

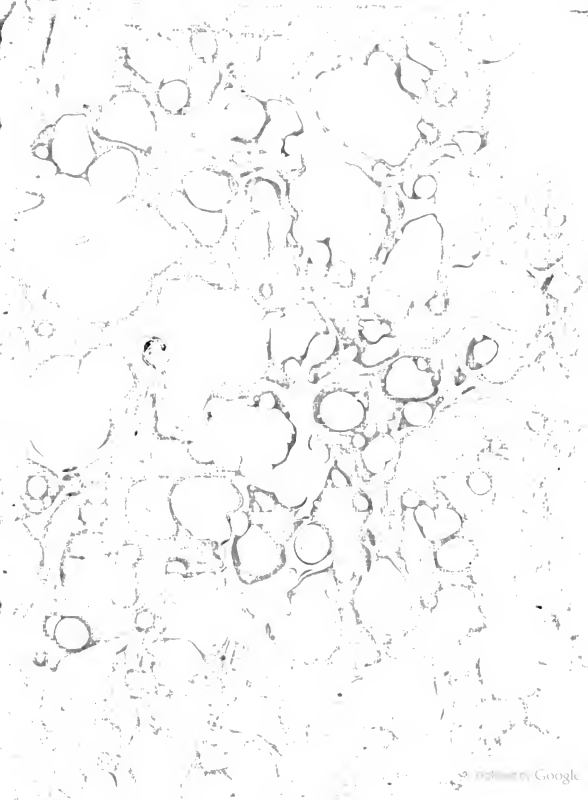

1907

BIBLIOTECA DELLA R. CASA
IN NAPOLI

N.º d'inventario 899 983
Sala Grande
Anno 1842 Palchetto 2-7
d'ord. Ab 7

11. 6. 1.

11-2-14

2-2-14-15

INSTITUTION
D'UN PRINCE.

569624

INSTITUTION D'UN PRINCE,

O U

TRAITÉ DES QUALITEZ DES VERTUS ET DES DEVOIRS D'UN SOUVERAIN.

Par M. l'Abbé DUGUET.

NOUVELLE EDITION,

Avec la Vie de l'Auteur.

A LONDRES,

Chez J E A N N O U R S E.

M D C C L.

A V I S

S U R C E T T E

E D I T I O N.

Ouvrage de M. l'Abbé Duguet sur l'Institution d'un Prince a été si bien reçu du Public, qu'on a cru devoir en donner une nouvelle Edition, à laquelle on a joint la Vie de l'Auteur qui vient d'être imprimée en France. Cette Pièce est d'autant plus intéressante, qu'elle contient un Catalogue exact & une idée de tous les Ecrits de ce grand Homme. Il y est sur-tout parlé de celui-ci avec les éloges qu'il mérite, & on y a corrigé quelques personnalités qui se lisent dans la Préface de la première Edition *in quarto*.

Au reste l'Auteur de cette Vie paroît être du nombre de ceux qui admirant avec justice les grands talens de M. Duguet, ont applaudi à toutes ses démarches, & à toutes ses décisions, dont il faut néanmoins avouer que quelques-unes ont fait de la peine à ses meilleurs amis. Telles sont celle où il condamne assez durement les Nouvelles Ecclesiastiques, & celle par où il paroît avoir

*

avoir autorisé le mensonge en quelques occasions ; comme si la justice, la fidélité & la prudence pouvoient jamais obliger à mentir , sans néanmoins exempter cette action de péché. On peut voir sur ce dernier point ce que dit M. l'Evêque de Babylone à la fin de la Lettre qu'il écrivit à M. de Montpellier en 1736.

Pour suppléer à ce qu'on trouve dans la Vie de M. Duguet au sujet de ses Conférences sur l'Histoire Ecclesiastique & sur la Discipline , il est nécessaire d'observer ici qu'elles viennent d'être imprimées secrètement à Paris en deux petits volumes *in quarto*. Comme quelques personnes hésitent à les lui attribuer , on croit pouvoir assurer qu'elles sont incontestablement de ce grand homme : on en a des preuves positives , & tous ceux qui ont du goût & du discernement les jugent dignes de M. Duguet. Cet Ouvrage en effet n'est capable que de faire beaucoup d'honneur à sa mémoire , sur tout quand on fait que l'Auteur n'avoit guères alors que trente ans , & que le célèbre M. Nicole l'avoit plusieurs fois inutilement tourmenté pour le faire imprimer , le regardant comme un Ouvrage excellent & fort propre à abrégér les études Ecclesiastiques & à inspirer le goût d'une excellente Positive.

V I E

D E

L' A U T E U R.

L.
Nais-
sance de M.
Duguet.

ACQUES JOSEPH DUGUET, l'une des plus grandes lumières de l'Eglise de France, dans le dernier siècle & dans celui-ci, étoit né à Montbrison, petite Ville du Forez près de Lyon, le 9. Decembre 1649. Il eut l'avantage de naître dans une famille chrétienne qui préféroit à l'éclat du siècle & aux dangers des richesses, la gloire, infiniment plus solide, qui accompagne ordinairement la vraie piété.

Claude Duguet son père, Avocat du Roi au Présidial de Montbrison, acquit l'estime de toute sa Province, par sa science, sa probité, son intégrité, & la solidité de sa vertu. C'étoit l'arbitre ordinaire que l'on s'accordoit à choisir dans les affaires les plus importantes, & rarement ceux qui recouroient à ses lumières, & qui mettoient leurs intérêts entre ses mains, appelloient-ils de ses décisions; c'est le témoignage que lui rend en particulier celui dont nous écrivons l'éloge, comme on peut le voir dans plusieurs de ses Lettres qui sont dans le IX. volume du Recueil qui en a été donné au Public. Il n'y parle pas moins avantageusement de Marguerite Colombet sa mère, qu'il perdit le 29. Janvier 1684. & qui laissa après elle une réputation de sainteté, qui fut long-temps l'entretien de toute la Province.

Voici un trait remarquable de sa vertu, & de l'attention qu'elle avoit à élever ses enfans chrétiennement. M. Duguet qui étoit le huitième, montra dès sa première jeunesse, une pénétration d'esprit, & une

supériorité de génie qui se faisoient remarquer aisément de tous ceux qui l'approchoient. Madame Duguet n'étoit point insensible aux rares talens de son fils, ni aux applaudissemens qu'ils lui attiroient; mais plus attentive encore à ce qu'il conservât son ame pure & innocente, elle ne cessoit de demander à Dieu le bon usage des talens qu'il avoit donnés à son Fils. Pendant que le jeune Duguet faisoit ses études d'humanités dans le Collège du lieu de sa naissance, dirigé par les Prêtres de la Congrégation de l'Oratoire, il tomba par hazard sur l'Astree d'Honoré d'Urfé, qu'il trouva parmi les Livres de M. son père à la campagne. Ce Roman historique qui a fait à son Auteur une grande réputation, & qu'on ne lit plus depuis long-temps, lui plut beaucoup; & quoiqu'il n'eût alors que douze ans, & qu'il ne fût qu'à la fin de sa troisième Classe, il prit la résolution de composer dans le même goût une Histoire de ce qu'il avoit appris des histoires & des aventures particulières des Familles de la ville de Montbrison.

Il suffit à d'heureux génies de concevoir un dessein pour l'exécuter. Le jeune Duguet remplit son projet en peu de temps & d'une manière qui parut fort au-dessus de son âge. Il le sentit lui-même; & flatté de ce succès, il s'en ouvrit à sa mère. Cette pieuse Dame écouta tranquillement la lecture d'une partie de cet Ouvrage; mais loin de l'approuver, ni de faire connaître les mouvemens naturels de joie, qu'une capacité si rare dans un âge si jeu-

Il
sa péné-
tration
d'esprit
des sa
jeunesse.

ne pouvoit produire dans son cœur, elle dit à son fils, d'un air sérieux & affligé : *Vous seriez bien malheureux, mon fils, si vous faisiez un si mauvais usage des talens que Dieu vous a donnés ; & elle fit discontinuer la lecture.*

Le jeune Auteur écouta sans murmurer une remontrance si chrétienne, & ne pensa qu'à en profiter. Dès qu'il fut seul il jeta son écrit au feu, renonça sans réserve à la lecture des Romans, & se livra tout entier aux études les plus sérieuses. Il acheva ses humanités, & fit sa Philosophie avec un succès qui fut admiré de ses Condisciples, & qui étonna ses Maîtres.

Il entra dans l'Oratoire à ses seize ans.

Lorsqu'il eut achevé son cours de Philosophie, il demanda à M. son Père, & en obtint la permission, d'entrer dans la Congrégation de l'Oratoire. Il vint pour cet effet à Paris, & s'y retira dans la Maison de l'Institution, qui le reçut avec empressement, & qu'il édifia par sa grande piété. C'étoit en 1667. vers la fin du mois de Septembre. L'usage ordinaire est que les jeunes gens ne demeurent qu'une année dans cette Maison. C'est l'année de Noviciat, où l'on ne vacque qu'à des exercices de piété, & à des études plus propres à nourrir le cœur, qu'à satisfaire l'esprit. M. Duguet, qui y trouvoit beaucoup d'édification, & d'instructions solides, obtint d'y demeurer environ deux années, pendant lesquelles il reçut la Tonfure cléricale, & les quatre Ordres que l'on appelle Mineurs.

On l'envoya ensuite à Saumur pour y faire un cours de Théologie. C'étoit l'étude qui lui plaisoit davantage, celle qu'il a toujours regardé comme la plus nécessaire, parce qu'elle est l'étude de la Religion, & il auroit voulu n'avoir plus d'autre emploi. Mais toujours soumis à ses Supérieurs, il regardoit en eux la volonté de Dieu, & se montra toujours disposé à leur obéir, dès qu'ils ne lui commandoient rien qui ne fût exactement conforme aux règles.

A la fin de 1671. comme il se préparoit pour suivre l'usage de sa Congrégation, à enseigner les Humanités dans quelque Classe inférieure, il fut choisi pour aller à Troyes professer la Philosophie. C'étoit rendre justice à son mérite : mais son humilité souffrit de cette distinction, elle reclama inutilement contre l'ordre qu'on lui prescrivait. Il fallut obéir ; & l'exacuitude avec laquelle il s'acquitta de son emploi, les applaudissemens qu'il s'y attira, firent voir que ses Supérieurs avoient mieux jugé que lui de sa capacité. Malgré la délicatesse de sa santé, il employoit une partie des nuits à composer les cahiers qu'il disoit, & qu'il expliquoit le jour à ses disciples ; & néanmoins on assure qu'ils ne se ressentoient point de ces veilles, ni de cette espèce de précipitation avec laquelle il étoit obligé d'écrire ce qu'il vouloit apprendre aux autres. La netteté, la justesse & la solidité de son esprit, suppléaient à ce qui lui manquoit du côté du tems.

En état de sursire à tout, on ne se contenta pas de ce travail journalier, quelque grand, quelque pénible qu'il dut être ; on le chargea encore de faire les Dimanches & les Fêtes dans la Paroisse de S. Remi de Troyes, un Catechisme fondé pour l'instruction des pieuvres, & qui étoit commis aux soins & au zèle des Prêtres de l'Oratoire de cette ville qui occupent le Collège. On ne pouvoit faire un meilleur choix, & l'on ne tarda pas à s'en appercevoir. Ce Catechisme devint en peu de tems une instruction commune à toute la Ville.

On y venoit de tous côtés entendre, avec avidité, la parole du salut qui sortoit de la bouche de M. Duguet. On étoit touché des vérités qu'il annonçoit, de l'onction qui accompagnoit tout ce qu'il disoit, & de la lumière vive & brillante qui s'y faisoit remarquer. Cet empressement avec lequel on venoit l'entendre lui fit craindre les éloges qu'il méritoit, & dès lors il demanda que l'on fit remplir sa place par quelque autre. Il représenta

sur

sur tout que la multitude de ceux qui croyoient qu'il pourroit leur être utile, empêchoit les pauvres, pour qui cette instruction étoit destinée, d'approcher du lieu où le Catéchisme se faisoit, & qu'il n'étoit pas juste qu'ils fussent privés d'un bien dont on avoit voulu les rendre en quelque sorte propriétaires. On eut beaucoup de peine à se rendre à ses représentations; mais enfin les sollicitations réitérées triomphèrent de la juste répugnance de ses Supérieurs.

Il fut appelé à Paris au mois de Septembre 1674. pour y recevoir l'Ordre de Soudiacre; & au mois de Septembre de l'année suivante 1675. M. l'Evêque de Troyes l'ordonna Diacre. Ce Prélat qui connoissoit l'étendue de ses lumières & les rares talens, fit ce qu'il put pour l'attacher à son Eglise & au service de son Diocèse. Il y a lieu de croire qu'il en eût fait l'acquisition selon ses vœux, si les Supérieurs de M. Duguet y eussent voulu consentir; mais ceux-ci étoient trop instruits de l'utilité qu'ils pouvoient en retirer eux-mêmes, en l'employant dans leur Congrégation, pour le laisser aller. Ils l'envoyèrent pour quelque tems dans leur Maison d'Aubervilliers, près Paris, plus connue sous le Nom de Notre-Dame de Vertus, & ensuite ils le firent revenir à Paris pour y demeurer dans leur Séminaire de S. Magloire: c'étoit en 1677. au mois de Septembre de la même année. M. Duguet fut ordonné Prêtre; & ce fut encore pendant le cours de la même année, qu'il fit des leçons de Théologie scolastique dans la Maison de S. Magloire.

En 1679. & 1680. M. Duguet fut chargé de faire dans le même Séminaire, les Conférences publiques sur la Théologie positive; c'est-à-dire, sur les difficultés qui peuvent se trouver dans l'Ecriture Sainte, sur l'Histoire Ecclésiastique, & sur la Discipline. Il eut un très grand nombre d'auditeurs, parmi lesquels on compta toujours quantité de personnes déjà très éclairées,

& qui venoient encore avec empressement s'instruire dans ces Conférences. Il seroit à souhaiter, que l'on fit part au Public des discours & des dissertations, que l'on y entendit alors avec tant de plaisir & d'utilité. Car l'on fait que M. Duguet écrivoit ce qu'il devoit dire. Il est vrai qu'il n'écrivoit pas tout, qu'il ne couchoit pas toujours sur le papier les raisonnemens, les preuves & les autorités qu'il faisoit valoir. Mais on prétend aussi qu'un Théologien très habile, qui avoit été de ses amis, avoit rempli ces lacunes, suppléé aux autorités qui n'étoient qu'indiquées, & mis en état de paroître un Ouvrage si important: il pourroit, dit-on, former trois volumes in Quarto. Quoiqu'il n'y soit traité que de l'Histoire Ecclésiastique, & de la Discipline des premiers siècles de l'Eglise, ce seul monument de la science & de la doctrine de M. Duguet, suffiroit pour immortaliser son nom *. Mais combien d'autres Ouvrages sont sortis de sa plume; nous en parlerons en détail, après avoir achevé ce que nous connoissons de l'histoire de sa vie.

Sa situation fut assez tranquille jusqu'en 1685. Nous ignorons cependant le sujet qui le fit sortir de S. Magloire apparemment sur la fin de l'année 1683. M. Pinette Fondateur de la Maison de l'Institution, qui s'étoit réservé le droit de demander pour cette Maison les sujets qu'il estimoit le plus, voulut qu'il y vint demeurer. Voici ce que M. Duguet écrivoit lui-même de ce changement de demeure à un de ses frères, pour lors Professeur de Philosophie au Collège de Troyes, & qui fut depuis Curé de la Ville de Feurs voisine de celle de Montbrison. La lettre est du 3. Janvier 1684. & on l'a imprimée dans le IX. volume du Recueil des lettres de l'Auteur.

„ Vous avez peut-être déjà appris, dit M. Duguet, „ que je ne suis plus à S. Magloire, & que M. Pinette m'a fait l'honneur de témoigner à nos Supérieurs,

* 3

[* On a suppléé à ceci dans l'Av. qui précède.]

IV.
Il fait
des Conférences à
S. Magloire, puis va
demeurer
à l'Institution.

„rieurs, un si fort & si tendre empressé-
 „ment pour m'avoir dans sa Maison,
 „qu'on n'a pû résister à son inclination,
 „ni la suspendre un moment. Je me suis
 „contenté dans cette occasion importan-
 „te pour le reste de ma vie, d'obéir sans
 „répugnance & sans plaisir. . . Le dessein
 „de M. Pinette & de ceux qui gouver-
 „nent est que je prenne part à la di-
 „rection, sans abandonner mes ancien-
 „nes études. Cette alliance me paroît
 „difficile; mais on prétend me dispenser
 „de tant de choses, qu'elle pourra de-
 „venir aisée. „ Il ajoute que l'on avoit
 beaucoup de soin de lui, & qu'il trou-
 voit dans la Maison de l'Institution, tant
 d'amitié & de bonté dans tout le monde,
 qu'il n'avoit pas autant de peine à se con-
 soler de S. Magloire, qu'il auroit pensé.

V.
 Il s'agit de
 l'Oratoire,
 &c.

M. Duguet ignoroit que ce calme dont
 il se félicitoit étoit près de finir. Des la
 même année 1684. il y eut beaucoup de
 mouvement dans cette Congrégation au
 sujet d'un plan d'étude qui proscrivoit la
 Philosophie de Descartes pour adopter
 exclusivement celle d'Aristote, laquelle
 néanmoins commençoit à perdre son cré-
 dit dans l'Université : c'est l'une des prin-
 cipales raisons qui déterminâ M. Duguet
 à sortir de l'Oratoire, malgré l'affliction
 qu'il en eut. Dès le mois d'Octobre il
 n'étoit déjà plus à l'Institution, & il sortit
 absolument de la Congrégation au mois
 de Février 1684. Il se retira alors à Bruxel-
 les auprès du célèbre M. Arnauld avec qui
 il a toujours eu d'étroites liaisons. Mais
 sa santé ne s'accommodant point à l'air
 de ce pays, il fut obligé de l'abandonner
 sur la fin de la même année. Il parle de
 ce retour de Flandres dans une lettre,
 datée de Bruxelles même en 1684. & il y
 fait mention de quelques bons offices
 qu'on s'étoit empressé de lui rendre dans
 les circonstances où il se trouvoit. Sa
 reconnaissance, son humilité & sa piété,
 sont exprimées d'une manière fort vive
 dans cette lettre qui est la XXXV. du
 IX. volume.

Ce fut comme on le croit en 1686. que
 M. Duguet alla à Strasbourg avec un Père
 de l'Oratoire qu'il estimoit particulière-
 ment. Sa réputation l'y avoit précédé, &
 il y fut accueilli comme il le méritoit.
 Louis XIV. s'étoit rendu maître de cette
 Ville en 1681. & en 1685. même il lui
 avoit donné pour Gouverneur M. Noël
 Bouton de Chamilly depuis Maréchal de
 France. Comme la ville étoit remplie de
 Luthériens, ce Gouverneur qui desiroit
 leur conversion, engagea M. Duguet à
 faire des Conférences publiques. Il s'y
 rendit, & ces Conférences produisirent
 de grands biens.

Revenu à Paris, M. Duguet y vécut
 dans une si grande retraite, qu'il demeura
 long-tems presque inconnu, même à ses
 amis les plus intimes. La prière & l'étude
 faisoient toute son occupation, comme
 toute sa consolation. „ Je suis dans cet
 „état, (écrivoit-il à un de ses frères en
 1686.) par la divine Providence, & j'en
 „suis bien aisé, par une grâce plus gran-
 „de. Qu'on me compte pour mort, &
 „même pour enseveli, & qu'on m'efface
 „de la mémoire des vivans, je ne m'en
 „plaindrai point; mais on n'ouvre point
 „les tombeaux, & je demande qu'on épar-
 „gne le mien. „ Il paroît par le reste de
 cette Lettre, que la grande solitude, à la-
 quelle il se trouvoit réduit, ne lui avoit
 rien fait perdre de la gaieté de son esprit.

M. le Président de Menars, qui avoit
 pour lui une grande vénération, le sollici-
 ta si vivement en 1690. d'accepter sa
 maison pour retraite, que M. Duguet ne
 crut pas devoir lui résister plus long-tems;
 il vint donc demeurer chez ce Magistrat,
 vers le mois de Juillet de la même année.
 C'étoit un précieux trésor que cette mai-
 son acqueroit. Elle en connut toute la va-
 leur, & M. Duguet qui n'avoit de lui-même
 que les sentimens les plus humbles,
 n'y eut d'autre peine que celle de s'y voir
 toujours honoré & respecté. Après la
 mort de M. de Menars, Madame la Pré-
 sidente, sa veuve, conserva M. Duguet
 chez

chez elle ; & ce ne fut que peu de tems avant la mort de cette Dame, qu'elle eut la douleur de se voir privée d'un homme si respectable.

On ne se souvient que d'une seule fois, qu'il fut obligé de s'en absenter pendant quelque tems. Le Père Michel Tellier Jésuite, Confesseur du feu Roi, le sollicitoit vivement de répoudre à une Dissertation Théologique, qui parut en 1714. sous le titre du *Témoignage de la vérité dans l'Eglise* ; où l'on examine quel est ce témoignage, tant en general qu'en particulier, au regard de la dernière Constitution, c'est-à-dire, la Bulle qui condamne les *Réflexions* du Père Quelnel sur le *Nouveau Testament*. M. Duguet regarda les sollicitations du Père Tellier comme un piège qu'on lui tendoit, quoiqu'il n'approuvât pas tous les principes du Livre dont on lui demandoit la refutation ; & pour se soustraire aux instances du Confesseur de Sa Majesté, il se retira pour quelque tems dans la Savoie à l'Abbaye de Tamié, dont l'Abbé Dom Arsène Jouglâ, né à Toulouze d'une maison illustre, étoit son ami. Ce voyage de M. Duguet est une époque d'autant plus mémorable, qu'il a été l'occasion du Livre de *l'Institution d'un Prince* dont nous parlerons bientôt plus au long.

Les dernières années de la vie de M. Duguet ont été fort traversées. Il s'est vu souvent (dit l'Auteur du dernier Supplément de Moreri) obligé de changer de demeure, & même de pays. On l'a vu, (ajoute-t-il) successivement en Hollande, à Troyes, à Paris & dans plusieurs autres lieux différens ; mais continuant toujours & par tout, le même esprit de douceur & de modération, la même tranquillité, la même soumission aux ordres de la Providence, la même beauté de génie, & le même esprit de conseil. Tous ceux qui ont eu l'avantage de l'approcher, ont aperçu en lui toutes ces qualités sans aucune alternation jusqu'au moment où Dieu le re-

„ tira de ce monde, par une mort douce, „ ce & tranquille, & où sa piété, qu'il „ avoit toujours eu très profonde, parut „ avec un nouvel éclat. Cette mort arriva le Dimanche 25. Octobre 1733. à huit heures du matin. Dès que le bruit en fut répandu, on accourut de toute part pour honorer en lui les dons de Dieu, & bénir le Seigneur des biens immenses qu'il avoit procurés à l'Eglise par son serviteur, & que ses Ouvrages continueroient toujours de faire, tant qu'on aimera le solide, le vrai, & le lumineux. Le concours fut encore plus grand le jour de l'inhumation de ce grand homme, qui fut le Mardi 27. à midi, en l'Eglise S. Médard au Faubourg S. Marcel. Son corps fut mis à côté de celui de M. Nicole, qui repose dans la même Eglise, au bas des marches de la principale porte du chœur. On s'est contenté de mettre sur son Cercueil une plaque de cuivre avec ces seules paroles : *Ici est le corps de Jacques-Joseph Duguet, Prêtre du Diocèse de Lyon, né à Montbrison le 9. Décembre M.DC. XLIX. mort à Paris le 25. Octobre M. DCC. XXXIII.*

Il n'étoit pas nécessaire en effet d'en dire davantage : ses Ouvrages qui sont en grand nombre, & qui font entre les mains de tout le monde, font & feront à jamais son éloge, plus durable que celui que les hommes auroient consacré sur le marbre à sa mémoire. Il est tems de faire connoître M. Duguet de ce côté là. Nous commencerons par les Ouvrages qu'il a faits sur l'Ecriture Sainte.

Il savoit les langues nécessaires pour bien entendre le Texte de ces divins Oracles ; & outre que ceux-ci avoient toujours fait l'objet principal de ses études & de sa méditation, on sait qu'il n'ignoroit rien de ce que les Commentateurs, & sur-tout les Pères, ont écrit, qui pouvoit servir à l'intelligence, soit de la lettre, soit du sens spirituel des Ecritures. Il n'est donc pas étonnant de trouver dans les Ouvrages qu'il nous a laissés sur ce sujet,

VI.
Dernières
années de
M. Du-
guet : sa
mort.

VII
Des ou-
vrages sur
l'Ecriture
te.

jet, si grand & si fécond en même-tems, tant de lumière, d'onction & de solidité. Ce ne fut qu'en 1732. environ une année avant sa mort, qu'il souffrit que l'on donnât au Public le premier de ses Ouvrages. Nous parlons de son *Explication sur la Genèse*, où selon la méthode des SS. Pères, l'on s'attache à découvrir les Mystères de Jésus-Christ, & les règles des mœurs, renfermées dans la lettre même de l'Ecriture, à Paris, chez François Babuty, en 6. vol. in 12. M. Duguet avoit commencé cette explication vers 1700. à la prière du célèbre M. Rollin qui étoit pour lors Principal du Collège de Beauvais à Paris, & qui ayant résolu d'expliquer l'Ecriture aux jeunes gens élevés dans son Collège, engagea d'abord M. Duguet à lui marquer, par des notes & par de courtes réflexions, ce qu'il devoit dire, principalement dans ses instructions, & ensuite à faire un Commentaire complet, littéral & moral, comme plus utile, parce qu'il instruisoit davantage. C'est aussi de ce même Ouvrage dont M. l'Abbé d'Asfeld s'est servi dans ses Conférences si connues, qu'il a faites long-tems sur la Paroisse S. Roch, & qui ont été si fréquentées par un grand nombre de personnes de tout âge, de tout sexe & de toute condition. Les copies manuscrites qui s'en répandirent par cette voie, toutes imparfaites qu'elles étoient, faisoient souhaiter depuis plusieurs années, qu'on pût en faciliter la lecture, par le secours de l'impression; & c'est un avantage que l'Auteur y ait enfin consenti. Quiconque a lu ces explications, avoue sans peine qu'outre une savante & modeste érudition, qui se fait remarquer par tout, elles sont très propres à nourrir la piété; qu'elles sont dignes de la parole de Dieu, & qu'elles portent le flambeau dans les endroits les plus obscurs & les plus profonds des Livres sacrés. L'explication de l'histoire de la Création, ou de l'Ouvrage des six jours, qui commence le premier des six volumes sur la Genèse, avoit paru séparément en 1731. in 12.

Le goût du Public, qui ne tarda pas à se déclarer, par l'approbation qu'il donna aux Conférences de M. l'Abbé d'Asfeld, où comme on l'a dit, l'on faisoit lecture des Ecrits de M. Duguet, & où ils étoient expliqués de vive voix, avec une noblesse & une dignité qui charmoient tous les auditeurs, engagea le même M. d'Asfeld à prier son illustre ami d'expliquer dans le même goût, & selon la même méthode, le Livre de Job, les Pseaumes, Isaïe, & quelques autres endroits choisis, soit des Livres historiques, soit des Prophétiques. M. Duguet se rendit à sa prière; & c'est à cette condescendance, aussi bien qu'à son zèle, que nous devons les Ouvrages suivans, imprimés à Paris chez le même Libraire, qui avoit donné le Commentaire sur la Genèse.

1. *Explication du Livre de Job*, en 4. volumes in 12. 1732.

2. *Explication de plusieurs Pseaumes de David*, en 4. volumes in 12. 1733. La Préface est de M. l'Abbé d'Asfeld. Le premier volume contient les vingt premiers Pseaumes. Le second, depuis le 20. jusqu'au 33. inclusivement, & le 35. Le troisième explique les 38. 44. 46. 47. 48. 49. 57. 58. 61. 62. 64. 66. 67. 74. 81. 86. On trouve dans le quatrième l'explication des Pseaumes 91. 92. 93. 94. 98. 101. 103. 114. 115. 120. 121. 123. 125. 126. 127. 128. 129. 132. 136. 138. 140. 147.

3. *Explication des vingt-cinq premiers Chapitres d'Isaïe*, en 3. volumes in 12. imprimés en 1734. M. d'Asfeld y a ajouté l'analyse de toute la Prophétie d'Isaïe, en 3. autres volumes & un septième tome qui contient 5. chap. du Deutéronôme: la Prophétie d'Habacuc; la Prophétie de Jonas, & le douzième chapitre de l'Ecclesiaste. La plus grande partie de ce septième volume est de M. Duguet.

4. Les cinq volumes sur les *Livres des Rois* qui ont été publiés en 1738. 39. & 40. sont, pour le fond, l'Ouvrage de M. Duguet. M. l'Abbé d'Asfeld l'a étendu.

La méthode que M. Duguet s'est proposée,

posée, & qu'il a suivie dans ces Explications de l'Ecriture Sainte, consiste à fixer d'abord la vérité du Texte sacré, par une critique également saine & judicieuse; & en consultant les Langues savantes dont il étoit parfaitement instruit, à lever toutes les difficultés de la Lettre, avec une érudition aussi sage que vaste; à établir avec force les Prophéties, & à en montrer l'accomplissement; à ne négliger aucune occasion de mettre dans tout leur jour les preuves de la Religion; à faire remarquer les liaisons de l'Ancien Testament avec le Nouveau; à rendre attentifs aux figures qui représentoient les Mystères futurs de Jesus-Christ, & de son Eglise; & tout cela avec une noblesse, une force, une clarté & une onction que l'on chercheroit peut-être inutilement dans la plupart des autres Ouvrages faits sur ces matières. Telle est la juste idée que nous donne de ces Livres de M. Duguet sur l'Ecriture, l'Auteur du dernier Supplément de Moréri, dont nous n'avons fait qu'emprunter les expressions.

On doit encore rapporter aux Ouvrages de M. Duguet sur l'Ecriture Sainte, l'Explication du Mystère de la Passion de Notre Seigneur Jesus-Christ, suivant la Concorde. Cet ouvrage, imprimé en 1733. en quatorze volumes in 12. avoit été fait en 1721. à la prière d'un des Neveux de l'Auteur, qui étoit alors Supérieur des Clercs de la Paroisse de Saint Etienne du Mont. M. Duguet y explique, avec la solidité ordinaire, les principales difficultés de l'histoire & de la lettre; mais en écartant, autant qu'il a pu, les épines d'une critique sèche & stérile. Son but est d'y faire connoître Jesus-Christ dans les Mystères de ses souffrances, & de sa mort; d'en pénétrer les motifs; d'en découvrir les suites, & les effets; de préparer les personnes humbles & dociles à en recevoir l'esprit & l'influence, & de les porter à une méditation continuelle du plus grand objet de la Religion, en leur fournissant des réflexions presque toujours ri-

rées des SS. Pères, dont une piété naissante peut avbir besoin.

Quelques parties de ce grand Ouvrage avoient paru séparément avant le recueil complet; mais sur des copies défectueuses: savoir, *Jesus-Christ accusé devant Pilate: Explication de l'ouverture du côté, & de la sépulture de Jesus-Christ, suivant la Concorde.* On a une autre Edition de l'Explication de la Sépulture, sous le titre de *Jesus-Christ enseveli, ou Réflexions sur le Mystère de la Sépulture de Notre Seigneur Jesus-Christ. Le portement de la Croix, & le crucifiement de Jesus-Christ.* Ces Ouvrages ont paru en 1731. & en 1732. Des 1728. M. Duguet consentit que l'on imprimât ce qu'il a-oir fait sur le crucifiement de Jesus-Christ; & Cet Ouvrage qui n'a point été réuni avec les 14. volumes de l'Explication de la Passion, fut imprimé en 2. volumes in 12. sous le titre d'Explication du Mystère de la Passion de Notre Seigneur Jesus-Christ, suivant la Concorde: *Jesus-Christ crucifié.* Le second volume contient en particulier l'explication des Passages de S. Paul sur le même sujet.

Il étoit naturel que l'Auteur, après avoir expliqué dans son Livre sur la Passion tout ce qui regardoit le crucifiement & la mort de Jesus-Christ, s'arrêtât pour considérer les instructions que Jesus-Christ nous donne de sa Croix. C'est ce qu'il fait dans le premier Tome de *Jesus-Christ crucifié*: il y marque d'une manière particulière quels sont les caractères de l'amour que nous devons à Dieu & à Jesus-Christ. Il y montre aussi que cet amour ne peut être véritable, si nous n'aimons sincèrement le prochain. Mais il n'en demeura pas là; il crut devoir traiter, dans une nouvelle partie, des marques auxquelles on peut reconnoître si l'amour du prochain est sincère; & comme il n'y en a point de plus sûres que celles que Saint Paul a données dans sa première Epître aux Corinthiens, l'Auteur s'y attacha, & il traita dans cette explication profonde

& étendue de chacun des caractères de la *charité*, selon S. Paul. Cet Ouvrage, qui ne peut être trop lu & trop médité, fut imprimé en 1727. in-12. & l'on en a fait depuis un grand nombre d'Éditions, soit en France, soit dans le Pays étranger. On préfère celle qui parut en 1735. sous le titre de Bruxelles, 1. parce qu'elle a été revue exactement sur l'original de l'Auteur : 2. parce que l'on y a mis la distinction des chapitres, des articles, & des nombres que l'Auteur avoit faits pour rendre cette partie conforme aux autres parties de l'explication de la Passion. 3. Parce que les titres des articles sont tous aussi de l'Auteur, qui avoit pris la peine de les faire lui-même, pour la même raison. Ce sont comme autant d'abrégés & de précis de ce qui est contenu dans chaque article, que l'on ne pouvoit recevoir d'une meilleure main.

VIII.
Règles
pour l'in-
telligence
des
Ecritures.

Dans ces différens Ouvrages ; M. Duguet a suivi exactement les *Règles pour l'intelligence de l'Ecriture Sainte*, qu'il avoit laissé imprimer en 1716. avec une Préface que l'on attribue à M. l'Abbé d'Asfeld. Ces Règles étoient originaires une Lettre que M. Duguet avoit écrite à M. l'Abbé Charpentier, parent de feu M. le Nain de Tillemont, qui l'avoit consulté sur ce sujet. Elle étoit devenue fort commune par le grand nombre des copies qui s'en étoient répandues ; & lorsqu'on l'eut imprimée, il s'en fit dans la même année plusieurs Editions, qui ont été souvent réimprimées depuis. L'application des Règles contenues & expliquées en cet Ouvrage au retour des Juifs, est aussi de M. Duguet, au moins pour le fond.

Le Livre des *Règles* trouva plusieurs adversaires. En 1723. M. Fourmont, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, plus habile dans les Langues savantes, que dans la véritable intelligence de l'Ecriture Sainte, fut le premier aggresseur. Sa censure a pour titre : *Monaacha, Ceinture de douleur, ou refutation du Livre intitulé, RÈGLES, &c.* C'est un vo-

lume in-12. où l'on trouve beaucoup d'érudition rabbinique, d'injures & de fantaisies ; du reste nul ordre, nulle méthode, quoiqu'il y ait quel ques endroits utiles, & où il paroît que l'Auteur a quelque raison. On ne fit aucune réponse à cet Ouvrage, & dès la même année il fut oublié. On préparoit au livre des *Règles* de nouvelles attaques, par lesquelles on se flattoit de le renverser. Elles commençèrent enfin en 1727. après dix-sept ans d'éloges & d'approbations, que le Livre que l'on prétendoit pulvériser avoit reçu, & auxquels l'Ecrit de M. Fourmont n'avoit donné nulle atteinte.

Un anonime fit donc imprimer un assez gros volume in-12. à Paris chez Vincent, sous le titre de *Refutation du Livre des Règles, pour l'intelligence des Saintes Ecritures*. L'anonime prétend montrer qu'il n'y a que fausseté dans les principes & les règles de celui qu'il attaque ; défendre le sens littéral des Histoires & des Prophéties de l'Ancien Testament contre les atteintes qu'il soutient que son adversaire y donne perpétuellement ; & enfin établir des principes fixes contre ce qu'il appelle l'abus & l'excès des allégories. Cet Ouvrage souleva tous ceux qui étoient instruits de la matière. On fut étonné d'entendre un Théologien traiter d'erreur capitale de ce principe que tous les Pères nous ont donné, au contraire, pour une vérité certaine, & absolument nécessaire pour l'intelligence de l'Ecriture : que Jesus-Christ est prédit dans tout l'Ancien Testament, qu'il est l'unique objet des Ecritures. Car voilà le monstre qui effraie l'Auteur de la Refutation. C'est à ce monstre qu'il déclare une guerre irréconciliable ; & c'est, si l'on l'en croit, la nécessité de venger l'honneur de l'Ecriture outragée, qui lui met les armes à la main.

M. Duguet, ennemi de toute contestation, & qui d'ailleurs n'étoit pas alors dans une situation convenable pour se défendre, ne répondit point. Mais on croit que ce fut de son aveu & de son consentement,

tement, qu'un habile Théologien, qu'il connoissoit particulièrement *, donna la même année 1727. l'écrit intitulé : *Lettre d'un Prieur* à un de ses amis, au sujet de la nouvelle Refutation du Livre des Régles, &c. . . . C'est un in-12. de 140. pages, imprimé à Paris chez Valeyre. Après la Lettre qui ne contient que 52. pages, le reste est employé à produire un *Recueil de passages* bien choisis, tirés des Pères & des Auteurs Ecclésiastiques, pour l'intelligence des Saintes Ecritures. Ce fut pour appuyer cette Réponse, que l'on donna vers le même tems un autre Ecrit, contenant les principes pour l'intelligence des Ecritures, tirés des Ecrits de M. Arnauld & de M. Nicole ; d'où il résulte que ces deux grands Théologiens, dont l'autorité a toujours été & sera toujours d'un très grand poids, raisonnaient très différemment de l'Auteur anonyme de la Refutation.

Celui-ci trop amoureux de son nouveau système, trop entêté de ses nouvelles opinions, pour sentir la force de la vérité qu'on y opposoit, tâcha de s'étayer d'un nouvel Ouvrage, encore plus gros que le premier, imprimé aussi chez Vincent la même année 1727. & intitulé : *Traité du sens littéral & du sens mystique des Saintes Ecritures, selon la doctrine des Pères*. Son but est d'y faire voir l'opposition chimérique du système de ceux qu'il appelle Figuristes modernes, aux principes de l'antiquité, sur l'explication des Ecritures ; & de montrer que ce système est conforme avec celui qu'il attribue à Origène, & qu'il prétend avoir été condamné par les Pères. Il y joignit d'assez amples Remarques sur la Lettre d'un Prieur, & sur la collection des Passages des Pères, qui est la suite de cette Lettre.

Les Partisans du Traité du sens littéral & du sens mystique des Saintes Ecritures, s'applaudirent de cet Ouvrage, & se décernèrent le triomphe. L'Auteur, selon eux, enlevait dans cet Ecrit, à l'Au-

teur des Régles, l'argument décisif que lui fournissoit la conformité de ses principes avec ceux des Pères. Le Prieur se hâta de leur montrer que leur victoire n'étoit rien moins qu'assurée. Il leur opposa en 1729. quatre *Lettres nouvelles*, où il sembleroit prouver démonstrativement que les efforts des adversaires du Livre des Régles, se tout nent à l'avantage même de ce Livre, & donner une preuve complète de ce que disoient les Auteurs des Mémoires de Trevoux dans leur Journal du mois de Janvier 1728. » que dans tout ce qu'on objecte à » l'Auteur des Régles, & à ses sectateurs, » il n'y a rien qui ne soit partie défavouée » formellement & nettement par eux, par » tie autorisée par eux, partie autorisée » par les Pères & les plus grands Doc- » teurs de l'Eglise. »

Ces cinq Lettres d'un Prieur, furent d'autant mieux reçues, qu'outre le rapport particulier qu'elles ont au Livre de la Refutation, & au Traité du sens littéral & mystique, elles peuvent être d'une utilité plus generale ; parce qu'on y trouve traités plusieurs points importants touchant l'intelligence des Ecritures ; & que ces Lettres sont d'ailleurs comme la suite & la preuve de l'Ouvrage de M. Duguet, auquel le public n'a pas cessé d'accorder des suffrages qu'il ne sera pas aisé de lui faire revoquer. C'est ce qu'insinue l'Auteur des *Réflexions judicieuses* sur les Nouvelles Ecclésiastiques, qui au n. 176. fait en particulier l'apologie de la XII. Règle, & décide ce que l'on en a dit, pour en contester la vérité dans la Refutation, n'est qu'un tissu d'injustes chicanes ; & que tant qu'il sera vrai, comme l'a dit M. Bossuet, (en ajoutant que cela n'est contesté ni par les Catholiques, ni par les Protestans) que la seconde infinie de l'Ecriture n'est pas toujours épuisée par un seul sens, il le sera aussi que certaines prédictions des Prophètes en brassent, sous les mêmes termes, des événemens très différens.

Un autre Ouvrage de M. Duguet qui a

* M. de Fourquevaux.

toujours été très favorablement reçu, quoiqu'il ait eu aussi quelques adversaires, est le *Traité de la prière publique*, auquel on a joint celui des *dispositions pour offrir les SS. Mystères & pour y participer avec fruit*; l'un & l'autre imprimés en 1707. à Paris, & souvent réimprimés depuis. Ils sont composés en forme de Lettres pour servir de Réponses à deux Ecclésiastiques; & néanmoins les sujets y sont traités avec tant de force & de délicatesse, que ces deux Lettres peuvent passer pour des Ouvrages achevés. La première avoit été faite pour feu M. Jean Gillot, Chanoine de l'Eglise de Reims, Docteur & ancien Professeur de Théologie, mort à Auxerre, lieu de son dernier exil, le 1. jour de Novembre 1739. à l'âge de 80. ans. L'autre avoit été adressée à M. Baudouin, Chanoine de la même Eglise de Reims; & M. de la Broûe, Evêque de Mirepoix, Prélat d'un mérite distingué, approuva le 10. Janvier 1707. ce dernier Traité, comme très utile pour entretenir dans le cœur des Prêtres de la nouvelle Loi, le feu sacré que Jésus-Christ, l'Evêque universel de nos âmes, est venu allumer sur la terre, & qu'il a tant désiré d'y voir toujours brûler.

Le savant Evêque de S. Pons, M. Perfin de Montgaillard, faisoit une estime singulière de ces deux Traités; & il en fit l'éloge, en écrivant à l'Auteur qui l'en remercia, avec autant de politesse que de modestie. „ Le rang que vous tenez dans l'Eglise, se, dit-il dans la Réponse (imprimée dans le Tome 8. du Recueil de ses Lettres) „ l'exacte connoissance que vous avez de „ sa doctrine & de son esprit, & l'expérience que vous avez par vous-même de „ ce qui peut édifier & nourrir la piété, „ mettent votre témoignage fort au-dessus „ de celui de beaucoup d'autres qui ne „ réunissent pas comme vous l'autorité, le „ savoir & la vertu. J'espère que vos prières empêcheront qu'une approbation si „ glorieuse ne m'enfle le cœur, & que vous „ demanderez à Dieu qu'il augmente la „ persuasion où je suis, que personne n'é-

„ toit plus indigne que moi d'écrire sur „ des matières si saintes. „ Il ajoute qu'il a été fort affligé de ce que le respect dû au caractère & à l'éminent savoir du Prélat auquel il écrit, n'avoit pas permis de soumettre au jugement du Censeur des Livres, la belle Dissertation dont M. de S. Pons avoit accompagné l'approbation du Traité des SS. Mystères. Il est fâcheux en effet que l'on soit privé de cette Dissertation que plusieurs personnes ont lu avec beaucoup de satisfaction. M. Duguet dit encore dans la même Lettre, qu'il craint plus sa conscience sur le témoignage qu'elle lui rendoit, dit-il, de son indignité, que les jugemens peu favorables que quelques personnes portoient de ces deux Ecrits.

Nous avons dit, en effet, que ces deux petits Traités, & en particulier celui de la Prière publique, avoient trouvé quelques adversaires. Nous en connoissons deux critiques qui ont été publiées. La première intitulée: *Réflexions sur le Traité de la Prière publique*, brochure de 66. pages in-12. imprimée à Paris, est de Dom François Lami, Benedictin de la Congregation de S. Maur. Cet Ecrit ne fit point d'honneur à ce savant Religieux: il y entend de refuter un endroit qu'il n'avoit pas entendu, comme M. Duguet le fit voir par une courte Réponse qu'il y opposa, & que l'on a imprimée depuis dans les nouvelles éditions du Traité de la Prière publique. Nous ignorons le nom de l'Auteur de la seconde Censure: elle a pour titre; *Sentimens critiques d'un Chanoine*, sur divers Traités de Morale, à l'Auteur de la Prière publique. C'est une brochure in-12. de 107. pages, imprimée en 1701. sans nom de lieu, ni d'Imprimeur. Elle est digne des ténèbres dans lesquelles elle est demeurée. C'est moins une critique qu'une satire injuste & violente, où les vaines déclamations & les froides railleries viennent souvent au secours du défaut de preuves & de raisons. L'Auteur y attaque tout, les principes, la morale, le raisonnement & même l'expression. Il passe des deux Traités de M. Du-

guet

guet au premier volume de ses Lettres, & par tout il montre un esprit de chicane, une intention peu droite & un jugement peu sensé. On seroit fâché que cette critique fût celle que l'Auteur du *Supplément de Moreti* dit avoir été faite par feu M. Papin, Prêtre de l'Eglise Anglicane, réuni à l'Eglise Catholique; elle seroit indigne de ce célèbre Ecrivain controversiste.

Les autres écrits de M. Duguet, sur la morale, sont 1. *Conduite d'une Dame Chrétienne* pour vivre saintement dans le monde, volume in 12. imprimé à Paris chez Vincent en 1725. mais composé dès l'an 1680. ou environ, pour Madame Daguesseau, mère de M. le Chancelier aujourd'hui vivant.

2. *Réfutation d'un Ecrit où l'on tâche de justifier l'usure*. L'Ecrit refuté étoit tombé entre les mains d'un Négociant d'Orléans, fort homme de bien, qui l'envoya à M. Duguet, le priant de lui en dire son sentiment. Cet Ecrit ne s'est point conservé, & l'on ne sait point qui l'avoit composé: il paroît seulement que cet Apologiste de l'usure, qui trouve aujourd'hui tant de partisans & de défenseurs, étoit peu versé dans l'étude de l'Ecriture Sainte & des Pères; qu'il en parloit avec peu de respect, & qu'il avançoit les plus dangereuses maximes avec une hardiesse qui a obligé M. Duguet à le refuser en certains endroits avec quelque vivacité. Cette Réfutation est de l'an 1690. mais elle ne fut imprimée qu'en 1727. in 12. à Paris, avec quelques autres Ecrits de l'Auteur, dont on parlera.

3. *Traité sur les devoirs d'un Evêque*, imprimé 1. en 1710. à Caen, sans l'aveu de l'Auteur, & sur une copie fort defectueuse. 2. réimprimé plus exactement, avec quelques autres *Opuscules* de M. Duguet, à Utrecht, en 1737. Ce Traité fut fait à la prière de M. de Mailli, Evêque de Lavaur. Il seroit à désirer qu'il eût été achevé suivant le projet expliqué au n. 7. du second article. Mais ce que l'on en a donné ne laisse pas que d'être très précieux; & si

l'Auteur n'est pas entré, comme il le projettoit, dans tout le détail de ce qu'un Evêque doit à son Diocèse, l'Ouvrage n'en est que plus convenable à ceux mêmes qui ne sont pas élevés à l'Episcopat.

4. *Traité des Scrupules*, de leurs causes, de leurs espèces, de leurs suites dangereuses, de leurs remèdes généraux & particuliers, in 12. à Paris chez Etienne en 1717. M. Duguet avoit composé ce Traité pour le Père Dauxi, Prêtre d'une Maison de Bénédictins. C'est une Réponse à une consultation de ce Religieux: il paroît qu'elle fut faite en 1713. ou 1714. comme on le conjecture, d'une lettre de l'Auteur au même Prieur, qui est dans le Tome VII. du Recueil de ses Lettres.

5. *Lettres sur divers sujets de morale & de piété*. La grande réputation de M. Duguet, la confiance si justement méritée que l'on avoit en ses lumières, le zèle qu'on lui connoissoit pour éclairer ceux qui avoient recours à lui, ont produit ce Recueil de Lettres dont on a IX. volumes in 12. Deux de ces Lettres parurent d'abord sans la participation de l'Auteur; l'une sous le titre d'Instruction sur la manière de conduire les Novices; l'autre intitulée: Avis propres à rétablir & à conserver dans une Religieuse une piété sincère & fervente. Lorsque l'Auteur consentit à l'impression du premier volume de ses Lettres, il revit celles-ci, & les publia lui-même plus correctement dans ce premier volume qui parut en 1718. in 12. à Paris. Le 2. le 3. & le 4. furent publiés aussi de son vivant; l'un en 1728. l'autre en 1729. & le dernier en 1733. l'année même de sa mort. Madame Mol, sa nièce, aux soins de laquelle on doit ce riche présent, donna depuis les autres volumes, le cinq & le six en 1735. le 7. & le 8. en 1736. & le 9. en 1737.

Les personnes qui ont du goût pour la véritable piété, & pour toutes les vérités saintes de l'Evangile qui sont solidement & clairement expliquées dans ces Lettres, ont reçu ce Recueil avec empressement, & s'en servent avec beaucoup d'utilité. S'il plaît

extrêmement par la variété des sujets, & par la manière dont chacun est traité; on peut dire qu'il n'instruit pas moins par les matières mêmes qui y sont ordinairement discourues avec soin, & développées avec beaucoup de netteté & de solidité. Tous les états, toutes les conditions, aussi bien que les deux sexes, y trouvent des instructions qui leur conviennent. On y lit une infinité de cas de conscience résolus; de décisions appuyées sur les meilleurs principes; quantité de règles de conduite sûres, fondées non seulement sur la droite raison, mais encore sur ce que l'Ecriture & la Tradition ont de plus lumineux. L'Auteur se peint lui-même dans ces Lettres. On y reconnoît par tout les sentimens & le bon cœur de celui qui écrit, une foi vive & éclairée, une charité tendre & compatissante, une grande connoissance du cœur de l'homme & de ses misères, un grand amour pour l'Eglise, un ferme attachement à son autorité, à sa doctrine, aux règles de sa discipline, un zèle ardent pour procurer dans les autres la perfection Evangelique.

Ne dissimulons pas cependant que l'on auroit pu supprimer plusieurs de ces Lettres, sur-tout dans les derniers volumes, où il y en a quelques-unes qui semblent ne pouvoir guères intéresser que l'Editeur, & quelques autres sur des matières dont il est souvent dangereux d'exposer la discussion aux yeux de toute sorte de Lecteurs.

On y a réimprimé quelques Lettres qui avoient déjà paru séparément, ou avec d'autres Ouvrages; savoir: *Lettre sur l'étude des Humanités*, adressée au Confrère Chipuys de l'Oratoire, imprimée dès 1694. avec les Entretiens du Père Bernard Lamy sur les sciences; *Lettre sur la Peinture*, écrite à Madame de Vieuxbourg, que l'on trouvoit déjà au devant du Cours de peinture de M. Roger de Piles: Lettre sur la question où commencent les paroles de la Consécration de l'Eucharistie, & en quoi elles consistent, déjà publiée dans la Dissertation sur le même sujet, par M. Brayer, Cha-

noine de l'Eglise de Troyes, & imprimée in-8. à Troyes, en 1733. C'est à cet habile Chanoine que cette Lettre est adressée. Enfin deux Lettres, tant sur les Nouvelles Ecclésiastiques, que sur les Convulsions qui avoient paru d'abord in-4. *

M. Duguet n'étoit pas seulement un sage & savant Interprète de l'Ecriture, un Moraliste éclairé, un Casuiste sûr; c'étoit aussi un Théologien solide & profond. On sent en lui cette qualité dans tous les Ouvrages sortis de sa plume, dont on a parlé jusqu'à présent. On l'aperçoit encore plus dans ceux où il ne s'agit que de traiter quelque dogme, ou quelque point particulier de Discipline. L'un des premiers qu'il ait fait sur cette matière, est une *Lettre pour une Dame Protestante*, qu'il composa en 1683. ou 1684. sous le nom de la Mère Anne-Marie de Jésus, Religieuse Carmélite, qui étoit Mademoiselle d'Epernon. Il la mit sous ce nom, parce que la Dame pour qui étoit cette Lettre, avoit une grande confiance dans cette Carmélite, & qu'elle auroit été en garde contre toute autre personne. Les commencemens sont employés à des préjugés généraux contre l'hérésie, & environ après le tiers de cette lettre, l'Auteur vient à la Communion sous les deux espèces, parce que c'étoit sur cela que la Dame Protestante étoit plus peignée. Cet écrit fut d'abord imprimé à Paris, chez Rolland; mais cette édition est pleine de fautes. On l'a donnée beaucoup plus correctement dans le troisième volume des Lettres de l'Auteur. M. Bossuet l'ayant lû, ne fut pas trompé, par le titre qu'il portoit dans la première édition, & il ne put s'empêcher de dire qu'il y avoit bien de la Theologie sous la robe de cette Religieuse.

En 1701. M. Gillor Chanoine de Reims, dont on a déjà parlé, voulant savoir ce que M. Duguet pensoit du système de M. Nicole sur la grace générale, qui faisoit beaucoup de bruit alors, lui en écrivit, pour lui demander son sentiment, & en reçut une lon-

xi.
Ouvrages
d'ignati-
ques de
M. Du-
guet.

* Voyez ci-devant l'Avi.

longue lettre, où ce système de M. Nicole est réfuté, avec beaucoup de précision & de force, & où la question des œuvres des infidèles est approfondie. M. Duguet avoit expliqué ses sentimens à M. Nicole lui-même; & il n'a pas crû que le respect qu'il devoit à sa mémoire, dut l'empêcher de relever, comme il le fait, les écarts où un si grand homme avoit donné, en cherchant un peu trop à se rapprocher de la plupart des Thomistes modernes. Cet Ecrit de M. Duguet fut imprimé en 1716. sous le titre de *Regutation du système de M. Nicole, touchant la grace universelle*, mais sur quelque copie si défectueuse, que l'Auteur n'y reconnut pas son propre ouvrage. On étoit en état de le donner correctement, & tel qu'il étoit sorti des mains de M. Duguet, lorsque M. Fouillou fit imprimer en 1715. à Amsterdam, le Recueil des Ecrits qui regardent cette matière; mais on appréhenda de commettre l'Auteur, dans un tems aussi critique que celui où l'on étoit alors. La mort de M. Duguet faisant évanouir cette appréhension, son Ecrit fut imprimé avec trois autres de ses Opuscules, en 1737. à Utrecht. On lui a conservé le simple titre de Lettre sur la grace generale, qui étoit dans le manuscrit de l'Auteur.

On dit dans le dernier Supplément de Moreri, que M. Eustace, l'un des derniers Confesseurs de la Maison de Port-Royal, partisan du système de M. Nicole, avoit fait une réponse à cette Lettre de M. Duguet, dont il avoit eu communication. Mais cette réponse, ajoute-t-on, est demeurée manuscrite. Nous ne croyons pas qu'elle eût pu donner la moindre atteinte à la solidité de l'Ecrit de M. Duguet.

Ce célèbre Ecrivain ayant été consulté sur la matière des Exorcismes vers l'an 1692. par feu M. Bocquillot, Chanoine d'Avalon en Bourgogne, connu lui même par un assez grand nombre d'ouvrages estimés, M. Duguet tâcha de le satisfaire sur cet important sujet. M. Bocquillot l'avoit seulement prié de mettre ses réponses aux marges de la lettre qu'il lui avoit adressée,

& de vouloir bien appuyer son sentiment de quelques raisons & de quelques autorités. Mais l'Auteur crut qu'une question aussi intéressante que celle-ci, demandoit d'être traitée avec plus d'étendue. Ce qu'il en dit lui-même dès le commencement, en distribuant son Ouvrage en cinq parties, suffit pour en donner une juste idée. Comme dans le tems que ce Traité fut fait, on travailloit au Rituel de Paris, les Commissaires chargés d'y travailler, eurent connoissance de cet Ecrit, mais sans en connoître l'Auteur. Ils le trouvèrent si solide, qu'ils crurent devoir se conformer aux sentimens qui y sont répandus, jusqu'à retrancher même ce qu'ils avoient déjà pu faire de contraire. Ce Traité a été imprimé en 1727. in-12. à Paris, avec celui de *l'usage*, sous le titre de *Dissertation Théologique & Dogmatique sur les Exorcismes, & les autres cérémonies du Baptême*. Le même volume contient encore de M. Duguet un *Traité Dogmatique sur l'Eucharistie*, composé en 1722. Ce n'est point un Ouvrage fait contre les Protestans, quoique plusieurs des vérités qu'ils combattent sur le mystère de l'Eucharistie y soient solidement discutées & éclaircies. Le but principal de l'Auteur est de réfuter plusieurs propositions qu'une Philosophie fautive, & qui est peu d'accord avec l'Ecriture & la Tradition, avoit fait enfanter par quelques Professeurs catholiques qui étoient connus de l'Auteur.

Il faut mettre encore au nombre des Ecrits dogmatiques de M. Duguet deux Lettres imprimées en 1737. avec le Traité du devoir des Evêques, & la Lettre sur la grace generale. La première est adressée à *feu M. l'Evêque de Montpellier*, au sujet de ses Remontrances au Roi sur la signature du Formulaire. Elle est du 25. Juillet 1724. La seconde est écrite au savant Canoniste *Van-Espen*, sur l'obligation où sont ceux qui connoissent la vérité, de la défendre, & de lui rendre témoignage par des Actes publics, quand elle est attaquée, & contre l'indifférence, ou le silen-

ce

ce ordonné ou protégé par les Puissances, dans les disputes sur la Religion. C'est le titre entier de cette Lettre qui est du 16. Août 1721. L'une & l'autre avoient déjà paru séparément in-4. La première eut un adversaire qui y fit une Réponse, qu'il intitula *Les inouis* de M. Duguet dans sa Lettre à M. l'Evêque de Montpellier; parce que plusieurs phrases de cette Lettre commencent par ces mots : *il est inoui*. Cette Réponse, qui est une brochure in-8. fut supprimée par le Ministère public; & la Lettre de M. Duguet eut le même sort par un Arrêt du Conseil. C'est le seul de ses Ecrits contre lequel l'Autorité publique se soit déclarée.

Enfin un dernier Ouvrage dogmatique de M. Duguet, est un Traité des *Principes de la Foi chrétienne*, en 3. volumes in-12. imprimés à Paris chez Guérin en 1736. Le Père Philibert-Bernard Lenet, Chanoine-Régulier de la Congrégation de Sainte Geneviève, dit dans la Préface dont il a orné ce Traité, que l'Auteur l'avoit composé il y avoit alors près de vingt ans. Personne n'étoit plus en état que M. Duguet de traiter solidement une matière si noble & si intéressante. Il avoit fait une étude particulière de la Religion, ou plutôt il n'a jamais étudié qu'elle, pendant le long cours d'une vie continuellement appliquée & également soutenue; puisqu'il rapportoit toutes ses autres études, quelques vastes qu'elles fussent, à cet unique objet. Il n'avoit pas seulement acquis par là une connoissance aussi sublime que profonde de cette divine Religion, il avoit encore conçu pour elle les sentimens les plus vifs & les plus tendres, & personne ne savoit mieux s'en exprimer. C'est ce que l'on sent, en lisant ce Traité des Principes de la Foi, & l'on doit regretter que l'Auteur ne l'ait pas achevé. Il en est resté au cinquième Chapitre de la quatrième partie, où comme il paroît par son Manuscrit, dit le Père Lenet, il devoit parler de la doctrine de Jésus-Christ, & il auroit passé de là, sans

doute, à ses Mystères & à son Eglise, suivant le plan qu'il expose chap. 1. art. 1. de cette Partie. Mais la mort l'a empêché de reprendre & de finir, comme il se le proposoit, cet Ouvrage si long-tems interrompu.

Il est inutile de regretter cette perte, ^{xii.} que l'on ne peut réparer. Benissons Dieu ^{l'illustra- tion d'un Prince.} de ce que l'Auteur avoit mis la dernière main à un autre Ouvrage dont on vient enfin d'enrichir le public. Nous parlons de l'*Institution d'un Prince, ou Traité des qualités, des vertus, & des devoirs d'un Souverain*. Voici en peu de mots l'histoire de cet Ouvrage désiré depuis si long-tems, imprimé enfin cette année 1740. in-4. & in-12.

Le Duc de Savoye qui avoit conçu l'idée d'un pareil Ouvrage, pour l'éducation du Prince son fils aîné, destiné par les Alliés à monter sur le Trône d'Espagne, s'en entretenoit avec l'Abbé de Tamied dont on a déjà parlé, & le chargea de chercher quelqu'un qui pût entrer dans ses vues, & qui fut capable de les bien remplir. L'Abbé promit d'y penser sérieusement; mais le choix d'un Ecrivain qui eût toutes les qualités requises pour traiter dignement & solidement la matière proposée, l'inquiettoit, lorsque la Providence envoya M. Duguet à Tamied. L'Abbé qui connoissoit toute l'étendue des lumières & de la capacité de ce grand homme, ne balançoit plus sur le choix qu'il devoit faire. Il en parla au Prince, & lui dit qu'il avoit actuellement l'homme de l'Europe le plus capable d'exécuter le projet dont il avoit bien voulu l'entretenir. M. Duguet eut dès-lors avec le Prince des conversations qui répondirent à la haute idée qu'on lui avoit donné de son mérite. L'affaire fut conclue. M. Duguet commença à travailler dans l'Abbaye même, où il jouissoit d'un grand loisir & de beaucoup de tranquillité. De retour à Paris, après la mort de Louis XIV. il acheva les deux premières parties, les fit transcrire, & les envoya au Duc de Savoye,

voye , par le Sieur Blondin , domestique du célèbre M. Rollin. C'est de M. Rollin même que l'on tient cette circonstance ; ce qui montre que l'on a eu tort de dire dans la Préface de l'Edition in-4. de l'Ouvrage dont il s'agit, que le Duc de Savoye ignora d'abord que ce Traité venoit de M. Duguet. Nous ajoutons qu'il n'est pas moins constant que la troisième & la quatrième Partie ont été commencées & finies à Paris , & qu'elles n'ont point été envoyées au Duc de Savoye.

Cet Ouvrage est donc divisé en IV. parties. La première traite des qualités & des vertus d'un Prince par rapport au Gouvernement temporel. La seconde, de ses devoirs par rapport au même Gouvernement. La troisième, des qualités & des vertus d'un Prince chrétien , considéré comme Chef d'une société fidèle & Chrétienne. La quatrième enfin, des devoirs d'un Prince Chrétien , par rapport au peuple considéré comme une société Chrétienne , qui est nécessairement liée avec la Religion.

Nous n'entreprendrons point de louer cet Ouvrage , il est fort supérieur à tous les éloges que nous pourrions lui donner. C'est tout dire, que M. Duguet y est au-dessus de lui-même. Jamais la Politique n'a été traitée avec tant de grandeur, de noblesse & de solidité. Sans prétendre vouloir rien diminuer du mérite de la *Politique tirée de l'Ecriture sainte*, composée par le grand Bossuet, nous croyons que l'on peut dire encore à plus juste titre de l'Ouvrage de M. Duguet, ce que l'on dit dans la Préface de celui du Prélat: Quoique la matière que l'Auteur embrasse soit d'une grande étendue, qu'il entre dans tous les plus grands détails, que rien n'y soit oublié pour son dessein, tout cependant s'y développe par principes & par degrés, insensiblement & naturellement l'un après l'autre; tout y est en sa place, & dans un ordre si clair & si démonstratif, que l'esprit humain ne trouve rien à désirer pour se former l'idée d'un Gouvernement stable & heureux, & le modèle d'un Prince parfait. Le style en est

par-tout égal, vif, serré & naturel: les réflexions sont nobles, grandes, solides, capables d'élever l'esprit de quiconque voudra lire cet Ouvrage avec un peu d'attention, & de faire sur tout Lecteur les impressions les plus fortes & les plus avantageuses. Le choix des raisons, des preuves, des autorités, des exemples, est si exquis, si frappant, que l'on peut dire qu'il est impossible de lire cet Ouvrage sans en devenir plus éclairé, sans être plus pénétré, plus touché des grandes vérités dont il est rempli. C'est sans doute par ces qualités que cet Ouvrage possède si éminemment, que la Cour, tout Paris, & l'on pourroit dire le Royaume entier, & les Pays étrangers où notre Langue est connue, s'emprescent de le demander, & qu'on ne peut en quitter la lecture quand on l'a une fois commencée.

Quand M. Duguet n'auroit fait que ce seul Ouvrage, il mériteroit des louanges infinies, & sa réputation seroit immortelle. Mais ce Livre donne encore un degré de vérité de plus au portrait que le Continuateur connu de la Bibliothèque des Auteurs Ecclésiastiques de M. du Pin fait de ce grand homme, de ce pieux & savant Ecrivain, au commencement du Tome II. de son Ouvrage. C'est par-là que nous finissons cet éloge historique.

„ Tout le monde convient (dit l'Auteur que nous venons de citer) „ que M. „ Duguet a été un de ces hommes rares, „ qui ont su unir les plus grands talens à la „ vertu la plus sublime. Theologie, Hi- „ stoire, Langues savantes, Belles Let- „ tres, Critique judicieuse, Science pro- „ fonde de l'Ecriture; tout ce qui est du „ ressort de l'esprit & du cœur, se trouve „ en lui dans un degré supérieur. La dé- „ licatesse de son génie se fait sentir dans „ tout ce qui est sorti de sa plume; & sa „ piété n'y éclatte pas moins, qu'elle a „ brillé constamment dans toute sa con- „ duite, jusqu'au dernier soupir de sa vie. „ Son style est vif, brillant, animé, quel- „ quefois trop diffus & un peu éloigné du „ natu-

„ naturel : „ nous ajoutons , excepté dans le Traité de l'*Institution d'un Prince*, que l'Auteur n'avoit point vu, comme il l'avouera sans peine, si cet important Ouvrage occupe jamais quelques heures de son tems.

„ Ses expressions sont riches , ajoute le même Auteur , „ souvent sublimes. M. Duguet avoit du goût pour tous les Arts , „ comme pour toutes les Sciences , & sans „ avoir approfondi les premiers , il en „ parloit souvent mieux & avec plus de justesse que ceux qui y étoient consommés. „ Ses décisions sur la Morale sont sûres „ autant que lumineuses ; & il est sans contredit le premier Casuiste qui ait paru „ dans ces derniers tems. „ Ajoutons encore que le Traité de l'*Institution d'un Prince* le fera sans doute regarder dès à présent , & dans la postérité la plus reculée , comme le premier Politique chrétien. On a extrait de cet Ouvrage plusieurs *Maximes importantes*, dont on a donné un Recueil depuis peu : c'est une brochure de 28. pages in 12.

A D D I T I O N.

XIII.
Disposi-
tions de
M. Du-
guet sur
les con-
testations
qui arri-
vent l'E-
glise.

IL est assez étonnant que dans tout ce qu'on vient de lire , l'on n'apprenne presque rien de distinct sur les dispositions de M. Duguet par rapport aux contestations qui agitent l'Eglise depuis un siècle *. Cependant elles ont été assez manifestées par plusieurs démarches, qui les ont rendu éclatantes. On nous sauroit mauvais gré si nous n'en renouvelions pas ici le souvenir , en recueillant ce qui se trouve épars à ce sujet dans différens Ouvrages.

Certainement parmi les personnes qui depuis la fin du siècle dernier ont été connues sous le nom de Janсениstes ou de Disciples de St. Augustin , & sous celui d'Appellans , il n'y en a gueres eu de plus célèbre , ni de plus digne de l'être, que M.

Duguet. Un homme qui avoit tant mérité les divines Ecritures & qui étoit si instruit de la Tradition , ne pouvoit manquer d'être très uni aux Prélats & aux Théologiens que Dieu depuis un siècle a opposé comme un mur d'airain aux attaques des corrupteurs de la morale & de la saine doctrine.

On a vu ci-devant qu'en 1685. M. Duguet sortit de l'Oratoire , ne pouvant se soumettre au joug que vouloit imposer à cette Congrégation M. de Harlai Archevêque de Paris , par son plan d'étude , où il n'étoit pas seulement question , comme on l'a vu , du Cartésianisme , mais aussi de ce que ce Prélat appelloit le Baianisme & le Janсениisme. Tout ce que l'on fait de M. Duguet porte naturellement à croire que ce fut plus la considération de la doctrine & de la Théologie que celle de la Philosophie qui le détermina à se retirer à Bruxelles. Il y demeura quelque tems non-seulement avec M. Arnould , mais aussi avec le Père Quefnel qui sortit dans le même tems & pour le même sujet de l'Oratoire.

Il revint ensuite en France , dans la résolution d'y vivre très retiré & inconnu s'il lui étoit possible. Au bout de quelques années & peu à peu diverses personnes le découvrirent & trouvèrent le moyen de le consulter , & quelques-unes mêmes de le voir. Bientôt son mérite éminent le fit appeler , par tous ceux qui le connoissoient , le Voyant.

Personne n'eut plus de part que lui aux démarches que plusieurs Evêques & Théologiens crurent devoir faire par rapport à la Bulle *Unigenitus* qui fut donnée à la fin de 1713. M. Duguet fut pendant nombre d'années comme le chef & l'ame de ceux qui élevèrent leur voix pour la conservation de la saine doctrine , à laquelle cette Bulle donne tant d'atteintes. Dès 1713. il donna le projet de plusieurs Ecrits où l'on combattoit la méthode des

Expli-

* Il y a apparence que l'Auteur de la Vie n'a fait cette omission . que parce qu'il écrivoit en France ; & qu'il n'auroit pas eu de s'honorer M.

Duguet , en faisant le recit d'une multitude d'actions dont ce grand homme s'est fait pendant près de 50. ans un honneur comme un devoir.

Explications, moyennant lesquelles nombre de personnes prétendoient dès lors recevoir la Bulle *Unigenitus*, ni la jugeant pas recevable autrement.

Son grand mérite étoit alors connu de tout le monde depuis plusieurs années, & il n'en fallut pas davantage en 1715. pour le faire inquiéter. On a vu ci-devant comment il évita l'orage qui se formoit au-dessus de sa tête, mais le sujet n'en ayant pas été expliqué d'une manière suffisante, on nous permettra d'en parler ici d'après l'Auteur de l'Histoire de la Constitution.

Trois Ouvrages nouveaux faisoient sur tout grande peine aux Jésuites, 1. le *Traité de l'Action de Dieu sur les créatures*, où le système de Molina leur Confrère est ruiné sans ressource : 2. les *Hexaples*, où l'on fait voir d'une manière sensible la conformité qu'il y a entre la doctrine qu'on a prétendu condamner dans la Bulle *Unigenitus*, & celle de toute la Tradition : 3. le *Témoignage de la vérité*, où l'on dépeint d'une manière naturelle, vive & frappante, l'irrégularité de la conduite qu'on avoit tenue pour faire accepter la Bulle. Les Jésuites embarrassés s'aviserent d'un stratagème singulier : ils cherchèrent des défenseurs parmi leurs adversaires. Pour cela ils engagèrent le feu Roi à ordonner aux personnes qui avoient le plus de réputation, de travailler contre les Ouvrages dont nous venons de parler, s'ils ne vouloient pas se rendre suspects d'en être les Auteurs, &c.

M. Duguet étoit sans contredit le plus célèbre de ceux à qui on crût devoir s'adresser : il y avoit déjà long-tems qu'il étoit connu, & depuis que la *Prière publique* eut paru, la jalousie des Jésuites avoit éclaté contre lui. Ce respectable Théologien fut donc mandé le 26. Mai 1715. chez M. d'Argenson, en conséquence d'un ordre de M. le Comte de Pontchartrain. Le Lieutenant de Police le reçut fort civilement, mais il lui fit adroitement diverses questions qui tendoient à le faire expliquer sur la Bulle. M. Duguet

crut devoir user de prudence, & il se contenta de répondre précisément aux questions qu'on lui faisoit, étant d'ailleurs résolu de suppléer par la retraite qu'il mérita dès ce moment, à ce qui pourroit manquer à ce premier témoignage. Au reste il refusa absolument d'écrire contre les Ouvrages dont on lui parla, quoiqu'il convint que dans le *Témoignage de la vérité* il avoit trouvé des expressions qui n'étoient pas exactes.

Il alla ensuite à Neuville près de Pontoise, qui étoit une maison de campagne appartenante à M. le Président de Menars. Mais ayant eu avis le 19. Juin suivant, que l'on formoit quelque violent dessein contre lui, il prit le parti de se retirer dans un lieu sûr ; de sorte que M. le Président de Menars lui-même interrogé par ordre du Roi sur le lieu de la retraite de M. Duguet, répondit précisément qu'il ne le savoit pas. Cependant on envoya des Archers visiter toutes les maisons de ce Magistrat, comme s'il s'étoit agi de découvrir un criminel d'Etat.

Peu de tems après que Louis XIV. fut mort, on vit reparoitre M. Duguet. Ce grand homme fut consulté de nouveau sur toutes les affaires de l'Eglise de France qui prirent alors une nouvelle face, & pendant douze ou quinze ans il fut comme l'ame des Opposans à la Bulle *Unigenitus*. Le bruit ayant couru à la fin de 1716. que M. le Cardinal de Noailles étoit prêt de la recevoir avec des Explications, & le Clergé séculier de Paris écrivant des Lettres très fortes à ce Prélat pour l'en détourner, M. l'Abbé Duguet dressa lui-même celle de la paroisse S. Roch, sur laquelle il demouroit, & la signa avec M. l'Abbé d'Asfeld. Vers le même tems & au commencement de 1717. MM. les Evêques de Mirepoix, de Senes, de Montpellier & de Boulogne, conférèrent avec lui sur la manière de concerter l'Appel qu'ils interjetterent de la Bulle *Unigenitus* le 1. Mars 1717. Le grand Mémoire que ces Prélats donnèrent en 1719. & qui contient

& les motifs de leur Appel & la preuve des atteintes que la Bulle donne à la saine doctrine, fut communiqué à M. Duguet qui ne pouvoit se lasser d'admirer la beauté de cet Ouvrage, lequel a pour Auteur M. Bourfier Docteur de Sorbonne.

Le fameux Accommodement conclu en 1720. & la Déclaration du Roi qui autorisoit la reception de la Bulle avec des Explications, donnèrent une nouvelle occasion à M. Duguet de prendre part aux affaires de l'Eglise. Il fit en faveur d'un des Magistrats du Parlement de Paris, qui étoit alors à Pontoise & que la Cour sollicitoit vivement d'enregistrer la Déclaration, un Ecrit qui a pour titre : *Pensées d'un Magistrat sur la Déclaration qui doit être portée au Parlement*. Consulté par les Evêques Appellans, il dirigea les démarches qu'ils firent pour renouveler leur Appel. Il dicta même le premier Acte que divers Ecclesiastiques commencèrent à signer dès le 14. Mars 1720. & il fut vers la fin de l'année le principal mobile des fameuses Listes du Réappel, qui ayant paru au commencement de 1721. donnèrent lieu à ces interrogatoires que le Nonce fit cesser pour l'honneur de la Bulle, & dans lesquels M. l'Abbé d'Asfeld, qui étoit si uni de sentimens avec M. Duguet, n'hésita point à dire : qu'il n'avoit jamais mis *aucune différence entre recevoir la Bulle & tomber dans l'apostasie* : qu'il ne vouloit consentir à *aucun accommodement qui autorisât la Constitution ou qui affoiblis les Appels*, & qu'il regardoit en particulier celui dont il étoit question *comme une voie qui n'étoit propre qu'à détruire toute Religion*.

Les ennemis de la paix ne venant pas assez tôt à bout de leurs dessein par le moyen de la Bulle *Unigenitus*, renouvelèrent en 1723. l'affaire du Formulaire d'Alexandre VII. Ce fut ce qui donna occasion aux Remontrances que M. l'Evêque de Montpellier adressa au Roi en 1724. & où il rappella la mémoire & les conditions de la Paix qui fut autrefois donnée à ce sujet sous le Pontificat de Clé-

ment IX. en 1668. Peu de tems après nombre d'Ecclesiastiques & de Religieux écrivirent à ce Prélat pour lui déclarer qu'ils n'avoient point d'autres sentimens que ceux qu'il venoit d'exposer. Diverses considérations empêchèrent ces témoignages de paroître alors. Ce n'étoit pas l'avis de M. Duguet : aussi voulut-il absolument que la Lettre qu'il avoit écrite le 25. Juillet 1724. fût donnée au public. Elle parut donc imprimée au commencement de Novembre. Comme elle étoit ferme & vigoureuse, la Cour en fut irritée, & l'on vit bientôt paroître un Arrêt du Conseil qui la condamnoit à être supprimée & lacerée, & ordonnoit au Lieutenant de Police d'informer contre l'Auteur, l'Imprimeur & les distributeurs. Cela obligea M. Duguet de se tenir caché pendant un tems assez considérable.

Il étoit tranquille à Troyes en 1727. mais l'amour de la vérité & de l'innocence opprimées par le Concile d'Embrun dans la personne de M. l'Evêque de Senes, le porta à s'exposer encore à quelque épreuve. Non seulement il fut d'avis qu'on se réunir pour rendre un nouveau témoignage à la vérité, mais il voulut même que son nom parût sur les Listes qui se firent. Celle du Diocèse de Troyes fut la première imprimée par un effet de son zèle, qui étoit sage & éclairé. Vers ce même tems on donna au Public un petit Ecrit de M. Duguet qui a pour titre : *Maximes abrégées sur les décisions de l'Eglise*, avec des préjugés légitimes contre la Constitution *Unigenitus*.

Ce qui nous resteroit à dire sur la vie de ce grand homme se verra dans l'Extrait suivant, où nous ne croyons devoir omettre que la liste de ses Ouvrages, parce que l'on en trouvera ci-après une beaucoup plus exacte.

Extraits des Nouvelles Ecclesiastiques du 23. Novembre 1733. Article de Paris.

M. l'Abbé Duguet mourut ici subitement le Dimanche 25. Octobre dernier dans

Hist. de la
Constitution.
Tom. IV.
Page 150.

XIV.
Suite du
même sa-
jet.

dans sa quatre-vingt-quatrième année, & fut inhumé le 27. du même mois sur le midi dans l'Eglise de S. Medard sa Paroisse, auprès de la sépulture du célèbre M. Nicole. Il y eut à l'enterrement un grand concours de personnes de mérite & de distinction, qui presque toutes avoient été la veille à la maison du Défunt jetter de l'eau benite sur le corps.

Cet Abbé qui étoit né à Montbrison en Foréz le 19. Decembre 1649. entra fort jeune dans la Congregation de l'Oratoire, d'où il fut ensuite obligé de se retirer, & de demeurer caché en Flandres pendant quelques mois avec M. Arnauld & le Père Quesnel. Il avoit été témoin en 1668. de la Paix de Clement IX. & s'en étoit entretenu avec MM. Arnauld & Nicole, qui en faisoient si bien tout le détail. Lorsqu'il sortit de sa première retraite, M. de Menars Président à Mortier lui en donna une chez lui avec l'agrément du Roi, obtenu par l'entreprise du Père du la Chaise dont M. Duguet étoit parent, & qu'il vit à cette occasion. Pendant l'espace de plus de trente ans qu'il demeura soit en ville, soit à la campagne, chez M. le Président de Menars, il aida de ses conseils un grand nombre de personnes de tout état & de toute condition; & il y édifica par sa grande piété & par une vie très occupée.

En 1696. feu M. de Noailles Archevêque de Paris, depuis Cardinal, ayant publié sa célèbre Instruction Pastorale sur les matières de la grace & sur l'amour de Dieu, M. Duguet adressa à M. l'Abbé Boileau de l'Archevêché, [depuis] Chanoine de Saint Honoré, une Lettre dans laquelle il lui exposoit son jugement sur cette célèbre Instruction. Cette Lettre fut suivie d'une réponse solide attribuée au Père Quesnel, en date du 11. Mars 1697. & elle donna lieu à un Ecrit intitulé: *Histoire abrégée du Janféisme*, dont M. Louail (Auteur du premier Tome de l'Histoire de la Constitution) & Mademoiselle de Joncoux connue par sa traduction de

Vendrok, étoient Auteurs.

On peut voir dans le premier Tome de l'Histoire de la Constitution, comment M. Duguet fut inquiété en 1715. à l'occasion de cette Bulle, & comment il se retira alors dans un lieu sûr, qu'il caché à tous ses amis, & même à M. le Président de Menars. C'étoit à Tamiers *, Abbaye située dans les Etats de Victor Amédée Roi de Sardaigne, laquelle étoit nouvellement reformée par l'Abbé de Jouglas [de Parafat.] Il revint à Paris au mois d'Octobre de l'année suivante, c'est-à-dire, au commencement de la Régence; & son nom se trouva sur les fameuses Listes du renouvellement d'Appel en 1721. Quelque tems après il fit une réponse admirable à M. Van Espen qui le consultoit au nom des Ecclesiastiques de Louvain & des Pays-Bas, opposés à la Bulle, sur la conduite qu'ils devoient tenir pour manifester leurs sentimens.

En 1724. M. l'Evêque de Montpellier ayant pris sur le Formulaire d'Alexandre VII. le parti que tout le monde sait, & qui attira à ce Prelat la saïsse de son temporel, M. l'Abbé Duguet lui écrivit à ce sujet une Lettre qui a été rendue publique: démarche qui l'obligea encore de pourvoir à sa sûreté. Il se retira ensuite à Troyes, où étant de nouveau inquiété, il vint en 1729. à Mainville à 4. lieues de Paris, puis à Paris même, d'où il se crut obligé de se réfugier en Hollande [en 1730.] Il y alla en effet, & y fut reçu avec distinction par feu M. Barchman Archevêque d'Utrecht, qui pendant son séjour à Paris avoit souvent profité de ses conseils. Mais il y resta peu: il revint en France [l'année suivante] avec l'agrément de la Cour, & séjourna quelque tems à Troyes. Enfin avec le même agrément, & du consentement de M. de Vintimille Archevêque de Paris, il revint en cette ville il y a environ un an, & y a demeuré jusqu'à sa mort.

Personne n'ignore les talens extraordinaires

*** 3

* Ou Tamier, & l'on prononce comme si on écrivoit *Tamier*.

dinaires qu'il avoit reçus du Ciel. Il joignoit à un esprit vif, pénétrant, étendu, une vaste érudition tant profane que sacrée, une mémoire prodigieuse, le don de conseil, de grandes vues, une éloquence qui se fait assez sentir dans ses Ouvrages imprimés, un stile délicat, énergique, orné, non seulement dans ses Ecrits, mais (ce qui est plus rare) dans la conversation même; enfin une facilité extrême pour saisir sur le champ tout ce qui lui étoit proposé, & une vue perçante qui lui faisoit appercevoir pour l'ordinaire le vrai, & presque toujours les meilleurs partis qu'il y avoit à prendre.

[L'Auteur des *Nouvelles* donne ensuite la liste des principaux Ouvrages de M. Duguet, après quoi il continue dans les termes suivans.]

On a aussi de ce grand homme une Lettre imprimée & écrite de Troyes en date du 9. Février 1732. à un Professeur d'un Collège de l'Oratoire. C'est cette Lettre que nous avons en vue dans l'Article qui est à la tête de la feuille de nos *Nouvelles* du 15. Mars 1732. & dont nous avons parlé en dernier lieu le 28. Octobre de cette année, à l'occasion de la cinquième Lettre théologique de Dom la Tasse, qui nous en objectoit l'autorité.*

Ce même Père (ainsi que quelques autres Anticonvulsionnistes) a cité aussi M. Duguet comme opposé aux Convulsions. Mais il est certain, & même public que M. Duguet n'avoit rien vu, ni rien examiné sur cette matière. Il n'étoit point instruit des faits; & la situation où il se trouvoit, par un assemblage de circonstances fort extraordinaires, empêchoit qu'il ne le fût, & qu'il ne pût l'être.

* Il a été ci-devant parlé de la Lettre dont il est ici question & où M. Duguet censure les *Nouvelles Ecclésiastiques*. L'Auteur de ces *Nouvelles* a dit à ce sujet dans la feuille du 28. Octobre 1733.

Il a fait un Testament qui est du 7. Décembre 1729. confirmé le 15. Septembre 1733. dans lequel on trouve la déclaration suivante de ses dernières dispositions par rapport aux affaires présentes de l'Eglise.

„ Je rends grâces à Dieu, Père de
„ Notre-Seigneur Jésus-Christ, Père des
„ miséricordes & Dieu de toute conso-
„ lation, de ce qu'il m'a donné une foi
„ sincère & une pleine soumission à tou-
„ tes les vérités qu'il lui a plu me reve-
„ ler par ses Ecritures & par la Tradi-
„ tion, & un attachement inviolable à son
„ Eglise qui en est la dépositaire. Je lui
„ rends aussi de très humbles actions de
„ grâces de ce que par une suite de ces
„ dispositions, il m'a porté à consentir
„ de tout mon cœur à l'Appel que des
„ Evêques très éclairés, des Universités
„ très savantes, & un nombre presque in-
„ fini d'Ecclésiastiques & de Religieux re-
„ commandables par leur mérite, ont in-
„ terjetté de la Constitution *Unigenitus* au
„ Concile Général, à y adhérer avec le
„ Clergé de la Paroisse de S. Roch à Pa-
„ ris, & à renouveler mon adhésion avec
„ tous ceux dont les noms furent impré-
„ més en 1721. Je déclare que je per-
„ siste dans un Appel qui m'a paru ab-
„ solument nécessaire avant même qu'on
„ eût employé ce moyen; & je crois ne
„ pouvoir donner des marques plus cer-
„ taines ni plus publiques de mon atta-
„ chement à la vérité & à l'autorité de
„ l'Eglise, qu'en recourant au Concile
„ Général qui la représente, & qui est
„ comme elle dépositaire de la vérité,
„ le lien de l'unité, & le remède aux di-
„ visions & au schisme. „

qu'il aybit mis autant qu'il lui étoit possible les respec-
tables voix de M. l'Abbé Duguet à profit, en représentant
néanmoins dans les *Nouvelles* du 15. Mars ce qu'il
avoit cru raisonnable pour sa justification.

Catalogue des Ouvrages de M. l'Abbé Duguet.

- Traité de la Prière publique & des dispositions pour offrir les saints Mystères. 1. vol. in 12. *Paris* 1707. [On en a fait depuis plusieurs éditions.]
- Traité sur les devoirs d'un Evêque. *Caen*. 1710. [Réimprimé plus exactement avec les *Opuscules*, &c. ci-après.]
- Règles pour l'intelligence des saintes Ecritures. 1. vol. in 12. *Paris* 1716. [On en a fait depuis plusieurs Editions. M. d'Asfeld est Auteur de la Préface.]
- Réfutation du Système de M. Nicole touchant la grace universelle. 1. brochure in 12. 1716. [Réimprimée depuis beaucoup plus correctement avec les *Opuscules*.]
- Traité des scrupules, &c. 1. vol. in 12. *Paris*. 1717.
- Lettres sur divers sujets de morale & de piété. 9. vol. *Paris* 1718. 1728. 1729. 1733. 1735. 1736. 1737.
- Pensées d'un Magistrat sur la Déclaration qui doit être portée au Parlement. 1720. brochure. in 4.
- Conduite d'une Dame Chrétienne. 1. vol. in 12. *Paris* 1725.
- Dissertation Theologique & dogmatique sur les exorcismes & autres cérémonies du baptême : Traité dogmatique de l'Eucharistie : Réfutation d'un Ecrit sur l'usure. 1. vol. in 12. *Paris* 1727.
- Caractères de la charité, &c. 1. vol. in 12. *Paris*. 1727. [On en a fait depuis plusieurs éditions : la meilleure est de 1735.]
- Maximes abrégées sur les décisions de l'Eglise, & préjugés légitimes contre la Constitution, &c. broch. in 4. 1727. & in 12. dans un *Recueil de divers Ouvrages sur la Constitution* 1740. *Utrecht*.
- Explication du mystère de la Passion, ou Jésus crucifié. 2. vol. in 12. *Paris* 1728. [On en a fait plusieurs éditions.]
- Ouvrage des six jours, ou histoire de la Création. 1. vol. in 12. 1731.
- Réflexions sur le mystère de la Sépulture, ou le Tombeau de J. C. 2. vol. in 12. 1731.
- Explication de la Genèse. 6. vol. in 12. *Paris*. 1732.
- Explication du Livre de Job. 4. vol. in 12. *Paris*. 1732.
- Lettre à un Professeur, &c. 1732.
- Explication de plusieurs Psaumes. 4. vol. in 12. *Paris*. 1733. [M. d'Asfeld y a donné un supplément.]
- Explication du mystère de la Passion de N. S. J. C. suivant la Concorde. 9. ou 14. vol. in 12. *Paris* 1733. [On en avoit déjà imprimé quelques parties séparément : voyez la Vie p. IX.]
- Explication des XXV. premiers Chapitres d'Isaïe, &c. 6. vol. in 12. *Paris* 1734. [M. d'Asfeld y a eu part : voyez ci-devant p. VIII. On a donné à part un *Supplément* qui contient une portion curieuse de l'Ouvrage de M. Duguet, laquelle n'avoit pas été imprimée avec le reste.]
- Traité des Principes de la foi Chrétienne. 3. vol. in 12. *Paris*. 1736.
- Recueil de quatre *Opuscules* : savoir , Traité des devoirs d'un Evêque ; Lettre sur la grace générale ; Lettre à M. de Montpellier ; Lettre à M. Van Espen. 1. vol. in 12. *Utrecht*. 1737.
- Explication des Livres des Rois 5. vol. in 12. *Paris* 1738. &c. [M. d'Asfeld y a eu part : Voyez la Vie p. VIII. & IX.]
- Institution d'un Prince, ou Traité des qualités, des vertus & des devoirs d'un Souverain. 1. vol. in 4. ou 4. vol. in 12. *Leide* 1739. [Réimprimée de même en France 1740. Pour cette nouvelle Edition de 1743. elle n'a que 3. vol. in 12.]
- Conférences Ecclesiastiques ou Dissertations sur les Auteurs, les Conciles & la Discipline des premiers siècles de l'Eglise. 2. vol. in 4. 1741. Voyez ci-devant l'*Avis*. [On y a joint le Traité des devoirs d'un Evêque, dont il a été parlé ci-dessus.]

PREFA-

P R E F A C E

De l'Éditeur de l'Institution d'un Prince.

L'Ouvrage que j'ai l'honneur de présenter au Public, est du célèbre M. l'Abbé Duguet, déjà si connu par tout ce qui a paru de lui. J'ai été assez heureux pour en recouvrer une Copie, que j'ai lieu de croire exacte. Je ne crois pas qu'il ait jamais été imprimé : je l'ai seulement qu'en 1733, on en commença l'impression en Savoye, à ce qu'on dit dans la Ville d'Annecy ; mais l'Auteur, qui vivoit encore, & à qui l'humilité, le désir d'être oublié, & l'éloignement pour les louanges, faisoient désirer qu'au moins de son vivant ses Ouvrages ne fussent pas imprimés, trouva le moyen de faire supprimer cette impression, quoique cet Ouvrage fût extrêmement désiré de tous ceux qui en avoient quelque connoissance.

[*L'Éditeur rend ensuite compte de la manière dont il croyoit que l'INSTITUTION D'UN PRINCE avoit été composée ; mais on a cru devoir omettre ce qu'il en dit, parce que cela est rapporté plus exactement dans la Vie de M. Duguet. Mais comme il donne deux Lettres que ce grand homme avoit écrites sous le nom de l'Abbé de Tamiers, dans le tems qu'il croyoit pouvoir se cacher au Duc de Savoye, nous les mettrons ici.*]

A M O N S E I G N E U R
LE DUC DE SAVOYE ;

Sous le nom de l'Abbé de Tamiers.

MONSIEUR,

IL n'y a rien qui donne plus d'hardiesse que la reconnoissance, & j'en prouve qu'il est difficile de la retenir dans les bornes étroites du respect, quand elle est parfaite. Si j'avois de

„ moindres obligations à V. A. R. je con-
„ sentirois à demeurer dans le silence ;
„ mais il tient à la gêne mes sentimens,
„ & j'ai besoin de plus de liberté que
„ ne m'en laissent les bienfaisances. Il faut
„ même qu'il me soit permis de donner,
„ après avoir beaucoup reçu ; car sans
„ cela le poids des bienfaits ne serviroit
„ qu'à m'accabler : mais ce que je don-
„ ne n'est point à moi, & je n'en suis
„ que le canal. J'ai engagé un Ami qui
„ partage avec moi la reconnoissance de
„ toutes les graces dont Vous m'avez
„ comblé, à travailler sur la matière qui
„ Vous intéresse le plus ; & c'est son Ou-
„ vrage qui est mon présent.

„ Il est instruit des grandes qualités du
„ Prince de Piémont, du soin que Vous
„ prenez de le rendre parfaites, & de la
„ sérieuse application que Vous donnez à
„ une éducation dont Vous comprenez
„ toutes les suites. Il respecte, aussi-bien
„ que moi, les desseins de la Providence
„ sur un Prince qu'elle destine assez clai-
„ remment à un grand Empire, & dont elle
„ veut faire dépendre la félicité de plu-
„ sieurs Peuples ; & il s'estimerait très-
„ heureux, si les Réflexions que j'ai l'hon-
„ neur de Vous offrir, pouvoient contri-
„ buer à un bien si important & si général.

„ J'attens, MONSIEUR, le juge-
„ ment que Vous en porterez, pour y
„ conformer le mien ; & ce sera Vous qui
„ y mettrez le prix. J'ose seulement as-
„ surer V. A. R. que l'unique soin de
„ l'Auteur a été, de découvrir la vérité,
„ & de la dire sans l'affoiblir. Il fait que
„ Vous l'aimez, & qu'on ne peut Vous
„ plaire qu'en lui conservant toute sa di-
„ gnité & toute sa force ; & il auroit cru
„ manquer au respect qui Vous est dû,
„ s'il

„ s'il avoit employé des ménagemens
„ dont Vous êtes ennemi, & qui ne sont
„ nécessaires que lorsque la vérité n'ose
„ se montrer qu'en se faisant accompagner
„ de la flatterie. L'Auteur promet aussi
„ des Preuves de la Religion *, & il en
„ marque la place naturelle dans la Troi-
„ sième Partie; mais ce dessein peut fai-
„ re un tout à part, & si V. A. R. dési-
„ re qu'il soit exécuté, je ne crains point
„ de répondre ici de l'obéissance de l'Au-
„ teur.

„ Ce que j'ai l'honneur de présenter à
„ V. A. R. peut l'étonner d'abord par sa
„ longueur; mais la matière est infiniment
„ importante, & elle ne peut être bien
„ traitée, sans être approfondie: ce qui
„ demande nécessairement de l'exactitude
„ & de l'étendue.

„ Il est aisé de marquer en général, &
„ d'une manière superficielle, les devoirs
„ d'un Prince, & de lui montrer ce qu'il
„ doit être, sans lui donner les moyens
„ de le devenir: mais les règles, ou les
„ maximes détachées, n'ont qu'un effet
„ passager. Il faut en convaincre l'esprit,
„ en faire l'application, en marquer l'u-
„ sage, prévenir les obstacles, donner des
„ facilités, & entrer dans un détail, qui
„ peut être utile s'il n'est clair, & s'il n'est
„ par conséquent un peu étendu.

„ V. A. R. suit mieux que moi, qu'un
„ grand Ouvrage est court, lorsqu'on n'y
„ dit rien que de nécessaire. C'est à Elle
„ à juger si l'Auteur s'écarte de son su-
„ jet, ou s'il le perd jamais de vue; & si
„ les Réflexions sont raisonnables, ou si
„ elles manquent de justesse & de lumière.

„ Je serai un peu humilié si V. A. R.
„ les méprise; mais j'espère qu'Elle excu-
„ sera mon zèle, & qu'Elle ne condam-
„ nera pas mon intention, quoiqu'Elle
„ condamne l'Ouvrage.

„ Si, au contraire, Elle daigne l'ap-
„ prouver, j'aurai une sensible consolati-
„ on d'avoir pu lui offrir une chose qui

„ fût digne de son estime, & qui méri-
„ tât celle du Prince de Piémont; & d'a-
„ voir réussi, quoique par le secours d'au-
„ trui, à donner des preuves réelles de
„ la vive reconnaissance dont je puis pé-
„ nêtré, & du très profond respect avec
„ lequel je suis,

MONSIEUR,

DE V. A. R.

Le très-humble & très-obéissant ;
Frère ARSENE DE PA-
RASA, Abbé de Tamiers.

A MONSIEUR

LE PRINCE DE PIEMONT;

Sous le nom de l'Abbé de Tamiers.

MONSIEUR,

„ C'EST n'est qu'en tremblant que j'ai osé
„ présenter à Monseigneur Votre
„ Père un Ouvrage entrepris pour V. A. R.
„ mais s'il consent qu'il Vous soit offert,
„ je commencerai dès lors à l'estimer.
„ Je n'y ai d'autre part que d'en avoir
„ formé le dessein, & d'avoir porté une
„ personne pleine de vénération pour
„ Vous, à l'exécuter. J'espère que Vous
„ n'y verrez rien qui ne soit conforme
„ aux grandes vûes, & aux nobles incli-
„ nations que Dieu Vous a inspirées; &
„ que Vous reconnoîtrez dans vos senti-
„ mens, & dans vos dispositions, tout
„ ce que Vous y lirez de vos devoirs.
„ La haute éducation qu'on Vous a don-
„ née, & les exemples de Monseigneur
„ Votre Père, joints à ses conseils, ont
„ déjà prévenu les Réflexions que je Vous
„ offre: mais les Princes les plus éclai-
„ rés sont aussi les plus dociles; & moins
„ ils ont besoin d'être instruits, plus ils
„ désirent de l'être.

„ L'Auteur

* C'est l'Ouvrage imprimé à Paris, sous le titre de *Principes de la Foi Chrétienne*; Voyez ci-
devant page XVI.

„ L'Auteur n'a pensé qu'à satisfaire ce
 „ noble devoir, & il n'a mis entre la vé-
 „ rité & V. A. R. ni voiles ni tempéra-
 „ mens. Il fait que Vous êtes capable
 „ d'en soutenir tout l'éclat; & comme
 „ Vous ne voulez pas qu'on Vous cache
 „ rien, il a pris soin de Vous tout dire.
 „ S'il vous eut cru moins parfait, il eut
 „ ménagé votre foiblesse; mais il a senti
 „ que vos excellentes dispositions le met-
 „ toient en liberté, & qu'il ne pourroit
 „ rien dire qui Vous étonnât, s'il ne di-
 „ soit rien que de vrai. Il espère, com-
 „ me beaucoup d'autres, que Vous gou-
 „ vernerez de grands Etats, & que Dieu
 „ se servira de Vous, pour y faire régner
 „ la justice : & cette nouvelle raison fait
 „ qu'il s'intéresse encore plus vivement à
 „ tout ce qui peut contribuer au bonheur
 „ des Peuples & à votre Gloire.

„ Pour moi, qui suis caché dans une
 „ solitude, je m'occupe principalement
 „ de l'espérance de voir fleurir la piété
 „ par votre protection & votre exemple,
 „ & de voir rétablir la Discipline des Mo-
 „ nastères, qui deviendront sous votre
 „ régence des aziles sûrs & tranquilles, &
 „ qui se rempliront de fidèles serviteurs
 „ de J. C. attentifs à la prière, zélés
 „ pour la pénitence, détachés des soins
 „ du siècle, & dignes d'être écoutés pour
 „ les Princes, dont la condition les ex-
 „ pose à de grands dangers, pour en dé-
 „ livrer les autres.

„ Nous n'osons, mes Frères & moi,
 „ avoir cette pensée de nos prières; mais
 „ nous ne laissons pas de lever sans cesse
 „ nos mains vers le ciel, pour attirer sur
 „ V. A. R. de continuelles bénédictions :
 „ & ce n'est que par cette voie que je
 „ puis en mon particulier témoigner la
 „ parfaite soumission, & le profond res-
 „ pect avec lequel je suis,

MONSIEUR,

DE V. A. R.

Le très-humble & très obéissant,
 Frère ARSENE DE PA-
 RASA, Abbé de Tamiers.

L'Editeur de l'Institution continue :

LE Public n'attend pas de moi que je
 lui fasse une analyse de cet excellent
 Ouvrage : ce seroit l'affaiblir que d'y join-
 dre le travail de quelque autre, & il n'a
 besoin d'aucune explication. Il est com-
 posé avec tout l'ordre & toute la netteté
 dont M. Duguet étoit capable : c'est à
 mon gré ce qu'on peut dire de plus fort.
 Quoiqu'il soit un prodige d'érudition
 profane, aussi bien que sacrée, on ne
 s'en trouve point surchargé en le lisant;
 car M. Duguet a tellement le talent de
 mettre ses Lecteurs à sa place, que l'on
 seroit tenté de penser que l'on possède
 soi-même toute cette érudition; & l'on
 ne revient de cette erreur que lorsqu'on
 a perdu le Livre de vie.

Je crois d'ailleurs avoir rempli le mi-
 nistère qui me convient, dans ce que
 j'ai rapporté en cette Préface, pour la-
 quelle j'ai besoin de l'indulgence du Lec-
 teur. Mais je ne doute point qu'il ne
 me pardonne les fautes que j'aurai pu
 y commettre, en considération du ser-
 vice que je lui rends, de lui procurer
 un aussi excellent Ouvrage.

T A B L E

D E S

CHAPITRES ET DES ARTICLES.

P R E M I E R E P A R T I E.

Des Qualités & des Vertus d'un Prince par rapport au Gouvernement Temporel.

CHAPITRE I.	
A RTICLE I. Quel bien c'est qu'un bon Prince.	pag. 1.
ART. II. Pourquoi un tel bien est si rare.	3.
ART. III. Division de l'Ouvrage.	4.
CHAPITRE II.	
Première disposition ou qualité du Prince.	5.
ART. I. Le Prince doit connoître l'origine de son autorité.	ibid.
ART. II. Il en doit connoître le titre essentiel & les conditions.	6.
CHAPITRE III.	
ART. I. Le Prince doit se regarder comme étant à la République.	8.
ART. II. Le Prince est chargé de représenter la conduite de Dieu par la sienne.	9.
CHAPITRE IV.	
Quel jugement le Prince doit porter de son élévation & de sa grandeur.	11.
CHAPITRE V.	
Quel jugement le Prince doit porter de l'éclat extérieur de la Grandeur.	14.
ART. I. Le Prince doit juger sainement de l'éclat extérieur de la Grandeur.	14.
ART. II. Quel jugement il doit porter des honneurs & des respects qui lui sont dus.	15.
ART. III. Quel jugement il doit porter	
	de la magnificence qui accompagne la Grandeur. pag. 16.
CHAPITRE VI.	
L'une des plus essentielles qualités d'un Prince est, de bien connoître les hommes.	18.
CHAPITRE VII.	
Défaits que le Prince doit éviter, pour ne pas se tromper dans la connoissance des hommes.	21.
CHAPITRE VIII.	
Rien n'est plus difficile que de bien connoître les hommes.	24.
CHAPITRE IX.	
Moyens de connoître les hommes.	27.
CHAPITRE X.	
ART. I. Le premier fruit qu'un Prince doit tirer de la connoissance des hommes, est de se précautionner contre les flatteurs.	31.
ART. II. Pourquoi les Princes sont si exposés à la flatterie.	32.
ART. III. Combien la flatterie doit être odieuse aux Princes.	34.
CHAPITRE XI.	
ART. I. Difficulté de discerner les flatteurs.	36.
ART. II. Moyens de discerner les flatteurs.	37.

CHAPITRE XII.

ART. I. Moyens d'écarter les flatteurs. *pag. 40.*

ART. II. Le moyen le plus efficace pour écarter les flatteurs, est de témoigner un grand amour pour la vérité. 43.

CHAPITRE XIII.

ART. I. Il est rare que l'amour de la vérité soit sincère. 43.

ART. II. Il est rare que l'amour de la vérité soit assez fort dans les Princes pour surmonter les obstacles qui les empêchent de la connoître. 45.

CHAPITRE XIV.

ART. I. Pour conserver l'amour de la vérité, & pour en être bien instruit, le Prince doit s'attacher des personnes qui n'aiment qu'elle. 47.

ART. II. Caractère de ces personnes. 48.

ART. III. Usage que le Prince en doit faire. 50.

CHAPITRE XV.

ART. I. Les personnes véritablement dignes de la confiance du Prince sont rares. 52.

ART. II. On en peut trouver, & comment. 53.

ART. III. Moyens de les conserver. 55.

CHAPITRE XVI.

ART. I. Il importe infiniment au Prince de ne pas croire légèrement les rapports. 58.

ART. II. D'où vient la crédulité excessive des Grands. *ibid.*

ART. III. Remède contre les délateurs : les bien connoître. 59.

ART. IV. Quel est le but & le dessein des délateurs. 61.

ART. V. Par quelles précautions & par quels moyens le Prince doit écarter les délateurs. 62.

CHAPITRE XVII.

ART. I. Le Prince doit prendre conseil. 64.

ART. II. Savoir discerner le meilleur. 65.

ART. III. Qualités nécessaires pour cela. *ibid.*

CHAPITRE XVIII.

ART. I. Le Prince doit intéresser tout le monde à sa Grandeur. *pag. 67.*

ART. II. Être bienfaisant & libéral. 69.

ART. III. Moyens de l'être toujours. *ibid.*

CHAPITRE XIX.

ART. I. Du courage qui convient au Prince. 71.

ART. II. De l'élevation qui convient à un Prince. 74.

ART. III. De la grandeur d'ame, ou de la magnanimité qui convient à un Prince. 77.

CHAPITRE XX.

ART. I. Le Prince doit être sincère & fidèle dans ses paroles. 80.

ART. II. Le Prince doit être religieux observateur du serment. 83.

ART. III. Le Prince doit être ennemi de la dissimulation, mais prudent & secret. 85.

ART. IV. Le Prince doit être très éloigné de toute affectation dans sa conduite, où il ne doit paroître qu'une auguste simplicité. 86.

CHAPITRE XXI.

ART. I. Le Prince ne doit négliger aucune des qualités extérieures qui peuvent lui attirer l'amour & le respect de ses sujets. 88.

ART. II. Il doit être parfaitement instruit des bienséances pour savoir user des avantages qu'il a. *ibid.*

ART. III. Le Prince doit être accessible, affable, humain avec dignité. 89.

ART. IV. Le Prince doit être égal & tranquille ou le paroître toujours. 92.

CHAPITRE XXII.

ART. I. C'est un grand avantage pour un Prince que d'être bien instruit. 94.

ART. II. Quelles sciences le Prince doit préférer ; & quel usage il en doit faire. *ibid.*

ART. III. Il importe au Prince de savoir parler d'une manière noble & pure. 99.

ART. IV. Il est nécessaire que le Prince ait un goût juste & exact de toutes choses. 100.

S E C O N D E P A R T I E.

Des Devoirs d'un Prince par rapport au Gouvernement temporel.

- I**ntroduction. pag. 102.
- CHAPITRE I.**
- ART. I. Moyen sûr & abrégé d'instruire un Prince de ses devoirs. *ibid.*
- ART. II. Le premier devoir d'un Prince est d'aimer son peuple. 104.
- ART. III. Comment le Prince doit aimer son peuple. 105.
- ART. IV. Intérêt qu'a le Prince à aimer son peuple. 106.
- CHAPITRE II.**
- ART. I. Le Prince doit prendre une exacte connoissance de ses Etats, & en faire usage. 109.
- ART. II. Moyens que le Prince doit employer pour cet effet. 111.
- CHAPITRE III.**
- ART. I. L'un des plus importants devoirs d'un Prince, est de rendre la Justice. 113.
- ART. II. L'obligation qu'a le Prince à cet égard. 115.
- ART. III. Règles que le Prince doit observer pour s'en acquitter. 116.
- CHAPITRE IV.**
- Continuation de la même matière. Règles que le Prince doit suivre pour ne commettre aucune faute contre la justice qu'il doit à ses sujets. 119.
- CHAPITRE V.**
- ART. I. Le Prince répond des Juges qui rendent la justice en son nom. 124.
- ART. II. Qualités que les Juges doivent avoir. 126.
- ART. III. Difficulté du choix ; & moyen d'y réussir. 128.
- ART. IV. Le Prince doit examiner leur conduite. Comment il en peut être instruit. 131.
- CHAPITRE VI.**
- ART. I. La venalité des Magistratures est un désordre contraire à la Justice. 132.
- ART. II. Il est du devoir du Prince d'y
- apporter remède. pag. 136.
- ART. III. Les fraix excessifs de la justice sont aussi un grand désordre. 138.
- ART. IV. Le Prince est obligé de diminuer les fraix excessifs. 139.
- CHAPITRE VII.**
- ART. I. Le Prince doit maintenir les anciennes loix. 140.
- ART. II. Règles à observer dans l'établissement des nouvelles loix. 141.
- CHAPITRE VIII.**
- ART. I. Le Prince doit gouverner ses Etats avec sagesse, & selon les loix. 145.
- ART. II. Il ne doit pas confondre la souveraine autorité avec le pouvoir arbitraire. *ibid.*
- ART. III. Il doit connoître ce qui porte à confondre ces deux choses, & l'éviter. 148.
- CHAPITRE IX.**
- ART. I. Pour gouverner avec sagesse, le Prince doit le faire avec conseil. 150.
- ART. II. Qualités de ceux que le Prince doit consulter. 151.
- ART. III. Moyens que le Prince doit employer pour choisir son conseil. 154.
- ART. IV. Quel usage il doit faire de ceux qui composent son conseil. 156.
- CHAPITRE X.**
- ART. I. Un Prince sage n'a point de favori. 159.
- ART. II. Il n'accorde rien aux sollicitations. 162.
- ART. III. Il punit sévèrement ceux qui vendent leurs sollicitations & leur crédit. 163.
- ART. IV. Il ne donne aux femmes aucune part dans le gouvernement. 165.
- CHAPITRE XI.**
- ART. I. Un Prince habile & prudent n'a point de premier Ministre. 166.
- ART. II. La vie d'un Prince est une vie sérieuse, chargée de soins & de travaux. 169.

CHAPITRE XII.

- ART. I. Le Prince doit employer tous les moyens légitimes pour remplir ses Etats de biens & de richesses. pag. 170.
 ART. II. L'un des premiers est, de protéger l'agriculture. 172.
 ART. III. Un second est, de faciliter la nourriture des troupeaux. 175.

CHAPITRE XIII.

Un troisième moyen que le Prince doit employer pour enrichir ses Etats, est de favoriser le commerce du dedans & du dehors. Un quatrième est, d'établir des manufactures, & d'occuper tout le monde à des travaux utiles. Observations sur ces deux moyens. 176.

- ART. I. Le Prince doit favoriser le commerce; & premièrement celui du dedans. *ibid.*
 ART. II. Il doit en faire autant par rapport à celui du dehors. 178.
 ART. III. Attention du Prince aux manufactures. 180.

CHAPITRE XIV.

C'est un cinquième Moyen d'enrichir l'Etat, que d'en bannir l'usure. 182.

- ART. I. L'usure est défendue par la loi de Dieu. *ibid.*
 ART. II. L'usure est contraire aux intérêts du Prince. *ibid.*
 ART. III. L'usure est contraire au bien public. 185.
 ART. IV. L'usure est contraire à l'agriculture. 187.
 ART. V. Elle est contraire au commerce. 189.

CHAPITRE XV.

- ART. I. Le Prince doit inspirer à ses sujets l'amour de toutes les vertus dont dépend le bien de l'Etat. 190.
 ART. II. Quelles sont ces vertus. 192.
 ART. III. Moyens que le Prince doit employer pour faire aimer ces vertus. 198.

CHAPITRE XVI.

- ART. I. Un des principaux moyens pour rendre le peuple vertueux, est l'exemple du Prince. 199.

- ART. II. Comment l'exemple du Prince peut devenir d'un plus grand effet. pag. 202.
 ART. III. Rien de ce qui approche le Prince ne doit en affaiblir l'impression. 203.

CHAPITRE XVII.

- ART. I. Le moyen le plus efficace pour porter une nation à la vertu, est l'attention du Prince à récompenser le mérite, & à punir le vice. 204.
 ART. II. Le Prince y est intéressé. 206.
 ART. III. L'intérêt de l'Etat le demande également. 209.
 ART. IV. Règles à observer dans les récompenses du mérite. 210.
 ART. V. Règles à observer dans la punition du vice. 211.
 ART. VI. Bonheur du Royaume où le mérite seul est en honneur & en autorité. 212.

CHAPITRE XVIII.

- ART. I. Le Prince doit protéger les sciences & les arts. 213.
 ART. II. Il doit s'opposer à l'ignorance. 214.
 ART. III. Il en doit connoître les causes & les suites. 215.
 ART. IV. Il doit y apporter des remèdes. 217.
 ART. V. Des arts en particulier. 218.

CHAPITRE XIX.

- ART. I. Le Prince doit défendre le peuple. Ses finances en sont le principal moyen. 218.
 ART. II. Le Prince doit avoir une parfaite connoissance de ses finances. 219.

CHAPITRE XX.

Justice & nécessité de donner des bornes aux tributs, & de délivrer l'Etat des mains des Traitans. 223.

CHAPITRE XXI.

- ART. I. Moyens légitimes de défendre l'Etat sans nouvelles impositions. 229.
 ART. II. Ces moyens suffisent aux besoins de l'Etat. 234.
 ART. III. Ce qu'il faut faire lorsque les impositions nouvelles sont nécessaires. 236.

CHA-

CHAPITRE XXII.

- ART. I. La guerre est quelquefois nécessaire, & par conséquent juste. pag. 237.
 ART. II. Dans le doute si la guerre est juste, le préjugé est pour le Prince. 238.
 ART. III. Ce qui rend la guerre injuste. 239.
 ART. IV. Suite d'une telle injustice. 240.
 ART. V. Le Prince doit aimer la paix. 241.

- ART. VI. Il doit être armé, pour se maintenir en paix. 242.

CHAPITRE XXIII.

- ART. I. Ce qu'il faut penser de la gloire des Conquerans. 243.
 ART. II. Quelles conquêtes sont justes. 248.
 ART. III. Comment il faut traiter les peuples conquis. *ibid.*

CHAPITRE XXIV.

- ART. I. En quelles occasions le Prince doit commander lui-même son armée. 249.
 ART. II. Observations sur la conduite qu'il

doit tenir, quand il la commande en personne. pag. 250.

CHAPITRE XXV.

- ART. I. Le Prince doit faire observer une exacte discipline aux gens de guerre. 257.
 ART. II. Premièrement par rapport à ses autres sujets. *ibid.*
 ART. III. Il doit aussi la faire observer aux gens de guerre entre eux. 260.

CHAPITRE XXVI.

- ART. I. Il est du devoir & de l'intérêt du Prince, de ne confier le gouvernement des Provinces qu'à des hommes d'un grand mérite. 265.
 ART. II. Observations sur les Gouvernements, Qualités des Gouverneurs de Province. *ibid.*
 ART. III. Qualités des Gouverneurs de Places fortes. 270.
 ART. IV. Observations sur les places fortes. 271.
 ART. V. Choix des Ambassadeurs. Leurs qualités. *ibid.*

TROISIEME PARTIE.

Des Qualités personnelles & des Vertus d'un Prince Chrétien, considéré comme Chef d'une Société fidelle & Chrétienne.

CHAPITRE I.

- ARTICLE I. Le Prince doit observer, par des moëts de Religion, tout ce qui a été marqué dans les deux premières Parties de ce Traité. pag. 275.
 ART. II. La Royauté seroit peu de chose, si elle se terminoit à cette vie. 278.
 ART. III. Nulle sagesse n'est véritable sans la piété. 279.
 ART. IV. Nulle grandeur n'est véritable sans la piété. 281.

CHAPITRE II.

- ART. I. Le Prince doit avoir un respect infini pour la Religion. 283.
 ART. II. Il en doit être solidement instruit. *ibid.*

- ART. III. Il doit connoître jusques à un certain point les preuves, les fondemens & les véritables caractères de la Religion. pag. 285.
 ART. IV. Dans quelles dispositions il doit examiner les preuves. 286.

CHAPITRE III.

- ART. I. Il importe de bien connoître l'intérêt qu'a l'homme à la Religion. 287.
 ART. II. Elle n'est pas opposée à ses desirs essentiels: elle l'exhorte au contraire à les approfondir, pour en discerner le véritable objet. 288.
 ART. III. Elle ne lui commande que d'être heureux, & ne lui défend que d'être misérable. 289.
 ART.

- ART. IV. Commandement de s'aimer soi-même, enfermé dans le premier. *pag.* 289.
 ART. V. Erreur, de prendre ses passions pour soi-même. 290.
 ART. VI. Remède efficace enseigné par la Religion, de demander à Dieu qu'il se fasse plus sentir que les autres biens. 291.

CHAPITRE IV.

- ART. I. Le Prince qui connoît la Religion, & par elle ses véritables intérêts, compte pour peu de chose toutes les grandeurs temporelles. 292.
 ART. II. L'expérience seule ne detrompe pas utilement. *ibid.*
 ART. III. La lumière, & plus encore le sentiment, dont la Religion est le principe, detachent véritablement le cœur. 293.

CHAPITRE V.

- ART. I. Le Prince doit être fortement persuadé, que la Religion Chrétienne & la vraie Politique sont étroitement unies. 295.
 ART. II. Le sentiment contraire est manifestement impie. 297.
 ART. III. Il est injurieux à la Providence. 298.
 ART. IV. Nulle nécessité, que celle d'obéir à Dieu. 299.
 ART. V. La maxime contraire deshonoré les Rois. *ibid.*
 ART. VI. Combien un Etat seroit heureux, si l'Evangile y étoit exactement observé. 300.
 ART. VII. Vaine objection prise de la pratique des conseils Evangeliques. 301.

CHAPITRE VI.

- ART. I. Préjugés injustes contre la piété, & leurs sources. 302.
 ART. II. La Religion commande toutes les vertus que le monde respecte. 304.
 ART. III. Elle les rend plus vraies, plus intérieures, plus constantes. 305.
 ART. IV. Elle est le principe de la véritable valeur. 306.
 ART. V. Toutes les vertus, & toutes les

vérités de morale se rapportent à la Religion. *pag.* 307.

- ART. VI. Ceux qui manquent de respect pour la Religion, ne conservent quelque probité qu'en retenant quelque liaison avec elle. *ibid.*
 ART. VII. Parallele de deux grands hommes, l'un infidèle & l'autre chrétien. 308.

CHAPITRE VII.

- ART. I. La Religion donne à la dignité Royale une origine divine. 310.
 ART. II. Elle fait une obligation de payer les tributs. 311.
 ART. III. Elle rend la personne des Rois inviolable, & coupe la racine à toute revolte. 312.
 ART. IV. Elle fait un devoir de prier pour les Rois. 314.
 ART. V. La Religion conserve les Etats du Prince, même temporellement. 316.
 ART. VI. La Religion donne au Prince, pour tous les emplois, des serviteurs fideles. *ibid.*

CHAPITRE VIII.

- ART. I. Obligation des Princes de s'instruire des volontés de Dieu. 317.
 ART. II. La source de la lumière qui doit les éclairer, est dans l'Ecriture Sainte. *ibid.*
 ART. III. Elle est presque toute destinée à l'instruction des Rois. 318.
 ART. IV. Dans quelles dispositions le Prince doit la lire. 319.
 ART. V. Les Extraits qu'on en feroit pour lui, seroient de peu d'usage. 320.
 ART. VI. Ce que le Prince doit particulièrement remarquer en lisant l'Ecriture Sainte. 321.

CHAPITRE IX.

- ART. I. Ce n'est point la connoissance seule de la vérité qui justifie les hommes. 323.
 ART. II. Difference de la loi nouvelle & de l'ancienne. 324.
 ART. III. Besoin de la grace, fondement de la prière. 325.
 ART. IV. La prière est un don. 327.
 ART.

ART. V. Les motifs qui portent les autres à prier, deviennent plus pressans à l'égard des Rois. pag. 127.

ART. VI. Des motifs particuliers aux Rois. Premier motif : ils sont chargés des devoirs des autres. 328.

ART. VII. Second motif. Difficulté d'unir les vérités & les devoirs qui paroissent incompatibles. *ibid.*

ART. VIII. Troisième motif. Ils ne sauroient éviter tous les inconvénients par une sagesse purement humaine. 330.

ART. IX. Quatrième motif. Besoin que portent avec eux le soin & la conduite de leur Etat. 331.

ART. X. Plus les soins d'un Prince paroissent accablans, plus son application à la prière doit redoubler. *ibid.*

ART. XI. Sa prière intérieure doit être presque continuelle. 332.

ART. XII. Elle doit être soutenue par d'autres, réglées en certains tems. *ibid.*

ART. XIII. Elle est l'exercice des principales vertus. 333.

ART. XIV. Dispositions qui doivent accompagner la prière ; dont la première est la foi. *ibid.*

ART. XV. Seconde disposition ; la sincérité. 334.

ART. XVI. Troisième disposition ; l'humilité & les sentimens d'un pauvre. 335.

ART. XVII. Quatrième disposition ; la persévérance. 336.

ART. XVIII. Cinquième disposition ; l'ardeur & l'instance. 337.

CHAPITRE X.

ART. I. Il est nécessaire que le Prince connoisse les dangers de son état, & les difficultés qu'il renferme pour le salut. 338.

ART. II. Idée générale de ses dangers. *ibid.*

ART. III. Détail plus circonstancié de ses périls. 340.

ART. IV. Sa vertu doit être solidement fondée. 342.

ART. V. Elle doit être soutenue par une prière continuelle. 343.

ART. VI. Elle a besoin de sérieuses réflexions, & de quelques tems destinés à cela. 344.

ART. VII. Utilité de quelques entretiens propres à nourrir la foi. 346.

ART. VIII. Le Prince doit être persuadé qu'il est obligé d'avoir une vertu éminente. *ibid.*

ART. IX. Il doit s'humilier, à proportion de l'élevation & des dangers de son état. 347.

CHAPITRE XI.

ART. I. L'humilité nécessaire aux Princes : fausses idées de cette vertu. 347.

ART. II. Ce que c'est que l'humilité. 348.

ART. III. Erreurs sur l'orgueil. *ibid.*

ART. IV. L'orgueil rougit de lui-même : il ne veut, ni se connoître, ni être connu. 349.

ART. V. On ne le connoît que lorsqu'on pense à lui résister. 350.

ART. VI. On ne lui résiste point avec succès par les seules forces naturelles. *ibid.*

ART. VII. La grace seule & l'amour de Dieu en font le remède : mais sans le guérir parfaitement en cette vie. 351.

ART. VIII. Réflexions propres à inspirer aux Princes l'humilité. 352.

ART. IX. Exemples des Princes punis pour leur orgueil, dans l'Ecriture. 353.

ART. X. Nouveaux motifs d'humilité pour les Princes, par rapport aux choses sur-naturelles. 357.

ART. XI. Intérêt qu'ont les hommes, & surtout les Princes à être humbles. 358.

ART. XII. Où l'orgueil est le plus grand, la misère est la plus grande : où l'humilité est parfaite, la grandeur est à son comble. 361.

ART. XIII. Marques & preuves de l'humilité dans les Princes. 362.

CHAPITRE XII.

ART. I. Le Prince doit être fortement persuadé qu'un Chrétien doit vivre dans l'innocence, & loin du crime. 364.

ART. II. Obligation de marcher en la présence de Dieu. 365.

ART. III. De vivre dans la sainteté. *ibid.*

ART.

ART. IV. D'être parfait.	pag. 366.
ART. V. De vivre d'une manière digne de notre vocation.	<i>ibid.</i>
ART. VI. D'une manière digne de l'Evangile.	367.
ART. VII. D'une manière digne de Dieu.	<i>ibid.</i>
ART. VIII. Eminence du Christianisme. Le chrétien est revêtu de Jesus-Christ.	368.
ART. IX. Explication de quelques principes de S. Paul, dont l'intelligence est nécessaire pour bien entendre la dignité & les devoirs du chrétien.	<i>ibid.</i>
ART. X. Le chrétien est crucifié, mort & enseveli avec Jesus-Christ.	369.
ART. XI. Il est aussi ressuscité avec Jesus-Christ.	370.
ART. XII. C'est Jesus-Christ même qui vit dans le chrétien.	371.
ART. XIII. Le chrétien est une créature nouvelle, en qui Jesus-Christ est toutes choses.	<i>ibid.</i>
ART. XIV. Il n'est plus à foi, mais à Jesus-Christ.	372.
ART. XV. Il a acquis par sa mort & par sa résurrection un empire absolu sur la vie & la mort du chrétien.	373.
ART. XVI. Le chrétien est la conquête de Jesus-Christ pour le consacrer à la piété & aux bonnes œuvres.	374.
ART. XVII. Obligation du chrétien de vivre comme Jesus-Christ a vécu.	<i>ibid.</i>
ART. XVIII. De n'être point du monde, comme Jesus-Christ n'en a pas été.	375.
ART. XIX. De n'aimer aucune des choses qui sont dans le monde.	<i>ibid.</i>
ART. XX. Obligation du chrétien de ne se laisser point affaiblir par les mauvais exemples, & de se conserver pur de la corruption du siècle.	376.
C H A P I T R E XIII.	
ART. I. Quel soin le Prince doit avoir de mener une vie pure & chaste.	378.
ART. II. Motifs qui l'y doivent porter.	<i>ibid.</i>
ART. III. Quelle est l'étendue de la chasteté.	385.

ART. IV. Combien elle est délicate & facile à blesser.	pag. 385.
ART. V. Dangers particuliers des Princes par rapport à elle.	<i>ibid.</i>
ART. VI. Moyens propres à conserver une pureté sans tache.	386.

C H A P I T R E XIV.

ART. I. La grande vertu d'un Prince est une grande foi : ce qu'on entend sous ce nom.	391.
ART. II. Raïsons & motifs d'une telle foi.	394.
ART. III. Elle n'est point contraire aux sages précautions, ni à la prudence.	399.
ART. IV. Récompenses d'une telle foi, même dès cette vie.	400.

C H A P I T R E XV.

ART. I. Rien n'est plus opposé à la foi que la curiosité pour l'avenir, qui est une tentation generale, mais plus ordinaire aux grands.	403.
ART. II. L'Astrologie judiciaire est un reste de l'idolatrie.	405.
ART. III. Vanité de l'Astrologie. Tout y est arbitraire.	406.
ART. IV. Ce qu'on dit de l'expérience, est faux.	408.
ART. V. Le désir de connoître l'avenir, conduit à l'impiété & à la magie.	<i>ibid.</i>
ART. VI. Tous les moyens que la curiosité employe, renferment un traité secret avec le démon.	409.
ART. VII. C'est par un jugement de Dieu, & non par les voies qu'emploie la curiosité, qu'on prédit quelquefois l'avenir.	410.
ART. VIII. Deseïns du démon dans la curiosité qu'il inspire pour l'avenir.	<i>ibid.</i>

C H A P I T R E XVI.

ART. I. Il est d'une grande conséquence pour le Prince, qu'il sache en quoi consiste le solide bonheur des Rois.	411.
ART. II. Tout ce qui est compris sous l'idée de biens temporels, peut être commun aux bons & aux mauvais Princes.	412.
ART. III. Idée exacte du solide bonheur des Rois en cette vie.	413.
	ART.

ART. IV. Danger de leur promettre ce que l'Evangile ne leur promet pas. Utilité de l'affliction & de l'épreuve. *pag.* 414.

ART. V. Consolation dont la piete est le principe. 415.

ART. VI. Tout bonheur de cette vie, fondé même sur la vertu, est incertain, parce que la perseverance est incertaine. *ibid.*

CHAPITRE XVII.

ART. I. Le Prince doit s'appliquer à connoître ses fautes, 416.

ART. II. Moyens de les connoître. *ibid.*

ART. III. Il doit les expier : comment il le peut. 419.

ART. IV. Danger pour le salut de negliger les fautes qui ne font pas perdre la justice. 421.

ART. V. Difficulté de les distinguer de celles qui la font perdre, quand elles sont spirituelles : usage qu'il faut faire de cette obscurité. 422.

CHAPITRE XVIII.

ART. I. Il est utile au Prince d'être bien instruit des regles de la pénitence. 424.

ART. II. Différence des pechés des justes, & des crimes dont la vie chrétienne doit être exempte. *ibid.*

ART. III. Différence de la pénitence, avant ou après le batême. 427.

ART. IV. Enormité des crimes commis après le batême. 428.

ART. V. Regles de la Pénitence. 430.

ART. VI. Sévérité de l'ancienné Discipline. L'extérieur est changé, mais le même esprit subsiste. *pag.* 431.

ART. VII. Sévérité de l'Ecriture encore plus effrayante. 432.

CHAPITRE XIX.

ART. I. Il est d'une extrême consequence que le Prince fasse choix d'un Confesseur, qui ait les qualités nécessaires pour un tel emploi. 434.

ART. II. Quelles sont ces qualités. 435.

CHAPITRE XX.

ART. I. A quelles marques on peut reconnoître un politique & un mondain, caché sous le nom & le ministère de Confesseur du Prince : son caractère, & son dessein. 439.

ART. II. Pourquoi il est si ordinaire que les Princes choisissent un homme qui les trompe, & le preferent à un guide plus éclairé & plus fidele. 446.

ART. III. Combien ce malheur est grand, 447.

ART. IV. Moyens de l'éviter. *ibid.*

CHAPITRE XXI.

ART. I. Si c'est dans l'Etat régulier, ou dans le Clergé, que le Prince doit choisir son Confesseur. 449.

ART. II. Le plus grand mérite doit décider. *ibid.*

ART. III. Dans l'égalité de mérite, le Clergé doit être preferé. 450.

QUATRIEME PARTIE.

Des Devoirs d'un Prince Chrétien par rapport au Peuple, considéré comme une Société Chrétienne qui est nécessairement liée avec la Religion.

CHAPITRE I.

ARTICLE I. Quelles doivent être les vues d'un Prince Chrétien. *pag.* 455.

ART. II. Il ne sert Dieu, en qualité de Roi, qu'en faisant pour son service ce que les Rois seuls peuvent faire. 456.

ART. III. Conséquence de cette vérité, *ibid.*

CHAPITRE II.

ART. I. Le principal usage que le Prince doit faire de son autorité, est de rendre le salut plus facile à un grand nombre de personnes. *pag.* 457.

ART. II. Comment il le peut par son exemple, & par la protection accordée à la vertu, 458.

***** 2

ART.

ART. III. Comment il le peut par d'autres moyens. pag. 460.

CHAPITRE III.

ART. I. Les Rois, en devenant fidèles, ont reconnu une autre puissance que la leur, mais qui leur a été très utile. 461.

ART. II. La Puissance Ecclésiastique & la Royale étoient parfaites avant la conversion des Empereurs. 462.

ART. III. Ces deux Puissances sont indépendantes l'une de l'autre. *ibid.*

ART. IV. Le seul moyen de conserver leur mutuelle indépendance, est de conserver les bornes que l'Ecriture met entre l'une & l'autre. 463.

ART. V. Les mêmes bornes établies par la Tradition. 464.

ART. VI. C'est une erreur contraire à l'Ecriture & à la Tradition, que d'attribuer à la puissance Ecclésiastique un pouvoir indirect sur la puissance Temporelle. 467.

ART. VII. Il faut distinguer la qualité de Roi, de celle de fidèle. L'Eglise a des droits sur le fidèle; mais elle n'en a aucun sur la puissance Royale. 469.

ART. VIII. Union nécessaire de la puissance Ecclésiastique & de la puissance Royale, afin que l'une prête à l'autre ce qui lui manque. *ibid.*

CHAPITRE IV.

ART. I. Le droit de nommer aux Evêchés paroît contraire aux vérités établies dans le Chapitre précédent. 472.

ART. II. Il est moins nécessaire de le justifier, que d'en faire un saint usage. *ibid.*

ART. III. Selon la première antiquité, les Evêques devoient être élus par le peuple, le Clergé & les Evêques de la province. Exemples & règles. 473.

ART. IV. La même discipline confirmée par les Conciles de France. Leurs précautions, de peur que l'autorité ou la faveur de la puissance Temporelle, ne fussent un obstacle à la liberté des élections. 474.

ART. V. La liberté des élections n'empêchoit pas qu'on ne demandât au Roi

la permission d'élire, & leur agrément pour l'Evêque élu. pag. 478.

ART. VI. Les élections reduites aux Chapitres des Cathedrales; mais avec l'obligation de demander au Roi la permission d'élire. 479.

CHAPITRE V.

ART. I. A proportion de ce que les élections aux Evêchés devinrent moins solennelles, les Papes sous divers prétextes, affectèrent de s'en rendre les maîtres. 480.

ART. II. Les Rois, comme protecteurs des Canons, le furent aussi de la liberté des élections. Pragmatique Sanction de S. Louis. 481.

ART. III. L'établissement des Papes à Avignon, & le Schisme entre les Successeurs de Gregoire XI. augmentèrent beaucoup les abus de la Cour de Rome. Edits de Charles VI. en 1406. & 1418. pour les reprimer. 482.

ART. IV. Le Concile de Bâle rétablit la liberté des élections, & demande à l'Eglise de France, par des députés, qu'elle accepte ses décrets, & les fasse exécuter. Pragmatique Sanction. 484.

ART. V. Louis XI. trompé par son Ministre, consent à l'abolir, & s'en repent. Appel du Procureur general & de l'Université. 485.

ART. VI. Les trois Etats du Royaume & le Parlement, en demandent le rétablissement à Charles VIII. Le Roi Louis XII. la rétablit. *ibid.*

ART. VII. Elle est abolie par le Concordat entre Leon X. & François I. sans liberté, & contre l'avis de l'Eglise Gallicane, du Parlement & de l'Université de Paris, qui en appellent au Concile general. 487.

ART. VIII. L'Instruction donnée par le Roi Charles IX. au Président du Ferricr, & la Harangue de celui-ci au Pape, démontrent combien le Concordat a déplu à tous les Ordres du Royaume. *ibid.*

CHAPITRE VI.

- ART. I. Difficulté de rétablir les élections. pag. 489.
- ART. II. De quel poids les Rois se font chargés en acceptant la nomination aux Evêchés. *ibid.*
- ART. III. Moyens que l'Eglise jugeoit nécessaires pour choisir le plus digne. Ces moyens sont supprimés, mais la même obligation demeure. 490.
- ART. IV. Modération de l'Empereur Valentinien I. *ibid.*
- ART. V. La loi naturelle exige indispensablement qu'on n'élève aux dignités Ecclésiastiques, que ceux qui en sont le plus dignes. 491.
- ART. VI. La Religion en fait un nouveau devoir ; & pourquoi ? *ibid.*
- ART. VII. Soins & prières pour découvrir ceux que Dieu a choisis. 492.
- ART. VIII. Il y a une liaison presque nécessaire entre l'imposition des mains, & la nomination du Prince. 493.
- ART. IX. Il se charge de toutes les fautes que commettent ceux qu'il met dans les premières places ; & il répond de tout le bien qu'ils ne font pas. 495.
- ART. X. Décision claire, mais terrible, du Concile de Trente. 496.
- ART. XI. Obligation plus étroite de choisir le plus grand mérite pour les dignités Ecclésiastiques, que pour les séculières. 497.
- ART. XII. L'abus contraire a prevalu ; & comment. *ibid.*
- ART. XIII. Le Prince doit se faire aider, mais en prenant de grandes précautions pour n'être pas trompé. 498.
- CHAPITRE VII.
- ART. I. Un Prince éclairé a besoin d'être consolé de ce qu'il est chargé de nommer aux Evêchés. 498.
- ART. II. Il ne lui suffit pas de savoir en general qu'il doit choisir le plus digne ; mais il doit savoir en particulier ce qui distingue le plus digne de ceux qui le sont moins. 499.
- ART. III. Un moyen presque sûr pour

parvenir au véritable mérite, est d'écarter tous les ambitieux ; & le moyen de les écarter, est de ne rien accorder aux sollicitations, ni à ce qui en a l'apparence. pag. 499.

- ART. IV. Il faut mettre au nombre de ceux qui demandent pour eux-mêmes, les complaisans & les flatteurs. 500.
- ART. V. Il y faut mettre aussi ceux dont la modestie & l'humilité sont fausses. 501.
- ART. VI. Caractère du vrai mérite, opposé à celui des ambitieux. 502.
- ART. VII. Sentimens des Pères contre ceux qui desirent les dignités Ecclésiastiques. *ibid.*
- ART. VIII. Quel est le sens de ces paroles de S. Paul : „Celui qui souhaite „l'Episcopat, desire une bonne ceuvre ? 503.
- ART. IX. Espèces d'ambition plus difficiles à démêler, & dont le zèle paroît être le principe. 504.
- ART. X. Le Prince a plus de pouvoir pour reprimer l'ambition, que n'ont toutes les regles de l'Eglise. 506.

CHAPITRE VIII.

- ART. I. Après que le Prince a éloigné les ambitieux, il doit s'appliquer à chercher le mérite, qui est toujours modeste. 506.
- ART. II. Raisons qui portent les personnes qui ont le plus de vertu, à craindre les dignités Ecclésiastiques, & à les éviter. *ibid.*
- ART. III. Sentimens des Pères sur ce point. 507.
- ART. IV. Il n'y a que la nécessité & la contrainte qui puissent obliger un homme éclairé à se soumettre à une vocation manifeste ; mais alors même il n'est pas pleinement assuré. 508.
- ART. V. Il faut que ces deux choses concourent ; qu'on soit contraint, & qu'on soit digne. 509.
- ART. VI. Loi des Empereurs, qui déclare indigne de l'Episcopat quiconque n'est pas ordonné malgré lui. *ibid.*
- ART. VII. S'il est vrai que la nomination

à un Evêché soit un bienfait & une grace? pag. 510.

ART. VIII. Attention à chercher des hommes dignes de l'Episcopat. Application de ceux-ci à l'éviter: divers Exemples. *ibid.*

ART. IX. Nouveaux motifs qui portent des hommes vertueux à s'opposer à une vocation qui paroît légitime. 512.

ART. X. Leur résistance n'est point invincible; & elle cède à la volonté de Dieu, quand elle est connue. 514.

CHAPITRE IX.

ART. I. Un Prince, chargé du choix des Evêques, doit être instruit de tous leurs devoirs. 515.

ART. II. L'Episcopat est un ministère de charité & d'humilité. Rien ne lui est plus contraire que l'esprit de domination. *ibid.*

ART. III. Jesus-Christ a mis une différence essentielle entre la puissance spirituelle qu'il a donnée à ses ministres, & la puissance temporelle des Princes de la terre. 518.

ART. IV. Il y a long-tems que plusieurs Evêques n'ont de zèle que pour maintenir leur autorité, ou plutôt leur domination. 520.

ART. V. Un Evêque doit être convaincu que sa puissance n'est ni à lui, ni pour lui, & qu'il est chrétien pour soi, mais Evêque pour les autres. 521.

ART. VI. Danger presque inévitable de l'orgueil dans l'Episcopat. 522.

ART. VII. Pourquoi le Prince doit être instruit des qualités & des dispositions, même secrètes, qui sont nécessaires aux Evêques? 523.

ART. VIII. Régles pour discerner, si ceux qu'il destine à l'episcopat, le regardent comme un ministère d'humilité, & s'ils sont humbles eux-mêmes. 524.

CHAPITRE X.

ART. I. Il est essentiel à un Evêque d'aimer la simplicité en tout, & même la pauvreté, pour être un fidèle dispensateur des biens des pauvres. 524.

ART. II. Origine des biens de l'Eglise; leur destination & leur usage. Exemple de l'Eglise de Jérusalem & des autres Eglises Apostoliques. pag. 525.

ART. III. La piété des fidèles est la source des biens de l'Eglise. L'Evêque en est le dépositaire & le canal; les pauvres en sont l'objet. Témoignage de S. Justin, de Tertullien, & de S. Cyprien. 526.

ART. IV. Attention nécessaire pour faire que le fonds des oblations des fidèles subsiste toujours, & s'écoulât toujours par une prudente économie. Cette attention ne consiste pas à les ménager, mais à rendre leur source perpétuelle. 528.

ART. V. L'Eglise eût été plus heureuse, si ses biens n'avoient consisté que dans les oblations des fidèles. Raisons qui lui firent accepter des fonds, & les retenir. 529.

ART. VI. Mais ces fonds eurent la même origine, la même destination & le même usage, que les premières oblations. Gemissemens des bons Evêques de ce qu'ils étoient obligés d'en prendre soin. 530.

CHAPITRE XI.

ART. I. Les biens de l'Eglise sont pour les pauvres, & l'on n'y a droit qu'autant qu'on est de ce nombre. 532.

ART. II. C'est un désordre de devenir plus riche en devenant Evêque. 533.

ART. III. Les biens de l'Eglise sont essentiellement les vœux des fidèles, le prix de leurs péchés, & le patrimoine des pauvres. 535.

ART. IV. Ils sont aussi sacrés que les vases destinés à l'autel. Ils sont un sacrifice dont on ne peut abuser sans sacrilège. 537.

ART. V. Sentimens des Conciles & des Pères sur la simplicité des habits, des meubles, & de la maison d'un Evêque. 539.

CHAPITRE XII.

ART. I. Frugalité de la table commandée aux Evêques. 542.

ART.

- ART. II. Indecence & scandale des repas
somp tueux des Evêques ; fausse gloire
en cela ; faux pretextes. pag. 545.
- ART. III. Jugement d'un Auteur payen,
mais instruit de la Religion chrétienne,
sur le luxe des Evêques. 547.
- ART. IV. Condamnation du faste de Paul
de Samosate par le Concile d'Antio-
che. 548.
- ART. V. Cris des pauvres contre le luxe
des Evêques. 549.
- ART. VI. Quand ils n'auroient d'autres
biens que ceux de leur famille, ils ne
pourroient les employer en dépenses
superflues. 550.
- ART. VII. Excès dans les bâtimens des
Evêques condamnés. 551.
- ART. VIII. Faux pretextes de soutenir sa
dignité. 552.
- ART. IX. Quel état un bon Evêque doit
faire du reproche de singularité. 553.
- ART. X. L'amour des pauvres a porté de
saints Evêques à vendre tout, & même
les vaisseaux sacrés. 555.
- ART. XI. Le thesor de l'Eglise consiste
dans la libéralité des fideles. Ils don-
neront à proportion de ce qu'on ré-
pandra. 556.
- C H A P I T R E XIII.
- ART. I. La science est nécessaire à un Evê-
que : Pourquoi ? 558.
- ART. II. Erreur de ceux qui confondent
la simplicité chrétienne avec l'ignoran-
ce. 559.
- ART. III. En quoi consiste la science d'un
Evêque. Danger de s'y méprendre. 560.
- ART. IV. Elle consiste principalement dans
l'intelligence des Ecritures. *ibid.*
- ART. V. Le moyen de les entendre, est
de consulter la Tradition & les saints
Pères. 561.
- ART. VI. Quel respect on doit avoir pour
les Pères, & avec quelle docilité on
doit suivre leurs sentimens. 562.
- ART. VII. Double caractère des Pères :
premièrement disciples, ensuite maî-
tres. 563.

- ART. VIII. Plus les Saints ont été dignes
d'être mis au rang des Pères, plus ils
ont eu de respect pour eux. Defordre
du contraire. pag. 564.
- ART. IX. Defordre encore plus grand de
censurer la doctrine des Pères. *ibid.*
- ART. X. Raifons particulières qui doivent
porter le Prince à ne nommer aux Evê-
chés que des personnes solidement sça-
vantes. 565.
- ART. XI. Difficulté pour le Prince, &
néanmoins nécessité de s'informer de
la science de ceux qu'il nomme. 566.
- C H A P I T R E XIV.
- ART. I. La qualité la plus essentielle à un
Evêque, est la predication, ou le ta-
lent de la parole. 567.
- ART. II. La Religion se conserve comme
elle a été établie. 569.
- ART. III. Entre les qualités d'un predica-
teur Evangelique, la première est de
ne rien dire que de vrai. 570.
- ART. IV. La seconde, est d'être fort clair,
& de l'être pour tout le monde. *ibid.*
- ART. V. La troisième, d'annoncer l'Evan-
gile d'une manière intéressante. 571.
- ART. VI. La quatrième, de ne penser qu'à
persuader, sans aucun retour vers soi-
même. *ibid.*
- ART. VII. La cinquième, est d'être touché
pour être touchant. 572.
- ART. VIII. La sixième, de joindre la priè-
re à la prédication. 573.
- ART. IX. La septième, est une sainte vie. 574.
- ART. X. Toute la vie d'un Evêque doit être
si sainte, qu'elle soit une continuelle
predication de l'Evangile. 575.
- ART. XI. Combien un seul défaut dans un
Evêque peut avoir de mauvaises suites. 576.
- ART. XII. Un Evêque doit exceller en
vertu. 577.
- ART. XIII. Il est obligé d'être l'exemple
de tous & des plus parfaits. 578.
- ART. XIV. On ne peut accuser d'excès ce
que disent les Pères sur ce point. 579.
- ART. XV. Le Prince a plus d'autorité pour
don-

donner à l'Eglise de saints Evêques ,
que tous les Conciles. *pag.* 580.

CHAPITRE XV.

ART. I. Il ne suffit pas qu'un Evêque ait
beaucoup de vertu, s'il n'a une fermeté
Episcopale. 580.

ART. II. La fermeté Episcopale a pour
premier objet l'attachement solide à la
vérité. 581.

ART. III. Combien cette première espèce
de fermeté est utile à l'Eglise. 583.

ART. IV. Second objet de la fermeté Episcopale : elle doit surmonter tout ce qui
s'oppose à la vérité. *ibid.*

ART. V. Jamais cette fermeté ne fut plus
nécessaire. 586.

ART. VI. Un Prince éclairé ne doit point
craindre une telle fermeté dans les Evêques. 587.

ART. VII. Exemple de l'Empereur Valentinien I. 588.

ART. VIII. Un bon Prince doit laisser la
liberté de lui parler, sur-tout aux Evêques. 589.

ART. IX. Cette liberté doit être réglée par
la prudence, & la nécessité. 590.

ART. X. Si le Prince n'a que des admirateurs
parmi les Evêques, il n'a que des flatteurs. 591.

CHAPITRE XVI.

ART. I. Les translations des Evêques sont
sévérement défendues, comme contraires
à l'esprit de l'Eglise. Nul exemple
ne peut les autoriser. Il est du devoir
& de l'intérêt du Prince de s'y oppo-

ser généralement & sans exception,
pour ne laisser aucune porte ouverte à
l'ambition. *pag.* 593.

ART. II. Le pouvoir que les Princes ont
d'accorder aux Evêques des Coadjuteurs,
quand ils le demandent, est légitime,
& l'usage en est quelquefois nécessaire ;
mais il doit être réglé par l'âge & l'infirmité
de l'Evêque titulaire ; & un Prince éclairé
doit se défier de tous détours artificieux
qui ne tendent qu'à lui enlever le discernement
des bons sujets, & à rendre l'épiscopat
héréditaire. L'institution des Suffragans,
qui est une espèce de Coadjuteurs, réunit
deux nouveautés. Le Prince ne doit point
permettre que des Evêques, distraits des
fonctions épiscopales par d'autres soins
qu'ils leur préfèrent, se déchargent sur
des hommes obscurs & dépendans, de tout
le poids de l'épiscopat. 599.

ART. III. Il est juste que le Prince
connoisse les loix de l'Eglise pour accepter
ou refuser les démissions, que les Evêques
ne sauroient faire qu'entre ses mains,
selon les loix du Royaume. La première
règle de l'Eglise & la plus générale sur
cette matière, est qu'un Evêque gouverne
son Eglise jusqu'à la mort. Ceux que
l'humilité & la crainte de se perdre eux-mêmes
font trembler, doivent être rassurés ;
autrement il ne resteroit dans l'épiscopat
que des aveugles & des téméraires. 603.

Fin de la Table.

INSTITUTION D'UN PRINCE,

OU TRAITÉ DES QUALITEZ,

des Vertus & des Devoirs d'un Souverain.

PREMIERE PARTIE.

Des Qualitez & des Vertus d'un Prince par rapport au Gouvernement Temporel.

CHAPITRE PREMIER.

Quel bien c'est qu'un bon Prince. Pourquoi un tel bien est si rare. Division de l'Ouvrage.

ARTICLE PREMIER.

Quel bien c'est qu'un bon Prince.

E m'étois borné jusqu'ici à prier pour les Rois, & pour tous ceux à qui Dieu a confié la conduite des peuples, comme S. Paul l'ordonne à tout le monde (a), & j'étois bien éloigné de penser que je serois un jour obligé de

donner des conseils à un Prince à qui la Providence prepare un grand Empire, ouïre les Etats dont il est né Souverain.

II. J'ai vu, ce me semble, une partie des raisons qui devoient me faire demeurer dans le silence; mais il m'a paru que celles qui m'obligeoient à le rompre étoient superieures, & comme j'espere demeurer inconnu, excepté à celui qui doit juger de mon Ouvrage, avant que de l'offrir au jeune Prince à qui il est destiné, je compte, ou que ma te-

merité n'aura pas de suite, ou que la confusion m'en fera épargner.

III. J'aime mieux d'ailleurs être condamné par des hommes qui ne connoîtront pas ce qui peut excuser mon zele, que de m'exposer à manquer d'obéissance & de respect pour la divine Providence; dont les ordres me paroissent marqués. Je sai que Dieu est le maître de choisir qui il lui plait pour annoncer ses volentez; qu'il se sert quelquefois des plus foibles instrumens pour de fort grandes choses, parce qu'il n'a besoin de personne; qu'il ne suppose pas l'intelligence & la sagesse, mais qu'il les donne, & que ce n'est pas une raison pour se délier de sa bonté, que de ne voir rien en soi-même qui la mérite.

IV. Si ce n'est pas lui qui me commande de parler, je ne puis douter au moins que ce ne soit lui qui m'inspire la crainte de lui déplaire,

A

plaire,

(a) I. Epist. à Timothée. ch. 2. v. 2.

plaire, & l'intérêt sensible que je prends à sa gloire & au bien public, qui sont les motifs qui me portent à parler. Il voit mon cœur, & ce qu'il m'a donné, & il sait bien que je desirer depuis long-tems, avec ardeur, qu'il accomplisse ce qu'il a promis par son Prophète (b), que tous les Rois de la terre lui rendent grâces & le louent, & qu'ils écoutent avec un cœur docile toutes les instructions de sa divine parole, afin que tous les peuples réunis par les Princes qui les conduisent, ne soient occupés que du soin de le louer & de lui obéir, puisque lui seul est grand, & que toute Majesté doit disparaître devant la sienne.

V. Je fais ce qu'a dit S. Augustin (c), que le plus grand bonheur qui puisse arriver aux hommes & aux Empires, est d'être gouvernés par des Princes qui joignent à une solide piété une grande capacité pour les conduire; & je ne puis dissimuler que je m'estimerois très heureux si la même miséricorde qui destine à une puissante Nation le Prince qui doit faire sa félicité, daignoit se servir de moi pour contribuer en quelque sorte à l'accomplissement de ses desseins, & à l'attente des peuples.

VI. Un Prince véritablement digne de commander est un des plus (d) précieux présents que le Ciel puisse faire à la terre. Les infidèles même l'ont avoué, & les tenebreux de leur fausse religion n'ont pu leur cacher ces deux vérités: que Dieu seul donnoit les bons Rois, & qu'un tel don en renfermoit beaucoup d'autres, parce que rien n'étoit plus excellent que ce qui ressembloit plus parfaitement à Dieu, & que l'image la plus noble de la Divinité étoit un Prince juste, modéré, chaste, saint, & qui ne regnoit que pour faire regner la vertu.

VII. Lorsque Salomon eût succédé à David, & qu'il eut donné des preuves qu'il étoit l'héritier de sa piété aussi-bien que de son trône, le Roi de Tyr (e) rendit à Dieu de publiques actions de grâces de ce qu'il avoit donné au peuple d'Israël un Prince si sage & si éclairé. Il vit d'où venoit un tel bien. Il remonta jusqu'à la cause. Il y prit part au nom de tous les Rois, dont la gloire doit être commune, & il reconnut que c'étoit parce que Dieu (f) aimoit Israël, qu'il avoit rendu si parfait le Prince à qui il en avoit commis le soin.

VIII. La Reine de Saba, plus touchée de ce qu'elle voyoit que de ce qu'on lui avoit rapporté de la sagesse de Salomon, eut les mêmes pensées que le Roi de Tyr, & s'exprime en des termes qui méritent bien qu'on y soit attentif (g): « Que le Seigneur votre Dieu, » dit-elle, soit béni, de ce qu'il lui a plu vous » établir sur son trône, comme étant le Roi » du Seigneur votre Dieu. C'est parce que » Dieu aime Israël, & qu'il veut le sauver pour » toujours, qu'il vous a dans ce dessein éta- » bli pour en être le Roi, pour être son juge, » & pour lui rendre justice.

IX. C'est sur le trône de Dieu même, selon cette Reine, que Salomon (h) étoit assis; parce qu'il n'appartient qu'à Dieu de regner sur les hommes, qui par leur nature sont tous égaux. Salomon est le Roi privilégié du Seigneur, parce qu'il n'est pas seulement associé à son autorité comme les autres, mais à sa justice, à sa sagesse, à sa bonté, & qu'il est digne par de telles vertus de regner avec lui, & même pour lui. C'est à l'amour que Dieu porte à Israël que Salomon doit tout son mérite. C'est au peuple qu'il est accordé; c'est pour lui qu'il est si éclairé & si sage. Il n'est établi Roi que pour être son juge & pour lui rendre

(b) Constitutus tibi, Domine, omnes Reges terre, quia audierunt omnia verba oris tui. Ps. 119.

(c) Reges terra de omni populo, Principes & omnes Judice terre Judeau, puerum Domini, quia castitatem est nomen eius solius. Ps. 145.

(d) Illi autem qui vere pietate praeclari bene s'unt, si habent scientiam regendi populum, nihil est felicius rebus humanis quam si Deo misericordie habeant potestatem. S. Augustin, l. 1. de Civit. Dei, c. 19.

(e) Nullum est praeclarius & pulchrum Dei munus erga mortales, quam celsus & sanctus, & Deo humillimus Princeps, Phil. I. 1. 2. 3.

(f) Benedictus Dominus Deus, qui fecit caelum & terram.

qui dedit David Regi filium sapientem & eruditum, & sensum regni praeferentem. 1. 2. 3. Psalms. 11. 12.

(g) Quia dilexit Dominus populum suum, idcirco te regere fecit super eum. 1. 2. 3. Psalms. 11. 12.

(h) Et Dominus Deus tuus benedixit tui, qui voluit te ordinare super agnitionem super Regem Davidi Dei tui, quia diligit Deus Iisrl. & vult servare eum in aeternum. Idcirco posuit te super eum Regem, ut facias iudicia aequo iustitiam. 1. 2. 3. Psalms. 11. 12.

(i) Vult te ordinare super agnitionem suam. Regem Davidi Dei tui. Quia diligit Deus Iisrl. & vult servare eum in aeternum. Idcirco posuit te super eum Regem, ut facias iudicia aequo iustitiam.

rendre justice, & il n'a ni autorité ni sagesse que pour le protéger & pour le conduire.

X. Il ne faudroit que ce peu de paroles pour instruire les Rois. Ce ne sont pas des particuliers, qu'on pourroit soupçonner d'entendre mal les intérêts des Princes, qui ont dit ce que nous avons rapporté du Roi de Tyr & de la Reine de Saba. Ce ne sont pas des Souverains que la doctrine de l'Evangile ait éclairés : ce sont des Princes qui n'ont suivi que la lumière naturelle, & qui ont mieux connu néanmoins que quantité de Rois qui se disent Disciples de Jesus-Christ, quelle est la fin de la Royauté, quelle est la première cause de la sagesse des Rois, & quel bonheur c'est pour un peuple que d'être gouverné par un Prince que Dieu lui ait donné dans sa miséricorde.

XI. C'est uniquement ce dernier point que j'examine ici, parce qu'il est d'une extrême conséquence pour quiconque est destiné à regner, de bien comprendre d'abord la distance infinie qui doit être entre un Prince que Dieu établit sur un peuple qu'il aime & qu'il veut combler de biens, & un Prince à qui il ne communique son autorité que pour le rendre l'instrument de ses vengeances (i). Il donne l'un par bonté, & il donne l'autre dans la colere. Il remplit l'un de sagesse & de justice, & il permet à l'autre, par un profond jugement, de ne suivre que ses passions & ses tenebres. L'un & l'autre ont une autorité légitime; mais l'un en fait faire usage, & l'autre en abuse; l'un est la félicité publique, & l'autre un malheur public. Tous les biens & toutes les vertus sont le fruit de la première administration; tous les maux & tous les vices sont le châtement & la suite de l'autre.

ARTICLE II.

Pourquoi un tel bien est si rare.

I. Il est étonnant qu'on puisse délibérer entre deux partis, dont l'un est si aimable & si juste, & l'autre si odieux & si criminel. Il

est étonnant qu'on ait besoin d'instructions & de conseils pour faire un bon choix & pour s'y affermir; & il est étonnant que les exemples de ceux qui ont bien régné jusqu'à la fin avec une équité & une sagesse invariables, soient si rares dans tous les siècles.

II. Mais nous venons de voir que les bons Rois sont accordés aux peuples que Dieu aime; & les peuples sont souvent si corrompus & si criminels qu'ils se rendent indignes d'une grace si signalée. Ils sont injustes, & ils méritent des Princes injustes; ils sont avares, & les Rois le deviennent; ils n'attendent d'eux qu'une protection extérieure, & ils se bornent aux seuls avantages temporels, & ils en sont justement privés. Ils abusent de l'abondance & de la paix, & leur ingratitude est punie par des guerres & par des tributs qui les épuisent. Ils sont ennemis de la piété & de la vertu; & les Princes ou ne la connoissent pas, ou la méprisent. Ils sont indifférens au bien public, & ils ne pensent qu'à leurs intérêts, & les Princes en les imitant croient que le bien public & leurs intérêts sont opposés. Ils ne prient point avec instance & avec ardeur pour obtenir un Roi plein de sagesse & de bonté, quoique l'Apôtre le leur recommande, & ils sont traités comme le méritent leur indifférence pour un si grand bien, & leur désobéissance à un précepte si juste.

III. D'un autre côté, les Princes sont rarement instruits de leur devoir, & les premières teintures d'une bonne éducation sont bientôt effacées. (k) Ils se livrent au plaisir de regner, sans s'informer des justes bornes de leur autorité. L'orgueil qui est le venin secret de la souveraine puissance, les porte à ne plus demander conseil, ou à ne le plus suivre. Ils reçoivent sans precaution les erreurs de ceux qui les flattent. Ils deviennent indifférens pour la vérité, ou même ses ennemis. Ils s'accoutument à confondre la raison & la justice avec leurs volontés. Ils s'amollissent par les délices, & ils abandonnent

A 2

2

(i) S. Augustin parlant de Neron & des Princes les plus injustes : Etiam talibus dominandi potestas non datur, nisi summi Dei providentiâ, quando res humanas iudicat talibus Dominis dignas. *De Civit. Dei*, lib. 19.

(k) Quæritur quæ res malos Principes faciat : jam primùm omnia illi sunt : deinde rerum copia, nihil præter inprobitatem vel stultitiam, vel despectibiles, & rerum publicarum incuria. *Julius Vespasianus in vita Imper. Aureliani*, pag. 112.

à d'autres le poids de l'Etat & des affaires. Ils se bornent aux seules choses qui ne demandent ni application ni travail. Ils ne veulent être instruits que de ce qui ne trouble point leur repos. Ils croient que tout est bien gouverné, parce que tout ce qui les environne n'offre à leurs yeux qu'une image d'abondance & de félicité. Ils pensent que tout leur est dû, & que leur magnificence & leur gloire sont la fin de tout. Ils se nourrissent des respects excessifs de ceux qui sont comme en adoration devant eux. Ils substituent l'éclat & la pompe de la Royauté à ce qu'elle a de véritable & de solide grandeur. (1) Ils succombent ainsi sous la majesté de l'auguste place qu'ils occupent, dont ils n'ont que l'appareil & la représentation, sans en avoir le fonds & la vérité. Ils vivent & meurent sans connoître ni l'origine de leur pouvoir, ni son usage légitime, ni le compte qu'ils en doivent rendre. Ils font toute leur vie étrangers à leur propre Etat & à leurs peuples, dont ils ont ignoré les besoins, négligé le bonheur, méprisé les gemissemens; & pour ne s'être occupés que d'eux-mêmes & de leurs intérêts, ils ont toujours oublié ce qu'ils devoient être.

IV. Il y a beaucoup de Princes qui ne réunissent point tous ces défauts, & qui ont même quelques grandes qualités; mais il y en a peu qui aient toutes celles qui sont nécessaires à un Prince, pour le rendre véritablement digne de la place; & c'est quelquefois le défaut d'une seule vertu qui empêche que les autres ne soient utiles, parce qu'au lieu d'être conduites par la prudence & la lumière, elles sont détournées par la prévention & l'erreur.

V. Il n'est pas possible d'exempter les Princes du malheur commun à tous les hommes, & même aux plus justes, de tomber dans quelques fautes, ou par ignorance, ou par foiblesse; mais il importe infiniment que les fautes des Princes ne viennent pas d'un défaut permanent, & qu'elles soient passagères & sans racine; qu'elles ne corrompent

point le cœur; qu'elles n'avenglent point l'esprit, & qu'elles trouvent dans les autres dispositions de l'ame leur correctif & leur remède.

VI. C'est la fin que je me propose dans cette Institution: Je veux montrer au Prince où il doit tendre (m), & par quels moyens. Je veux peindre à ses yeux l'image dont il doit être l'original & la vérité, & bien-loin de croire que je l'étonnerai par cette haute idée, qui sera, ce semble, au-dessus de ses forces, j'ai dessein au contraire d'allumer ses desirs, & de soutenir son espérance en excitant son courage.

ARTICLE III.

Division de l'Ouvrage.

I. Mais comme les choses que j'ai à lui dire lui conviennent sous deux rapports, & que je puis le considérer, ou simplement comme le Chef & le Souverain d'un grand Etat qu'il doit conduire par les règles d'une sage politique, ou comme un Prince chrétien qui doit avoir pour lui-même & pour le peuple qui lui est confié, des vues plus élevées que celles qui se terminent à cette vie; je diviserai selon ces deux rapports tout l'Ouvrage en deux Parties. Dans la première, je me bornerai à ce qui regarde le Gouvernement temporel; & dans la seconde j'y ajouterai tout ce que la piété & la Religion exigent d'un Prince chrétien qui desire de régner toujours.

II. Chacune de ces Parties sera divisée en deux autres, dont l'une traitera des dispositions ou des qualités du Prince; & l'autre de ses devoirs par rapport au peuple. Dans l'une j'examinerai ce qu'il doit être, c'est-à-dire les vertus personnelles qui le mettent en état de régner; & dans l'autre ce qu'il doit tenir, c'est-à-dire, la conduite qu'il doit tenir à l'égard de ceux qui lui sont soumis. Et comme j'ai déjà dit, qu'on peut considérer le Prince sous deux rapports, ou comme Chef d'une République temporelle, ou comme Souverain d'une société fidèle & chrétienne,

(1) Felicitas enim quoddam esse videtur plumbi gravitatem ergo subvertit ac deprimat qui id humeris impoſuerit, adhiplens & totiditius. Synes. de Reg. ad Arcadium, pag. 25.

(m) Regem tibi tanquam simulacrum quoddam erigens hactenus describam; Tu vero simulacrum istud vivens & animatum ostendes. Synes. de Regno ad Imp. Arcad. pag. 25.

tiennes, ses dispositions personnelles, & les devoirs à l'égard du peuple, se multiplient selon ces deux rapports; que j'ai soin de ne pas confondre, & que je traiterai séparément dans les quatre Parties dont je viens de proposer l'ordre naturel, & d'expliquer la nécessité.

III. J'avertis seulement avant que d'entrer en matière, que je suis très éloigné de me borner dans les deux premières Parties à des vertus purement humaines, & à un gouvernement purement temporel. Je sais que la piété & la Religion ont droit à tout; qu'il n'est pas permis de séparer le Prince temporel du Prince chrétien; & que la prudence dans le gouvernement politique doit être le fruit d'une haute sagesse. Mais on peut considérer les choses d'une manière plus humaine, & plus immédiate, sans en examiner la dernière fin & les plus sublimes motifs. On s'élève ainsi par degré à une vertu plus pure & plus parfaite, & l'on se prépare, en se rendant attentif & docile à la raison, à le devenir à la Religion & à la foi, qui commandent les mêmes choses; mais en proposant de plus grands motifs, & de plus dignes récompenses.

CHAPITRE II.

Première disposition ou qualité du Prince. Il doit connaître l'origine & le titre essentiel de son autorité, & quelles en sont les conditions.

ARTICLE I.

Le Prince doit connaître l'origine de son autorité.

IL ne seroit pas possible d'établir l'ordre & la paix, si les hommes vouloient être tous indépendans, & s'ils ne se soumettoient à une autorité qui leur ôtât une partie de leur liberté pour leur conserver le reste. Ils seroient toujours en guerre, s'ils pretendoient toujours ou s'affujettir les autres, ou refuser

de se soumettre aux plus puissans; & il faut, pour leur repos & pour leur sûreté, qu'ils acceptent un maître, & qu'ils perdent l'espérance de le devenir, quoiqu'ils en conservent l'inclination.

II. Voilà l'origine humaine de l'autorité, & nous ne saurions point si elle est usurpée, ou si elle est devenue légitime, si Dieu ne nous ait appris qu'il l'a confirmée, & que sa Providence n'en a pas seulement permis le projet & l'exécution, mais qu'elle l'a consacrée par une communication immédiate de son pouvoir.

III. Il nous a instruit de cette importante vérité en plusieurs endroits de l'Ecriture; mais principalement dans l'Epître aux Romains, où S. Paul, (a) établit cette maxime générale, que toute puissance vient de Dieu; que toutes celles qui sont établies le sont par son ordre, & que c'est résister à son ordre que de leur résister.

IV. Sans cette révélation qui fixe tous les esprits, & qui décide tous nos doutes, nous serions tentés d'avoir moins de respect pour une autorité dont les commencemens ont été quelquefois injustes, & qui est souvent exercée par des hommes qui la deshonnorent par leurs actions; mais Dieu nous défend (b) d'être attentifs aux passions qui ont servi d'occasion à la naissance des Empires, ou à l'indignité de ceux qui en sont les maîtres. Il nous élève jusqu'à lui, qui préside à tout, & qui fait tirer le bien du mal même. Et il veut que nous adorions sa puissance & sa sagesse dans le partage qu'il fait du monde entre ceux qui le gouvernent. » Soyez soumis, nous dit le premier de ses Apôtres (c), à toute puissance humaine, à cause de Dieu, » (c'est-à-dire, par des motifs de respect » & d'amour pour lui.) Soyez soumis au » Roi, comme à celui qui a l'autorité suprême, & aux Gouverneurs, comme étant » envoyés de lui, parce que c'est la volonté » de Dieu.

A 3

ARTI-

(a) Non est enim potestas nisi à Deo; quæ autem sunt, à Deo ordinatæ sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Rom. XIII. 1. & 2.

(b) Qui nec exigi nec contemptibilibus animantibus visum, nec avis penulam, nec herbarum florulam, nec arborum formam sine carum partium convenientiis & quodam veluti pace decerit; nullo modo est credendus regna homi-

num, eorumque dominationes & servitutes à suæ providentiæ legibus alienas esse voluisse. S. Augustinus. l. 5. de Civit. Dei. c. 4.

(c) Subjici. Hæc omni hominæ creaturæ, propter Deum, sive Regi, quæ præcellit, sive Ducibus, quæcum ab eo missæ, quia sic est voluntas Dei. 1. Par. II. v. 13. 14. & 15.

ARTICLE II.

Il en doit connoître le titre essentiel & les conditions.

I. Cette première vérité qui sert de fondement à tout, nous conduit à une autre qui est d'une autre conséquence: car puisqu'il est certain que Dieu est la source du pouvoir des Rois, & que c'est son autorité qu'on respecte dans la leur, il faut qu'il ait eu de grands desseins en les plaçant si près de lui, & si fort au-dessus des autres hommes. Or c'est lui-même qui nous a manifesté ses pensées & ses conseils sur un point si essentiel, en nous déclarant qu'il a choisi les Rois pour en faire ses Ministres, & qu'il les a établis en cette qualité dans son Royaume pour le gouverner en son nom, pour protéger le bien & pour punir le mal; pour rendre aux hommes toutes les assistances dont ils ont besoin, & pour les défendre contre tout ce qui seroit capable de troubler leur repos, en troublant l'ordre & la justice:

II. S. Paul est précis sur tous ces chefs. Il appelle jusqu'à trois fois dans un même lieu les Princes, (g) Ministres de Dieu: & c'étoit le nom que le S. Esprit leur avoit déjà donné dans le livre de la Sagesse (r). Cet Apôtre leur met l'épée dans les mains de la part de Dieu (s), & leur donne en son nom pouvoir de s'en servir contre tous les rebelles. Il les charge de la protection des gens de bien, & de toutes les vertus, & il leur défend de se rendre terribles à d'autres qu'aux méchants (t).

III. Il les rend responsables de tout le mal qu'ils auront pu empêcher, & qu'ils auront laissé impuni, parce qu'ils ont en main toute l'autorité nécessaire pour le prévenir (u), ou pour en faire le châtement. Il leur soumet pour cela sans distinction tous les hommes (x): Et en les mettant ainsi au-dessus

de tout ce qui est sur la terre, & leur confiant la pleine administration des choses temporelles, il les place immédiatement après lui, & leur communique une Majesté qui n'est inférieure qu'à la sienne.

IV. C'est ce que disoit Tertullien au nom de tous les Chrétiens dont il ne faisoit que représenter les sentimens: „Nous sommes „pleins de respect pour l'Empereur (y) par- „ce que nous le regardons comme tenant le „second rang après Dieu, comme ayant re- „çu de lui la souveraine autorité sur tout „ce qui est dans le monde, & comme n'é- „tant au-dessous que de Dieu seul. Il est si „élevé qu'il n'a au-dessus de lui que le ciel „(z). Nous savons que c'est le Seigneur qui „l'a mis par sa volonté & par son choix dans „une place si éminente (a). Et c'est pour cela „que nous nous intéressons à sa conserva- „tion, & que nous offrons pour lui nos prières au Dieu éternel & véritable, de qui „seul il dépend (b), à l'égard de qui il est le „second, & après qui il est le premier.

V. Mais à quelles conditions Dieu l'a-t-il rendu si grand (c)? Nous venons de l'entendre. C'est le titre même original de sa Souveraineté, qui lui apprend à quelles conditions elle lui est donnée. Il est établi Roi pour être le Ministre de Dieu; il regne pour lui obéir le premier, & pour le faire obéir par tous les autres; il est chargé de l'exécution de ses ordres, & il n'a un pouvoir sans limites que pour donner à son zèle & à sa fidélité une étendue sans réserve.

VI. Ses devoirs sont mesurés par la puissance. Tous les prétextes qui pourroient excuser sa négligence lui sont ôtés; les obstacles qui arrêteroient une autorité bornée, ne sont qu'une occasion d'exercer la sienne. Il peut joindre à la parole & à l'exemple les récompenses & les châtimens. Il peut couvrir d'ignominie le vice, & mettre en honneur

(g) Dei enim Minister est tibi in bonum. Rom. 11. v. 4. C. 6.

(r) Ministris Regum illius. Jac. VI. 5.

(s) Non sine causa gladium portat. Dei enim Minister est.

(t) Videtur in iram ei qui malum agit. Rom. c. 13. v. 4.

(u) Ad vinctum malefactorum, laudem vero bonorum.

(x) Petr. c. 2. v. 14.

(y) Omnis animus potestatibus subdita sit. Rom. c. 13. v. 1.

(z) Colimus Imperatorem & hominem à Deo secundum, & quicquid est à Deo consecutum, & solo Deo minorem, Tertul., ad Scapulum pag. 26. Edit. Regiæ. A.

(a) Idem magnus est quis caelo minor est. Tert. Apolog. ch. 30. p. 10. B.

(b) Quem necesse est suscipiamus, & eum quem Dominus noster elegit. Apol. Ep. 33.

(c) Nos pro filio Imperatorum Deum invocamus uterumque, Deum verum, Deum virum, in cuius solius potestate sumus, à quo sunt secundi, post quem primi. Apol. ch. 30. A.

(d) Qui per Deum tantus est. Apol. ch. 16.

neur la vertu. Il est maître de tout ce que craignent ou espèrent les hommes en cette vie, & c'est parce qu'il est maître de tout, qu'il est obligé de rendre compte de tout au Souverain dont il n'est que le Ministre.

VII. Dieu n'a pas prétendu lui confier son autorité pour la laisser inutile, ou pour souffrir qu'il en abuse. Il n'a pas eu dessein de flater & de nourrir son orgueil, en lui procurant le moyen de servir tout le monde. Il l'a associé à son règne, qui est un règne de justice, de sagesse, de clémence & de bonté. Il a partagé avec lui les soins de sa Providence, qui est attentive à tout, & qui ne néglige rien. Il le considère de près, puisqu'il l'a placé immédiatement sous son trône, pour examiner sa conduite & son administration. Il voit s'il usurpe pour lui une autorité dont il n'a que le dépôt & l'usage; s'il affecte de se mettre à la place de son maître; s'il arrête & s'il borne à la personne les honneurs qu'on lui rend; s'il oublie qu'il ne régit que par commission & pour un tems; s'il separe la gloire attachée au ministère qui lui est confié, du travail & du soin qui en doivent être l'essentiel & le fonds; s'il renonce au titre fondamental de sa Souveraineté, en refusant d'obéir à Dieu, & de lui soumettre tout le monde; s'il se dégrade & s'il se réduit à la condition honnête d'un serviteur ingrat & infidèle, en tournant contre son Seigneur le pouvoir qu'il ne tient que de lui, & en s'efforçant de conserver par la revolte une grandeur dont l'obéissance étoit le premier titre.

VIII. Il importe infiniment à un Prince de bien approfondir les vérités qui sont toutes comprises dans ce peu de paroles: „Les Princes sont les Ministres de Dieu (d), établis pour cette raison unique & essentielle, qu'ils soient ses serviteurs. „ Il n'y a rien de plus sacré ni de plus inviolable que la volonté de Dieu dans l'institution des choses. C'est cette volonté qui est leur origine & leur titre. C'est elle qui fait la loi de leur

être & de leur état. C'est le dessein qu'il a en en formant les creatures, qui est leur destination & leur règle. C'est donc un prodige contraire à tout ordre, qu'un Prince qui prétend régner sans être fidèle à Dieu, sans connoître les volontés, sans les suivre, sans les faire respecter par les autres, lui qui n'étoit Prince que pour être le plus zélé Ministre de Dieu, le mieux instruit de sa loi, le plus jaloux de son autorité, la plus appliqué à le faire obéir, & le plus inexorable quand on y manquoit.

IX. La patience de Dieu dissimule quelquefois long-tems une telle perfidie; mais ce qui est caché dans l'avenir n'en est pas moins réel pour être différé, & ce que nous lisons dans la Sagesse contre les Princes qui n'ont pas compris d'où venoit leur autorité, & à quelles conditions ils l'avoient reçue, doit remplir de frayeur tous ceux en qui la foi n'est pas éteinte. „ Ecoutez, Rois (e), & „ comprenez, apprenez Juges de la terre, „ prêtez l'oreille, ô vous qui tenez les peuples sous votre empire, & qui vous plaisez „ à voir les nations nombreuses, qui vous „ sont soumises. C'est Dieu qui vous a donné la puissance. Votre force vient du très „ haut (voilà l'origine de l'autorité souveraine) qui vous demandera compte de vos „ œuvres, & qui pénétrera le fonds de vos „ pensées, parce qu'étant les Ministres de „ son Royaume (voilà le titre essentiel de l'autorité souveraine, & le caractère qui en est inséparable) vous n'avez pas jugé selon „ les règles de la justice, & que vous n'avez „ pas marché selon les volontés de Dieu. Il „ se montrera bientôt à vous d'une manière „ terrible: car ceux qui commandent éprouveront le jugement le plus sévère. On aura „ pitié des petits & des foibles; mais les puissans seront puissamment tourmentés. „ Ils „ devoient être justes & fideles à proportion de ce qu'ils étoient puissans, puisque c'étoit pour la justice & pour la vertu que Dieu les „ avoit

(d) Ministri enim Dei sunt in hoc ipsum servientes. Rom. 13.
(e) Audite Reges & intelligite, dicitis Judices finium terrarum, præbete aures vras qui continetis multitudinem, & placebit vobis in turba Nationum, quoniam data est à Domino potestas vobis, & virtus ab Altissimo, qui interrogabit opera vestra, & cogitationes scrutabitur, quoniam cum

essetis Ministri Regni illius, non rectè judicatis nec custodistis legem justitiæ, neque secundum voluntatem Dei ambulastis. Horrendo & cito apparet vobis, quoniam iudicium durissimum his qui præstant fieri. Næquæ enim concutitur infirmitas; potentes autem poterunt tormenta patiantur. Sap. 11. g. 2. 17. 19.

avoir établis. Ils seront punis selon l'étendue de leur pouvoir, & ils seront traités en Princes dans le châtiment, parce qu'ils n'étoient Princes que pour être serviteurs de Dieu avec une pleine liberté.

X. Nous n'examinons maintenant qu'une partie d'un pouvoir si étendu, parce que nous nous bornons au gouvernement temporel; mais il étoit absolument nécessaire que le Prince fut bien instruit d'abord de l'origine de son autorité, & des conditions auxquelles elle lui est accordée, ce qu'il n'a pu apprendre que de Dieu même dans ses Écritures; tous les raisonnemens humains étant trop incertains & trop foibles, pour servir de fondement à des vérités dont dépendent toutes les autres.

CHAPITRE III.

Le Prince doit se regarder comme étant à la République, & non à soi même, & comme chargé de représenter la conduite de Dieu par la sienne.

ARTICLE I.

Le Prince doit se regarder comme étant à la République.

I. **C**es deux vérités sont des suites naturelles de celles qu'on vient d'établir; car il est visible que le Prince étant le Ministre de Dieu pour le bien du peuple, c'est au peuple que Dieu le donne, & c'est au bien public qu'il est destiné: il est visible aussi, que le Prince tenant la place de Dieu à l'égard du peuple, puisqu'il est revêtu de son pouvoir, & chargé du ministère extérieur de sa providence, il doit représenter dans sa conduite celle de Dieu même, qui veut régner par lui. Mais il est nécessaire que des vérités d'une si grande importance soient considérées de plus près, & traitées séparément. Je commence par la première.

II. Plus on examine tout ce que l'Écriture nous apprend de l'autorité des Rois, plus

on reconnoît que Dieu ne la leur donne que pour le bien des peuples. C'est pour rendre justice, pour empêcher les violences, pour conserver l'égalité & la paix; c'est pour récompenser la vertu, & pour punir le vice; c'est pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, & pour le rendre heureux au dedans. Tout cela est répété en mille manières dans les Livres saints; mais S. Paul en a fait comme l'abrégé dans ce peu de paroles; (f) „ Le Prince est le Ministre de Dieu pour vous, & il y a compris tout ce qui est répandu dans les Écritures sur cette matière.

III. C'est donc la même chose, d'être à la République & d'être Roi; d'être pour le peuple & d'être Souverain. On est né pour les autres, dès qu'on est né pour leur commander; parce qu'on ne leur doit commander que pour leur être utile. C'est le fondement & comme la base de l'état des Princes, de n'être pas à eux; c'est le caractère même de leur grandeur, d'être consacrés au bien public. Il en est d'eux comme de la lumière, qui n'est placée dans un lieu éminent, que pour se répandre par tout. Ce seroit leur faire injure, que de les renfermer dans les bornes étroites d'un intérêt personnel. Ils rentreroient dans l'obscurité d'une condition priée, s'ils avoient des vices moins étendues que tous leurs États. Ils sont à tous, parce que tout leur est confié. Ils ne sont plus à eux-mêmes, parce qu'il n'est pas possible de les séparer du corps, dont ils sont l'ame & l'esprit. Ils se sont unis la République si étroitement, qu'on ne peut plus discerner ce qui est à eux, de ce qui est à elle, & l'on trouveroit plutôt une différence d'intérêt entre (g) la tête & le corps, qu'entre le Prince & l'Etat.

IV. C'est ce que représentoit à un jeune Prince chargé de tout le poids de l'Empire, celui qui avoit eu soin de l'instruire, & qui conservoit encore quelque autorité sur son esprit. (h) Ce n'est pas pour vous, lui disoit-il, qu'est la République, c'est vous au contraire qui êtes pour elle; & il ajoutoit dans

(f) Dei Minister est tibi in bonum. Rom. XIII. 1.

(g) Tu caput Reipublicæ es, illa corpus tuum. Senec. L. 2. de Clem. c. 15.

(h) Non Rempublicam tuam esse, sed te Reipublicæ. Senec. Ibid. Ep. 4.

dans un autre lieu, (i) que dès l'instant que l'Empereur s'étoit consacré à la conduite de l'univers, il avoit dû s'oublier pour toujours.

V. La droite raison conduit là. Il ne faut que considérer ce qu'un Prince doit à l'État, pour en conclure qu'il s'y doit entier : mais quand on est assuré par l'écriture, qu'il est le Ministre de Dieu pour le gouverner sous ses ordres, on decouvre d'une manière encore plus sensible, qu'il n'est tout ce qu'il est, que pour le peuple dont Dieu lui donne le soin.

VI. Le ministère ecclésiastique confié à un Evêque est capable d'éclaircir cette vérité, si elle est encore couverte de quelques nuages. On convient qu'un Evêque est tout à son Eglise, & qu'il lui doit rapporter tous ses talents, tous ses travaux, toute sa vie. On le regarde comme indigne de sa place, s'il s'occupe de ses plaisirs, de ses intérêts particuliers, de tout autre soin que de celui de son troupeau. On ne peut souffrir qu'il s'attribue les biens de l'Eglise comme s'ils étoient à lui. Tout le monde se souvient alors qu'il n'en a que l'administration : & plus il veut être maître de tout, sans être utile, plus on le considère comme un homme qui a oublié son état & ses devoirs.

VII. D'où vient cette lumière si pure & si certaine, qui forme dans l'esprit de tous les particuliers des jugemens si exacts sur la conduite d'un Evêque ? Elle vient de ce que tout le monde fait qu'un Evêque est le Ministre de Dieu pour le bien de son Eglise. Ce principe est la source de toutes les conséquences légitimes qu'on tire contre lui, s'il oublie sa commission & l'unique fin de son autorité. Mais le principe est le même à l'égard du Prince. Il est le Ministre de Dieu pour le bien de l'Etat ; comme l'Evêque l'est pour le bien de l'Eglise. S'il vient donc à perdre de vue le motif unique & fondamental de son autorité ; s'il n'a que de l'indifférence pour le peuple ; s'il détourne ses soins & son attention à d'autres objets ; s'il se persuade que tout est fait pour lui, & que tout doit servir de matière à son ambition, à son

luxu, à ses delices ; s'il est blessé même par la seule idée qu'il soit à la République, & qu'il se doive tout à elle, comme si cette idée si glorieuse pour les Rois, avoit pour lui quelque chose de deshoorant : que veut-il qu'on pense de lui ? Que croit-il être ? Et quel dessein peut-il attribuer à Dieu, qui soit digne de sa sagesse & de sa bonté, quand il l'a mis sur le trône ?

VIII. N'avons-nous pas vu que c'étoit (k) pour l'amour des peuples que Dieu établissoit les Rois ? Des Princes nés dans l'infidélité n'ont-ils pas rendu témoignage à cette vérité ? Et ont-ils eu d'eux-mêmes une autre idée, sinon qu'ils étoient à leurs peuples, & que leur grandeur consistoit à les rendre heureux ? Seroit-il possible que des Princes nés dans le Christianisme fissent consister la leur dans le contraire, & qu'ils la bornassent à une vaine magnificence, & à une domination stérile, dont le peuple sentit plutôt le poids que le fruit ? Je n'examine pas, si les exemples d'un tel aveuglement sont fréquens. Je me contente d'avertir, que la tentation de séparer l'éclat de la Majesté des soins continuels du ministère, est très grande & très seuisante ; que tous les hommes soit naturellement portés à se rendre le centre de tout ; que les Rois sont plus exposés que les autres à ce danger, parce que tout leur cède, & que tout les fait souvenir qu'ils sont les maîtres ; & que l'extrême dépendance où l'on est d'une seule de leurs paroles, les respects, les complaisances, souvent les flatteries de tous ceux qui les environnent, les portent aisément à croire, que tout est fait pour eux, & qu'ils n'ont d'autres devoirs que ceux qu'il leur plaît de s'imposer.

ARTICLE II.

Le Prince est chargé de représenter la conduite de Dieu par sa sienne.

I. Un Prince fortement persuadé qu'il est chargé de représenter dans sa conduite celle de Dieu même, a des pensées bien différentes.

B

tes.

(i) Ex quo se Cæsar orbis vesterum dedicavit, sibi cepit. *Senec. ad Polybium* c. 26.

(k) L. 1. des Rois Chap. 10. v. 8. L. 2. des Paralip. Chap. 2. v. 21. *Eccl.* Chap. 9. v. 5.

tes. Il a pénétré tout le fonds de cette importante vérité, qu'il est le Ministre de Dieu : & il a compris qu'il est donc envoyé vers les hommes pour le rendre visible dans sa personne ; que c'est sur lui que Dieu se décharge des soins extérieurs & connus de sa providence ; qu'il lui fait part de sa Majesté & de sa puissance, pour le mettre en état de le représenter aux yeux du peuple ; & que c'est (1) *sur son trône même* qu'il le fait asseoir, pour annoncer de-là ses ordres, & lui attirer les respects de tout le monde, par une conduite qui mérite d'être attribuée à Dieu même, (m) qui veut bien qu'on le connoisse par son Lieutenant, & qu'on juge de lui par son Ministre.

II. Il fait que le plus auguste caractère de la Divinité (n) est de n'avoir besoin de rien, & de ne rien commander que pour l'utilité de ceux qui lui obéissent : & quoique ce privilège ne puisse être communiqué à la creature, il s'efforce d'imiter le premier trait de la grandeur de Dieu, en se proposant de ne régner que pour le bien des autres, & de n'ordonner que ce qui sera utile à ses sujets.

III. Il ne trouve rien dans son élévation de plus honorable que d'être exposé à la vue de tous les hommes, (o) pour leur donner par sa clemence, sa justice, son application à tout bien, quelque légère idée du Dieu invisible, qui conduit en secret toutes choses. Il s'estime heureux d'avoir reçu de de lui une puissance égale à son zèle pour sa gloire : & il se console des dangers où sa condition l'expose, par l'avantage qu'il a de pouvoir obéir à Dieu avec plus d'étendue que tous les particuliers, dont le pouvoir borné ne laisse presque à leur vertu que des desirs.

IV. Il comprend que c'est à lui à justifier la providence, en corrigeant tout ce qu'il sentible que Dieu dissimule ; en tirant les foibles de l'oppression, & faisant cesser le scandale qu'une telle iniquité formoit dans l'esprit de plusieurs ; en cherchant le mérite &

la vertu, dans les tenebres où il semble que Dieu les ait cachés ; en se hâtant de punir l'injustice & l'orgueil des personnes puissantes, dont le châtement différé jusqu'après cette vie, feroit douter aux foibles si Dieu est aussi attentif aux choses humaines que nous devons le croire.

V. Il desire de conduire les hommes par les traits de sagesse qui brillent en lui, jusqu'à cette sagesse suprême qui préside à tout, mais qui est peu connue de ceux qui ne jugent que des choses sensibles, à moins qu'elle ne se rende, pour ainsi dire, plus familière & plus accessible, en se manifestant à eux par le Prince, qu'elle instruit en secret, pour le rendre son interprète public. Ils s'élèvent par lui jusqu'à elle. Ils montent jusqu'au trône de Dieu par celui du Prince. Ils discernent sans peine, qu'un gouvernement si éloigné des passions & des foiblesses humaines ne peut venir de l'homme seul ; & ils sont conduits à la Religion par leur intérêt même & leur reconnaissance.

VI. Je ne sai ce que peuvent penser de ceci des Princes peu accoutumés à ces vérités : mais il ne semble qu'ils devraient être inconsolables de ne les avoir pas connues, & d'avoir ignoré par conséquent tout ce qu'il y avoit de grand & d'auguste dans leur état. Quel reproche en effet n'auroit-on pas droit de leur faire, d'avoir si indignement soutenu le caractère d'Envoyé & de Ministre du Seigneur ; d'avoir représenté si infidèlement la sagesse & la bonté infinies du Souverain qui les avoit commis à sa place ; d'avoir excité tant de plaintes & de murmures contre sa providence, eux qui étoient chargés de la justifier & de lui attirer les respects & la confiance de tout le monde ; d'avoir fait servir contre la vertu, une autorité qu'ils n'avoient reçue que pour elle ; d'avoir fait perir les enfans à la vue du père, par l'épée même qu'il leur avoit donnée pour les protéger ?

VII. Un jeune Prince ne peut trop apprehender des accusations si justes, & il doit écouter

(1) Sir Dominus Deus tuus benedictus, qui voluit te ordinare super te ipsum (saum. 2. Paral. IX. 6.)

(n) Regem Domini Dei tui. Ibid.

(o) Nihil Deo subest quod sibi prodest, sed illi cui jubet. Ideo verus est Dominus, qui servo non indiget. 3. An-

gust. Ep. 112. ad Marcellin. n. 6.

(*) Deus providentia sua quandam imaginem tribuit (ho Regibus) providentia summi Regis amicus est, qui hic eadem (cum illis) appellatione gaudet, nisi nomen emendat. Spus. de Regis ad Arist. Imper. p. 2.

compter avec grande attention ce que lui dit
 „ des plus illustres Pères de l'Eglise : (p)
 „ Respectez votre pourpre : reconnoissez le
 „ grand mystère de Dieu dans votre per-
 „ sonne. Il gouverne par lui-même les cho-
 „ ses célestes : il partage celles de la terre
 „ avec vous : tenez donc sa place à l'égard
 „ de vos sujets, & représentez leur sa con-
 „ duite par la vôtre.

CHAPITRE IV.

Quel jugement le Prince doit porter de son élévation & de sa grandeur.

I. Il en connoît (q) l'origine, & les conditions qui y sont attachées. Il en a tiré les principales conséquences, en se regardant comme dévoué au bien public, & chargé de représenter la conduite de Dieu par la sienne. Il s'agit maintenant de comparer son élévation & sa grandeur avec lui-même, & d'examiner ce qu'elle a de réel par rapport à lui. Mais dans cet examen je ne comprends pas la pompe extérieure, & tout ce qui contribue au dehors à rendre vénérable la souveraineté qui vient de Dieu seul. C'est elle-même, dans ce qu'elle a de plus divin & de plus indépendant des hommes, que le Prince considère ici. C'est par rapport à cette élévation qui le met au dessus de tout, immédiatement après Dieu, & qui le rend une (r) seconde Majesté, qui ne cède qu'à la première, qu'il a dessein de s'examiner, pour juger sainement de ce qu'elle a de réel à son égard.

II. Dès que le Prince entre dans cette recherche, il découvre que cette grandeur lui est étrangère, c'est-à-dire qu'il n'en est pas la source, qu'elle lui est seulement prêtée, & qu'elle lui est comme appliquée par le dehors, sans pouvoir jamais lui appartenir en propre, parce que la souveraineté dans la source n'appartient qu'à Dieu seul, qui est

essentiellement le Seigneur du ciel & de la terre, & qui ne peut céder à un autre son droit, qu'en lui cédant la gloire de la Divinité, & le privilège de la création; ce qui est impossible.

III. Ainsi le Prince se trouve également soumis à Dieu avec tout le reste des hommes. Il est comme le moindre d'entre eux, dépendant en tout de sa suprême puissance; & il éprouve qu'il demeure absolument le même par rapport à son être intérieur & véritable, quoiqu'il ait sur les autres une autorité qui ne convient qu'à lui seul.

IV. Il se regarde dès lors comme n'étant Roi que par emprunt & par commission à l'égard de Dieu, dont il exerce la juridiction jusqu'à ce qu'il lui plaise de la révoquer. Il se compare à un Officier, député par son Souverain pour le représenter dans un jour de cérémonie, & qui sait bien que son maître ne lui a point cédé sa place, en l'honorant d'une fonction passagère.

V. Il unit dans son esprit la double idée de ce qu'il est dans l'intérieur, & de ce qu'il exerce au dehors. Il soutient devant ses sujets le caractère auguste de Souverain, parce qu'il en est chargé; & il conserve la modestie d'un sujet devant le Roi de tous les Princes. Il commande & il obéit: il ne commande même que par obéissance; & il comprend, que plus il est élevé au-dessus des hommes, moins son élévation lui appartient, puisqu'il n'a de son fonds que ce qui est naturel à tous les hommes.

VI. Il fait (s) qu'il est né dans les mêmes faiblesses que les autres; qu'il a eu dans son enfance besoin des mêmes soins; qu'il aura une fin commune; que la Royauté l'a laissé intérieurement tel que ceux qui ne sont pas Rois: & qu'il la quittera comme ceux qui ne l'ont jamais eue; qu'elle est donc pour lui un état étranger, & qu'il se tromperoit, s'il jugeoit de soi-même & de son véritable

B 2 fonds,

(p) *Impersone, purpurem reverentini. Cognoscite quantum id sit quod vestra fidei commissum est, quoniamque circa vos mysticum. Supra folios dei sunt; infera autem, vestra etiam sunt. Subdita vestris deos vos pariter.*
J. Gress. Nat. erat. 27 p. 471.

(q) *Trident. ch. 11, ch. 111.*

(r) *Religio secunda Majestatis. Tertull. Apol. cap. 35.*

(s) *Sum quidem & ego mortalis homo, similis omnibus.*

& ex genere terreni illius, qui prior factus est, & in ventris matris figuratus sum caro. Et egoustus accepti, omniumque aeterni, & primam vocem similes omnibus civis plerumque. In involucris nostris sumus & carnis magis nemo enim ex Regibus aliud habuit naturae initium. Unus ergo introitus est omnibus ad vitam, & similis exitus. Sup. VII. 1. c. 149.

fonds, par une chose qui en est absolument séparée.

VII. Cette première Réflexion conduit le Prince à une autre qui en est la suite. Il connoît, sans avoir besoin d'en être averti, que la souveraineté ne donne par elle-même aucun avantage personnel d'esprit ou de corps : qu'elle (r) n'est point la même chose que le mérite ; qu'elle n'est point inséparable de la sagesse & de la vertu ; qu'elle n'est le remède d'aucun défaut ; qu'elle sert au contraire souvent à les multiplier, & à les rendre publics ; & que la grandeur qui élève un Prince au-dessus des hommes, le laisse quelquefois fort au dessous de plusieurs d'entr'eux, s'il n'est élevé que par la place, & n'est grand que par son pouvoir.

VIII. Il est vrai que (u) c'est une chose honteuse, & qui tient du prodige, qu'on soit le premier par le rang, & après beaucoup d'autres par le mérite ; car l'ordre naturel demande que ces deux de prééminences soient unies, & que la tête qui domine au reste du corps, soit le siège de la raison : mais ce qui devroit être, n'est pas toujours ; & rien n'est plus nécessaire à un Prince, que de se bien précautionner contre cette erreur, qui, toute grossière qu'elle est, a séduit une infinité de Souverains, qui ont conclu de ce qu'ils étoient Rois qu'ils méritoient de l'être ; & qu'aucuns de leurs sujets ne pouvoient être plus sages qu'eux, puisqu'ils leur étoient tous soumis.

IX. Mais quand la souveraine puissance donneroit le mérite aussi bien que l'autorité, combien dure-t-elle ? Qu'est-elle quand le Prince est mort ? (x) Qui peut démêler les cendres d'un homme qui a régné long-tems, de celles d'un esclave ? Le tombeau confond & égale toutes les distinctions qui ont paru pendant quelques momens si réelles. L'oubli ajoute encore quelque chose à la mort ; & ceux qui viennent dans un autre siècle, ignorent souvent les noms de ceux qui ont été les maîtres de leurs yeux.

X. Qu'est-ce donc que le petit nombre d'années pendant lesquelles on a été appelé Roi, par rapport à tout le tems où l'on ne l'est plus ? Quelle proportion peut avoir un règne de quelques jours avec une éternité immense, où l'on est dégradé, & puni sévèrement de l'abus qu'on a fait d'une souveraineté si courte par l'exercice, & si durable par le compte qu'on en doit rendre ? Qu'un Prince, que l'ambition n'a pas corrompu, compare donc à loisir ce qu'il est pour toujours, avec une puissance qu'il ne sauroit retenir que pendant quelques années. Qu'il ne confonde pas son intérêt éternel avec une administration qui lui sera ôtée. Qu'il comprenne bien le malheur de ceux qui s'incorporent tellement la Royauté, qu'ils ne se considèrent jamais qu'avec elle, & qui ne font pas réflexion que le règne le plus long & le plus heureux, quand il seroit aussi étendu que l'Univers, n'est qu'un point en comparaison de l'abîme immense de l'éternité, où toutes les dignités se perdent, & où l'usage seul qu'on en a fait subsiste toujours.

XI. On se consoleroit de la durée si courte de la Royauté, si elle offroit un moyen plus sur & plus facile que les autres conditions, pour arriver au véritable bonheur. Mais il n'y en a point au contraire qui expose à tant de périls, qui fournisse plus d'occasions à la cupidité, qui soit d'un accès plus difficile à la vertu, qui paroisse mettre plus d'obstacles à l'Evangile, & qui soit plus environnée de séducteurs, & en même tems plus destinée de tout secours. On le verra clairement dans la suite, & la triste expérience de presque tous les Princes en est une preuve trop publique & trop manifeste.

XII. Celui donc qui seroit le maître d'accepter ou de refuser la Royauté, & à qui la Providence n'imposeroit pas la nécessité, ou par la naissance, ou par une voie aussi certaine que la naissance, de monter sur le trône, seroit fort sage de mettre en délibération s'il y monteroit. Il témoigneroit par-là qu'il seroit instruit

(r) Non tu de illis es, qui dignitates virtutes parant. *3. Bernardi, l. 1. 2. de Consolider, c. 7.*

(x) Monumenta res, gradus famulus & animus ignominiosus. *3. Bernardi, l. 2. de Consolider, c. 7.*

(x) Dele fecum fugacis honoris hujus, & male colorata nitorem gloria, ut nudè nudum cōspiciat. *3. Bernardi, l. 2. de Consolider, c. 7.*

instruit des devoirs, & par conséquent des dangers d'un Souverain. Il seroit paroître un esprit plus grand & plus élevé que la grandeur même, ou, pour parler plus juste, que l'ambition qui la désire; & il prouveroit qu'il en seroit digne, par la crainte même de ne l'être pas, & d'y succomber. Des hommes qui n'avoient qu'une sagesse humaine, ont été capables de ces réflexions. Ils n'ont rien vu dans la souveraine puissance qui les éblouit; & dans le trône même que l'Empire leur étoit offert, ils n'y trouvoient rien de plus véritablement grand, que les dangers qui les intimidoient, & que les devoirs qui passaient leurs forces.

XIII. L'Histoire nous a conservé sur cela deux exemples mémorables. L'un est de l'Empereur Tacite, & l'autre de l'Empereur Probe : tous deux véritablement dignes de commander, & tous deux ayant eu une extrême peine à accepter le commandement. Voici en peu de mots ce qui regarde le premier. (y) Le Sénat & l'armée s'étant déferé mutuellement, pendant six mois entiers, l'honneur de donner un successeur à Aurelien, parce qu'on pensoit à faire un bon choix & qu'on craignoit de s'y tromper, le Sénat jeta enfin les yeux sur Tacite, le premier (x) & le plus illustre de son Corps. Il n'y avoit jamais eu de circonstances plus flatteuses pour un particulier, & jamais la vocation à l'Empire n'avoit paru plus légitime. Tacite néanmoins n'en fut pas touché, & les régents (a) publics nous apprennent, qu'il répondit ainsi aux Sénateurs qui l'avoient choisi d'une commune voix : (b) » Je m'étonne que vous pensiez à mettre à la place d'Aurelien, l'un des plus grands Princes que nous ayons eu, un homme âgé, & qui remplit à peine les fonctions de Sénateur. Considérez avec plus de réflexion que! homme vous tirez de son cabinet, & à quel âge, pour l'ex-

» poser à toutes les suites du commandement, » dont la principale est de marcher à la tête » des armées. » Tout le Sénat lui représenta, (c) que c'étoit à son esprit & à sa prudence que l'Empire étoit confié; & que c'étoit son mérite qu'on choisissoit, & non son corps. Mais comme il persistoit dans son refus, qui alloit jeter la République dans un extrême danger, un des plus (d) sensés & des plus éloquens Sénateurs lui fit voir, combien les raisons d'accepter l'Empire étoient supérieures à celles qui le lui faisoient refuser; & il l'obligea de se soumettre à une élection qu'on étoit bien résolu de ne pas changer. Tacite y consentit enfin, & il ajouta : » (e) Je n'ai donc plus désormais qu'à donner tous mes soins, & à faire tous mes efforts pour répondre à votre attente, par des conseils dignes de vous & d'un Empereur, si je ne puis la remplir par des actions de valeur & de courage. »

XIV. Probe fut aussi modéré & aussi sage. Il s'opposa, autant qu'il put, à l'inclination & aux instances de l'armée, qui le déclara Empereur. (f) » Vous faites, dit-il aux troupes, un mauvais choix, qui ne vous convient, ni à vous ni à moi. Vous ne connoissez, ni votre bien, ni mon caractère. Je suis ennemi des flateries & des complaisances, & je n'en aurai point pour vous. » C'étoit un moyen sûr pour rallentir l'ardeur des soldats que de leur parler ainsi, & c'étoit même s'exposer à la convertir en indignation contre lui; mais il la craignoit moins que leur zèle, & nous ne pouvons douter que ce qu'il écrivit à un principal (g) Officier de l'Empire, ne contienne ses véritables sentimens : » (b) Je n'ai jamais désiré, lui dit-il, la place où je suis. Je n'y suis monté qu'à regret, & je n'y demeure que parce que j'y suis forcé par la crainte de jeter la République dans de nou-

B 3

» VEAUX

(1) Quod rerum & difficile fuit. Senatus Populusque Romanus speravit. At ut Imperatorem per tra. mentia, dum bonus queritur, Respublica non haberet. Vopisc. in vit. Tacit. p. 224.

(2) Il étoit, p. 1027 sententia consularis.

(3) Vopisc. assure qu'il envia les Reines même du Sénat.

(4) Minor Von P. C. in locum Aurelianum, fortissimi Imperatoris, suum velle principem facere. Vix munia Senatoris impleremus. Vid. et diligenter quam xiteram de cubiculis atque umbrâ in prunis abulque mitteret. P. 224.

(5) Qui n'el us quam senex imperat Imperatorem te. non militem facimus. Tu jube, milites pugnare, Animum tuum, non corpus eligimus. Ibid.

(6) Il avoit été Consul, & il l'avoit été. Metius Falconius Nicomachus. Son discours fut rapporté dans les Reines publiques.

(7) Curabo, curare, officium, ne vobis defint, si non fortis facta, saltem vobis atque Imperatori digna consilia. P. 225.

(8) Non vobis expedit, milites, non mecum heri gestis. Ego enim vobis blandiri non possum. Vopisc. in vit. Probi, pag. 227.

(9) A Caprin. Préfet du Prétoire.

(10) Imperium nunquam optavi, & invito accepti. Deprecare mihi rem invidiosissimam non licet. Ibid. pag. 221.

„veaux périls, & de m'y exposer moi-même.”

XV. Ces grands hommes jugeoient plus sagement de la souveraine puissance que beaucoup de Princes, qui en craignent moins les périls parce qu'ils les connoissent moins. Ils avoient moins d'ambition & plus de lumières, & ils savoient que la plus pressante & la plus efficace raison qui puisse porter un homme de bien à accepter le Gouvernement, est le désir d'être utile à la République, & la crainte de la laisser tomber dans de mauvaises mains.

XVI. C'est ce que le Prince doit estimer dans la grandeur, & qui doit la lui rendre précieuse. Il est mis par elle en état de devenir le protecteur de la République; d'y établir beaucoup de biens; d'y remédier à beaucoup de maux; de donner le mouvement & la vie à un grand Empire; d'y faire fleurir la justice & les loix; d'y mettre en honneur la probité & la vertu; d'y exciter le travail & l'industrie; d'y faire régner la paix & l'abondance. Il se trouve heureux en ce sens, d'avoir été choisi par la Providence divine pour être le principe & le canal de tant de biens; & il se console de ses peines, & de ses dangers même, par l'espérance d'être utile à une infinité de personnes, & beaucoup plus par la joie de l'avoir été.

XVII. Mais il distingue toujours son état de celui des autres; & dans le tems même qu'il les rend heureux par sa sage conduite, il ne croit point l'être précisément parce qu'il est grand, ni même parce qu'il use bien de sa grandeur pour les autres; mais parce qu'il l'est intérieurement dans le fond de son cœur, où il faut toujours revenir, pour juger sagement de tout. „(i) Il est donc fort utile, dit S. Augustin, que les bons Princes régnent longtemps, & sur plusieurs peuples; mais cette utilité regarde plutôt les peuples que les Rois. (k) Et lorsque Dieu en donne à la terre qui aient toutes les qualitez nécessaires pour bien régner, c'est aux Empires plutôt qu'aux Princes que Dieu fait miséricorde.”

XVIII. Cela ne signifie pas que le mérite

d'un Prince qui fait un saint usage de son autorité, ne soit très grand aux yeux de Dieu; mais alors même son autorité, & le bon usage qu'il en fait, ont plus de rapport aux peuples qu'à lui-même; & c'est parce qu'il est bien persuadé que toute sa grandeur est pour les autres, qu'il a tant de mérite à s'en bien servir.

XIX. Voilà sur quoi un jeune Prince doit former ses idées sur son élévation & sa grandeur, pour les rendre justes, & pour n'être pas entraîné par les faux préjugés de la plupart des hommes, qui n'admirent dans un Souverain que son pouvoir & son indépendance; qui le croient heureux, parce qu'il est le maître de tous les objets que la concupiscence désire; & qui pensent eux-mêmes, ou qui veulent lui persuader, que la grandeur est son état naturel, & qu'elle a mis autant de distinction entre lui & eux, qu'elle en a mis entre sa place & la leur.

CHAPITRE V.

Quel jugement le Prince doit porter de l'éclat extérieur de la grandeur.

ARTICLE I.

Le Prince doit juger sagement de l'éclat extérieur de la grandeur.

I. Comme il doit vivre au milieu de cet éclat, & qu'il en sera toujours comme environné, il est pour lui d'une extrême conséquence, de savoir quelle en est la fin, & quel en doit être l'usage; autrement il se remplira de beaucoup d'erreurs populaires, & il quittera le sentier qui devoit le conduire à une solide gloire, pour suivre, par de fausses routes, une vaine idée de splendeur & de majesté, qui s'évanouira quand il croira la saisir, & qui ne lui laissera que la confusion de s'être trompé.

II. L'éclat extérieur de la grandeur comprend deux choses: les honneurs ou les respects;

(i) Utile est ut boni longè latèque diu regnent: neque hoc tam ipsi quam illis utile est quibus regnabit. S. Augustin. de Civit. Dei, Cap. 2.

(k) In hac ergo terrâ regnum honorum non tam illis proprium, quam rebus humanis, id est.

peés, & la magnificence. Celle-ci dépend du Prince, & l'autre de ses sujets. Il importe d'approfondir l'une & l'autre, & pour éviter la confusion, il est bon de les considérer séparément.

ARTICLE II.

Quel jugement il doit porter des honneurs, & des respects qui lui sont dus.

I. Il est certain que le respect & la vénération sont justement dus aux Princes. (1) C'est Dieu qu'ils représentent; c'est son autorité dont ils sont revêtus; c'est lui qui les a rendus si grands; c'est lui qui les a placés sur nos têtes, & ce seroit manquer de respect pour lui-même, que de refuser un hommage sincère & profond à ce qu'il leur a communiqué de sa majesté.

II. Toutes les raisons qui prouvent que l'autorité des Princes est nécessaire pour conserver la tranquillité & la paix, & que sans elle tout retomberoit dans la confusion & le désordre, sont aussi des preuves de l'obligation où l'on est de la respecter par des motifs de justice & de reconnaissance. C'est le premier tribut qu'on lui doit pour les bons offices qu'on en reçoit & qu'on en attend; & il est visible, qu'une autorité qui ne seroit pas respectée selon toute l'étendue de son pouvoir, ou deviendroit absolument inutile, ou seroit très limitée dans les bons effets qui en doivent suivre.

III. Mais plus il est certain que les respects les plus profonds sont dus à l'autorité, parce qu'elle vient de Dieu, & qu'elle est toute destinée au bien public; plus il est évident qu'ils ont plus de rapport à la place qu'occupe le Prince, qu'à sa personne. Ils sont une suite naturelle de sa grandeur, & il en faut par conséquent juger comme de la grandeur même. Ils ne donnent, comme elle, rien d'intérieur & de personnel. Ils ne sont point liés nécessairement au mérite, & n'en sont point une preuve. Ils laissent tous les défauts, & n'en peuvent changer aucun; & s'ils

trouvent le Prince destiné de quelques qualités essentielles, ils n'en font point le supplément.

IV. Dès lors il est évident que le Prince se tromperoit, s'il vouloit s'attribuer à soi-même un honneur qui n'est dû qu'à l'autorité, & s'il croyoit mériter tout ce que mérite sa place. Ce sont deux choses très différentes que son caractère & sa personne. L'un est sacré & divin; mais l'autre peut en être fort indigne, & il faut qu'un Prince se mette bien avant dans l'esprit, que Dieu, en lui communiquant une autorité qu'il veut qu'on respecte, n'a point prétendu flatter sa vanité (m), ni fournir une matière à son orgueil; mais qu'il a voulu que le Prince craignît de deshonnorer par sa conduite une autorité si respectable, & qu'il s'efforçât de mériter par ses actions, le même honneur qui est dû à son caractère.

V. C'est en effet une puissante exhortation pour un Prince qui a du sentiment & de la noblesse, que les respects qu'on lui rend. Il se trouveroit honteux de les recevoir, sans s'efforcer d'en être digne. Il les regarderoit alors comme un reproche public de sa conduite; & il ne pourroit se consoler, s'il étoit convaincu que tous les respects vont à sa place & à son autorité, & qu'aucun ne s'adresse à lui.

VI. Il fait bien néanmoins, que malgré ses efforts, il demeure au-dessous des témoignages de vénération qu'il reçoit de toutes les personnes qui lui sont soumises, & que souvent le mérite & la vertu sont dans un degré plus éminent que dans lui-même (n); & cette réflexion le retient en secret, de peur qu'il ne se livre à la vaine joie d'être l'objet des respects de tous. Il voit avec une espèce de confusion des personnes d'une haute vertu abaissées à ses pieds; & il ne s'enivre pas d'un honneur, qui seroit quelquefois plus justement dû à celui qui le rend, qu'à celui qui le reçoit, s'il s'agissoit de le régler par le mérite, & non par le rang.

VII. Car il y a des Grandsurs naturelles; &c.

(1) Nos iudicium Dei suscipimus in Imperatoribus, qui gerunt illius praecepta. Idem in eis scimus esse quod Deus vult. *Barull. Angl. c. 12.*
(m) Non vult se facere superbum Christus. *2. Augst.*

Enarrat. in Psal. 135. n. 9.

(n) Ordinavit sic Deus ecclesiam suam, ut omnis potestas ordinata in seculo, habent honorem, & aliquando à melioribus. *2. Augst. Enarrat. in Psal. 135. n. 9.*

& il y en a d'autres d'institution. Les unes sont des qualitez réelles de l'esprit où du cœur; telles que la prudence & la bonté: les autres sont des dilinctions d'autorité & de rang; telles que la qualité de Roi & celle de Prince. Il est du à toutes de l'honneur: mais il n'est pas du à toutes de l'estime. L'honneur & l'estime s'unissent, quand il s'agit des Grands naturels; mais l'honneur demeure séparé de l'estime, quand il ne s'agit que des Grands d'institution.

VIII. Il est juste d'honorer l'autorité & d'y être soumis; mais il n'est pas juste qu'un Prince exige l'estime par le titre seul de l'autorité. Ce seroit alors confondre des choses très différentes. Quand le Prince aura des vertus estimables, je l'estimerai; mais quand il se contentera d'avoir de l'autorité, je respecterai le pouvoir que Dieu lui a donné, & je lui refuserai mon estime.

IX. Il faut qu'il unisse les deux Grands, la naturelle, & celle d'institution, pour s'obliger à unir à son égard le respect & l'estime; & il doit comprendre que, comme ce seroit une folie que de lui dispenser la souveraine puissance, en prétendant avoir plus de mérite que lui, il commettrait de son côté une grande injustice, s'il prétendoit avoir plus de droit qu'un autre à l'approbation & aux louanges, parce qu'il est souverain.

X. Il est donc nécessaire qu'un Prince qui a de la justesse d'esprit & du discernement, sépare bien l'honneur qu'on lui doit toujours, de celui qu'on lui peut refuser sans être injuste: & qu'il distingue bien aussi les moyens de se faire rendre l'un, & ceux de mériter l'autre. Si on lui manque de respect, son autorité, à qui il est du, lui met en main les moyens de se le faire rendre, & de punir quiconque refuse de se soumettre. La puissance alors venge le mépris de la puissance, & la force vient au secours de la grandeur: mais ce seroit abuser des choses, & confondre des moyens tout-à-fait séparés, si l'on vouloit employer la force pour se faire estimer. C'est au mérite seul qu'un tel honneur est du, & la puissance seroit d'inutiles efforts pour l'obtenir.

ARTICLE III.

Quel jugement il doit porter de la magnificence qui accompagne la grandeur.

I. Il en est de même de la magnificence, que tant de Princes tâchent de substituer au vrai mérite. Elle peut être propre à attirer une considération extérieure; mais elle ne peut tenir lieu d'aucune qualité personnelle: tout son usage consiste à faire partie de l'éclat extérieur de la grandeur; & elle ne devient digne de louanges, que lorsqu'elle est conduite par la raison.

II. On ne peut réduire ce qu'on entend par magnificence à une idée bien précise, parce que la magnificence s'étend à beaucoup de choses de différente nature: mais il me semble qu'on peut la diviser en deux especes; dont la première comprend ce qui contribue à l'autorité & à la sûreté des Rois; & l'autre, tout ce qui sert à la splendeur & à la pompe. Les Officiers du Prince & de la Couronne, une Garde nombreuse, des Troupes entretenues & placées à propos pour le besoin, font partie de la magnificence de la première espece. Les Palais, les riches ameublements, l'amas de plusieurs choses rares & de grand prix, une grande dépense, une Cour brillante & nombreuse, entrent dans la magnificence de la seconde espece, qui est toute pour l'éclat & pour l'appareil.

III. Il n'y a point de matière qu'il importe plus au Prince de bien connoître: mais ce seroit prévenir l'ordre des choses que de la traiter ici avec étendue, parce qu'elle dépend de beaucoup de vertitez qui doivent y servir de préparation, & qui auront ailleurs une place plus naturelle. Je me contenterai donc ici de quelques Reflexions, qui serviront de principes aux conséquences que j'en tirerai dans un autre lieu.

IV. On ne peut nier que la Grandeur des Princes temporels n'ait besoin d'une magnificence qui comprenne tout ce qui est nécessaire à leur sûreté & à leur autorité, & qui s'étende même jusqu'à la splendeur & à l'éclat. Ils regnent sur tout ce qui est visible, & ils ont en leur pouvoir tous les objets qui frappent

pent les sens. Ce seroit donc leur ôter la marque de leur empire, que de ne leur pas accorder une partie de ce qui relève d'eux, & ce seroit confondre la puissance avec le ministère Ecclésiastique, dont l'autorité est indépendante de l'éclat extérieur, parce qu'elle est toute spirituelle, & que son objet est au-dessus des sens.

V. Il importe au bien public que le Roi soit le centre de l'Etat, & qu'il attire de tous côtés le respect & l'admiration de ses sujets. Quelques-uns n'ont pas besoin de la majesté extérieure qu'il environne, pour reconnoître celle que Dieu lui a donnée; mais plusieurs ne connoissent rien de grand, que ce qui l'est à leurs yeux. Ils n'admirent que ce qu'ils admirent la cupidité; & ils veulent voir dans leur Prince l'image de la seule félicité, & de la seule grandeur qu'ils desirerent sans cela il ne leur paroît point élevé au-dessus d'eux, parce qu'ils n'ont point d'autre idée de l'élevation; & ce seroit presque dégrader le Prince que de lui ôter tout l'appareil qui les éblouit.

VI. Mais le Prince qui le consacre à cause d'eux, ne doit pas être dans leur erreur. Il ne doit trouver aucun bien solide pour lui dans une magnificence qu'il lui est défendu d'aimer, & qui ne peut être excusée, que par la faiblesse de ceux qui en ont besoin, & par l'impuissance de conserver par d'autres voies le respect dû à l'autorité souveraine.

VII. Au milieu de la pompe & du faste; il doit s'affermir dans l'amour de la modération, & même de la simplicité; s'affliger en secret de ce qu'il ne lui est pas permis de rejeter un importun appareil, qui le gêne; trouver l'état d'une personne privée plus heureux en cela que le sien, parce qu'il est moins exposé à l'orgueil; porter, comme Esther, avec une secrète confusion tout ce qui ne sert qu'à faire paroître la souveraine puissance plus redoutable & plus fière, & retrancher de la magnificence tout ce qui n'est pas absolument nécessaire pour maintenir l'autorité.

VIII. Car il n'est pas vrai que celle-ci dépende autant de l'autre qu'on le pense, & qu'on ne puisse diminuer l'une, sans donner atteinte à l'autre. Les Princes qui ont un solide mérite, savent remplacer en mille manières ce qu'ils paroissent perdre, en retranchant quelque chose du faste & de l'éclat extérieur. Ils se font respecter par leur sage conduite, beaucoup plus sûrement que par leurs dépenses. Ils s'attachent les peuples par la confiance & par l'amour, bien plus étroitement que par la vaine admiration d'une magnificence peu nécessaire; & ils seroient même très fâchés qu'on parlât plus de la beauté de leurs palais & de leurs richesses, que de leur mérite personnel, de leur justice, de leur humanité, & de leur application à rendre heureux tous ceux qui leur obéissent.

IX. Un seul exemple prouvera ce que je dis. Jamais Prince ne fut plus respecté, ni mieux obéi qu'Auguste. On bâtit dans presque toutes les Provinces de l'Empire des villes en son honneur. On passa même jusqu'à lui élever des autels pendant sa vie, par une idolâtrie très criminelle; cependant il n'y eut jamais de Prince plus éloigné du faste & d'une vaine ostentation de grandeur. (a) Il se contenta, pendant plus de quarante ans, d'une seule chambre, qu'il occupoit également l'hiver & l'été. (b) Ses meubles étoient si simples & si modestes, que des particuliers, peu d'années après, ne s'en seroient pas contentés. Il ne portoit point d'habits, que ceux que Livie sa femme, sa sœur & sa fille avoient filés & mis en œuvre. (c) Il mangeoit très peu, & des viandes très communes. (d) Et à peine buvoit-il du vin. Voilà la magnificence de celui qui commandoit à tout l'univers, & dont les hommes, par un amour & une reconnaissance portés jusqu'à l'excès, avoient fait un Dieu.

X. Je ne m'en tene pas après cela, de ce que dit un grand homme à l'Empereur Arcade, (e) que jamais l'Empire Romain n'avoit

C

été

(a) Per annos amplius quadraginta eodem cubiculo hyeme & estate mansit. *de vita, c. 25. Suet. Cap. 72.*

(b) Instrumentis ejus & suppellectilibus paucissimis utitur. *etiam nunc reliquias lectis atque arcibus, quorum plerique vix privata elegantia sunt. Vetus usus est et natus, & furore, & illis neptibusque confectis. Ibid. c. 25.*

(c) Cibi minimi erat, atque vulgari feda. Securiarium panem, & pisciculis mistum & cum bubulo melle præparum, & feris virides bulgetis maxime appetebat. *Cap. 72.*

(d) Vini quicquid nomen preciosissimum erat. *Cap. 76.*

(e) Quoniam tempore Romæ nos melius sese habuisse putas? Num ex quo parvulus & incuratus es? Au potius

tunc

été dans un plus grand éclat, que lorsque les Princes n'en affectoient aucun, qu'ils commandoient eux-mêmes les armées, souffroient les mêmes fatigues que le soldat, vivoient dans une grande simplicité, n'avoient rien dans leurs habits que de modeste, comme on le voit encore par leurs statues, que les enfans, dit cet Auteur, trouvent maintenant ridicules; mais que, depuis que les Empereurs avoient cru se faire confiderer par l'éclat de l'or & de la pourpre, & par une magnificence purement extérieure, (1) ils avoient autant perdu de leur véritable grandeur, qu'ils s'étoient efforcés d'en avoir une superficielle.

XI. C'est en effet une suite nécessaire de l'erreur où tombent les Princes sur ce qui seroit capable de les rendre véritablement grands, qu'ils le negligent, pour y substituer des choses qui n'ont qu'une vaine apparence de grandeur; qui conviennent autant aux mauvais Princes qu'aux bons, que les mauvais portent plus loin que les autres, dont l'argent est le prix, & qui sont une source continuelle de nouvelles dépenses.

XII. On ne prend ainsi le change que par foiblesse, & parce qu'on sent bien qu'il est plus aisé d'blouir par une magnificence qui ne coûte rien au Prince, mais seulement à ses sujets, que de soutenir par un mérite universel la Majesté de la souveraine puissance. On met à la place de l'intérieur, qui est pauvre & misérable, un dehors chargé de clinquant, qu'on espere qui le couvrira; & l'on substitue à la réalité, une décoration qui trompe le Prince, mais qui ne trompe gueres que lui. Quiconque est véritablement digne de conduire les peuples, doit avoir honte de devoir son autorité à ces foibles ressources: & il doit avoir toujours présente à l'esprit cette maxime d'un des plus grands Empereurs qu'aient eu les Romains; que (2) c'est la vertu & le courage, & non la magnificence extérieure, qui donne du poids & de la dignité aux Souverains.

CHAPITRE VI.

L'une des plus essentielles qualités d'un Prince est de bien connoître les hommes.

I. **A**près les réflexions que le Prince a faites sur la puissance que Dieu lui a donnée, & sur ce qui en est la suite & l'appareil, il doit tourner les yeux vers ceux à qui Dieu l'a donné pour les conduire. Il ne peut le faire avec sagesse, sans les bien connoître; & son regne ne sera qu'une suite de fautes & d'égaremens, s'il neglige une science qui est, à proprement parler, celle des Rois, qui doit faire l'étude de toute leur vie, & qui, après beaucoup de réflexions & d'expériences, demeure toujours très imparfaite. ●

II. Quand on n'auroit que des troupeaux à conduire, on ne pourroit le faire avec succès, sans en connoître les inclinations naturelles & les besoins; sans être attentif à ce qui peut leur nuire ou leur être utile; sans étudier les manières de les gouverner qui réussissent le mieux; & sans profiter de ce qu'on découvre tous les jours, ou de leurs maladies, ou des remèdes. Combien donc est-il plus juste qu'un Prince, chargé de la conduite des hommes, donne tous les soins à les bien connoître, afin qu'il ne les gouverne pas au hazard; qu'il n'emploie à leur égard que la raison & l'intelligence, qu'il entre dans tous leurs véritables besoins, qu'il satisfasse leurs justes inclinations, qu'il conserve ce qu'ils ont de bon, & qu'il s'oppose à ce qu'ils ont d'injuste?

III. Croiroit-on qu'un Pasteur, à qui l'on n'auroit confié que quelques brebis, s'acquitteroit de son devoir en ne consultant que ses volontés & en n'employant que la force? Comment donc peut-on penser qu'un Prince n'ait qu'à commander ce qui lui plaira, & à soutenir ses commandemens par la force, & qu'il ne faille pour regner qu'être absolu?

IV. Il faut avoir une idée bien basse de la Royauté

tunc, cum exercitiis praeficiantur homines in propatulo vitam agentes, sole adubi, reliquoque in cultu sine ullo artificum, simplices, non tragicum timorem spirantes, sed laconica pileis recti, quos in statuis pariter spectantes deident. *Strab. par. 16.*

(2) Quantum Imperatoribus superbi atque arrogantis cultus

accidit, tantumdem decessit veritatis. *Ibid. p. 17.*

(3) Non multum insignibus aut ad apparatus regium sumis & ferici deprecatur, dicens: Imperium in virtute esse, non in decore, *Alia, Sever. dans la vie qu'on a vu Lamprière, p. 215.*

Royauté, pour la borner à la seule puissance, & pour en exclure la raison. Y a-t-il un Pere, qui ne se trouvât deshonoré, si l'on le croyoit incapable de conduire sa famille avec sagesse ? Voudroit-on confier une ville, ses loix, son commerce, sa liberté, sa sûreté, à un homme sans intelligence ? Et quelle temerité par conséquent n'est-ce point de se charger d'un grand Etat, où il y a des millions d'hommes, sans tâcher d'approfondir ce qu'ils font, & de connoître par-là ce qu'on leur doit ?

V. Un bon Prince desire avec ardeur de savoir ce qui est capable de remuer les hommes, de les attirer, de les attacher, de les remplir d'admiration, afin d'avoir à leur égard tout ce qui produit de tels effets. Il veut être instruit de ce qu'ils attendent de celui qui les conduit, afin de ne pas manquer à leur attente. Il examine pourquoi il est de leur intérêt de se soumettre à lui, afin de ménager cet intérêt même, pour rendre leur soumission plus sûre & plus constante. Il fait attention à tout ce qui les blesse, & qui les porte à la défiance, pour l'éviter avec soin. Il discerne dans leurs inclinations & leurs desirs ce qui est légitime, pour le leur accorder, & ce qui ne l'est pas, pour s'y opposer ; de peur d'entretenir, par une foible complaisance, des maux qu'il faut guerir par la fermeté.

VI. Il s'applique sur toutes choses à bien connoître, par quels moyens les esprits de tant de caractères différens peuvent être persuadés & réunis dans un même sentiment ; par quelles insinuations on entre dans leur cœur ; par quels remèdes on guerit leurs préjugés ; par quels degrés on établit la confiance ; à quelles preuves on connoît qu'on est assez le maître pour établir tout le bien qu'on juge nécessaire, parce que c'est à cette fin que tendent tous les desseins & tous les projets d'un bon Roi, & que c'est pour cela qu'il examine de si près ceux qu'il a dessein de servir, en les rendant heureux : ce qui ne se peut, qu'en les rendant meilleurs.

VII. Outre ces raisons, qui sont pressantes & sans réplique, le Prince est obligé de faire une étude particulière des hommes, pour

connoître leurs talens, leur mérite, leur capacité par rapport aux emplois. C'est à lui à les choisir & à les placer : c'est sur lui que retombent toutes les suites d'un mauvais choix : c'est à lui que le compte en sera demandé : & comment le Prince se conduira-t-il dans un choix si difficile, s'il ignore ce qui est nécessaire dans chaque emploi ; s'il ne peut être juge des qualités de celui à qui il le confie ; s'il se laisse éblouir par de fausses apparences ; s'il se fait aider dans cette dangereuse fonction par des personnes peu éclairées ou infidèles, à qui mal à propos il a donné sa confiance ?

VIII. Comment le Prince démêlera-t-il un mérite extraordinaire, mais caché, d'un mérite médiocre qu'on lui vante ? Comment saura-t-il ce que c'est que mérite dans chaque état, s'il n'en a lui-même un universel ? Et comment l'aura-t-il acquis, s'il ignore celui des autres, & les moyens qu'ils ont employé pour l'acquérir ?

IX. Comment jugera-t-il de plusieurs qualités qui se trouvent dans un même sujet, dont les unes sont bonnes & les autres mauvaises, pour marquer à cet homme une place où il sera utile, & ne sera pas dangereux ? Comment au contraire refusera-t-il un emploi à un homme sage & réglé, mais trop foible pour résister aux périls dont cet emploi est environné ? Comment saura-t-il se déterminer, en donnant chaque place, par le point véritablement décisif, sans se laisser jamais éblouir par d'autres qualités, excellentes à la vérité, mais plus propres à un autre emploi ?

X. Qui ne voit par cette légère idée que je propose ici, & qui n'est rien en comparaison de la chose même, que le Prince est exposé à tomber dans un million de surprises, s'il ne fait ce que sont, & ce que valent les hommes ; s'il ne peut les comparer avec les emplois ; s'il ne sait balancer leurs bonnes qualités par les mauvaises ; & s'il n'est capable de prévoir ce que l'occasion & les penchans naturels causeront d'affoiblissement, dans des personnes qu'il ne doit pas exposer ?

XI. Mais ce qui rend la connoissance des hommes infiniment plus nécessaire au Prince que tout ce que je viens de dire, est l'intérêt qu'il y a lui-même : car il ne peut éviter de traiter avec eux, de partager avec eux son autorité, de les admettre dans sa confiance & dans ses conseils. Et il est pour lui de la dernière conséquence de bien connoître ceux à qui'il se fie, & sur qui'il se décharge d'une partie de son autorité : car s'il se trompe dans ce premier choix, il sera trompé dans tout le reste.

XII. Il aura inutilement de bonnes intentions, elles demeureront toujours sans effet. Il désirera en vain de connoître la vérité, elle n'approchera jamais de lui. Il ignorera toujours ce qu'il est, & ce qu'est son Royaume, ce qu'est le mérite, ce qui est digne de son attention & de récompense. Il ne sera Roi qu'en idée, & gouverné en effet. Sa puissance ne servira qu'à le rendre odieux, & elle sera bien plus à ses Ministres qu'à lui.

XIII. Il n'y a donc point de plus grand danger pour lui, & dont les suites soient plus sans remède, que de n'avoir pas les yeux assez pénétrants pour aller jusqu'aux plus profondes retraites du cœur de l'homme, & pour y découvrir toute la contrainte de ce que l'artifice montre sur la surface.

XIV. Il y a des caractères qui paroissent voisins, quoique très différens. (x) Le vice imite souvent la vertu, & quelquefois même il en a plus les dehors, parce qu'il en a plus besoin, & qu'il y est plus attentif. Il faut y regarder de bien près, & y être fort habile, pour ne s'y pas méprendre, & surtout dans les Cours des Princes, où à la vérité tout le monde se connoit assez, mais où tout le monde affecte de se cacher au Prince, par des apparences dont il se contente presque toujours.

XV. Il doit donner toute son attention à démêler le vrai d'avec le faux ; la fausse modestie de la vraie, la fausse simplicité de celle qui est sincère & naturelle, le faux déintéressement de celui qui a des racines dans le cœur, la fausse probité de celle qui est établie sur de

fermes principes, la fausse pitié de celle qui est solide & éclairée.

XVI. Car il n'y a point de vertus plus fausses, que celles qui ont tout, excepté la vérité, & qui ne sont attentives qu'à la vraisemblance. Il n'y a point d'hommes plus dangereux, que ceux qui veulent tromper par l'apparence du bien. Il n'y en a point de plus corrompus, ni de plus infidèles, parce qu'il n'y en a point qui méprisent plus la vertu & leur conscience, & qui par conséquent soient moins retenus par les puillans motifs qui agissent sur les autres hommes.

XVII. Un particulier a peu d'intérêt à examiner sévèrement, si l'on est ce qu'on paroît être. Il doit même éviter de soupçonner, qu'un extérieur sage & modeste cache un cœur différent, parce que Dieu ne l'a pas chargé d'approfondir un mystère qu'il s'est réservé : mais le Prince est dans l'obligation de ne s'arrêter pas à la surface, parce qu'il est dans l'obligation d'éviter d'être trompé, & qu'il ne le sauroit être plus dangereusement, qu'en donnant sa confiance à l'imposture pensant la donner à la sincérité.

XVIII. C'est pour tout l'Etat qu'il est sur la défiance : c'est par amour pour son peuple qu'il est timide & tremblant. Ce seroit une erreur, dont tout son Royaume porteroit la peine, & dont Dieu lui demanderoit compte, s'il ne prenoit toutes les mesures de prudence pour l'éviter. Le vice démasqué l'aïlarme moins ; la condamnation est marquée sur son front. Le vice mêlé de quelques vertus ne lui donne aussi aucune inquiétude, parce qu'il paroît peu attentif à se cacher : mais une probité qui semble parfaite le met en peur, non qu'il ne désire qu'elle soit tout ce qu'elle paroît, mais parce qu'il craint quelque embûche, & qu'elle l'avertit d'être sur ses gardes : car il est rare qu'à la Cour la vertu soit pure, & qu'elle soit sans dessein. Il est rare qu'on vante au Prince celle qu'il ne connoît pas par lui-même, sans avoir des vûes ; & s'il n'est capable d'en juger que sur les apparences & par des recits, il en fera toujours mauvais juge.

CHA-

(x) *Vita nobis sub nomine virtutum obcepani; in his ma-*

gno periculo erratur; his certas notas imprime. Senec. Epist. 45.

CHAPITRE VII.

Defauts que le Prince doit éviter, pour ne pas se tromper dans la connoissance des hommes.

I. CETTE connoissance est pleine de difficultés, comme on a pu le conjecturer par ce qui vient d'être dit, & comme on en sera convaincu par le Chapitre suivant : mais les préjugés dont les hommes sont remplis, & les Princes plus que les autres, y mettent des obstacles plus insurmontables que les difficultés.

II. Le premier vient de la malignité, surtout quand elle est soutenue par un esprit qui a quelque pénétration & quelque lumière. Tout le bien alors est suspect à un Prince déliant, qui connoît peu la vertu, & qui en a peu d'expérience. De peur d'être trompé par une fausse apparence, il repousse même la vérité. Il croit toujours voir ce qui n'est pas visible. Il cherche tout ce qui ne paroît point. Il trouve des vraisemblances dans son propre cœur, qui justifient tous les soupçons qu'il forme contre celui d'un autre. Il ne peut penser qu'on soit capable de faire le bien pour le bien même. Il est ingénieux à substituer de mauvais motifs aux actions les plus innocentes. Il prend pour simplicité le jugement favorable que les autres en portent ; & il croit ses lumières supérieures à celles du vulgaire, à proportion de ce qu'il pense avoir réussi à découvrir ce qu'on lui cacheoit.

III. Comment un homme ainsi disposé connoitra-t-il le mérite, & ceux qui en ont ? Il faudra-t-il renoncer aux apparences de la vertu, pour lui persuader qu'on est à la vérité ? Est-ce que la vertu même n'est qu'un nom, & qu'elle n'a rien de réel ? Mais alors que veut-il qu'on pense de lui ? Et à quoi aboutissent tous ses soins, pour n'être pas

trompé, puisqu'il ne peut éviter de l'être ; tout ce qui ne paroîtra pas mauvais, l'étant encore plus que le reste, puisque l'hypocrisie y sera jointe ? Et d'ailleurs que peut-on choisir, où tout est corrompu ? Et quel succès peut-on attendre d'une précaution qui se termine à tout rejeter ?

IV. Il est visible que la défiance, portée jusqu'à cet excès, conduit aux mêmes inconvénients qu'une imprudence aveugle, puisqu'elle ôte le discernement du vrai & du faux, du vice & de la vertu, du mérite & de l'hypocrisie, & qu'elle confond tout en prétendant tout discerner.

V. Un Prince bien intentionné n'examine pas ce qui est bon & vertueux, par la crainte de le trouver. Il le cherche au contraire par le désir & l'espérance d'y réussir ; & quand il le rencontre, il fait bien quel en est le prix. C'est par une estime sincère du mérite qu'il craint de s'y méprendre ; & il ne se défie avec tant de soin de ce qui n'en a que l'apparence, que parce qu'il fait en quoi consiste la vérité.

VI. C'est donc à la vertu qu'il appartient de connoître la vertu. (y) Le vice ne la connoît point, & il ne se connoît pas soi-même. C'est à la lumière à juger des ténèbres, & à la sagesse à discerner l'imprudence. (x) Tout le savoir des perditions qui ne sont instruites que par leur malignité, n'est que basse & de ténèbres. Ils s'applaudissent mutuellement quand ils sont ensemble, & qu'ils enchérissent sur les soupçons les uns des autres, en calomniant la vertu ; mais quand ils parlent devant des hommes qui ont de la probité & de la lumière, ils passent dans leur esprit pour des insensés, & des aveugles, à qui la justice est inconnue, & qui attribuent aux autres les criminelles dispositions de leur cœur.

VII. Un sage Payen a fait avant nous toutes ces réflexions. Ce sont ses expressions dont je me suis servi, & je crois devoir ajouter

C 3

ter

(*) Improbis neque vitiosum, neque seipsum uquam cognoscit. Virtus vero, quam natum temporis experientia accelerat, & sui iussu & improbitatis cognitionem confregit. Plut. L. 2. de Reg. p. 402.

(x) Versus ille & superbus, qui & multa iniuste agit ipse, & qui vult ac sapiens putatur, quando cum suis in

multibus versatur, ingenii argente, & praevalenti perspicacitate vultus creatur, sui in se exemplis respiciens. Quamvis autem cum bonis & temeribus res illi est, ferus, princeps ferus sponte & impudens & praeferat diffidens, & candidum quoniam simplicitatem ignorans, quippe cuius alicuius habet cecum pla. idem, ibid.

ter ce qu'il dit encore sur cette matière, parce qu'il est fort propre à l'éclaircir. (a) Il seroit à propos, dit ce grand homme, que dans un Etat bien réglé, ceux qui en auroient la conduite fussent âgés, & en même tems très vertueux, afin qu'ils communiquent par eux-mêmes le bien, & qu'ils ne fussent instruits du mal que par une longue expérience, qui les auroit forcés à le remarquer dans les autres. (b) En cela, dit le même Auteur, ils seroient absolument différens des Médecins, qu'il faudroit choisir jeunes & d'une foible complexion, afin que, par leur propre expérience & une longue étude des maladies, ils devinssent plus habiles, & fussent plus appliqués à chercher les remèdes.

VIII. La sagesse de ce Payen doit couvrir de honte ceux qui se croient habiles parce qu'ils sont corrompus, & qui jugent de la probité des autres par la dépravation de leur propre cœur. Un Prince qui seroit infecté de cette malheureuse disposition, très ordinaire dans la Cour des Grands, ignorerait toute sa vie ce que sont les hommes, & il ne jugeroit bien tout au plus que de ceux qui lui ressembleroient. J'insiste beaucoup sur ce point, non seulement parce qu'il est capital, mais aussi parce qu'il seroit aisé, sans cette précaution, de confondre un grand vice avec une grande vertu, & de porter un Prince à la malignité, en l'exhortant à bien examiner les hommes, & à bien approfondir leur mérite.

IX. Il y a dans plusieurs une sorte de défiance, différente de celle qui a des racines dans la corruption du cœur, parce qu'elle ne vient que de l'irrésolution & des ténèbres de l'esprit. Ils savent en général qu'ils peuvent être trompés, que c'est un grand mal de l'être; que les déhors les plus spécieux ne les doivent pas rassurer; que ceux dont ils pourroient prendre conseil ne sont pas incapables de les jeter dans l'erreur, ou à dessein, ou par ignorance. Ils demeurent

ainsi flottans, & désireroient d'y demeurer toujours, s'il étoit possible: mais la nécessité des affaires les contraignant à se déterminer, ils choisissent, par une espèce de sort, ce qui s'offre à eux sans le connoître, aussi préparés à condamner leur choix qu'à le soutenir, & ne sachant si c'est sur un homme de mérite, ou sur un indigne qu'il est tombé.

X. De tels Princes sont souvent injure à la vertu, en la rejetant, & honneur au vice, en le mettant en place; & ils les confondent toujours par une défiance égale, & par l'impuissance de les démêler. Il ne faut attendre de leur conduite ni fermeté, ni lumière. (c) Leur esprit demeure ouvert à tous les soupçons, & à toutes les calomnies. On leur rendra très facilement le mérite suspect: & comme la vertu est simple, & le vice plein d'artifices, quelque homme ambitieux & adroit se saisira d'un Prince foible & timide, & prendra hardiment sur lui toutes les décisions dont il verra son maître importuné.

XI. Un troisième obstacle, aussi opposé à la connoissance des hommes que ceux que je viens de marquer, est la persuasion que tous les hommes sont à-peu-près semblables, & qu'il importe peu par conséquent d'examiner ce qu'ils sont, & quelle différence leurs qualités personnelles peuvent mettre entre eux; parce que cette différence est peu de chose; qu'ils ont tous quelque bien & quelque mal dans une proportion assez égale; que les talens & les défauts sont mêlés dans tous, & qu'on a droit d'espérer qu'ils réussissent également dans les emplois, comme on a sujet de craindre de tous qu'ils s'en acquittent mal.

XII. Par une suite de cette disposition, l'on estime & l'on méprise également tous les hommes; & l'on ne voit jamais de grandes raisons, ni pour les placer, ni pour les revoquer, parce qu'on ne se fie pas véritablement à eux, & qu'on se défie également des

(a) Contentaneum est iudicem non esse juvenem; sed senem, qui sero quæ & qualis sit iniustitia didicerit: qui non propterea in se ipso sit expectus, sed qui alienam in aliorum animis longo tempore exploravit & acutè, & qui sciret nulli potius quæ sit huius mali natura cognoscit. *Ibid.*

(b) Medici peritissimi, & ad ætatem præstantiam optissimi.

mi evaderent, si ab ineunte ætate, præter magistroz institutionem, usum quoque artis maturè adhiberent, & ipsi naturæ non omnino sibi essent, sed omnia morborum genera experirentur: neque enim corpus corpore curant, sed animi industria. *Ibid.* p. 403.

(c) Utrumque in vitio est: & omnibus credere & nulli, *Sen. Ep. 3.*

des successeurs qu'on leur donneroit.

XIII. C'est par cet injuste préjugé que la plûpart des Princes se croient dispensés d'étudier les hommes avec soin, & qu'ils se tiennent en repos sur le choix qu'ils font des uns plutôt que que autres, persuadés dans le fond, qu'après beaucoup de recherche, ils ne seroient pas mieux servis, & qu'ils se donneroient une peine inutile.

XIV. Mais quiconque fait la distance presqu'infinie qu'il y a souvent entre un homme & un homme pour l'Eglise, pour la Justice, pour la Guerre, pour les Finances; entre un homme digne de la confiance du Prince, & un homme qui en abuse; entre un homme zélé pour le bien public, & un homme qui en est ennemi: quiconque connoît ces différences, peut juger de l'aveuglement d'un Souverain qui ne les connoît pas, & des suites affreuses d'un tel aveuglement.

XV. Mais on est conduit à cette malheureuse disposition par la paresse, qui est un quatrième obstacle à la connoissance des hommes. Un Prince veut régner & être en repos. Il veut être le maître, & ne se donner aucun soin. Il veut disposer de tout, & ne s'informer de rien. Dès lors il est de son intérêt de se faire des maximes qui s'accordent avec l'amour de sa tranquillité; & il n'y en a aucune si commode pour son repos, que l'égalité du mérite & de l'imperfection des hommes. On peut fermer les yeux & les placer sans crainte, puisqu'ils ont tous les mêmes talens: on peut encore fermer les yeux, & les desligner, parce qu'ils ont tous les mêmes défauts. La volonté du Prince, où tout est égal, est la seule chose qui soit décisive: aller par delà, c'est une vaine subtilité, & une inquiétude inutile.

XVI. L'expérience qui paroît justifier cette fautive maxime est un cinquième obstacle. J'ai cru au commencement de mon règne, dit un Prince, qu'il falloit discerner les hommes & les bien connoître: mais l'usage m'a trompé. Je n'ai connu personne qui valût beaucoup plus qu'un autre. Le tems a découvert dans tous des défauts cachés. J'ai appris de tous les mêmes choses, & reçu les

mêmes plaintes; & souvent ceux que j'ai choisis presqu'au hazard, ont mieux réussi que les autres. C'est donc un travail très infructueux que celui de vouloir tout approfondir. C'est l'erreur & la chimère des commençaans: l'usage les en défabusera.

XVII. Cela est vrai jusqu'à un certain point, & le sera toujours, quand on ne cherchera le vrai mérite qu'à la Cour, & qu'on se contentera d'examiner les hommes sur le rapport de ses Ministres, & ses Ministres sur l'idée qu'on s'est fait dès l'enfance de ce qui est nécessaire aux places qu'ils occupent; mais quand le Prince aura de justes idées de tout, qu'il cherchera parmi les hommes tout ce qui en approche le plus; qu'il emploiera à cela un soin persévérant, comme on le dira dans la suite; il découvrira bientôt, qu'une expérience défectueuse n'étoit pas une règle, & qu'il y avoit dans son Royaume plus de véritable mérite qu'il ne pensoit.

XVIII. Mais pour cela il faut avoir de l'élevation & de la grandeur dans l'esprit & les sentimens: car, où chercher ce qu'on ne connoît point? Et comment le discerner quand on le trouvera, si l'on n'en a aucune idée? C'est donc un esprit borné & médiocre qui borne la connoissance des hommes, & qui met un obstacle invincible au discernement qu'un Prince en doit faire. Tout est court & limité pour celui qui l'est. Il ne croit pas réel ce qu'il ne voit pas. Il trouve tout égal, parce que ses yeux ne sont pas assez clairvoyans pour observer des différences qui leur échappent, & excepté le cercle étroit de ce qui l'environne, tout le reste est confus pour lui, & se perd dans l'obscurité.

XIX. L'indifférence pour le bien public, est un obstacle encore plus dangereux qu'un esprit médiocre & borné. Avec le plus excellent génie, on peut ignorer les hommes & leurs mérites, parce qu'on examine peu: ce qui touche peu. C'est l'amour de la République qui rend attentifs à tout, ceux qui sont capables de la servir ou de lui nuire: c'est son intérêt qui agit le Prince, & qui le met en inquiétude: c'est pour elle qu'il dé-

fire:

fire de trouver du secours dans ceux qui partagent ses soins. Autrement il s'endort, & ne fait aucun usage de ses lumières, & il compte pour perdu tout ce qui ne se termine pas à lui-même.

XX. Enfin c'est la bassesse du cœur qui met un dernier obstacle à la connoissance des hommes. On se foucie qu'ils aient ce qu'on n'a pas : on le craindrait même s'ils l'avoient ; & l'on seroit plus capable de jalousie, si l'on étoit forcé de le voir, que de désir de le trouver. Ainsi l'on est bien aise de ne point tant examiner, & de laisser tous les hommes dans une espèce d'oubli, qui ensevelisse les grandes qualités de quelques-uns, & qui cache la différence qu'elles mettroient entre eux & le Prince qui ne les a pas.

CHAPITRE VIII.

Rien n'est plus difficile que de bien connoître les hommes.

I. C'ElA seroit vrai, quand il ne s'agiroit que d'une connoissance qui se termineroit à l'esprit, & dont on ne seroit point obligé de faire usage : car dans les ouvrages de Dieu, il n'y a rien de plus grand que l'homme, qui contienne plus de merveilles, & qui cache par conséquent plus d'obscurités. Mais ce n'est point à une connoissance stérile de l'homme que le Prince doit se borner. Il est obligé d'entrer dans le détail, & d'appliquer ce qu'il fait. C'est pour la République, & non pour sa satisfaction, qu'il étudie ce nombre infini d'hommes qui lui sont confiés, dont il doit conduire les uns par les autres. C'est pour leur bien qu'il tâche d'entrer dans leurs plus secrètes inclinations, & de découvrir les plus secrets ressorts qui les font agir, afin de marquer à chaque personne sa place, de donner de l'autorité à proportion du mérite, de faire concourir le bien particulier au bien public, & de conduire tout l'Etat par un mouvement

si réglé, que tout se lie & s'entretienne, & que la force des uns ne soit employée que pour l'utilité des autres.

II. Voilà le but du Prince, (d) & sans cela il vaudroit mieux qu'il dormît toute sa vie, comme dit St. Augustin, que de s'agiter beaucoup pour ne rien faire, & qu'au lieu de charger les Ministres d'une infinité d'affaires qui les occupent jour & nuit, & qui retombent presque toutes sur le peuple, il les congédiât, comme inutiles au bien public.

III. Mais par quels moyens un seul homme connoitra-t-il tout ce qu'il y a de bon & de mauvais dans tous ceux qui lui sont soumis ? Par quelle lumière percera-t-il (e) ces profondes retraites du cœur où l'homme se cache, & où il est si différent de ce qu'il paroît être ? Comment démêlera-t-il tous ces Dedales & tous les contours où l'artifice s'enveloppe, & où il s'embarasse quelquefois de telle sorte, qu'il ne se reconnoît plus & qu'il est le premier trompé ? Les esprits les plus déliés & les plus soupçonneux croient ne l'être pas encore assez pour se précautionner contre l'imposture ; & quoiqu'ils aient tort, on doit convenir, que l'obscurité impenétrable des pensées & des sentimens des hommes donne occasion à leur malignité.

IV. Ce seroit un remède, si l'on pouvoit réduire tous les caractères des hommes à certains genres, & en faire au Prince une peinture exacte qui lui servit à les remarquer. Mais les caractères sont infinis, & d'une telle variété, que les modèles qu'on en donneroient n'égaleroient jamais les originaux, & ne serviroient même qu'à tromper celui qui seroit frappé de quelques traits qui paroîtroient semblables, mais qui seroient joints à beaucoup d'autres très différens.

V. Il peut arriver que l'homme de bien conserve quelque chose qui blesse, & qui ne donne pas de lui une idée avantageuse. Un excellent esprit n'a pas toujours l'air aussi humble & aussi modeste qu'il le faudroit. Une

(d) Quid boni agitis in his tantis curis & laboribus vestris, nisi ut bene sit bonisibus ? Si enim hoc non agitis, vel doctore facitis est inefficax, disceptare, quam vigilare in laboribus publicis nulli utilitati hominum profuit. *St. Aug.*

Epist. Ep. 121. Nova Edit. ad Constantin. n. 14.

(e) In animis hominum tantum lateat & sunt, & tanti recessus, ut omnes suspicieux, cum mentis explorant, eam laudari nequeant, se debere quod causi sunt. *St. Augustin. Ibid. n. 4.*

Une vertu sincère est quelquefois plus négligée & plus simple que celle qui n'en a que l'apparence. Au contraire, un mérite très superficiel peut être relevé par des manières très prevenantes; & un homme ambitieux, intéressé, entreprenant, peut cacher ce mauvais fonds, sous des dehors qui feroient une partie du caractère contraire. Comment, en consultant quelques modèles dont on se fera rempli la mémoire, découvrira-t-on le mérite sous des apparences qui le cachent, & le vice sous une parure qui l'embellit?

VI. Les Princes ont ordinairement un goût fort exquis des manières, & ils sont par-là plus exposés que les autres à se tromper sur le fond. Ils sentent tout; mais ils ne voyent pas toujours tout. Ils sont invités ou offensés par des choses qui le méritent, mais qui souvent ne sont pas ce qu'il y a de plus essentiel. Ils jugent promptement de ce qui est visible, & pour l'ordinaire le jugement qu'ils en portent est fort sur; mais ce qui est visible est rarement décisif; & quand on a certaines qualités importantes, on est facilement dispensé par eux d'une épreuve un peu sévère.

VII. On dit en general aux Princes, qu'ils doivent se choisir des personnes artificieuses & d'une profonde dissimulation; mais en combien de manières peut-on diversifier ce caractère? La naïveté & la candeur savent le couvrir dans les plus habiles. Ils mettent en apparence leur cœur sur leurs lèvres, pour le rendre plus inaccessible en effet; & plus ils ont d'esprit & de desseins, plus ils réussissent à cacher un abîme profond sous une surface innocente.

VIII. On avertit encore les Princes d'être en garde contre les flatteurs; mais il n'y a que ceux qui le sont grossièrement qui soient découverts: les autres sont instruits de la défiance où l'on est à leur égard, & ils évitent avec soin tout ce qui les feroit reconnoître. Plus ils sont ingénieux, plus ils sont seconds en artifices & en précautions: & le même dessein de se rendre maître de l'esprit

du Prince par la flatterie, s'exécute par cent moyens différens.

IX. Il en est de même de l'ambition & du desir de dominer. Devant un Prince jaloux de son autorité, qui oseroit l'avouer? On se couvre d'un masque de modestie, d'éloignement des affaires, d'inclination pour la retraite, capable de tromper tout le monde; & pendant qu'on fait agir & parler différentes personnes, pour faire valoir ses talens & son mérite, on y ajoute de son côté la recommandation de l'humilité, qu'on espère qui sera plus puissante. La fausse probité, le faux zèle pour le bien public, sous un Prince qui n'a que de bonnes intentions, prennent mille figures pour le séduire: & quoique le mensonge ne soit pas toujours heureux, il réussit mieux ordinairement que la vérité, dont il emprunte le visage, & auquel il ajoute le fard.

X. Par quelle espèce de prophétie le Prince lira-t-il dans les cœurs le contraire de ce qu'on lui montre; car c'est le nom que donne l'Ecriture à cette lumière supérieure, qui doit lui découvrir tout l'artifice qu'on emploie pour le tromper? (f) Il faut, dit-elle, que le Roi soit devin pour bien juger de tout. Qui dissipera les prestiges & les fantômes qu'on fait paroître devant lui à la place des réalités? (g) Le cœur d'un seul homme est impénétrable, selon le langage du St. Esprit: (h) C'est une eau profonde qu'on ne peut sonder. Quelle sagesse faut-il donc avoir pour l'épuiser, & en découvrir le fond? Et quelle étendue doit avoir cette sagesse, pour avoir le même succès à l'égard de tant de personnes que le Prince a intérêt de bien connoître?

XI. Comme le Prince étudie les hommes, tous ceux qui sont auprès de lui, ou qui ont quelques espérances, l'étudient aussi. Ils l'examinent encore plus attentivement qu'ils n'en sont examinés. Ils imitent tout ce qu'il aime. Ils témoignent de l'averfion pour tout ce qu'il condamne. Ils paroissent les approbateurs, pour en être approuvés; & parmi

cette

(f) Divinitio in labiis Regis, in judicio non erabit eis.
Ezech. XPL 30.

(g) Invenit est cor omnium & insutabile: quis co-

gnoscat illud? Jerem. XVII. 9.

(h) Sicut aqua profunda, sic confilium in corde vici: sed homo sapientia exhaustit illud. Prov. XX. 5.

cette multitude d'hommes attentifs à le copier, rien n'est plus difficile que de discerner le singe de celui qui a des motifs plus sincères.

XII. On observe principalement ses défiances & ses précautions, pour le tromper plus sûrement par sa vigilance même. On fait sur quoi il est en garde, & on l'évite. On fait ce qu'il prend pour une preuve de mérite, & l'on s'en fait honneur : mais avec de sages ménagemens ; parce qu'on fait bien que le plus grand danger consiste à être découvert, & que rien n'est plus capable de tout découvrir que l'affétation.

XIII. Mais quand on supposeroit que personne n'a dessein de tromper le Prince ; comment connoitra-t-il des hommes qui ne se connoissent point eux-mêmes, & qui sont les premiers trompés sur leur sujet ; qui pensent avoir ce qu'ils n'ont point ; qui se croient propres à des choses qui les passent ; qui prennent leurs pensées pour leurs dispositions ; qui jugent de leur vertu par leurs idées, & qui se persuadent qu'ils sont capables de tout, parce qu'ils ne se rendent justice sur rien ?

XIV. Sur quels fondemens pourra-t-il juger, que dans une place importante ils conserveront la probité qu'ils avoient dans une situation qui les exposoit moins ? Combien y en a-t-il à qui l'élevation a fait perdre ce qu'ils avoient de vertu ? Combien paroissent-ils modérés jusqu'à ce qu'ils fussent placés ? L'espérance de l'être, tenoit toutes leurs autres passions en bride. Ils avoient un intérêt principal qui suspendoit tous les autres ; ils ont paru ce qu'ils étoient, dès qu'ils ont eu la liberté de le montrer.

XV. Pour bien juger des hommes, il faut beaucoup moins les examiner par rapport à ce qu'ils sont actuellement, que par rapport à ce qu'ils peuvent devenir : car il y a mille ressorts dans leurs cœurs, qui n'agissent & ne se détendent que dans l'occasion. Une condition obscure tient toutes les passions comme engourdies, & l'on croiroit alors qu'elles sont éteintes, parce que rien ne les remue ; mais dès que les choses qui en sont les

objets ne sont plus à la même distance, & qu'elles commencent à s'approcher, c'est une chose étonnante combien les mêmes hommes paroissent différens, & combien on s'étoit trompé en jugeant qu'ils seroient toujours ce qu'ils avoient été plusieurs années.

XVI. Un simple homme, borné à un petit bien à la campagne, & qui n'a pas la moindre pensée d'ambition, peut être conduit par degrés à en avoir une aussi grande qu'Alexandre. Il ne faut pour cela qu'étendre les bornes qui mettent à l'étroit sa cupidité, & qui ôtent toute vraisemblance à ses desirs. A mesure que son pouvoir s'augmentera, ses projets deviendront plus grands ; & quand il aura obtenu un grand Empire, il ne pensera qu'à l'agrandir.

XVII. Ce n'est pas alors le cœur de cet homme qui est changé, ce n'est que sa fortune. Il étoit dans sa condition privée tout ce qu'il est sur le trône. Il ne lui manquoit qu'un espace qui pût donner lieu à tous les mouvemens dont il portoit le principe. C'est un reste de grandeur du premier état de l'homme, dont il abuse maintenant ; & c'est ce qu'il faut bien connoître, pour juger si les hommes qu'on met en place sont sages & modérés par réflexion & par vertu, ou s'ils ne l'ont été jusques-là que par impuissance. Mais avant l'expérience, sur quoi un tel jugement portera-t-il ?

XVIII. Il y a des hommes si légers & si mobiles, qu'on ne peut compter sur eux. Mais il y en a d'autres plus fermes, qu'il importe fort de connoître, parce qu'ils le sont quelquefois pour le mal, comme pour le bien ; & qu'il y a un extrême danger à mettre l'autorité entre les mains d'un homme capable de soutenir jusqu'au bout un mauvais parti, s'il l'a voit pris. Mais sur quelles conjectures un discernement de cette conséquence sera-t-il fait ? Et que ne hazarde-t-on point, en donnant un grand pouvoir à un homme qui peut devenir invincible dans le mal, comme dans le bien ?

XIX. Il y a des défauts qui n'ont pas de racine dans le cœur, & qu'on peut corriger quoiqu'ils paroissent grands. Il y a des ver-

tus au contraire, qui ne font pas profondes quoiqu'elles aient un grand éclat. Certains vestiges font espérer, que les défauts du premier genre seront surmontés par des inclinations plus heureuses; & certains indices au contraire, font apprehender, que les vertus de la seconde espece ne soient vaincues par de mauvais panchans. Comment observer ces traces presque imperceptibles d'un bien ou d'un mal futur, & régler sur elles le choix, ou l'exclusion de certaines personnes, qu'il importe au bien public d'admettre ou d'exclure?

XX. Un simple particulier réussit rarement dans le discernement du petit nombre d'amis qu'il veut avoir. Plusieurs se plaignent d'avoir été trompés, ou de n'avoir rien trouvé que de médiocre. Quelques-uns passent jusqu'à cet excès, que de croire tous les hommes incapables d'amitié & de fidélité; ce qui est la même chose que de les croire incapables de vertu. Que faut-il donc penser de la difficulté que doit trouver un Prince à discerner des hommes d'un vrai mérite, pour leur donner sa confiance, lui que tant de personnes croyent avoir intérêt de séduire, & qui a tant de choses dans sa Grandeur, si éloignée de l'état d'un particulier, qui attire & invitent les séducteurs?

CHAPITRE IX.

Moyens de connoître les hommes.

I. JE n'ai pas eu dessein, en représentant combien il est difficile de connoître les hommes, de décourager le Prince, qui a un si grand intérêt à les connoître. J'ai voulu seulement l'avertir, qu'il ne trouveroit pas dans lui-même, ni dans les secours humains, toute la lumière dont une telle connoissance est le fruit; & j'ai espéré qu'il la demanderoit à Dieu avec un cœur aussi humble & aussi sincère que Salomon, en lui disant, comme lui: „(i) Seigneur, qui êtes mon Dieu, vous avez mis sur le trône votre serviteur; mais je suis un jeune-homme qui ne

„sais pas me conduire, & qui suis chargé
„du peuple que vous avez choisi, peuple inni & innombrable: donnez donc à votre
„serviteur la sagesse & l'intelligence, & un
„cœur docile, afin qu'il puisse juger & gouverner votre peuple, & discerner entre le
„bien & le mal; car qui pourra gouverner
„& juger comme il faut ce peuple immense?

II. Salomon, en faisant cette prière, paroît se borner au gouvernement temporel, qui est celui que nous examinons dans cette première Partie. Il voit en quoi consiste la difficulté, & elle est la même que celle que nous avons représentée jusqu'ici. C'est un peuple immense, dit-il, que j'ai à conduire, moi qui ne sais pas me conduire moi-même; & ce peuple est celui que vous avez choisi, que vous aimez, que vous m'ordonnez d'aimer à votre exemple, mais dont les inclinations, les besoins, les intérêts, les maux mêmes me sont inconnus. Instruisez-moi le premier, soyez mon conducteur, afin que je sois le sien; faites que je vous écoute, afin qu'il m'obéisse utilement. Que ce soit votre sagesse qui régné sur lui & non pas moi; & n'abandonnez pas une nation dont vous êtes le Père & le Pasteur invisible, à la témérité d'un jeune Prince qui est égal à ses frères, qui par conséquent a les mêmes besoins, & à qui le même guide est nécessaire.

III. C'est ce qu'il représentoit à Dieu dans une autre prière, qui doit servir de modèle aux prières de tous les Princes: „(k) ô Dieu de mes pères, ô Seigneur miséricordieux, qui avez tout fait par votre parole: donnez-moi la sagesse qui est toujours auprès de votre trône, & ne me rejetez pas du nombre de vos serviteurs; car je le suis, & le fils de votre servante. Je ne suis qu'un homme foible, peu avancé en âge, & dont la connoissance est fort au dessous de celle que je dois avoir de la justice; mais quand on auroit toute l'expérience, & toute la connoissance dont un homme est capable, si l'on étoit privé de votre sagesse, tous ces avantages seroient comptés pour rien. . . . Votre sagesse est avec vous;

D 2

„elle

(i) L. 1. Reg. Cap. III. v. 7. 1. 2. & L. 2. Paralip. Cap. I. v. 10.

(k) Sap. Ch. IX. v. 11. & seq.

» elle connoît tous vos ouvrages ; elle étoit
 » avec vous quand vous avez fait le monde ;
 » elle savoit ce qui vous plaisoit, & l'équité
 » de toutes vos loix ; envoyez-la moi des
 » lieux où votre sainteté réside ; du trône
 » où vous êtes assis avec majesté, afin qu'elle
 » soit toujours avec moi, & que je connoisse
 » ce qui vous est agréable : car elle fait tout,
 » & elle a l'intelligence de tout. Elle me
 » fera observer une juste médiocrité dans
 » toutes mes actions, & elle me gardera par
 » sa puissance ; & ma conduite vous plaira,
 » & je gouvernerai votre peuple avec justice,
 » & je serai digne du trône de mon Père.

IV. Tout est remarquable dans cette divine prière. Il y est clairement établi, qu'aucune prudence, aucune expérience, aucun travail, ne peuvent mettre un Prince en état de bien conduire ses Sujets, s'il n'est lui-même conduit par la sagesse éternelle. La raison de cette importante vérité y est clairement marquée : c'est que tout est l'ouvrage de cette sagesse, & qu'elle connoît elle seule ce qu'elle a mis dans les créatures ; que c'est elle qui a créé l'homme en particulier, qui lui a marqué sa destination, en lui donnant tout ce qu'il a, & qu'elle est seule bien instruite de ce qu'il est, & de la manière dont il doit être conduit. La conséquence de ces principes est nettement tirée. (1) Sans elle on ne fera que se tromper ; on ne connoîtra point les desseins de Dieu ; on conduira mal le peuple ; on ne fera rien avec prudence ; mais avec elle tout sera dans l'ordre, & dans une juste mesure ; tout sera conduit à sa fin par des moyens sûrs & infailibles ; Dieu gouvernera le Prince, & par lui le peuple qui lui obéit.

V. Le moyen donc le plus sûr pour bien connoître les hommes, & pour leur être utile, est de se rendre le disciple de la Sagesse éternelle qui préside à tous les esprits ; & qui révèle à qui il lui plaît ce qu'il y a de plus secret & de plus inconnu dans les pensées & les inclinations des hommes. Mais on ne devient son disciple qu'en la préférant

à tout, même aux Royaumes, si l'on est Roi, & en ne désirant régner qu'avec elle, & par elle. (m) J'ai désiré l'intelligence, dit encore Salomon, & elle m'a été donnée. J'ai invoqué l'esprit de sagesse, & il est venu sur moi. J'ai préféré la sagesse aux Royaumes, mes & aux trônes : au prix de la sagesse, les richesses m'ont paru comme rien : devant elle l'or m'a semblé un grain de sabbat, & l'argent comme de la boue. Je l'ai plus aimée que la santé & la beauté. J'ai résolu de la suivre comme ma lumière, parce que la sienne ne s'éteint jamais. Tous les biens me sont venus avec elle, & j'ai reçu de ses mains la gloire & des richesses immenses. Voilà le cas qu'il faut faire de la sagesse, quand on veut être digne de régner. Il faut la préférer à tout, & même au trône : car il vaudroit mieux en descendre, que d'y monter sans elle ; parce qu'alors on n'y est assis que pour sa propre confusion, & pour le malheur des peuples, qu'on ne connoît point.

VI. Mais quand c'est elle qui instruit le Roi, elle lui donne une connoissance si étendue, & en même-temps si distincte & si circonstanciée de tout ce qui regarde les hommes, qu'un grand peuple ne lui est alors guères moins connu qu'un seul particulier. L'écriture appelle cela élargir le cœur ; & elle dit que (n) Dieu en donna un à Salomon, plus spacieux & plus étendu que le sable de la mer : c'est-à-dire qu'il donna à ce Prince une capacité presque immense, pour embrasser, comme d'une seule vue, tout ce qui étoit utile aux hommes ; tout ce qui pouvoit concourir au bien de l'Etat ; tout ce qui étoit caché dans les replis du cœur ; tout ce qui étoit enfermé dans les sentimens naturels, dont il donna bientôt un rare exemple dans le jugement qui est devenu si célèbre ; tout ce qui convenoit à chaque dessein & à chaque affaire ; tout ce qui demandoit de l'application & du détail ; tout ce qui étoit l'objet des soins d'un Prince attentif & bienfaisant.

VII. II

(1) Voyez ce qui est dit, Sap. Ch. X. v. 1. & 2.
 (m) Sap. Chap. VII. v. 7. & 8.

(n) Dedit Deus sapientiam Salomoni, & prudentiam multum nimis, & latitudinem cordis quasi arenam quæ est in litore maris. L. 3. Reg. IV. 32.

VII. Il ne faut pas néanmoins s'imaginer, qu'il suffise à un Prince de demander à Dieu la sagesse, sans employer d'autres moyens pour s'instruire de ce que font les hommes, & de ce qu'ils attendent de lui : car c'est la sagesse elle-même qui porte le Prince à faire usage de tout ce qui peut le rendre plus éclairé sur cette matière, & plus pénétrant.

VIII. Rien n'est plus capable de produire cet effet, qu'une étude sérieuse de la Morale, qui doit être comme la base de la science des Rois, & qui leur apprend ce que c'est que l'homme ; ce qu'il étoit dans sa première origine ; ce qu'il a perdu dans sa chute, ce qui lui reste de sa première grandeur ; quel usage on peut faire pour la société & pour le bien commun, des qualités qu'il a retenues ; quelle précaution il faut prendre contre les mauvaises, jusqu'à ce qu'elles soient réformées ; par quels remèdes elles peuvent être guéries ; par quels degrés de santé se rétablir, & par quels moyens elle devient ferme & solide.

IX. Chaque article que je viens de toucher légèrement a une très grande étendue : mais ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans cet immense détail. Je me contente de dire, que les Princes qui sont assez heureux pour trouver dans cette science de bons guides, font des progrès infinis dans la connoissance des hommes ; découvrent les motifs de leurs actions jusques dans leur principe ; prévoient ce qu'ils feront presque aussi certainement que s'ils étoient appelés à leurs conseils ; savent ménager avec une merveilleuse dextérité leurs esprits ; les conduisent plus sûrement par leurs inclinations que par tous les autres moyens ; connoissent ce qu'il leur faut refuser, & ce qui est innocent, & les préparent par des vertus moins parfaites, à d'autres plus éminentes.

X. De cette connoissance générale de l'homme, qui fait la première partie de la Morale, le Prince passe à la connoissance de soi-même, qui en est la seconde. Il descend dans son propre cœur, pour en étudier tous les mouvemens, & pour connoître par cette étude, tout ce qui est capable de remuer les

autres hommes : car ils conviennent tous dans certaines choses qui les intéressent également, quoiqu'ils en fassent différens usages, & qu'ils se partagent entre eux par mille diversités, qui ne viennent pas des principes, mais de l'application qu'ils en font.

XI. Il voit par sa propre expérience que tous veulent être heureux, que tous n'ont que ce dessein dans tout ce qu'ils font, que tous ne s'unissent que pour y réussir plus facilement par le mutuel secours qu'ils se prêtent, que c'est par l'espérance d'être plus sûrement & plus long-tems heureux qu'ils se soumettent à un Roi qui leur en procure les moyens ; & qui sera en état de lever tous les obstacles que les particuliers ne sauroient surmonter.

XII. Le Prince voit tout d'un coup les suites de ces vérités fécondes, plus capables de l'instruire que tous les livres. Il étudie ensuite ce qu'il desire lui-même pour être heureux ; ce qui est juste dans ses desirs, & ce qui ne l'est pas ; ce qui est possible en cette vie, & ce qui est réservé pour l'autre : & ce qu'il découvre en soi-même, il le conclut de tous les sujets, même des plus petits, sans crainte de se tromper.

XIII. Il examine aussi tout ce qui manque à sa félicité, & tout ce qui est capable de le consoler des défauts qu'il y trouve. Il sent sa misère même sur le trône : mais il sent aussi l'impression que l'amitié, la compassion, l'intérêt qu'on prend à ses peines, font sur son esprit ; & il devient par ces réflexions plus humain, plus compatissant, plus tendre pour tous ceux qui sont dans l'affliction, & qui sont privés de tous les biens qui l'environnent.

XIV. Il se rend attentif à mille choses qui échappent ordinairement aux Grands, parce qu'ils ne se mettent presque jamais à la place des autres, & qu'ils ne sauroient se persuader que les autres hommes aient la même sensibilité qu'eux, & les mêmes besoins. Il voit ce que peut un mot placé à propos, une manière obligeante, une raison mêlée au commandement, une grâce accompagnée d'un

éloge, un refus adouci par des termes honnêtes; & il voit tout cela dans soi-même, quoique sa condition ne lui permette pas de l'éprouver comme les particuliers: parce qu'il ne se considère pas alors comme Roi, mais comme semblable à ceux dont il est Roi, & qu'en descendant du trône en esprit, pour aller se mettre à la place de l'un de ses sujets, il distingue nettement dans cette situation ce qu'il désireroit que l'on fit pour lui.

XV. En examinant son esprit, il voit par quels moyens il s'ouvre à la vérité; quelle route il faut prendre pour le persuader; comment une connoissance prépare à l'autre; quelle faute on commettrait, si l'on vouloit commencer par ce qui est le plus difficile & le moins clair; & il apprend ainsi, comment il faut ménager les esprits des autres, & réserver beaucoup de choses à un tems où elles seront mieux reçues.

XVI. Il étudie avec soin ce qui partage les hommes en divers sentimens, & comment, avec une lumière supérieure, on peut ordinairement les réunir, en unissant les vérités particulières qui les divisoient. Il reconnoît en lui-même, qu'on ne se rend pas si facilement à la vérité, qu'à la manière dont elle est dite; qu'il est rare que celui qui se trompe, se trompe en tout, & qu'il n'est pas difficile de lui faire abandonner l'erreur, si l'on lui rend justice, en avouant qu'il a vu une partie de la vérité. Il sent en lui-même les principes secrets de toutes ces foiblesses, & il en profite pour instruire les autres, & pour les conduire par des voies naturelles, ou l'autorité n'est presque jamais nécessaire.

XVII. Je serois infini, si je voulois suivre le Prince dans les retours qu'il doit faire sur lui-même, pour apprendre ce que sont les autres hommes. Il me suffit de l'avoir averti, que c'est une source de lumière & de prudence pour lui, pourvu que ses recherches & ses réflexions ne se terminent pas à le rendre philosophe, au lieu de le rendre un grand Roi.

XVIII. Un quatrième moyen qui contribue beaucoup à faire connoître les hommes,

est d'être attentif à tout ce qu'on voit & qu'on entend, & à y faire réflexion. C'est cette expérience non seulement de tous les jours, mais de tous les momens, qui est plus capable d'instruire le Prince, que tous les avis qu'on lui donneroit.

XIX. Car tous les hommes ne peuvent pas toujours se déguiser, ni vivre dans la gêne. L'artifice est moins persévérant que le naturel; & quand un Prince a des yeux attentifs, il découvre enfin ce qui est simple & vrai, & le distingue de ce qui étoit affecté. Les passions changent, & en changeant elles se trahissent. Il n'y a que le vrai qui soit égal. La vertu n'a qu'un visage. Le mérite n'a point d'autre intérêt que d'être ce qu'il est, soit qu'on le connoisse, ou qu'il demeure inconnu; mais tout ce qui s'efforce de lui ressembler, est trop inquiet pour lui ressembler long-tems.

XX. Le Prince n'auroit donc qu'à tenir toujours les yeux ouverts, & se bien souvenir de ce qu'il auroit vu, pour connoître à fond les hommes qui l'approchent: mais rien n'est plus rare que la réflexion. La distraction fait perdre le fruit de tout. On ne fait point unir plusieurs observations pour en former un jugement sûr; & l'on vit quelquefois long-tems sans avoir acquis par l'expérience plus de solidité d'esprit & plus de sagesse pour conduire les hommes, que lorsqu'on commençoit à régner.

XXI. A l'expérience de tous les jours, un Prince doit joindre celle de tous les siècles, & apprendre dans l'Histoire ce que sont les hommes aujourd'hui, par ce qu'ils ont toujours été. Mais il ne faut pas qu'il se borne aux grands événemens, qui sont rares, & qui instruisent peu. C'est aux caractères des hommes qu'il doit être attentif. C'est leurs motifs, leurs intérêts, les moyens qu'ils ont employés pour réussir, qu'il doit principalement examiner. C'est aux différences entre un mérite superficiel, & un mérite accompli, entre un homme inquiet & ambitieux qui paroît grand par ses passions, & un homme véritablement grand par des qualités réelles, qu'il doit toute son attention. Il considère les Prin-

ces & les sujets. Il compare leurs inclinations opposées, leurs fautes mutuelles, leurs méprises; & il voit dans les Règnes passés, ou bons ou mauvais, ou mêlés de bien & de mal, tranquilles ou agités, ce que sont les peuples, & ce que doivent être ceux qui les gouvernent.

XXII. Mais aucune Histoire ne l'instruit comme celle de l'Ecriture sainte. C'est d'elle qu'il doit faire sa principale étude, pour y connoître à fond l'esprit & le cœur des hommes; pour juger sainement de leurs bonnes ou de leurs mauvaises qualités; pour discerner leurs véritables vertus, des vices qui en prennent les apparences; pour pénétrer les causes secrètes de tous leurs mouvemens; pour sonder la profondeur de leurs pensées, & de leurs conseils; & pour observer l'insinie variété des caractères qui les distinguent. Les seuls (a) Livres qui traitent de la Sagesse, sont plus capables d'instruire un Prince de ce qu'il y a d'utile dans la connoissance des hommes, que tout ce qu'il pourroit lire ailleurs. Mais une telle lecture demande beaucoup de réflexion, parce que tout consiste en des sentences courtes, & en des observations simples en apparence, mais remplies d'un grand sens, qui ont besoin d'être approfondies. Ce que je dis ici de l'Histoire & de l'Ecriture sainte, n'a rapport qu'à la connoissance des hommes, dont je montre les sources & les moyens. Il en sera parlé ailleurs avec plus d'étendue.

CHAPITRE X.

Le premier fruit qu'un Prince doit tirer de la connoissance des hommes, est de se précautionner contre les flatteurs. Pourquoi les Princes sont si exposés à la flaterie. Combien elle doit leur être odieuse.

ARTICLE I.

Le premier fruit qu'un Prince doit tirer de la connoissance des hommes, est de se précautionner contre les flatteurs.

I. Il seroit inutile à un Prince de s'appliquer à connoître les hommes, s'il ne

faisoit usage de cette connoissance pour les discerner, & pour mettre entre eux la même différence qu'y met le mérite.

II. Le discernement doit commencer par ceux qui ont l'honneur de l'approcher, parce que c'est par eux qu'il doit être aidé à faire le discernement des autres: & la lumière qui doit conduire le Prince dans ce premier discernement, dont les suites sont infinies, est celle qui lui découvre les hommes sincères, ou les flatteurs; ceux qui sont dignes de sa confiance, ou qui ne la méritent pas; ceux qui aiment le Prince & sa véritable gloire, ou qui n'aiment que leurs intérêts; ceux qui lui disent la vérité, ou ceux qui pensent à le tromper.

III. Si le Prince est assez heureux pour ne pas confondre des caractères si différens, & pour se conduire jusqu'au bout par la lumière qui les lui fera discerner, il deviendra certainement un Prince accompli; quand il n'auroit point d'autre mérite que celui de connoître celui des autres, & de refuser sa confiance à quiconque en seroit indigne. Car alors il trouveroit un supplément de tout ce qui lui manqueroit, dans les excellentes qualités de ceux qu'il associeroit au gouvernement, & il s'uniroit ainsi tout le bien qui seroit répandu dans les personnes les plus capables de le servir dans la conduite de l'Etat.

IV. Au contraire, quand il auroit de son propre fonds les plus heureuses dispositions pour régner, s'il se trompe dans le choix des hommes, & qu'il préfère ceux qui ne penseront qu'à lui plaire, à ceux qui seroient capables de lui donner conseil; par cette seule erreur il anéantit tout ce qu'il a de bon, & il ne fait que s'égarer avec les mauvais guides qu'il a choisis.

V. Mais à quel Prince n'a-t-on pas dit qu'il devoit se précautionner contre les flatteurs? Et quel Prince a profité d'un si salutaire avis? Ceux qui sont les plus livrés à la flaterie, ne savent pas qu'ils y sont livrés. C'est un mal qui a presque toujours son effet sans avertir, parce qu'il commence par aveugler.

VI.

(a) Ces Livres sont les Proverbes de Salomon, l'Ecclesiaste, la Sagesse & l'Ecclesiastique.

VI. On condamne en idée la flaterie; mais l'on n'en suit pas moins la séduction. On rougieroit d'avouer qu'on en est le jouet, & qu'on est tourné par elle au gré de ceux qui la savent employer; mais l'on n'en est pas moins dépendant, ni moins esclave. Tous les autres le voyent, excepté celui qui a plus d'intérêt que les autres à le voir. On le plaint; & il est assez aveugle pour regarder comme ses amis, ceux qui le deshonnorent & qui le trompent.

ARTICLE II.

Pourquoi les Princes sont si exposés à la flaterie.

I. Un tel aveuglement vient de deux causes. La première est l'inclination secrète qu'ont tous les hommes, & sur-tout les Grands, à recevoir sans précaution la louange, & à juger favorablement de tous ceux qui les admirent, ou qui témoignent pour leurs volontés une soumission & une complaisance sans bornes.

II. La seconde est la ressemblance de la flaterie avec une affection sincère, & avec un respect légitime, qui est quelquefois si parfaitement imitée, que les plus sages y peuvent être trompés, s'ils n'ont beaucoup d'attention, & s'ils ne sont bien avertis, ou par leur expérience, ou par les observations qu'on leur a fait faire, de tout ce qui distingue la flaterie du respect & de l'attachement, dont elle est une copie infidèle.

III. C'est donc très inutilement qu'on dit en général aux Princes, qu'ils doivent éloigner d'eux les flatteurs, si l'on ne leur apprend pas à les reconnoître, & à les discerner par des caractères certains de ceux qui sont dignes de leur confiance: & c'est encore plus inutilement qu'on leur fait observer en détail tous les caractères séduisants du flatteur, si l'on ne leur découvre pas à eux-mêmes le principe secret qui les porte à consentir à la flaterie, & si l'on ne tâche pas de le guérir. C'est donc par le dernier qu'il faut commencer, & réserver à un autre Chapitre les caractères du flatteur.

IV. La flaterie est un commerce de mensonge, fondé, d'un côté sur l'intérêt, & de l'autre sur l'orgueil. Celui qui flatte a un dessein. Il ne veut pas tromper précisément pour tromper. Il veut tromper pour plaire; & il veut plaire pour obtenir ce qu'il désire. Il sait que la personne puissante qui a dans ses mains ce qu'il désire, est, comme lui, sensible à l'estime & à l'approbation; qu'elle craint tout ce qui la rabaisse & l'humilie; qu'elle est accoutumée aux louanges, & qu'elle est devenue, par cette habitude, très délicate & très facile à blesser; qu'une conduite plus mesurée & plus réservée peut l'offenser; qu'il est pour lui d'une extrême conséquence de se la rendre favorable; & qu'il est certain du refus, s'il lui est moins agréable que des concurrens qui ont fait une étude de toutes les manières de plaire, & de toutes les insinuations que l'esprit peut suggérer. Sur tous ces points le flatteur n'est pas trompé, & c'est parce qu'il n'est pas trompé qu'il s'applique à séduire le Prince dont il attend ce qu'il désire. C'est son intérêt qui le rend séducteur.

V. Pour le Prince, c'est son orgueil qui le prépare à la séduction, & qui l'a voit déjà trompé avant que le flatteur en formât le dessein. Il n'aime pas la vérité, & il ne trouve point mauvais qu'elle ne lui soit pas dite. Il veut que ses défauts soient ignorés; & on lui fait plaisir de lui témoigner qu'on n'en découvre aucun. Il souhaite que ce qu'il a de mérite soit connu; & c'est le toucher dans un endroit fort sensible, que de lui apprendre que tout le monde y est attentif. Il voudroit être parfait, mais sans qu'il lui en coûtât; & c'est une agréable surprise pour lui, que de l'assurer qu'il l'est devenu. Il a malgré ses foiblesses & sa misère, un désir violent d'être admiré; & il est bien aise qu'on le console de ce qu'il trouve de foible & de méprisable en soi-même, en lui marquant de l'admiration, & en lui faisant connoître par là, qu'il ne fait pas lui-même tout ce qu'il vaut, & qu'il est plus grand qu'il ne pense. Son cœur déjà corrompu par le mensonge, s'ouvre avec plaisir à un mensonge nouveau: la

sa vanité applaudit à la fausseté; & c'est plus son orgueil qui le flatte, que le flatteur même.

VI. Ainsi le Prince seul est trompé; car le séducteur ne l'est pas; & il est encore assez malheureux pour récompenser l'artifice dont on se sert pour le tromper. Les grands emplois sont attachés à ce prix. Les récompenses dues au mérite, passent au mensonge. La protection & la faveur sont accordées à la dissimulation, & refusées à la probité. Le flatteur fabrique la fausse monnaie, & le Prince lui donne cours; ou plutôt il lui en offre une fausse, & il en reçoit une vraie: car il s'avance en le trompant.

VII. Il n'est pas possible d'ôter aux Princes leur puissance, ni à ceux qui les approchent, le desir des biens que les Princes seuls peuvent donner. Il y aura donc toujours un danger infini pour les Princes, dont tout le monde a besoin, & que tout le monde veut gagner par la flatterie. Plus ils sont grands, & en état de donner, plus ils sont exposés à tout ce que la cupidité la plus ingénieuse peut inventer pour les séduire; & s'ils ne sont continuellement attentifs, comme ils sont continuellement attaqués, (p) ils se laisseront enfin amollir par un poison dont je ne connois pas de remède.

VIII. Il n'est pas difficile à un Prince qui a de l'élevation & du courage, d'être en garde contre une flatterie grossière & visible. (q) Elle offense un homme délicat, au lieu de lui plaire, & elle est ordinairement punie par le mépris, sans que celui qui la méprise en soit plus humble, parce qu'il y a de l'honneur à rejeter une flatterie qu'on n'a pas eu l'esprit de déguiser.

IX. Mais quand c'est une main habile qui l'a préparée, & qui a su épargner la pudeur du Prince & contenter sa vanité, qui lui a conservé l'honneur de la modestie & le plaisir d'être loué; il faut être bien établi dans l'amour de la vérité pour la rejeter: & il

faut même avoir beaucoup d'esprit, pour discerner ce que la flatterie a su mêler parmi de justes louanges.

X. Quand elle est de ce genre, c'est-à-dire quand elle est adroite, circonspecte, prudente, un Prince qui n'a pas autant d'esprit que celui qui le flatte, la sent, mais ne la discerne pas: elle lui fait plaisir; mais elle n'en est pas connue: & son peu de lumière concourt alors avec sa vanité à le tromper.

XI. Mais elle ne laisse pas d'avoir un très grand effet, lors même que le Prince la discerne, s'il n'a que de l'esprit, & que son cœur ne soit pas droit. Il voit bien alors qu'on le trompe, mais il n'en est pas fâché. Il est bien aise de se regarder dans l'esprit d'un autre, sous une plus agréable idée que celle qu'il a de lui-même; & pourvu qu'on ne lui dise rien de si visiblement faux qu'il puisse être converti en reproche, il se console par le mensonge, de ce que la vérité lui manque, & il excuse facilement une erreur qui l'honore & qui l'enbellit.

XII. Les flatteries ingénieuses & concertées avec art, préparent le chemin à d'autres; elles se font recevoir les premières; mais elles n'entrent pas seules. Elles accoutument l'esprit à une certaine douceur, & elles y laissent un certain attrait, qui le dégoutent de la vérité, & qui lui rendent aimable tout ce qu'il flatte & l'amollit. (r) Une louange donnée à propos pénètre le cœur: elle y demeure lorsqu'on croit l'avoir oubliée; elle revient souvent à l'esprit, & d'une manière plus séduisante que lorsqu'on l'avait écoutée. On y fait des réflexions, & l'on s'y arrête, & les retours sont toujours suivis d'un nouvel affaiblissement dans la vertu, & d'un nouveau panchant pour la flatterie.

XIII. Ainsi, l'unique moyen de s'en défendre, est de fermer les oreilles à des paroles agréables, que le cœur ne rejette jamais, quand les oreilles les ont souffertes; d'avoir

E

(p) Adulario moribus corruptis perinde ainceps, si nulla est ubi nimis est. Tacit. L. 4. Annal. p. 113.

(q) Tempora illa adeo inferta adulatione torrida fuerunt, ut memoriam pro-saur, Tiberium quorundam curia, egredietur gratia verbis in hunc modum: cloqui solium: o homines ad servitium paratos! Isidori etiam illum qui libertatem publicam nollet, tam prope servitium pau-

sine tradebat. Tacit. L. 3. Annal. p. 99.

(r) Adulationum, & pravae laudantium sermo diutius haeret quam auditus, nec facile est animo dulcem sonum excipere. Prosequitur & durat & ex intervallo recurrit. Illeo claudensur, sunt autem mela verborum, & quidem perversa, nam cum initium fecerunt adulationis sunt; plus auctor. Senec. Epist. 123.

d'avoir une timidité sur ce point, qui conserve le courage, & de ne se croire point au-dessus des tentations d'une flatterie grossière, si l'on ne repousse avec sévérité celles qui sont plus délicates & moins visibles.

XIV. Car il en est de l'orgueil, comme de toutes les passions, qu'on peut reprimer, mais qu'on ne peut pas satisfaire. C'est en lui refusant tout, qu'on le peut vaincre : on l'irrite par les ménagemens, & l'on se met dans la nécessité de lui tout accorder, en prétendant composer avec lui. (s) Un Prince qui commence à être amolli par la flatterie, ne considère la retenue de ceux qui n'imitent pas ses flatteurs, que comme une secrète improbation, comme une espèce de malignité & d'envie, comme un desir de diminuer sa gloire. Il leur parle avec moins de bonté qu'à l'ordinaire ; il les consulte moins ; il leur refuse plus de choses & plus durement ; au contraire il devient tous les jours plus ouvert, plus familier, plus libéral pour ceux qui le louent de tout, & qui sont toujours prêts à admirer, & ce qu'il dit, & ce qu'il fait.

XV. Bientôt cette distinction est remarquée, & ceux qu'elle blesse apprennent bientôt le langage de ceux que le Prince leur préfère. (t) Ils commencent par des flatteries plus modérées ; mais comme elles sont étouffées par d'autres excessives, ils ne gardent plus de mesure, & la Cour se remplit alors de personnes qui ne s'appliquent qu'à tromper le Prince ; & au lieu d'une noble émulation de vertu & de zèle pour son service, il n'y a plus qu'une lâche affectation à le flater & à le séduire.

ARTICLE III.

Combien la flatterie doit être odieuse aux Princes.

I. Le Prince alors s'applaudit seul de son malheur. Il croit être aimé & admiré de tout le monde, pendant qu'il n'a autour de lui

que de secrets ennemis ; & parce que tout le monde a conspiré à lui cacher la vérité, il pense être bien instruit des véritables sentimens de ses serviteurs.

II. Il ne fait pas qu'il a perverti lui-même sa Cour, & qu'il en a banni la sincérité, l'honneur, la bonne-foi, le devoir ; qu'il n'y a rien de moins vrai que ce qu'on lui dit ; que c'est par le contraire de ce qu'il voit & de ce qu'il entend, qu'il faut juger des dispositions intérieures du cœur ; (v) qu'il n'est environné que de gens appliqués à lui préparer le poison, & à le couvrir par une douceur, qui ne sert qu'à le faire recevoir avec plus d'avidité, & à rendre ses effets plus incurables ; que les mêmes personnes, qui n'ont devant lui que des manières infiniment respectueuses & que des termes d'admiration, se rient de sa simplicité, & qu'ils le méprisent comme un homme vain, qu'on mène où l'on veut par le mensonge, & qui a la foiblesse de recompenser l'artifice avec lequel on le trompe.

III. (x) Il faudroit n'avoir pas toujours été Prince, pour bien juger de ce que pensent les Courtisans & les Ministres dans les tems qu'ils se répandent le plus en louanges, & qu'ils ont une complaisance aveugle pour tout ce que veut leur maître. Ils se dédommagent de toutes leurs bassesses par une cruelle malignité ; & après avoir porté devant le Prince un masque embelli par l'interêt & par l'imposture, ils le jettent avec indignation quand ils sont en liberté, & qu'ils peuvent parler comme ils pensent. C'est une seconde faute, pire en un sens que la première, mais qui en est une suite : car quiconque est assez lâche pour tromper son Prince par la flatterie, est toujours assez lâche pour lui insulter de ce qu'il l'a exigée par fierté, ou de ce qu'il l'a reçue par foiblesse.

IV. Les mauvais Princes ont été une preuve dans tous les tems de cette indigne duplicité.

(s) *Ed iam deperit venimus, ut qui porci adulatur pro maligno sit.* Senec. *Natural. Quæst.* L. 4.

(t) *Nemo ex animi sui sententiâ sibi dissuadetque, sed adulando certamen est, & unum omnium officium, una contentio, quis blandissimum fallat.* Senec. L. 6. de *Beneficiis* Cap. 30.

(v) *Apertis & propitiis auribus adulationem recipitur, & in precordia sua delendat, eo ipso gratiosa, quo ledit.* Senec. *Epist.* 45.

(x) *On ne s'avoit comment flater Othon, devenu Empereur, parce qu'il sevoit par son expérience comment il avoit trompé les Princes par la flatterie.* *Privato Othoni nupet, quique eadem dicenti nota adulatione.* Tacit. L. 1. *Hist.* p. 111.

PLICITÉ. Tout le monde les connoissoit, & tout le monde les louoit contre les lumières. (y) On les craignoit parce qu'ils étoient injustes, & l'on s'étudioit à les flater, à proportion de ce qu'on les craignoit. Ainsi rien ne prouvoit plus clairement qu'ils étoient indignes de louanges, que la profusion avec laquelle on les leur accordoit; & rien ne doit être plus suspect à un Prince, qui connoît les hommes par les anciennes Histoires, que de remarquer dans ceux qui l'environnent quelque affectation à le louer de toutes choses, & à n'oser le contredire; parce que c'est une preuve presque certaine qu'on le condamne en secret, & qu'on ne lui montre que ce qu'on ne pense point.

V. Je ne sache donc rien qui soit plus capable de rendre la flatterie odieuse aux Princes, que de la bien connoître, & ceux qui les empoisonnent par cette maligne vapeur; car il ne faut qu'un peu de courage, pour détester un encens qui est offert avec moquerie, & par des personnes également lâches & perfides. Il ne faut qu'un orgueil un peu plus délicat que le vulgaire, pour repousser des louanges qui sont accompagnés d'un mépris secret, & qui partent d'un cœur rampant & intéressé; & il faut avoir bien peu de discernement & de goût pour la gloire, pour se contenter de celle que le mensonge donne, & dont les menteurs eux-mêmes se rient.

VI. Mais ce qui mérite encore plus l'indignation du Prince, est que la flatterie tâche de lui enlever ce qu'il a de plus précieux & de plus essentiel à son bonheur, & à celui de son Royaume, c'est-à-dire, un esprit sage & équitable, le discernement du vrai & du faux, l'amour de la justice & du bien public. (z) Les gardes veillent autour de son Palais, dit un Ancien, pour écarter des ennemis moins dangereux ; elle trompe les

fentinelles, elle pénètre non seulement dans le cœur du Prince ; & elle n'y laisse que de la foiblesse, après en avoir éterné tout le courage.

VII. Elle le conduit alors du dégoût de la vérité jusqu'à la haine. Elle la lui rend insupportable, aussi-bien que ceux à qui il resteroit encore assez d'amour pour ne la lui pas cacher. Elle ne souffre auprès de lui que des hommes appliqués à lui dire des choses agréables, & à le nourrir d'illusions & de chimères, en lui promettant toujours des événements heureux, & le jettant imprudemment par de telles promesses dans des périls, dont les suites durent quelquefois plus que la vie.

VIII. Dieu permet cette séduction, pour punir par-là les Rois qui aiment à être flâtes. Il consent, selon l'Ecriture (a), qu'un esprit de menfonge réussisse à les tromper, & qu'il prévale sur toutes les remontrances des hommes éclairés & fidèles, pour venger la vérité méprisée dans d'autres occasions. Tu le tromperas, dit le Seigneur à l'Esprit de menfonge qui s'offroit de tromper le Roi d'Israël par la bouche des faux Prophètes qui le flatoient, & tu prevaudras; va & fui comme tu dis. (b) C'est à ce châtiment secret, mais terrible, qu'il faut attribuer l'obstination de certains Princes à n'écouter rien de salutaire, & à le livrer sans retenue à des hommes artificieux & violens, qui abusent de leur facilité, quoique les preuves qu'on leur donne de leurs mauvais conseils soient sensibles & convaincantes. Ils ont aimé la flatterie, il est juste que la souveraine vérité les punisse, en les abandonnant à une flatterie qui les conduit à leur perte, selon cette formidable parole. (c) „Le Seigneur a mis „l'esprit de menfonge dans la bouche de „tous vos Prophètes, & il a résolu votre „perte, „

E 2

CHAPL-

(7) Pavor internus occupaverat animos, cui remedium adulatione quærebatur. Tacit. *l. c.* 4. *Annal.* p. 117.

Quanto quis illustrior, tanto magis falli. Tacit. L. 1. Annal. p. 7.

Quantoque magis falsa erant quæ dicebant, tanto plura fecerit. *Tout. L. 1. Hist. pag. 141.*

Ingenioſior eſt ad excogitandum ſimulatio veritate, ſci-
entia libertate, motus auidius. *Exer. Trai. pag. 141.*

(2) Cavendum precissim, idque totis animi viribus, de

amicitiæ personam extrinsecus circumfusa incantis obrepat
adulatio. Sola quippe hæc nequiquam vigilatibus stellis-
ribus imperium depradatur, Rurumque nobilissimam patri-
tem, animi nimirum, adorat. *Synef. de Regno pag. 11.*

(*) *Lib.* 1. *de Rur. Ch.* XX I. v. 14.
(*) *Num* vides quomodo illos in p.

(c) *L. a. del Río Ch. XVII, 32. Cf. L. 1.*

(c) L. 1, des Rois Ch. XXII, 12. & L. 1, Paralip. Ch. XVIII.

CHAPITRE XI.

Difficulté de discerner les flatteurs. Moyens d'y réussir.

ARTICLE I.

Difficulté de discerner les flatteurs.

I. **O**N a observé dans le Chapitre précédent que deux principales causes contribuoient à la séduction de la flatterie. La première, l'inclination secrète qu'ont tous les hommes, & sur tout les Grands, à recevoir sans précaution la louange, & à juger favorablement de tous ceux qui les admirent, & qui témoignent beaucoup de soumission & de complaisance pour toutes leurs volontés. La seconde, la ressemblance de la flatterie avec une affection sincère & un respect légitime, qui est quelquefois si parfaitement imitée, que sans une grande attention l'on peut y être trompé.

II. La première de ces causes vient d'être traitée, & l'on a tâché, en décourant le mal, d'y apporter aussi le remède. Il est maintenant question de la seconde, & de faire voir à un Prince qui craint d'être séduit par des flatteurs combien il est aisé de s'y méprendre, si l'on observe de fort près les caractères qui les distinguent des hommes sincères & fidèles.

III. Les dehors de l'ami sincère & du flatteur sont très ressemblans. C'est le cœur qui les distingue, & le cœur est inconnu. (d) L'un & l'autre désirent de plaire, & craignent d'offenser. Ils étudient l'un & l'autre les inclinations du Prince pour les suivre, ou pour ne s'y opposer pas imprudemment. L'un & l'autre sont assidus, empressés, respectueux. Leurs expressions sont les mêmes. L'attachement paroît égal. L'esprit & le mérite paroissent aussi souvent très égaux; (e) quelquefois même les avantages extérieurs sont plus du côté du flatteur, que de l'ami, qui

peut avoir moins de politesse, moins d'usage du monde, moins d'éloquence, moins de dextérité, d'insinuation, de facilité, & de variété dans les manières.

IV. Quelquefois le flatteur a su mieux discerner l'inclination du Prince dans des choses qui étoient innocentes, & qui lui faisoient plaisir. Il a mieux réussi à s'acquitter d'une commission; il a paru plus diligent, plus vif, plus appliqué. Il a su le gagner par une humeur plus aimable & plus égale. Il a mieux connu, & plus adroitement ménagé tous les secrets rapports qu'il pouvoit mettre entre l'imagination du Prince, & certaines manières, dont le concours fait ce qu'on appelle sympathie. Tous les panchans du Prince & tous les préjugés sont pour lui. L'inclination est formée; la confiance va bientôt suivre; & si elle suit, le Prince est perdu; car celui à qui il est prêt de la donner, est un esprit dangereux qui en abusera. C'est un ennemi travesti, qui veut faire servir l'autorité du Prince à ses passions, & qui ne pense qu'à lui inspirer ses propres volontés, en affectant en apparence de suivre tous ses mouvemens.

V. Comment faire pour arrêter le Prince sur le bord du précipice? C'est premièrement de l'avertir qu'il s'est trop avancé, & d'employer non-seulement la prière, mais une espèce d'effort, pour l'obliger à suspendre son jugement, & à examiner avec plus de maturité ce qu'il a trouvé dans la personne qui lui plaît si fort, & ce qu'il a dû y chercher.

VI. Que le Prince se demande donc à lui-même, s'il lui a trouvé des qualités essentielles, & quelles elles sont; s'il les a mises à l'épreuve; & si l'épreuve a été longue & sérieuse; s'il a tâché d'approfondir ce qu'il y avoit de plus secret dans son cœur; s'il est juste d'accorder son amitié & sa confiance à de simples apparences; si c'est par l'imagination & par le goût qu'un Prince doit se déterminer dans un choix d'une si grande conséquence pour lui & pour son Etat; s'il ne mérit

(d) Adulatio quam simulis est amicitia non imitatur totum illum, sed vincti. Docet quemadmodum hanc simulam dignoscere possim. Senec. Ep. 45.

(e) Venit ad me pro amico blandus inimicus. Viris nobis sub virtutum nomine obrepunt. In his magno periculo certamus. His certas notas imprimimus. Idem ibid.

mérite pas d'être trompé toute sa vie, en prenant si peu de précaution pour ne l'être jamais ; & si c'est savoir régner, que de distinguer si légèrement & si superficiellement le mérite de ceux qui peuvent lui aider à porter le poids de l'Empire.

VII. Après ces avis généraux, il faut demander au Prince, s'il suffit, pour éviter les flatteurs, de savoir qu'il les faut éviter ; & si l'on réussit à les éviter, quand on ne s'applique point à les connoître. Il faut le prier de dire, à quoi il peut les distinguer d'un homme droit & sincère ; si c'est à la figure, aux manières, à l'agrément, aux qualités, qui peuvent être communes à la probité & à la perfidie, & qui ne sont point décisives. On lui fait remarquer ensuite, que c'étoit par des choses de cette nature qu'il s'étoit laissé prévenir : & on le rend, par ce moyen, plus attentif aux observations importantes sur les caractères essentiels qui distinguent l'homme de bien, en qui l'on doit prendre confiance, du flatteur à qui l'on doit toujours la refuser.

VIII. Mais avant tout, il faut l'avertir qu'il y a des flatteurs de toute espèce, & que plusieurs n'ont qu'un seul caractère auquel ils soient reconnoissables ; qu'ils sont quelquefois plus dangereux que les autres, parce qu'ils approchent plus du vrai mérite, sans l'avoir, & qu'ils paroissent plus dignes de la confiance, sans la mériter ; mais qu'il y a un caractère universel, inséparable du flatteur, qui est de s'aimer soi-même plus que le Prince & le bien public ; que cette marque est la distinction essentielle qui le sépare de l'homme de bien, & que c'est principalement à cette observation qu'il faut réduire toutes les autres.

ARTICLE II.

Moyens de discerner les flatteurs.

I. Le flatteur ordinairement donne des louanges à tout ce que le Prince aime, à tout

ce qu'il dit, à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il a, sans discernement & sans choix. Le désir de plaire le séduit & le rend imprudent, & sert à le découvrir. Un homme sage & sincère ménage plus ses louanges, parce qu'il a plus de lumière & plus d'honneur. Il loue ce qui le mérite, & garde le silence sur le reste.

II. Le flatteur donne de grandes louanges à des actions ou à des qualités qui n'en méritent aucunes, ou qui en méritent de plus modérées. La bonne mine du Prince, son adresse dans quelques exercices, son bon goût pour des ajustemens, sont une matière inépuisable pour lui. La magnificence d'un Palais, la beauté des Jardins l'exaltent. Il ne faut pas se fier à un homme qui connoît si peu le prix de chaque chose : ou il est trompé, ou il veut plaire en trompant. J'aime bien mieux la sagesse de celui qui ne loue de bon cœur que les qualités dignes d'un Prince ; qui loue modérément celles qui sont communes aux bons & aux méchans, & qui ne dit mot sur ce qui n'est qu'une matière de dépense.

III. Le flatteur n'est presque jamais naturel. L'étude & l'affectation paroissent dans tout ce qu'il dit & dans tout ce qu'il fait. Le dessein de persuader qu'il est plein des sentimens qu'il témoigne, prouve tout le contraire à quiconque connoît le fond de l'homme. La sincérité s'exprime plus simplement : elle s'en fie à elle-même, & elle sent bien qu'elle n'a point besoin d'art. C'est une marque de fausseté que d'être si appliquée à la couvrir. Je ne désire d'un homme qui paroît tout employer, de peur que je ne me désie de lui. (f) Ce n'est plus imiter le naturel & la vérité, c'est vouloir les surpasser ; & il n'y a que le mensonge qui l'entreprenne.

IV. Le flatteur est toujours prêt à imiter ce qu'il voit dans le Prince. (g) Il en est comme l'ombre qui imite tous les mouvemens du corps. Il en suit toutes les inclinations.

E 3

II

(f) Non imitator tantum illam, sed vincit.

(g) Non se ad Regis voluntates spectat similis non adulator, necque umbra minus impletur aut nutus, aut motus

omnes imitabitur. *Thopilastr. Instit. Reg. ad Porphyre, Confessio. Part. 2. C. 33.*

Il en prend toutes les manières. (b) Il est attentif à former son jugement sur le sien. Il n'en a aucun qui lui soit propre; & il est toujours prêt à changer d'avis, dès qu'il voit que le Prince en a un contraire. A quoi un tel homme peut-il être propre? Quel fond peut-on faire sur les sentimens qu'il fait paroître? Qui ne voit, que la vérité & la probité ne soit pour lui que des noms? Que la seule chose invariable pour lui, est son intérêt, & que son attachement servile pour tout ce qui plaît au Prince, n'est qu'un moyen pour parvenir à asservir le Prince même à son ambition? Il y a bien loin d'un caractère si indigne à celui d'un ami fidèle; & les Princes sont bien malheureux s'ils ne le savent pas discerner.

V. Les moments les plus heureux pour un flatteur, sont ceux où le Prince est ému de quelque passion : car il ne manque pas de la favoriser par ses services, & de la justifier par ses discours. Il désire même de découvrir, si le Prince est capable de quelques faiblesses, & s'il est susceptible de quelques mauvais conseils. Il lui tend adroitement des pièges pour le sonder; & il examine par quelle porte il fera entrer dans son cœur une passion qui l'y introduise lui-même. Il espère alors le gouverner seul, & écarter tous ceux qui seroient moins officieux & moins complaisans que lui. Mais ce sont ces momens, où le flatteur se démasque & se montre à visage découvert. C'est alors que le Prince doit connoître qu'il est l'ennemi de sa gloire, de sa vertu, de son repos, de son Etat; & il doit le chasser avec toute l'indignation que mérite sa perfidie. Au contraire il doit faire un extrême cas de celui (i) qui dans les tems d'affoiblissement, où la colère, l'ambition, la volupté commencent à se faire sentir, a osé lui parler sincèrement & fortement; qui a mieux aimé lui déplaire, que de le trahir, & qui a préféré son devoir à toute autre considération, & même à sa fortune : car il est évident qu'un tel homme est attaché au Prince sans

intérêt, & c'est la qualité du monde la plus rare & du plus grand prix.

VI. Il y a des flatteurs de toute espèce, comme on l'a dit dès le commencement; & ils occupent quelquefois les premières places, sans que le Prince les connoisse pour ce qu'ils sont, parce qu'ils n'ont pas les défauts grossiers des flatteurs ordinaires, & qu'ils ont même des qualités très opposées, quoiqu'ils ne soient guères meilleurs. Un moyen sûr pour les connoître, est d'examiner quel usage ils font de leur crédit & de leur accès auprès du Prince; s'ils sont fort réservés à demander des grâces pour les autres, de peur qu'elles ne leur soient impu- tées, & qu'elles ne tiennent lieu des bienfaits qu'ils espèrent pour eux mêmes; s'ils ne parlent jamais pour des personnes qui sont sans appui & sans faveur, & qui sont incapables dans d'autres occasions de leur rendre les memes offices; s'ils ne s'intéressent qu'à celles qui ont quelque liaison publique ou secrète avec eux? De tels hommes n'aiment qu'eux-mêmes, & ne servent de rien à la véritable gloire, & à la vertu du Prince, à qui ils ne fournissent aucune occasion de discerner le mérite, & de le protéger, & dont ils voudroient pouvoir borner la générosité à eux seuls & à leurs amis.

VII. Un caractère encore plus dangereux, & qui les rend aussi plus reconnoissables, est le soin qu'ils prennent d'écarter tous ceux qui pourroient être connus du Prince, & attirer sa confiance par leur mé- rite. L'inquiétude où ils sont, lorsque quel- qu'un, malgré leur vigilance, parvient jus- qu'à lui, & les artifices dont ils se servent, pour empêcher qu'il ne soit écouté, décou- vrent la basse jalousie qui les consume : & cette jalousie est une preuve, qu'ils veulent posséder seuls le Prince qu'ils environnent, & qu'ils craignent, qu'en devenant plus éclairé, il ne se dégoûte d'eux & de leurs conseils. Ce n'est point ainsi qu'en use un

tant

(b) Aulantium & ad placitum cuiusque loquentem. S. Bern. L. 4. de Consol. C. 4.

(i) Dic illis non quod volunt audire, sed quod audire semper volunt. Senec. L. 4. de Benef. C. 33.

tant qu'il peut ; mais il est ravi que d'autres le servent encore mieux que lui. Il cherche le mérite par-tout où il est. Il le produit : il le fait connoître, & il regarde comme une trahison, de voler à son maître, ou de lui cacher un trésor qui lui appartient. Mais un homme d'une si haute vertu se trouve rarement à la Cour, & par conséquent il est rare qu'il y en ait d'autres que des flatteurs : & la faute en est aux Princes, qui ne se soucient pas que leur Cour en soit remplie.

VIII. Ils pourroient les reconnoître s'ils vouloient, & ceux mêmes qui se déguisent avec plus de soin, s'ils examinoient l'affectation qu'ils ont de ne louer que ceux qui leur sont unis, d'être toujours muets quand il est question des autres, ou de mêler à quelques louanges superficielles quelques défauts essentiels ; de les rabaisser par des mots qui paroissent dits négligemment & comme échappés sans dessein, pour leur donner plus de croyance, d'être toujours bornés dans le cercle étroit de leurs intérêts & de ceux de leurs amis. Cette espèce de conspiration & de ligue, pour ne louer & ne blâmer jamais rien que par rapport à eux, est un crime d'Etat. A cette seule marque ils doivent être suspects, & il est important que le Prince en soit averti.

IX. Plus le flatteur paroît modeste, retenu, désintéressé, plus il est à craindre ; parce qu'il ressemble tout-à-fait à ce qu'il n'est point, & qu'on le peut prendre pour l'homme de bien. Mais qu'on examine si, dans le tems qu'il ne dit rien, qu'il ne prétend rien, qu'il se tient même à l'écart, plusieurs personnes ne fassent pas son éloge, sans qu'il en soit question : qu'on examine les personnes qui le louent, leur discernement, leur mérite, leur capacité : qu'on approfondisse d'où vient leur zèle & leur chaleur pour cet homme si merveilleux : on trouvera que c'est une pure cabale, que l'intérêt a formée, & que l'artifice tâche de couvrir. Une seule découverte de cette nature, suivie du châtiment que mérite l'imposture, peut affranchir le Prince. pour long-tems des flatteurs qui le tiennent comme envehi.

X. Il y a des Courtisans qui gardent à vue le Prince, pour ainsi dire, qui craignent de s'absenter pour des momens, quoiqu'ils n'ayent pas de Charges, ou que celles qu'ils ont ne les obligent pas à une telle assiduité. Ils ont peur que le moindre intervalle ne soit une occasion à d'autres de s'avancer à leur préjudice, & de leur faire perdre ce qui leur a coûté beaucoup de soins, parce qu'ils considèrent la bonté du Prince pour eux, comme un bien très fragile & très exposé à l'envie. Ils ont raison en un sens ; & ce n'est pas le jugement qu'ils portent de la faveur du Prince que je condamne : mais selon leur aveu, ils ne pensent qu'à la ménager ; & c'est à quoi se bornent tous leurs soins. Comment auroient-ils donc le courage de risquer ce bien, qui les rend si assidus, & si tremblans, pour dire au Prince quelque chose de fort utile à sa gloire, & même à sa conscience, mais qui pourroient leur attirer sa disgrâce, s'il étoit mal reçu ? Leur grande assiduité marque donc leur grande lâcheté. Ils craignent tout, & leur véritable devoir plus que le reste.

XI. Combien y a-t-il de Princes, que des hommes comblés de leurs bienfaits laissent dans l'erreur sur des points essentiels, par une criminelle indifférence pour eux ? Ils sont les premiers à les condamner en secret, mais ils ne voudroient pas avoir dit un mot pour les dérompre : pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas leur affaire ? D'autres abordent-ils le Prince pour lui parler ? Donne-t-il sa confiance à d'autres qu'à eux ? Et eux-mêmes ne seroient-ils pas inconsolables, s'il portoit ailleurs sa confiance ? D'où vient donc qu'ils sont muets ? C'est qu'ils comptent leur Prince pour rien, & qu'ils ne font aucune comparaison entre lui & eux, entre son véritable bien & leur misérable intérêt.

XII. Il n'y a donc que bassesse, que lâcheté, qu'indignité dans le flatteur, quand il est bien connu, de quelque naissance qu'il soit, & dans quelque élévation que la faveur l'ait placé. C'est-là son caractère ineffaçable. Il n'est capable de rien de grand, de généreux, de salutaire au Prince & à

l'E-

l'Etat. Son intérêt le tient toujours courbé vers la terre. Il ne s'élève jamais au dessus des biens que l'on peut perdre en demeurant vertueux, & qu'il est quelquefois nécessaire de sacrifier à son devoir. Il se mesure uniquement sur ce qu'il plaît au Prince de faire. S'il a de grandes penées, il se fait honneur de les suivre : mais s'il n'en a que de basses, il se contente au plus de les condamner dans son cœur, bien résolu de ne les jamais contredire. Que le Prince sache après cela, si c'est lui qu'on aime, & si les biens dont il comble ses Courtisans sont de justes récompenses de leur zèle pour sa gloire, & de leur attachement pour sa personne.

CHAPITRE XII

Moyens que le Prince doit employer pour écarter les flatteurs, dont le principal est de témoigner un grand amour pour la vérité.

ARTICLE I

Moyens d'écarter les flatteurs.

I. **A**près avoir vu combien la flatterie doit être odieuse aux Princes, & par quelles observations ils peuvent discerner les flatteurs, il faut, pour rendre toutes ces réflexions utiles, considérer les moyens d'éloigner de leurs personnes & de leur Cour des hommes si dangereux, & si habiles à se travestir sous toutes sortes de formes : car ils sont capables de profiter même de l'aversion qu'on a de la flatterie, pour flatter d'une manière plus séduisante, en donnant de grandes louanges à une aversion qui marque tant d'élévation & de noblesse.

II. Le moyen le plus sûr de les écarter, mais aussi le plus difficile, est de ne leur point donner retraite dans son propre cœur, (&) & de n'être pas à soi-même son premier flatteur, & son premier courtisan. On les chassera sans peine de sa Cour, si l'on n'écoute point en secret le plus dangereux d'entre

eux, qui est l'amour propre ; mais l'on emploiera inutilement contre eux une sévérité fente, si l'on traite avec bonté celui dont le langage est encore plus séduisant que le leur, & qui leur tient un chemin toujours ouvert par l'intelligence qu'il consacre avec eux, pour les faire entrer dans le cœur, où il est lui-même si bien reçu, & si fort le maître.

III. On accuse les flatteurs de tous les maux que commettent les Princes, mais cela n'est vrai qu'en partie. Ceux-ci sont des fautes parce qu'ils sont flatés : mais les plus grandes viennent de ce qu'ils se flament eux-mêmes. Ils se disent plus de choses fausses qu'ils n'en écoutent. Ils sont plus ingénieux à se montrer ce qu'ils ont de bon, à se dissimuler ce qu'ils ont de défectueux, à excuser ce qu'ils ne peuvent se cacher, que les plus habiles de tous les flatteurs : & ils portent dans leur propre cœur, un poison plus subtil & mieux préparé que celui qu'on leur présente.

IV. Cette maladie est commune à tous les hommes, & le nombre de ceux qui travaillent avec succès à la guérir est infiniment petit : car où sont ceux qui se parlent à eux-mêmes bien sincèrement, & qui osent se dire toutes les vérités qui les humilient & qui les condamnent ? Qui ne se craint pas, & ne s'excuse pas soi-même ? Qui ne cherche point à éluder sa propre censure, & ne sort pas avec hâte de son cœur, de peur de s'y voir très différent de ce qu'il veut paroître ? C'est donc en nous qu'est née la flatterie ; c'est de-là qu'il la faut chasser. C'est contre elle que doit s'animer notre haine ; & c'est par elle qu'un Prince doit commencer à l'exterminer de sa Cour.

V. Il ne faut pas néanmoins qu'il attende que le panchant secret qu'il a à se flatter lui-même soit vaincu, pour éloigner de lui les flatteurs. Il faut au contraire que sa faiblesse secrète le porte à éviter avec plus de soin ce qui serviroit à l'entretenir ; & que plus il sentira de peine à vaincre son panchant, plus il se

(1) Non est quod nos magis aliena iudices adulatioe petierit, quam nostra. Quis sibi verum dicit, autis est ? Quis non inter laudantium, blandientiumque politos greges, plura

minum tamen sibi ipse assensus est ? Senec. de Tranquillitate animi. Cap. 1.

Je déclare ennemi de tout ce qui rendroit son travail inutile.

VI. (f) Aussi-tôt qu'il s'apercevra qu'on le veut fonder par la flatterie, qu'il témoigne ouvertement qu'elle lui déplaît, & plus encore celui dont elle vient. Qu'il l'arrête par un visage sévère; qu'il change le discours; & qu'il fasse sentir par son air, ou, s'il le faut, par quelque chose de plus, qu'il se tient offensé du dessein qu'on a de le séduire, & de l'espérance d'y réussir.

VII. Un Empereur (m), bien digne en cela d'être imité par tous les autres, en nsoit ainsi. (n) Il avoit un discernement exquis pour découvrir la flatterie la plus adroite. Il la déconcertoit dès qu'il l'apercevoit, & il en punissoit l'auteur, comme coupable de l'avoir voulu surprendre, & de l'avoir cru un petit esprit qui ne s'apercevoit pas de l'artifice. (o) Il ne pouvoir souffrir les témoignages excessifs de respect qu'on vouloit lui rendre, ni supporter les expressions affectées de ceux qui l'approchoient. Il les chassoit de sa présence avec ignominie, ou, si leur condition les mettoit à couvert de cette peine, il les tournoit en ridicule, en s'en moquant.

VIII. Tibère, parmi de grands défauts, (p) avoit conservé le même éloignement de la flatterie, & la même attention à la réprimer. Il interrompoit le discours dès qu'il devenoit flatteur. Il marquoit en particulier les expressions qui le blessaient, & il leur en substituoit d'autres plus modestes & plus exactes; & il en usoit ainsi, non seulement dans la conversation, où il est plus facile de reformer ce qui déplaît dans le discours, mais aussi dans les actions publiques, où la parole lui étoit adressée, & où il n'avoit aucun ménagement pour tout ce qui offensoit le goût qu'il avoit conservé pour la vérité.

IX. Il est certainement honteux pour beaucoup de Princes, que la vraie Religion

a du rendre ennemis du mensonge, qu'ils l'écoutent si tranquillement, dans des discours où la flatterie est répandue sans mesure, & qu'ils se croient honorés par des harangues que des Empereurs Payens auroient interrompues, comme insupportables au reste de pudeur & de sincérité que leurs vices n'avoient pu étouffer.

X. Jé sai qu'il importe au bien public que les Princes soient respectés, & qu'on ne doit ni leur parler, ni parler d'eux que d'une manière qui convienne à leur suprême dignité: mais croit-on leur attirer la vénération du peuple, en leur donnant de fausses louanges, que tout le monde convertit en reproches? Et les Princes, en les recevant tranquillement, pensent-ils qu'elles imposent à quelqu'un, & qu'elles aient un autre effet que de rendre méprisables, & le flatteur, & la flatterie, & celui qui l'endure?

XI. Ils s'attiroient un applaudissement général, malgré le défaut de mérite, s'ils avoient au moins celui de la sincérité: & l'on commenceroit à les louer de bon cœur, s'ils imposaient silence à ceux qui les louaient sans jugement.

XII. Mais ce sont deux choses presque toujours unies, que de ne mériter pas d'être loué, & de prendre plaisir à l'être. Un bon Prince doit avoir les deux qualités opposées, s'efforcer de mériter l'approbation, & s'appliquer à modérer les témoignages qu'on lui en donne.

XIII. Il doit défendre en public, aussi-bien qu'en secret, tout ce qui est excessif: & regarder comme excessif, tout ce qui blesse la vérité. Un discours flatteur, prononcé dans une cérémonie, doit être interrompu par lui, si celui qui le fait n'a pas profité des avis qu'on lui a fait donner, de n'y rien mêler que de sage & de raisonnable. Une action de cet éclat est vaine dans tout le Royaume. Elle ferme la bouche à tous ceux qui croiroient avoir de l'esprit, en disant de

F belles

(f) Ideo claudenda sunt aures malis vocibus, & quidem prima. *Senec. Ep. 121.*

(m) *Alexandre Sévère.*

(n) *Erat ingentis prudentie, & cui nemo posset imponere; & quem in aliquis urbane, temere volebat. Iulianus taliter perorat. Lampadius, in eju. vita. pag. 214.*

(o) Si blandius aliquid dixisset, vel abjiceretur, si lo-

ci eius quilibet pateretur, vel ridetur ingenti cachinnis. si eius dignitas graviter subiret, non posset injuria. *p. 211.*

(p) *Adulatio sua ad averitatem est, ut si quid in sermone, vel in continui oratione blandius de se diceretur, non dubitaret interpellare ac reprehendere, & commutare continuo. *Suet. C. 27.**

belles paroles, sans se mettre en peine qu'elles fussent vraies. Elle met en honneur le Prince, comme ennemi déclaré du mensonge; & elle apprend à tous ses sujets, que le moyen de lui plaire est d'aimer, comme lui, la vérité.

XIV. Par le même motif, le Prince rejettera avec mépris toutes les Poésies, toutes les Epîtres, tous les Ouvrages d'esprit, où l'on ne respectera pas son caractère de gravité & de modestie, & où l'on aura prétendu le louer aux dépens de son principal mérite, qui consiste dans l'aversion de la flatterie.

XV. Mais il aura sur tout une extrême indignation contre toutes ces vaines fictions, où les noms des anciennes Divinités lui seront attribués, aussi-bien que leur prétendu pouvoir sur la terre ou sur la mer, sur la guerre ou sur la paix. Il n'y a rien, d'un côté, de si froid que ces chimères, & d'un autre, de plus impie, ni de plus scandaleux. Je sais que les noms de Mars, de Neptune, de Jupiter, sont des noms vuides de sens: mais ce sont des noms qui ont servi au démon pour tromper les hommes, & pour se faire rendre par eux les honneurs divins. C'est donc faire injure au Prince, que de le mettre à la place de ces usurpateurs: & le Prince se deshonoré en consentant à cette impiété. Cependant les Théâtres en retentissent; la Musique s'exerce sur ces indignes fictions; les peuples s'inféctent de cette espèce d'idolâtrie; & les châtiments pleuvent en foule du ciel, sur une Nation qui s'est fait un jeu d'un si grand mal.

XVI. Le Prince se souviendra en tremblant de l'exemple d'Hérode (q), qui, (r) pour avoir reçu avec quelque complaisance les applaudissemens que les Tyriens donnoient à son discours, en disant qu'il étoit plutôt d'un Dieu que d'un homme, fut frappé sur le champ par la main d'un Ange, & rongé des vers tout vivant, en punition du blas-

phème & de l'approbation qu'il y avoit donnée. L'Ecriture du Nouveau Testament atteste cette vengeance; & néanmoins les Tyriens étoient des Idolâtres, accoutumés à prodigier la divinité par flatterie; & Hérode étoit Juif, & par conséquent bien plus excusable que les Chrétiens.

XVII. Les Inscriptions qu'on gravera sur le marbre, ou sur l'airain, seront condamnées par le Prince, & changées par son ordre, si elles ne sont simples & sincères. C'est un mal plus grand de perpétuer la flatterie par des monumens durables, que de la souffrir dans des discours, qui ne laissent point de vestiges. C'est rendre le scandale comme éternel, & apprendre à la postérité à mépriser la vérité, que de lui laisser de si mauvais exemples. Les hommes s'y accoutument; mais l'indignation de Dieu ne passe point, & une statue avec un titre insolent est une espèce (s) d'Idole, qui lui rend odieux & le lieu où elle est érigée & le peuple qui n'en gémît pas.

XVIII. Il faut (t) en toutes choses & en toutes occasions, que le Prince se déclare contre le mensonge & la flatterie, pour écarter les flatteurs. Car inutilement les repousseroit-il par un côté, s'il les admettoit par un autre. Ils comprendroient aisément, qu'il y auroit plutôt de l'affection dans sa conduite, qu'une véritable haine contre eux, s'il ne falloit, pour se reconcilier avec lui, que changer la manière de le flater. Il faut leur refuser tout, & leur témoigner sans relâche qu'on les hait, dès qu'on les connoît, mais parce qu'ils sont insatiables: il faut employer quelque chose de plus sensible que le mépris & la haine, pour les reprimer: & c'est de n'accorder aucune grâce, ni aucun emploi à un flatteur reconnu.

XIX. Un tel moyen est d'une grande efficacité, si l'on veut bien s'en servir toujours: car c'est ôter à la flatterie ce qui la nourrit, & la faire périr par la faim. Elle renoncera à ses

(q) Il fut surnommé *Aprigès*.

(r) Herodes venitus veste regii, sedit pro tribunali & conclamationibus ad eum, populus autem exclamabat: Dei voces, et hominis. Consulit autem perculsit eum Angelus Domini, eo quod non dedisset honorem Deo, & consumptus a verminibus expiravit. *Act. 12: 21-22*.

(s) *Idolum zeli. Une Idole qui excite la jalousie de Dieu. Eccl. 1: 11, v. 1.*

(t) *Videtur se sapient de eorum qui, per unum facile Gentilium voluerunt facere renouare famulum regni a liberali. Conintes quoque dam originem Flavii generis ad conditores Reatinos a comitemque Herculan reuere, imitit alio. *Just. C. 12.**

à les artifices, dès qu'ils ne serviront qu'à la rendre malheureuse. Car c'est pour son intérêt seul qu'elle s'acharne à poursuivre le Prince avec ses louanges; & si elle voit qu'elle l'irrite toujours, elle apprendra un autre métier, & essaiera de lui devenir agréable par quelque chose de plus solide.

ARTICLE II.

Le moyen le plus efficace pour écarter les flatteurs, est de témoigner un grand amour pour la vérité.

I. On voit assez que tout ce que j'ai dit jusqu'ici doit être fondé sur l'amour de la vérité, & qu'il ne peut être exécuté si cet amour n'est bien sincère. Mais il est important, que le Prince déclare hautement qu'il n'aime que ce qui est vrai; qu'il ne trouve aucune beauté, ni aucun agrément, dans ce qui n'en a que l'apparence; qu'il ne veut être trompé, s'il est possible, en quoi que ce soit, & qu'on ne lui peut plaire qu'en lui parlant sur toutes sortes de sujets avec une exacte vérité.

II. Une telle déclaration, renouvelée dans les occasions importantes, aura deux grands effets. Elle donnera accès aux gens de bien, & elle mettra en fuite les imposteurs. Elle ouvrira aux uns la demeure du Prince, qui a déjà pour eux les oreilles ouvertes, & le cœur tout disposé; & (v) elle fermera les portes aux autres, que le Prince a proscrits comme ses ennemis.

III. Mais une telle déclaration engage à bien plus qu'on ne pense. Il y a des vérités que les Princes écoutent avec plaisir: il y en a d'autres qui les blesent, s'ils n'y sont bien préparés. Tout ce qui les instruit, en les rendant plus habiles, ne trouve point d'obstacles; mais ce qui les instruit, en les reprenant, en trouve de grands: & c'est-là d'ordinaire où tous les projets de perfection se déconcertent & s'exhalent en fumée.

IV. Il y a peu de Princes, dont on puisse dire ce que St. Ambroise disoit du grand Théodose après sa mort: » (x) Je l'ai aimé, » parce qu'il n'aimoit point la flatterie, & » qu'il aimoit au contraire à être repris. » Grand éloge, & qui renferme tout. Il y a peu de Princes, comme David, qui regardent » (y) comme une grâce & une miséricorde que le juste les reprenne, & qui rejettent le parfum que le pecheur, c'est-à-dire le flatteur, veut répandre sur leurs têtes. Il y en a peu qui soient de l'avis du Sage, & (z) qui » aiment mieux les blessures » que fait un ami, que les caresses trompeuses d'un ennemi qui les flatte. Mais cette manière a besoin d'être traitée avec plus d'étendue, & j'y destine le Chapitre suivant.

CHAPITRE XIII.

Combien il est rare que l'amour de la vérité soit sincère, & qu'il surmonte les obstacles qui empêchent ordinairement les Princes de la connoître.

ARTICLE I.

Il est rare que l'amour de la vérité soit sincère.

I. IL n'y a rien qui fasse plus d'honneur à l'homme, & principalement quand il est dans une grande place, que le désir de connoître la vérité, parce que ce désir, quand il est sincère, est la preuve d'un esprit excellent, qui veut être conduit par la lumière, & la raison, & d'un cœur juste & droit, qui est sans passion, & qui ne cherche que le bien. Mais plus ce désir fait honneur à l'homme, plus il est aisé qu'on se laisse éblouir par une apparence flatteuse, & qu'on se persuade trop légèrement qu'on a ce qui mériteroit de grandes louanges si l'on l'avoit.

F 2

II. On

(v) His neque palatii neque sursum fores aperiet. Theophrastus, inst. Rep. l. 2. Cap. 16.

(x) Dilexi virum, qui malis arguenteum quam adulante non probaret. 2. Amos, de libro Thoud. 4. 14.

(y) Corripier me iustus in misericordia & increpabit me, oleum autem peccatoris non impingit caput meum. Psalms. 141. v. 5.

(z) Meliora sunt vulnere diligencia, quam fraudulenta oscula edentia. Prov. 2. 22. v. 6.

II. On tâcheroit inutilement d'inspirer quelque défiance sur ce point, à un homme qui croit sentir les dispositions, & être mieux instruit de ce qu'il pense & de ce qu'il aime, que tous ceux qui voudroient l'en faire douter; mais c'est l'occasion qui découvre le cœur, & ce qui y étoit caché sous un désir qui n'en occupoit que la surface.

III. Tant qu'on parle de la vérité en général, l'esprit s'y porte par une inclination naturelle, & le cœur la désire, parce qu'il ne sent point qu'elle lui soit opposée; mais dès qu'elle le condamne, il s'allige de l'avoir vue, & il pardonne avec peine à ceux qui la lui ont fait voir. «(a) Je vous demande avec instance, disoit un Roi (b) d'Israël à un Prophète du Seigneur, & je vous conjure au nom de Dieu, de ne me dire que la vérité. » Qui ne jugeroit par ces paroles, que l'intention du Roi étoit sincère? Le Prophète lui répond le contraire de ce qu'il espéroit, & (c) le Roi le fait mettre en prison pour l'en punir. Voilà le fond du cœur expliqué. Le Prince vouloit unir l'honneur de chercher la vérité, avec un désir plus sincère & plus profond d'être flaté: l'événement sépara ces deux choses; mais un moment auparavant on eut pu y être trompé.

IV. Voici un exemple encore plus propre à découvrir les replis du cœur, secrètement ennemi de la vérité, dans le tems qu'il est pleinement persuadé qu'il n'aime qu'elle. (d) Les Chefs des foibles restes du peuple d'Israël, qui étoient demeurés en Judée après la ruine de Jérusalem, prièrent le Prophète Jérémie, de demander à Dieu pendant plusieurs jours, qu'il lui plut de leur marquer, s'il vouloit qu'ils continuassent à demeurer dans leur pays, ou qu'ils cherchassent un azile en Egypte. Le Prophète le leur promit, & eux l'assurèrent en

ces termes de leur obéissance: «(e) Nous prenons Dieu à témoin de notre bonne foi: & nous voulons qu'il nous punisse, si nous n'accomplissons pas tout ce qu'il nous dira par votre ministère; nous vous envoyons vers lui, & nous obéirons à ses ordres, soit qu'ils soient conformes à nos desirs, soit qu'ils y soient contraires: car nous ne pouvons espérer d'être heureux, qu'en écoutant la voix du Seigneur notre Dieu. » Le Prophète consulta le Seigneur, & le pria pendant dix jours, & après ce terme il assembla les Chér & le peuple, leur défendit de la part de Dieu d'aller en Egypte, & les assura de sa protection, s'ils s'y confioient en demeurant en Judée; & alors tous ces hommes si soumis & si religieux en apparence éclatèrent en blasphèmes contre la réponse que Dieu leur faisoit par son Prophète: «(f) Vous mentez, dirent-ils à Jérémie, ce n'est point le Seigneur qui vous envoie, & qui nous défend d'aller en Egypte: C'est Baruch qui vous suggère ce pernicieux conseil, pour nous faire pé- rir par la main des Chaldéens, ou pour nous faire exiler à Babylone.

V. Quel changement! diroit quelqu'un: peu instruit de la duplicité naturelle aux hommes. Comment peut-on passer si promptement de l'obéissance à la révolte? Qu'est devenu ce désir si sincère, & si solennellement attesté par le serment, de connoître la vérité, & de la suivre? Il n'y a ici point de changement: on n'a fait que lever le voile qui cachoit les dispositions dominantes. L'amour de la vérité n'étoit qu'une idée. Le désir de suivre son inclination étoit seul véritable: mais on ne le connoissoit pas, & l'on s'appauvrissoit d'une pensée flatteuse que l'épreuve a dissipée.

VI. Il en est ainsi de presque tous les hommes, qui ne répondent si hardiment de leur attachement à la vérité, que parce qu'ils igno-

(a) Iterum atque iterum adiuto te, ut non loquaris mihi nisi quod verum est in nomine Domini. 1. R. 5. C. XLII. v. 14.

(b) Le Roi Achab au Prophète Ml'.

(c) Mitte vicum istum in carcerem. Ibid. v. 27.

(d) Jerem. C. XLII. v. 1. & seq.

(e) Si Dominus iuret nos testis veritatis & fidei, & non iuxta omne verbum, in quo iuravit te Dominus Deus

tuus ad nos, sic faciemus, sive bonum est sive malum: vos Domini Dei nostri, ad eum iuravimus te, obediemus, ut benedicat nobis cum audierimus vocem Domini Dei nostri. Jerem. C. XLII. v. 5. & 6.

(f) Mendaciam ut loqueris: non misit te Dominus, sed Baruch iocundat te adversum nos, ut tradat nos in manus Chaldeorum, ut interficiat nos, & traduci faciat in Babyloneam. Jerem. C. XLII. v. 2. & 3.

ignorent quel sacrifice elle exigeroit d'eux, & quelle opposition il y a entre elle & leurs inclinations corrompues. (g) Ils aiment sa lumière, mais non sa censure. Ils l'interrogent dans l'espérance d'en être approuvés; mais ils n'hésitent pas à traiter ses réponses d'imprudentes & d'excessives, & par conséquent de fausses, si elles sont contraires à leurs desirs.

VII. Plus les hommes sont élevés au dessus des autres, plus ils sont capables de cette illusion: car ils sentent à merveille quelle grandeur il y a dans le caractère d'un homme vrai qui veut être instruit, & le veut de bonne foi: mais ils sentent beaucoup moins tout ce qui les empêche de le faire instruire, & d'en profiter. Et cette impression inégale de sentimens les persuade qu'ils n'aiment que la vérité; qu'ils la suivent dès qu'elle leur est montrée; que s'ils l'ignorent, c'est moins leur faute, que celle des personnes qui ne la leur disent pas; & que l'on ne peut leur faire plus de plaisir, que de la leur montrer.

VIII. Mais ceux qui sont chargés de la leur découvrir, pensent bien différemment. Ils voyent rarement que leurs avis soient reçus. Ils sentent presque toujours qu'ils blesseront, s'ils ne couvrent la vérité sous des expressions qui la laissent à peine paroître. Ils sont obligés d'étudier mille détours, & d'employer mille artifices pour faire réussir un seul mot, & souvent ils se repentent de l'avoir dit, parce qu'on leur en fait mauvais gré.

IX. Ils avouent presque tous, que le tems où l'on puisse espérer d'être écouté des Princes, est celui de leur jeunesse: encore ne faut-il pas qu'ils soient alors sur le trône: que dès qu'ils commencent à n'être plus dans la dépendance, ils n'écoutent plus rien; & que plus ils avancent en âge, plus ils s'enfoncent dans une épaisse nuit, que la lumière de la vérité ne sauroit pénétrer: qu'alors tout le fruit d'une heureuse éducation se perd insensiblement, parce qu'il n'est plus soutenu, & que mille erreurs prévalent enfin

sur les vérités dont on avoit jeté la semence.

ARTICLE II.

Il est rare que l'amour de la vérité soit assez fort dans les Princes, pour surmonter des obstacles qui les empêchent de la connoître.

I. Ces erreurs, outre les racines naturelles qu'elles ont dans le cœur, sont inspirées par des hommes qui ont dessein de tromper, & par d'autres qui sont trompés eux-mêmes les premiers. Les uns font servir la séduction à leur intérêt; les autres suivent, sans dessein, leurs propres ténèbres. Le Prince vit au milieu de ces hommes; & il est souvent assez malheureux pour réunir toutes leurs erreurs.

II. Il n'entend presque jamais rien d'utile; rien d'exact, rien de salutaire. Toutes les idées qu'on lui présente sont fausses. On pervertit devant lui les noms du bien & du mal, des passions & de la vertu. On fortifie un discours séducteur par des exemples encore plus séduisants. L'on ferme à la vérité toutes les avenues. Et que sert-il alors à un jeune Prince de conserver un amour foible pour elle, & une crainte vague d'être trompé?

III. S'il arrive que cette crainte soit plus véritable & plus sincère dans un Prince qu'elle ne l'est dans les autres, il prendra des précautions pour n'être pas trompé; mais quelles seront ces précautions? Et sait-il bien qu'il nourrit dans son cœur une secrète confiance en ses lumières, qui rendra tout inutile? Demandra-t-il ce qu'il pense savoir mieux que beaucoup d'autres? Serrera-t-il assez humble pour avouer, qu'il ignore bien des choses nécessaires à son état? Ne se croiroit-il pas deshonoré s'il l'avouoit? Ne seroit-il pas fâché de voir dans un autre plus de sagesse & de capacité qu'il n'en a?

IV. Mais en laissant à part à ces défauts si naturels & si propres aux Grands, quel est le Prince qui ne craigne de donner trop

F 3. d'avant

d'avantage, à ceux qu'il consulteroit sur sa conduite, que sa confiance pour eux ne leur inspire trop de liberté, & qu'ils n'abusent en lui de sa docilité & de sa franchise?

V. Les Rois ne veulent qu'on leur parle que lorsqu'il leur plaît. Ils s'offensent quand on en use autrement. Et comme on ignore quand il leur plaît, on demeure dans le silence. Ainsi tous les avis se réduisent à ceux qu'ils veulent bien demander. Et s'ils ne pensent à rien, ou s'ils pensent ce qu'ils ne doivent pas, mais sans en avoir aucune inquiétude, le mal est sans remède. Le Prince se trompe; & l'on est contraint de le laisser tranquille dans son erreur.

VI. Ceux qui paroissent le mieux intentionnés, s'informent de la vérité; mais à qui? Aux personnes qui les environnent, & qui ont souvent intérêt de la leur cacher; parce qu'ils profitent eux-mêmes de leur erreur, ou parce qu'ils sont liés avec ceux qui ont intérêt que le Prince ne soit pas si clairvoyant, ou qu'ils appréhendent de se commettre, en s'exposant à son secret & à sa prudence, dont ils sont ordinairement peu sûrs. Ces considérations retiennent les plus sages, qui ne disent rien, ou peu de chose; & tout demeure inconnu, malgré les questions du maître.

VII. D'ailleurs, ces sortes d'enquêtes sont très imparfaites. Les Princes veulent être avertis sur certains sujets, & non sur tous. On voudroit leur dire plus, mais ils n'en donnent pas l'occasion. Ils sont occupés d'un devoir, & négligent les autres. Ils ont du zèle par goût, par humeur; mais excepté ce qui les frappe dans le moment, tout le reste est compris pour rien.

VIII. Il est rare qu'ils sachent profiter de quelques mots qui seroient capables d'exciter leur attention, & de les conduire plus loin. Ils ne comprennent pas la valeur de certains avis enveloppés, qui les regardent eux-mêmes, ou des personnes puissantes. On n'oseroit s'expliquer d'avantage sans un commandement bien précis: on met le Prince sur les voies: on ouvre devant lui une

fenêtre: il ne tient qu'à lui d'ouvrir les yeux, & de regarder; mais il est distrait & indifférent, & celui qui l'avertissoit le devient à son exemple.

IX. Sur quelle matière les avis seroient-ils plus nécessaires que sur les défauts personnels du Prince? Mais quelle matière est plus délicate? Et à qui réussiroit-il d'y toucher? Les Rois s'offensent si l'on paroît avoir étudié leur conduite, & si l'on a vu plus qu'ils ne vouloient. Ils peuvent d'abord recevoir assez tranquillement un premier avis: mais un second seroit mal reçu. Ils paroissent se mieux souvenir de la liberté qu'on a prise, que du service qu'on a voulu rendre. Ils le marquent par des mots indirects, ou par des railleries piquantes. Ils se serment à l'avenir, & deviennent plus déliés & plus sévères: & un serviteur fidèle voit passer à d'autres, plus complaisans, la faveur que sa sincérité lui a fait perdre.

X. Ce n'est pas qu'un Prince qui se pique d'aimer la vérité, ne fasse souvent des questions sur sa propre conduite à des domestiques affectionnés, & qu'il ne leur demande ce qu'on pense de lui; mais c'est à ses admirateurs qu'il fait ces questions: c'est à des personnes dont il croit les lumières bornées, & devant qui l'amour apparent de la vérité devient un nouveau sujet d'admiration. Ce n'est pas à des hommes gagnés, & qui peuvent par un seul mot perdre leur fortune, qu'un Prince doit demander s'il a des défauts, & s'il remplit tous ses devoirs. Plus il se borne à de telles lumières, plus il s'expose à demeurer toujours dans les ténèbres. Ce sont des hommes désintéressés, habiles, généreux, pleins de vœux pour le Prince & pour son Royaume, qu'il doit consulter; & il doit être mécontent, quand il ne trouve que des louanges.

XI. Il faut qu'un Prince cherche la vérité, non seulement avec sincérité, mais même avec inquiétude. Autrement elle le fuit, non par elle-même, puisqu'au contraire elle va au devant des hommes, mais à cause de tout ce qui la repousse & qui l'éloigne de lui.

lui. C'est pour cela que l'Ecriture l'avertit (b) d'acheter la vérité, mais de ne la jamais vendre; parce qu'il faut souvent qu'il en coûte beaucoup pour l'avoir & pour la retenir; & qu'il ne faut rien épargner pour l'un & l'autre.

XII. Mais le secret le plus sûr pour la trouver, est de savoir en profiter quand on l'a trouvée. Je parle de celle qui vient par le conseil & le ministère d'autrui. Il faut la recevoir avec joie & avec reconnaissance, & prouver que ce sentiment est sincère, en faisant usage des avis qu'on a reçus. Par ce moyen on en conserve la source: ils viennent de toutes parts; & la prudence qui les fait discerner, ne rejette que les inutiles, & ne néglige aucun des nécessaires.

XIII. Un Empereur (i) fort sage en usoit ainsi. (k) Il trouvoit bon que tout le monde lui dit son sentiment avec liberté. Il l'écoutoit avec attention; & il en profitoit, quand on lui marquoit ce qu'il pouvoit reformer ou changer dans le gouvernement: bien différent en cela de Tibère, qui, (l), quoiqu'ennemi de la flatterie, ne pouvoit souffrir la liberté; & qui craignoit les avis & les conseils, dans le tems qu'il tenoit une grande averfion des louanges. On ne savoit comment traiter avec lui, ni quel étoit le milieu entre le mensonge & la vérité, capable de le satisfaire; mais ce caractère, qui paroît fort singulier, est celui de tous les Princes qui ont assez d'esprit & de courage pour ne pouvoir souffrir la flatterie, mais qui ne veulent pas qu'on leur donne des avis qu'ils ne demandent point; & qui regardent comme une liberté indifférente, le zèle de ceux qui tâchent de les éclairer. Le nombre de ces Princes est petit, parce qu'ils ont presque tous beaucoup d'inclination à être loués: (m) mais tous ceux qui s'élevaient au-dessus de cette bassesse, sans aimer sincèrement la vérité, sans la chercher, sans la recevoir avec joie lorsqu'on la leur dé-

couvre, s'exposent à conserver des grands défauts, & à se borner à des vertus très médiocres.

CHAPITRE XIV.

Pour conserver l'amour de la vérité, & pour en être bien instruit, le Prince doit s'attacher des personnes qui n'aiment qu'elle. Caractère de ces personnes. Usage qu'il faut faire de leur mérite.

ARTICLE I.

Pour conserver l'amour de la vérité, & pour en être bien instruit, le Prince doit s'attacher des personnes qui n'aiment qu'elle.

I. IL est évident par tout ce qu'a été dit jusqu'ici, que les Princes même bien intentionnés parviennent difficilement jusqu'à la vérité, ou parce qu'ils ne la cherchent pas avec assez de soin, ou parce que les personnes qui les environnent conspirent à la leur cacher. Le seul remède à ces deux inconvéniens est de faire choix de quelques amis, qui n'aient d'autre intérêt que celui du Prince, qui aient reçu de lui, non seulement la liberté, mais un commandement exprès de lui dire tout ce qu'ils pensent, & qu'ils puissent consulter dans toutes les occasions avec une confiance sans réserve.

II. Mais je supplie le Prince d'observer avant tout, que si ces hommes tiennent à lui par d'autres liens que ceux d'une affection également tendre & respectueuse, je ne réponds plus de leur fidélité: & que si, de son côté, il ne s'attache à eux par un sentiment sincère de bonté & de reconnaissance, je ne saurois répondre qu'ils lui soient utiles. Il faut que la correspondance soit mutuelle, que l'amour de la vérité soit le principe d'une union ferme & durable,

(b) Veritatem eme, & noli vendere sapientiam. Provérb. c. XXIII. v. 23.

(i) Alexandre Sévère.

(k) Moderationis tanta fuit, ut sibi ab omnibus liberè quæ sentiebant dñi, caperet: & cum illam esset, audiret; & cum audiret, ita ut res poscebat, emendaret &

contrigeret. Tac. 20.

(l) Augusti & libris oratio sub Principe cui liberavimus mentem, adulacionem oderat. Tacit. l. 2. Annal. p. 740.

(m) Non videt quomodo illis in perperam agat tantis libris? Senec. l. 6. de Benef. l. 4. p. 10.

ble, & que, de part & d'autre, on comprenne qu'on a le même intérêt : autrement tout ne seroit qu'une cérémonie, & l'on s'en dégoûteroit bientôt des deux côtés.

III. Les Princes qui ne sont occupés que de leur majesté, n'entendront point cela. Ils croiroient s'abaisser, s'ils choisissent des amis entre leurs sujets. Ils en exigent du respect, & les dispensent du reste : & pour eux, ils ne comtoient que leur autorité, & la mettent à la place de tout.

IV. Ils ne vivent pas ce qu'ils perdent (n) en demeurant ainsi retranchés dans leur Grandeur, & comme séparés du commerce des autres hommes. Cette fierté qui les porte à renoncer aux sentimens humains, les dégrade, au lieu de les élever, & le mépris qu'ils font de l'amitié, la plus précieuse chose de l'univers, marque seulement qu'ils n'en font pas diges.

V. Ceux qui ont mieux connu la véritable grandeur des Souverains, ont eu des pensées bien différentes. (o) Ils ont cru que dans tout ce que possèdent les Rois, rien n'égalait le commerce d'un ami, qui ajoute à leur bonheur, en s'y intéressant, & diminue leurs peines en y prenant part ; qui est toujours sincère quand il loue, toujours respectueux quand il reprend, toujours fidèle, quoique tout change.

VI. Ce n'est que parce qu'on ne connoît pas (p) un bien d'un si grand prix, qu'on y est indifférent : car si l'on en avoit une juste idée, on ne se croiroit point heureux quand on en seroit privé, & l'on mettroit sa gloire aussi bien que sa félicité à l'acquiescer & à la conserver. Il est donc imporrant qu'un Prince sache ce que s'est qu'un ami digne de lui ; & que, sur la peinture que je vais lui en faire, il cherche toute sa vie avec application ceux qui lui paroîtront y ressembler.

ARTICLE II.

Caractère de ces personnes.

I. Sa première qualité est, d'être profondément secret, de l'être à toute épreuve, & de l'être sans peine, sans avoir besoin pour cela de beaucoup de réflexions, & sans qu'il lui en coûte pour se retenir. Il le fera, sans affecter de le paroître. Il ne montrera point, par un air mystérieux, qu'il cache quelque chose. Il n'en laissera point entrevoir une partie, en se contentant de supprimer l'autre. Il n'approchera jamais de ce qu'il doit taire, ni ne souffrira qu'on le conduise à ce dangereux voisinage par des questions. Il les arrêtera toutes dès le commencement, de peur que ses réponses sur les unes, & son silence sur les autres, ne le découvrent ; & il accoutumera tout le monde, même ses meilleurs amis, à ne lui jamais rien demander sur tout ce qui peut regarder ou le Prince, ou les choses qu'il lui confie. Si cette première qualité lui manquoit, ou si elle n'étoit pas aussi parfaite que je viens de le dire, toutes les autres ne le rendroient pas digne de l'amitié du Prince, qui seroit obligé de prendre des précautions, de se mesurer, de se défier : ce qui est absolument incompatible avec la confiance sans bornes, dont il s'agit.

II. Il aura une grande capacité pour les affaires, pour les couduire, pour les prévoir. Il ne donnera que de sages conseils, & sera également éloigné de la lenteur & de la témérité. Il saura se précautionner contre les dangers, & trouver des remèdes aux inconvéniens. Il ne s'étonnera pas dans les contre-tems, & ne s'abandonnera pas à une douleur inutile. Il aura de la tranquillité, mais par raison & par lumière, plutôt que par tempérament ; & il sera toujours

(n) Severior illa gravitas vna domo penitus clausos, & a vobis ipsa quasi onerosos devinet. Quamvis ergo humanum conditionem aspernamini, ne hominibus quidem perfectionem asseritis. *Senec. de brev. vitæ. 19.*

(o) Nam quæ illa vere dignos possideri quædam amici consortium ? Quis secum amicum eorum pariterque iucundior ? Quis in adversis fortunæ casibus tolerabilis stabilior ? Quis in insidando sincerior. Quis in ætate obijungendo amicus molestus ?

Senec. de brev. vitæ. 19.

(p) Exoluerat primum mortuum bonum amicum, dissit un grand homme à l'enterrement Trajan, eussent en lui un migrant verumt assuaciones, blanditrix, & prior odio amicum simulatio.... in hunc pulchrum & errantem reducit. Habes amicum, quia amicum ipse est neque enim, ut alia subiectis, ita amor imperatur. *Senec. Traj. p. 214.*

jours en état de consoler le Prince par le fonds de sagesse & de ressources qui seront en lui.

III. Il ne désirera rien pour lui-même, & il sera universellement sans prétentions pour lui, pour sa famille, pour ses amis. Il sera toujours tel. La faveur ne le changera pas. La confiance du Prince le laissera dans la même situation où elle l'avoit trouvé ; & il ne tâchera pas de la conserver par d'autres voies, que celles qui la lui auront fait mériter.

IV. Son désintéressement sera fondé sur un éloignement sincère de toute charge & de tout emploi. Il les craindra, comme funestes ordinairement à la vertu, comme environnés de périls, comme des occasions de beaucoup de fautes. Ce ne sera point par une dissimulation étudiée, mais par conscience & par lumière, qu'il les évitera. Ce ne sera point dans le dessein d'obtenir plus, qu'il refusera moins. Ce ne sera point un appas & une amorce que la modestie, pour éblouir le Prince. Ce sera une vertu sincère, ennemie de l'arnifice, & que le tems découvrira, sans la pouvoir affaiblir.

V. Il aura pour le Prince un attachement très respectueux & très tendre : mais il sera toujours prêt à se retirer quand le Prince le voudra. Il ne songera point à se rendre nécessaire. Il ne formera point de liaisons secrètes avec des personnes puissantes, pour s'affermir dans sa place. Il ne prendra aucune précaution pour l'avenir. Il demeurera par respect pour la Providence qui l'a appelé. Il se retirera par le même motif, quand elle lui rendra sa liberté. Il sera sans rancunes, & il aura toujours moins de peine à retourner dans la retraite, qu'il n'en avoit eu à la quitter.

VI. La confiance dont le Prince l'honore, ne servira qu'à le rendre plus humble. Il ne changera rien dans son premier état. Il conservera les mêmes dehors, la même simplicité, la même modestie, parce qu'il conservera les mêmes sentimens. Il ne tiendra point avantage de ce que le Prince lui

dira, pour exiger qu'il lui dise plus. Il remarquera seulement, s'il se retire & se refroidit ; mais il le remarquera, sans écarter de vaines défiances, & sans prendre de légères inégalités pour des dispositions permanentes. Son unique attention sera à rendre le Prince meilleur & plus juste, s'il est possible, & à veiller sur soi-même, de peur qu'il ne s'affaiblisse en s'occupant d'un autre soin.

VII. A quelque degré que parvienne la confiance du Prince, & l'autorité qu'il lui donnera, jamais il ne promettra rien, qu'après l'avoir consulté. Jamais il ne montrera d'autre pouvoir que celui de son maître. Jamais il n'attribuera les grâces à son propre crédit ; à ses sollicitations, à sa dextérité à ménager le Prince. Jamais il ne se déchargera des refus, pour faire retomber ce qu'ils ont d'odieux & de dur sur le Souverain. Il ne se montrera jamais au lieu de lui, & jamais plus juste & plus porté à faire plaisir que lui. Il ne le flatte pas ; mais il se taïra. Il ne justifiera pas toujours sa conduite ; mais après avoir fait son devoir en secret, en parlant au Prince, il ne se ventera pas en public de l'avoir fait.

VIII. Rien ne sera plus opposé à son caractère que de vendre son crédit, ses recommandations, ses bons offices auprès du Prince. Il aura en horreur cette honteuse corruption ; & il s'appliquera de toutes ses forces à la bannir de la Cour. Personne ne pourra se vanter de lui avoir fait accepter quoi que ce soit, ni de l'avoir rendu plus riche. Il aura sur les petites choses la même délicatesse que sur les grandes. Aucun présent, sous aucune forme, n'entrera dans sa maison. Ses domestiques seront aussi purs que lui. S'ils ne l'étoient pas, il feront exclus, dès que leur conduite sera connue, & il emploiera des moyens sûrs pour en être averti. Le Prince seul aura droit de lui faire du bien ; mais si celui dont je fais ici le caractère, est tel que je le désire, il obtiendra du Prince même qu'il lui soit permis de le refuser.

IX. Il se chargera avec plaisir des recom-

mandations des pauvres, & des prières des personnes qui sont sans protection. Il se rendra leur Avocat, après s'être rendu Juge de leurs demandes. Il verra s'il est nécessaire que le Prince en soit informé : car il ne lui portera pas inutilement ce qui peut être réglé par une autre voie. Il croira avoir obtenu pour lui-même, tout ce que les personnes qui sont sans crédit auront obtenu par son moyen ; & il trouvera très bon que le Prince lui impute comme des grâces, toutes celles qu'il accordera aux pauvres en sa faveur.

X. Il ne connoîtra point d'autre bien que la perfection du Prince, & le bien public. Ces deux choses, qui sont inséparables, lui tiendront lieu de tout. Il y rapportera tous ses soins, & toutes ses actions. Il ne sera content qu'à proportion de ce qu'il y aura contribué. Il ne sera affligé qu'à proportion de ce qu'il y trouvera des obstacles. Il ne se consolera d'être sorti de sa retraite que par l'espérance d'y réussir ; & s'il arrive qu'il y retourne, il substituera les desirs & les prières auprès de Dieu, aux soins dont il sera déchargé.

XI. Le fondement de ces excellentes dispositions, sera une solide piété : sans quoi elles ne seroient ni parfaites, ni constantes. Il aura dans toutes ses actions un motif encore plus grand & plus élevé que ses actions. Il aura toujours devant les yeux, celui dont le Prince n'est que le Ministre. C'est à lui qu'il désirera de plaire. C'est de lui qu'il attendra tout ; & il ne consentira à n'avoir ici aucune récompense, que parce qu'il en espérera une autre plus digne de sa vertu.

ARTICLE III.

Usage que le Prince en doit faire.

I. Un Prince qui seroit assez heureux pour trouver un homme si grand en toutes manières,

se croiroit-il deshonoré, en le traitant comme un ami ? (q) Que peut-il avoir dans l'étendue de ses Etats qui lui soit comparable ? Et à qui accordera-t-il l'estime, l'affection, l'amitié, en un mot, la plus tendre, s'il ne l'en juge pas digne ?

II. A quel usage ne peut-on pas mettre un homme d'un mérite si universel ? (r) Avec qui délibérera-t-on plus sûrement. Dans le cœur de qui répandra-t-on le sien avec plus de liberté ; qui s'intéressera plus véritablement que lui à tout ce que l'on consiera à sa sagesse & à sa diligence ? Quelle conversation sera plus aimable que la sienne ; où trouvera-t-on une approbation plus sincère quand on l'aura méritée. (s) Et si l'on a des défauts, où trouvera-t-on tant de lumière avec tant de charité & de prudence, pour en avertir.

III. (t) Dans une grande élévation, où l'on est exposé à mille trivoles admirateurs, qui ne savent en quoi consiste la véritable félicité, combien est-il nécessaire qu'un Prince ait auprès de lui un homme éclairé & fidele, qui le soutienne contre le torrent des erreurs populaires ; qui lui dise en secret tout le contraire de ce qu'il entend en public ; qui le fasse souvenir de ce qu'il est, de ce qu'est sa grandeur, de ce que sont tous les biens dont on le regarde comme le maître. Sans cet homme incorruptible, l'enchantement du mensonge prendroit enfin ; car on s'accoutume à juger comme la multitude, quand on n'entend que la multitude ; mais la vérité montrée de tems en tems & à propos, dissipe l'illusion qui commençoit à se former, & fait évanouir tous les nuages que les préjugés des hommes avoient déjà répandus.

IV. (v) Il n'est presque pas possible de conserver dans une grande prospérité des sentimens équitables & modérés ; & ce sont deux choses comme opposées, de paroître

(q) Tunc maxime imperator, cum autem ex Imperatrice agit. Enim cum plurimis amicis fortissimum consilium colligit, principum est Principis opus amicos parare. Tacit. Ann. 7. p. 126.

(r) Fidele consilium, assidua converfatio, sermo comis, & sine adulacione jucundus ; autem si deliberare velis, diligenter tota te exerce. Senec. L. 6. de Benef. lib. 29.

(s) N. n. certo oculos, sed jucundus monitor. Thersitides. Id. ib. 16.

(t) Monstrabo tibi eum rei inopis laborant magna famulus ; qui omnia possidentibus debet scilicet ille, qui verum dicit, & hominem inter mentientes suspicem, ipsique consuetudine pro rectis blanda audiendi ad ignorantem veri periculum, vindicet à consensu, consuetudine falsitatem. Senec. L. 6. de Benef. lib. 29.

(v) Quasi sita inter se contraria sint, bona fortuna. Semine bona ; ita melius in malis sapimus, secunda recusat. Senec. Epist. 94. p. 522.

heureux ici, & de ne pas se persuader qu'on l'est en effet. L'inclination secrète du cœur, qui aime à se fixer ici & à y trouver son repos; affoiblit toutes les idées des biens plus réels & plus solides, mais dont les sens ne sauroient juger. (x) Le Prince alors a besoin d'un Avocat qui plaide pour la raison contre les sens, qui le rappelle à lui-même quand il commence à chanceler & à s'éblouir, & qui, n'étant pas exposé au même péril que lui, le connoisse mieux, & en soit plutôt alarmé.

V. Car il y a des dangers dont les suites sont très funestes, mais qui sont si couverts, & si difficiles à discerner dans les commencemens, que c'est rarement celui qui est prêt à y tomber qui s'en apperçoit. Il faut que ce soit un autre qui l'avertisse; parce que, pour découvrir le danger dans ces occasions, il faut n'avoir point d'intérêt à se le dissimuler, & que celui qui en est si près, ne s'est mis en cet état, que par un secret affoiblissement qui a déjà fait impression sur son cœur.

VI. Il faut alors qu'un ami attentif & courageux se mette entre le Prince & le danger, qu'il lui montre où il va se précipiter, qu'il l'arrache avec quelque violence d'un si pernicieux voisinage; & qu'il aime mieux déplaire un moment à sa passion, que de lui déplaire à lui-même pour toujours, en la laissant fortifier par sa négligence. Mais qui sera cet ami? Comment l'avoir au besoin? Le trouvera-t-on parmi des Courtisans dominés par leurs intérêts? On connoitra pour lors s'il méritoit d'être cherché, & si c'étoit se dégrader, que de s'attacher par une amitié sincère un homme capable d'une affection si désintéressée & si courageuse.

VII. Mais indépendamment de ce que je viens de dire, comment un Prince se suffira-t-il à lui-même pour toutes choses? Et comment trouvera-t-il en lui seul, tout ce

que les autres hommes cherchent dans leurs amis? (y) La Souveraineté éteint-elle la nature? N'a-t-on plus de sentimens parce qu'on est Roi? N'a-t-on jamais besoin de consolation & de force quand on est sur le trône? N'est-on jamais affligé, incertain, abbattu? Ne trouve-t-on aucune douceur à répandre sa douleur dans le sein d'un autre? Ou est-il indifférent aux Rois de choisir pour cela un ami fidele, ou de prendre quiconque s'offre à eux, sans discernement.

VIII. Ils sont en effet quelquefois réduits à cela, & à quelque chose même de plus indigne, pour avoir mis leur gloire à n'avoir besoin de personne. Comme ils sont hommes malgré leur fierté, & souvent très foibles, & qu'ils succombent en secret à des sentimens qu'ils dissimulent en public; ils s'en déchargent ou à des femmes, peu capables de les soutenir, ou à des domestiques peu importans & peu dignes de leur confiance, & ils se privent de toute la consolation, & de toutes les ressources qu'ils trouveroient dans un ami du premier ordre.

IX. Quand il ne leur seroit pas nécessaire pour eux-mêmes, il le seroit certainement pour la conduite de leur Etat. Car son principal ministère est de les aider à discerner le mérite des personnes de tous les états, & à remplir par ce moyen dignement les places; de les avertir des abus importans, & de leur suggérer des remèdes efficaces pour les reprimer; de contribuer à leur faire observer les flatteurs & les personnes bassément intéressées, & à les éloigner. Nous avons vu dans les Chapitres précédens, que tout cela étoit essentiel, & que rien de cela ne pouvoit s'exécuter par des hommes qui auroient d'autres intérêts que ceux du Prince, & d'autres vûes que celle du bien public. Il a donc été démontré, que (z) sans des amis semblables à celui dont j'ai fait le caractère, aucun Prince ne

G 2

reim-

(x) Necessè est admoneri, & habere advocatum bonæ memoriæ. Senec. lib. 4.

(y) Permissit illi, dicit l'Empereur Antonin de Marc-Aurèle, qui plerumq; de ore de celis qui l'avoit d'abord, ut homo sit: neque enim vel Philosophi, vel imperium, tollit affectus. Jul. Capitol. in vita Antonini Pii pag. 119.

(z) Naturæ defectum supplens amicos in communiōnem adficiat, vim quondammodo suam multiplicans. Ita enim fiet, ut & omnium oculis videat, & omnia auribus audiat, omniaque amicus in unum consensientibus consilium capiat. Symp. de Regis, pag. 11.

remplira dignement ses devoirs, & qu'il ne sera jamais bien instruit de la vérité que par leur moyen.

X. Comment, par exemp'e, un Prince, qui ne consultera que ses Ministres ou les Courtisans, évitera-t-il les pièges qui lui sont tendus par la conspiration d'un petit nombre de personnes, qui occupent les premières places auprès de lui & les premiers emplois; qui ont intérêt à se ménager les uns les autres, à lui cacher une partie de ce qui devoit lui être connu, & à s'accorder sur divers points, malgré leurs intérêts différens, leurs jalousies, leurs haines secrètes, pour se rendre seuls les maîtres des affaires, pour borner à eux seuls la confiance du Prince; & (a) pour le tenir comme captif dans l'étroite enceinte dont ils l'ont environné.

XI. Un homme uniquement attaché au Prince, fût-il seul, & sans aucun autre qui lui ressemblât, seroit capable de dissiper & de rompre ce funeste complot contre la liberté de son maître: & s'il étoit soutenu par un second & par un troisième d'une égale probité, quelle ligue & quel artifice pourroient, ou se cacher, ou se maintenir contre des témoins si éclairés & si incorruptibles.

XII. Il est donc ici question de tout, puisqu'il s'agit d'un point dont tout le reste dépend. Le Prince ne sauroit y être trop attentif, ni en peser avec trop de maturité les conséquences. S'il est assez heureux pour trouver des hommes, tels que je les ai peints, il doit en faire un extrême cas, & se les attacher par les seuls liens qui soient dignes d'eux, qui sont ceux de la confiance & de l'amitié: & s'il n'en a point encore trouvé de tels, il doit tout employer pour les découvrir, & ne s'arrêter dans ses recherches, que lorsque ses soins auront réussi.

CHAPITRE XV.

Les personnes véritablement dignes de la confiance du Prince sont rares. On en peut trouver, & comment. Moyens de les conserver.

ARTICLE I.

Les personnes véritablement dignes de la confiance du Prince sont rares.

I. JE suis persuadé que lorsque je marquois (b) les qualités de ceux que le Prince pouvoit honorer en toute sûreté de sa confiance, & même de son amitié, l'on se disoit à soi-même, ou que de tels hommes ne se trouvoient point, ou qu'ils étoient extrêmement rares. Je conviens qu'ils sont rares: mais cela ne doit servir qu'à en augmenter le prix, & à faire voir, combien un Prince seroit injuste & malheureux, s'il mettoit sa grandeur à les négliger, en les confondant avec les autres hommes, ou même à les éloigner, en leur préférant ceux qui n'ont pas leur mérite.

II. C'est néanmoins ce qui arrive à la plupart des Souverains. (c) Ils ont tout, excepté des amis fideles, & ils ne sentent presque jamais qu'ils n'en ont aucun. L'abondance & l'éclat qui les environnent, leur cachent cette secrète indigence. Ils prennent pour amis, tous ceux qui le sont de leur fortune; & ils croient être l'objet de cette foule d'admirateurs, qui n'aiment qu'eux-mêmes, & qui sont très capables d'adorer la grandeur, en méprisant celui qui l'a. Les particuliers pourroient être plus heureux, s'ils savoient profiter de l'avantage que leur donne leur condition, de discerner, si c'est à eux ou à leurs biens qu'on est attaché, parce qu'ils ont infiniment moins de choses qui puissent satisfaire la cupidité de ceux qui paroissent leurs amis: (d) mais il faut avouer, qu'il y en a peu de sincères dans tous les états; qu'à peine en trouve-

(a) Claudentes Principem suum, & agentes ante omnia ne quid illi. *Le comte, in viti. Alexand. pag. 231.*

(b) Dans le chapitre précédent.

(c) Neminem tam altè secunds posuerunt, ut non illi res magis amicae deesset, quia nihil abest. *Senec. L. 6. de Benef. c. 29.*

(d) Nec sic quantum sit pretium amicitiae, si non intelligis multum se ei deintum, cui dederit amicum, rem non dimittit tantum, sed saeculi totum, quae non alicubi magis deest, quam ubi creditur abundare. *Senec. L. 6. de Benef. c. 11.*

trouve-t-on quelques exemples dans tout un siècle ; & que les Princes par conséquent qu'on a plus d'intérêt & de facilité de tromper par, les dehors d'un attachement équivoque, vivent ordinairement sans amis ; & qu'une extrême solitude regneroit dans leurs palais, si l'on n'en permettoit l'entrée qu'à leurs fideles serviteurs.

ARTICLE II.

On en peut trouver, & comment.

I. Il ne faut pas croire néanmoins que la sincérité & l'amitié soient bannies de l'univers. (e) On auroit des amis fideles, si on l'étoit soi-même : mais l'on est aimé, comme l'on aime. On demeure renfermé dans son propre intérêt, & l'on merite de n'avoir que ses propres imitateurs. Si un Prince pouvoit s'élever au-dessus de cette bassesse, qui le tient courbé vers lui-même, & qu'il eut de nobles sentimens pour le bien public, & pour tous ceux qui seroient capables de l'aider dans ses grands desseins, je suis certain qu'il trouveroit des personnes dignes de son estime, & dignes même de son cœur. (f) C'est plus par défaut d'amitié que les Princes manquent d'amis, que parce qu'on n'en sauroit trouver. Il y en a ; mais on ne les connoît point. Il y en auroit même beaucoup, si quelcun d'entre eux accredité s'appliquoit à les découvrir : mais les flatteurs obsèdent les Princes, & les flatteurs n'ont garde de leur faire connoître des hommes si ennemis de la flatterie.

II. La preuve de ce que je dis est évidente, par l'Histoire des grands Princes qui ont mérité des amis fideles, & qui en ont eu. Je ne citerai sur cela ni Charlemagne, ni St. Louis, qui avoient su s'attacher les hommes de la plus grande probité : je me

contenterai de l'exemple de quelques Empereurs Romains, qui, tout infideles qu'ils étoient, avoient su faire un choix excellent de quelques amis ; parce qu'un tel exemple est plus capable d'animer un Prince, ou pour le moins de le couvrir de honte, s'il refuse de l'imiter.

III. (g) L'Empereur Antonin s'étoit attaché des amis si fideles & si desintéressés avant son élévation à l'Empire, que le changement de son état n'en fit aucun dans leur conduite. Ils furent toujours aussi ennemis de l'ambition & de l'avarice, aussi zélés pour lui, aussi jaloux de sa véritable gloire, aussi éloignés d'abuser de leur crédit & de la confiance dont il les honoroit.

IV. (h) Avant lui Tite n'avoit pas été moins heureux dans le choix de ses amis, parce qu'il y avoit apporté le même discernement, & la même exactitude. (i) Et après lui Marc-Aurele fut assembler un si grand nombre d'honnêtes gens, pleins de savoir & de mérite, que non seulement il s'estimoit heureux de pouvoir prendre leurs avis sur toutes sortes d'affaires, mais qu'il se faisoit même un honneur de leur soumettre le sien.

V. (k) Alexandre Severe eut la même attention à chercher dans tout l'Empire, & à réunir auprès de lui des hommes dignes de sa confiance, quoiqu'il fut par lui-même très éclairé, & qu'il trouva dans les sages conseils de Mamée, sa mère, ce qui auroit pu lui manquer. » Ses amis, dit son Historien, » furent justes, integres, » pleins d'honneur & de Religion, » sincèrement attaché à leur Prince, qu'ils respectoient les premiers, & à qui ils desiroient d'attirer le respect de tous les autres. Ils ne mettoient ni leur faveur, ni quoi que ce soit, à prix. Ils faisoient profession de dire toujours la vérité, &

G 3

» de

(e) Habes amicos, quia amicus ipse es. *Paneg. Traj.*
(f) Multis tibi dabo, qui non amico, sed amicitia amantur. *Cicero, Epist.*

(g) Amicus fuit in imperio suo non sicut usus est quum privatus : quis & ipse nunquam le eo per suum aliquid vendiderunt. *Jul. Capitol. in vit. Anton. p. pag. 140.*

(h) Amicos elegit, quibus etiam per se cum principibus, ut & sibi, & Republica necessarius, acqievant. *Suet. in vit. Tit. c. 7.*

(i) Aquius est, dixit-il, ut ego tot & solium amico-

rum consilium sequar, quum ut tot & tales amici meum unius voluntatem sequantur. *Jul. Capitol. in vit. Alex. Severi, pag. 147.*

(k) Alexander & ipse optimus fuit, & optimis moribus consiliis usus est, & tamen amicos sanctos & venerabiles habuit continentes, religiosos, amantes Principis sui, & qui de illo nec ipsi tiderent, nec risu esse vellet, qui nihil venderent, nihil mentirentur, nihil fingent, nunquam deciperent existimationem Principis sui, sed amantem. *Lamprid. in vit. Alexand. p. 223.*

„ de ne jamais mentir. Ils répondoient
 „ aux desseins & à l'attente du Prince, qui
 „ se fioit à eux, & dont ils méritoient la
 „ confiance par leur sincère attachement
 „ pour lui.

VI. Seroit-il possible que de tels hommes ne se trouvaient plus, & qu'ils ne fussent désormais qu'en idée, après avoir été sous tant de Princes infidèles ? Pour moi, je suis persuadé, que quand on voudra ressembler aux Empereurs qui ont eu de si sincères amis, plusieurs hommes ressembleront aux amis de ces Empereurs. Ce n'est pas le mérite qui manque dans chaque nation, ni dans chaque siècle, mais l'attention à le découvrir, la connoissance de ce qu'il vaut, & le secret de l'employer. On passe par dessus sans le voir : on ne sait à quoi le mettre, après l'avoir vu, & l'on va même jusqu'à le rejeter, comme n'étant qu'incommode.

VII. Si le Prince lui-même n'a beaucoup de mérite, il ne sait ce que c'est qu'un grand mérite. Il faut qu'il ait le premier les qualités qu'il cherche dans les autres, & qu'il soit encore plus parfait que les amis qu'il se veut associer, pour les démêler dans la foule, & pour les attirer. Devant un homme de peu d'esprit, tout est égal : & devant un homme médiocre, tout est de même taille que lui. Le discernement & le goût sont des qualités rares ; & le clinquant pour de certains yeux brille bien plus que l'or.

VIII. Dès qu'on aura témoigné qu'on veut & qu'on cherche certains hommes d'un caractère au-dessus du commun, ces hommes ne seront plus si rares. On ne trouvera peut-être pas d'abord ce qui seroit le plus parfait ; mais on y arrivera par degrés. Un homme de probité en connoit d'autres. Un homme désintéressé, par cette seule qualité est en état de chercher utilement un mérite plus parfait que le sien, & de le produire au Prince, sans être jaloux. L'important est de commencer, quoique les commencemens soient foibles. Au

moins faut-il le désirer & espérer de réussir : car c'est un malheur sans comparaison plus grand de ne rien chercher, que de ne rien trouver.

IX. Quand un Prince a des intentions droites, & qu'il demande sincèrement à Dieu un homme de sa main, pour lui servir de conseil, Dieu écoute sa prière, & c'est l'Ecriture qui nous en assure : mais elle suppose que la bonne vie soutiendra la prière, & qu'on aura une grande idée de la grâce qu'on demande. C'est pour cela qu'elle commence par l'éloge d'un ami fidèle, & qu'elle ajoute ensuite, que le moyen de l'obtenir, est de craindre Dieu, qui peut seul accorder un homme d'un tel mérite. „ (1) Un ami fidèle, dit le S. Esprit, „ est une défense invincible. Qui l'a „ trouvé, a trouvé un trésor. Rien ne lui „ peut être comparé. L'or & l'argent ne „ sont rien au prix de sa fidélité. Un ami „ fidèle est un remède pour nous assurer la „ vie & l'immortalité ; & ceux qui craignent „ Dieu le trouveront. „ Voilà certainement le moyen le plus sûr : mais dès lors on doit comprendre ce que c'est pour un Prince qu'un tel ami ; & quel malheur ce seroit pour lui que Dieu le lui refusât.

X. Un ami de ce caractère, & aussi parfait que l'Ecriture nous le représente, peut tenir lieu de beaucoup d'autres ; & le Sage nous avertit en effet de le bien distinguer de tous ceux qui auront une partie de ses bonnes qualités, sans les avoir toutes. „ (2) „ Accordez, dit-il, votre amitié à plusieurs „ personnes : mais choisissez pour Conseil- „ ler un entre mille. „

XI. Il semble que le Prince devroit se le réserver, sans l'attacher à aucun emploi qui le séparât de lui. Les autres qui lui seroient inférieurs en lumières ou en vertu, rempliroient utilement des places moins exposées à la tentation : car l'entière confiance du Prince est un bien très délicat, & l'on ne doit mettre un tel dépôt que dans des mains infiniment sûres.

XII. Il faut néanmoins bien observer, que

(1) Ecclesiast. C. VI. v. 14. 15. & 16.

(2) Multi pacifici sunt tibi, & Consiliarius sit tibi unus de mille. Ecclesiast. C. VI. v. 4.

que cet homme que le Prince préfère aux autres, ne se préférera lui-même à personne, s'il a tout le mérite qu'on pense. Il servira de lien à tous les autres amis. Il ne songera qu'à faire valoir leurs bonnes qualités & leurs talens ; & bien loin d'être jaloux de son autorité, il désirera que tout se fassé par conseil, que rien ne se décide par faveur, & que le Prince soit seulement mis en état de bien juger, mais que ce soit toujours lui, qui juge. Il refusera dans ce dessein toute charge & tout emploi, afin qu'il n'ait que l'autorité que donne la sagesse, & qu'il ne soit considéré qu'autant qu'il fera bien.

ARTICLE III.

Moyens de les conserver.

I. La question est de conserver au Prince un tel homme, & le petit nombre de ceux qui lui ressemblent & qui lui sont unis. La chose est bien plus difficile qu'on ne croit ; & l'expérience a toujours fait voir, que si un ami fidèle est un bien fort rare, c'est une sagesse encore plus rare, que celle qui apprend à le conserver.

II. Le Prince doit s'attendre à mille artifices qu'on employera contre son fidèle serviteur. On mettra tout en usage pour le détruire dans son esprit, pour l'en dégoûter, pour le lui rendre odieux. On tâchera de lui faire comprendre, qu'il s'est mis en tutelle, en choisissant un homme secrètement ambitieux, qui s'applique à le connaître pour le gouverner, & qui abuse de sa confiance pour se rendre toujours nécessaire. On s'efforcera de lui rendre son desintéressement même suspect, comme ne servant que de voile à ses dessein pervers, qui éclatent quand il ne sera plus au pouvoir du Prince d'en arrêter l'effet. On sera attentif à toutes ses paroles. On interprétera toutes ses actions. On relèvera les moindres fautes. On fera parler contre lui toutes sortes de personnes en secret, & même en public. Les grands, les Ministres, les personnes puissantes qui le craindront,

& qui le regarderont comme leur ennemi, parce qu'il le fera de toutes leurs passions, conspireront si souvent & si assidument contre lui, qu'enfin le Prince se laissera ébranler. Et comme il ne faudra qu'un mot pour congédier un homme sans établissement, il se résoudra avec moins de peine à le remercier de ses services. Il se priera ainsi lui-même du seul homme qui lui étoit sincèrement attaché, & il le sacrifiera à la cabale & aux calomnies de ceux qui n'étoient les implacables ennemis, que parce qu'ils l'étoient de la véritable gloire du Prince & du bien public.

III. Il faut dans ces occasions témoigner d'abord une fermeté qui tienne en respect tout le monde, & fermer d'un ton si sévère la bouche aux premiers qui oseront parler, qu'aucun n'ait la témérité de suivre leur exemple. Si l'on continue, malgré ces précautions, à rendre quelques pièges au Prince pour le sonder & pour l'affaiblir, il doit déclarer hautement, que tels artifices ne réussiront jamais, & qu'ils ne serviront qu'à lui donner une nouvelle estime pour celui qui l'attaque, & une défiance nouvelle de tous ses accusateurs. Une telle déclaration, soutenue par une conduite qui y réponde, arrêtera tous les discours ; mais si elle ne suffit pas, la disgrâce de quelque Officier subalterne qui se sera mêlé de parler, & dont on fera exprès un exemple, de petite conséquence pour la personne, & d'un grand effet pour l'éclat, fera rentrer tout le monde dans le devoir.

IV. Après ce premier choc, ce que je crains le plus, est l'inégalité du Prince ; non celle qui ne vient que du tempérament, quoique celle-là même soit importante, si elle est négligée, mais celle où il entre quelque affectation. Les Grands ne sont pas incapables de ce défaut, s'ils n'ont un solide mérite. Il font trop valoir ordinairement l'honneur de leurs bonnes grâces, & ils y mêlent à dessein tant d'inégalités, qu'on ne sait presque jamais comme on est dans leur esprit. Rien n'est plus aimable un jour que leur entretien, rien n'est plus caressant que

que leurs manières; & le lendemain à peine en est-on regardé. Le même homme a qui l'on disoit des choses si obligeantes, il y avoit peu de tems, est laissé dans la foule, sans qu'on tourne les yeux vers lui, pendant qu'on affecte d'adresser presque toujours la parole à des hommes de peu de mérite, comme pour lui apprendre, que quand on lui avoit parlé avec quelque bonté, on ne faisoit pas de lui plus d'état.

V. Un homme qui suit son intérêt en s'attachant au Prince, souffre ces inégalités, & il y devient peu sensible, parce qu'il a des vœux & des motifs qui le touchent de plus près que ces manières, dont il n'est pas le maître, & qu'il se contente de condamner en secret : mais un homme qui ne peut-être retenu que par le bon traitement, & qui s'estimeroit heureux de vivre en liberté, souffre avec beaucoup de peine que le Prince le punisse un jour des bontés qu'il lui a témoignées dans un autre; & après avoir observé avec soin la crainte qu'on a, qu'il ne se persuade qu'on fait grand cas de lui, il délivre enfin le Prince de cette crainte en se retirant.

VI. Les Princes qui n'ont pas ce défaut, qui certainement est très indigne d'une ame royale, (n) se souviennent quelquefois trop de leur grandeur, & s'appliquent trop à en faire souvenir les autres. Ils mesurent leurs pas & leurs paroles. Ils ne quittent jamais l'air de maître. Ils ne descendent jamais, ce semble, du trône; & ils ne peuvent suspendre pour des momens, l'idée de la distinction qui est entre un Roi & un sujet.

VII. On sait alors commander; mais je ne sai si on sait aimer; & quand on n'aime point, à t-on des amis? mérite-t-on d'en avoir d'aussi parfaits que celui dont il est question? Un Prince perd-il quelque chose de son élévation, en la perdant de vue pour un homme qui s'en souvient toujours? Ne peut-il pas s'en fier à lui pour des in-

flans? Et faut-il toujours l'avertir d'un devoir qu'il n'oublie jamais. (o) Ces manières hautes, concertées, gênantes, resserrent le cœur & étouffent les pensées. La confiance se marque par la liberté; & quand on tient toujours dans la contrainte un homme sage & désintéressé, celui-ci comprend enfin qu'on le veut avoir pour valet, & non pour ami.

VIII. Ces deux conditions sont très différentes; mais les Princes y sont rarement attentifs, & ils s'accroissent mieux pour l'ordinaire d'un homme qu'ils peuvent traiter comme il leur plaît, que d'un autre plus généreux & plus sensible. Ils sont même quelquefois blessés de la délicatesse de ce dernier, comme si elle étoit peu différente de l'orgueil; & parce qu'ils mettent l'humilité à ramper devant eux, & à consentir à tout ce qu'ils veulent, ils sont offensés des dispositions contraires, comme si elles ne pouvoient naître de la vertu.

IX. Ainsi commence le dégoût du Prince pour un homme du premier ordre, qui, l'importune par les ménagemens qui ne sont pas exigés, mais qu'on voit bien être dus. On passe de là jusqu'à le craindre, comme trop éclairé, trop égal, trop uniforme. On prend sa conduite comme une censure. On s'imagine que le soin qu'il a d'éviter des fautes, ne sert qu'à le rendre attentif à celles qu'on commet devant lui. On se repent de lui avoir trop parlé. On croit qu'il lit dans le cœur ce qu'on ne lui dit plus. On se trouve à l'aise quand il ne paroît pas, & gêné quand il est présent. Tout cela de part & d'autre est senti, mais ne l'est pas long-tems : car la séparation y met fin.

X. Un bon Prince n'en vient point là. Il est fidèle à l'amitié, (p) & comme il examine bien à qui il veut l'accorder, il ne change point, à moins qu'on ne soit changé. (q) Il place dans son cœur celui qu'il hono-

(n) Est propterea superbia, magno astante introitu, ac tacito sui limine pro hunc date... Amicum vocas cuius disponitur salutatio? Aut potest huius tibi pariter fides, qui per foveas maligne operas non inquit, sed ille habuit. Senec. l. 6. de Benef. c. 14.

(o) Neque enim ut alia subiecit les amor imperatoris neque est ulius affectus tam coctus & liber, nec qui uno

gle vices existat. Paneg. Traj.

(p) Amicitias neque facile admittit, & constantissime retinuit. Lamy, Auguste au rapport de Suetone, c. 66.

(q) In pectore amicus, non in arcto quæritur. Illo recipiendus est. Illic perimendus, & in sensu recondendus. Senec. l. 6. de Benef. c. 14.

honore de son affection. Il le voit toujours avec un goût nouveau. Il est bien aisé qu'il sache tout, & qu'il juge de tout. Il conserve de sa dignité avec lui tout ce qui est nécessaire aux bienfaisances, & bannit le reste. Il couvre par le mérite ce qui manque à la naissance. Il ne croit point s'abaisser en conversant d'une manière douce & familière avec un homme supérieur en bien des choses, quoiqu'inégal par la condition; & il entre dans les sentimens d'un grand Empereur (r) qui condamnoit avec indignation la mauvaise fierté des Grands, qui les prive du plus innocent plaisir de la vie, en leur ôtant celui d'un commerce doux & aimable avec des personnes de mérite, mais d'une condition très inférieure.

XI. Avec de si heureuses dispositions un Prince peut regarder (s) la possession d'un ami comme un trésor, qu'il n'est point au pouvoir des autres de lui ravir. Mais je ne laisse pas d'être encore en inquiétude, & j'y ferais toujours, jusqu'à ce que je sois assuré que le Prince ne donne entrée à aucune passion: car c'est à cette seule condition, qu'un homme, tel que je le lui souhaite, peut demeurer auprès de lui. Il deviendra inutile, & ensuite odieux, si le Prince s'écarte de la vertu, & s'il refuse, dans les premiers momens, d'écouter les sages avis qu'il lui donnera. Les esprits deviendront alors aussi opposés que les chemins qu'on suivra. Il n'y aura plus, ni confiance, ni liberté. Les flatteurs entreront en foule, & se mettront entre le Prince & son fidèle ami. Ils entretiendront avec soin une séparation si funeste, & ils rendront autant qu'ils pourront le mal sans remède.

XII. C'est pour cela que l'Écriture, qui promet au Prince un ami fidèle, s'il le de-

mande à Dieu, & s'il a une sincère piété, l'avertit dans le même endroit, de conserver cet ami par les mêmes moyens qui le lui ont fait obtenir. » (r) Celui qui craint Dieu, » trouvera un ami sincère, & celui qui craint » Dieu, conservera une amitié si précieuse, » parce que son ami sera tel que lui."

XIII. Que le Prince se souvienne donc, s'il lui plaît, que c'est plus de lui-même qu'il doit se déher que d'aucun autre: qu'il perdra les secours & les conseils d'un ami fidèle, quand il perdra le goût pour la vertu; & qu'il sera au contraire heureux toute sa vie, s'il fait se conserver, par l'innocence de ses mœurs & par sa docilité, un homme si propre à lui attirer toutes les personnes de mérite. Je le conjure de bien comparer ces deux états, & je ne doute point qu'il ne convienne, » (v) que rien ne seroit égal à son » bonheur, s'il pouvoit assembler auprès de » lui quelques personnes véritablement dignes de sa confiance, qui fussent les gardiens aussi-bien que les témoins de sa vertu, à qui il pût faire part avec sûreté de ses secrets & de ses desseins, pour qui il n'eût rien de réservé, & à qui il pût parler comme à soi-même; qui ne permissent pas qu'il prit un mauvais parti, qui l'arrêtassent sur le penchant du précipice, qui le reveillaient quand il tomberoit dans la langue; dont la modestie fût une leçon contre l'orgueil, & la sage liberté un remède, dont le courage & la fermeté fussent capables d'en inspirer; dont la foi & la sainteté fussent une puissante exhortation à tous les devoirs, à toutes les vertus, à tout ce qui peut attirer à un Prince l'estime & l'amour."

H

CHAPI-

(r) In colloquiis etiam humillimorum civissimos fuit, detrahens eis, qui sibi hanc voluntatem humilitatis, quasi servantes fiduciam principis, injecerunt. *L'Emp. Adrien, au rapport de Spartien dans sa vie pag. 131.*

(s) Tu amicos ex optimis legisti hos proclivis & obsequas, quos specimen & exemplum quæ tibi secta vitæ, quod hominum genus placeat. *Pang. Trist. p. 110.*

(v) Qui mecum vult Deumque invenient illum (amicum fidelem.) Qui timet Deum ante habuit sinceritatem bonam: quoniam secundum illam erit amicus illius. *Eccl. I. 17. v. 8. & 19.*

(v) Quid me beatius, quidve securius, &c. est nisi quæ s.

Bernard fait parler le Pape Eugène) cum eiusmodi circa me vixi meos & custodis spectarem, simul & ceteris: quibus omnia mea foveret, fecit communicare, communicare comedia, quibus me rogamus refunderem, tanquam alieni mibi. Qui, si vellem aliquatenus deviare, non forent, fignarentur pœpitiis, dormitante existeret. Quotum ne reverentia de ceteris extollentem repelleret, i. e. eletem corripere. Quotum me confutis & fortitudo autem firmaret, ceteris diffunderem. Quotum me fides & fœderis ad sanctos fœderis, ad quosque novella, ad quosque novella, ad quosque amabilia & bonæ animæ provocaret. *S. Bern. L. 4. de considerat.*

CHAPITRE XVI.

Il importe infiniment au Prince de ne pas croire légèrement les rapports ; de se déclarer ennemi des délateurs ; & de punir la calomnie.

ARTICLE I.

Il importe infiniment au Prince de ne pas croire légèrement les rapports.

I. **I**l n'est pas possible que le Prince con-serve auprès de lui une seule personne de mérite, ni qu'il refuse sa confiance à ceux qui en sont indignes, s'il reçoit sans précaution les impressions qu'on s'efforcera de lui donner, & s'il croit légèrement ce qu'on lui aura dit en secret.

II. Ce défaut est néanmoins celui de tous les Grands ; & l'on peut dire d'eux, dans chaque siècle, ce que S. Bernard disoit de tous ceux qu'il avoit connus dans le sien : (x) Qu'aucun n'étoit assez précautionné pour ne pas recevoir imprudemment les rapports qu'on lui faisoit au déshonneur des biens : qu'aucun ne se donnoit le soin d'en approfondir la vérité ; & qu'aucun ne comprenoit, combien il étoit injuste de se prévenir contre des personnes très souvent innocentes, sur la simple accusation de leurs ennemis & de leurs ennemis.

III. Les suites de cette malheureuse crédulité sont infinies, & ce seul défaut, s'il est négligé, peut faire des maux incroyables à l'Etat, malgré les bonnes intentions de celui qui le gouverne.

IV. Il ne faut donc pas se contenter d'en avertir les Princes en général : il faut leur découvrir les sources secrètes d'une si funeste facilité à croire le mal, leur donner des moyens pour éviter les pièges tendus à leur crédulité, & leur représenter vivement combien ils se deshonnorent, & de quels crimes ils se rendent coupables, en voulant bien

être les ministres des passions de ceux qui les trompent, & faire servir à la calomnie, l'autorité même qu'ils n'avoient reçue que pour la punir.

ARTICLE II.

D'où vient la crédulité excessive des Grands.

I. La bonté des Princes est quelquefois la cause de leur crédulité. Ils jugent de la sincérité des autres par la leur : & plus ils sont généreux, moins ils se défient de la basse malignité de ceux qui leur donnent de faux avis. C'est ce que disoit le Roi Assuerus, pour s'excuser de ce qu'il avoit cru trop légèrement les calomnies d'Aman contre les Juifs. (y) Les Princes, disoit-il, ont de la franchise & de la candeur. Ils jugent trop facilement que les autres leur ressemblent, & ils sont trompés, parce qu'ils sont eux-mêmes incapables de vouloir tromper.

II. Mais une telle excuse ne décharge point un Prince, qui ne doit pas sacrifier une nation entière à l'accusation d'un seul homme ; qui est obligé d'examiner puisqu'il est juge ; qui doit avoir plus de peine à croire le mal de plusieurs que d'un seul ; & qui, étant le protecteur de tous ceux qui lui sont soumis, ne peut, sans une extrême injustice, opprimer les uns, parce qu'il croit les autres sincères.

III. La pente que les Princes ont à croire le mal, vient plus ordinairement de leur défiance excessive, & de ce que leurs soupçons deviennent aisément des vérités certaines. Une vraisemblance éloignée les frappe, & se convertit en preuve. Comme ils connoissent peu de personnes dont ils voulsussent répondre, & que l'expérience les a défabusés sur plusieurs, ils ne croient pas juger témérairement des autres, en les mettant au même rang ; & ils pensent que la règle la plus sûre pour ne pas se tromper, est de donner à tout le plus mauvais sens. Nous avons

VII

(x) Est vitium, cuius si te immonem sensis. Inter omnes quos novi, qui citius ad ascenderunt, sedebat, me indies, solitarius. Quis vero inter singulorum hoc scilicet se super te, iuxta prophetam, Facilius credulitatis, hoc est, cuius calidissime vulgus magorum seminem compositi lais caville

versarias. Inde eis pro nihilo iræ multæ, inde innocentium itaque additio, inde præiudicia in absentes. S. Bernard, L. 3. de Consol. c. 14.

(y) Aurei principum simplices, & ex sua natura alios estimantes, collida fraude decipiuntur. Ezech. c. 2. v. 6.

vu ailleurs combien cette maxime est indigne d'un Prince sage, qui ne regarde pas la vertu comme n'étant qu'un nom sans réalité, & qui étant vertueux lui-même, est persuadé qu'il n'est pas le seul.

IV. A la déhance des Princes se joint leur paresté. Ils veulent décider, & ne veulent pas examiner. Le plus court donc est de croire, & de laisser là les discussions. La faute alors, à ce qu'ils s'imaginent, retombe sur déclarateur. C'est à lui à répondre de ce qu'il avance: pour eux, ils tout bien d'arrêter le mal, ou véritable, ou apparent; & ils aiment mieux s'exposer au danger d'aller trop vite, qu'à celui d'agir trop lentement.

V. Plusieurs sont flattés par le plaisir de donner des exemples d'autorité. Quiconque leur en fournit une nouvelle occasion, les touche par un endroit sensible. Ils aiment à punir, à se faire craindre, à donner des preuves de leur puissance. Ils croient même par là prouver leur vigilance & leur application au gouvernement; & ces deux misérables motifs tiennent leurs ornières ouvertes à tout ce qu'il plaît à des hommes artificieux de semer, & de leur dire.

VI. D'autres ne sont crédules que parce qu'ils ont peu d'esprit & de discernement. Ils retiennent pendant toute leur vie une quelque chose de la foiblesse de l'enfance, à qui tout paroit vrai, parce qu'elle ne fait juger de rien. Le premier qui leur parle, remplit les bornes étroites de leur intelligence, & la place étant occupée, il n'y en a plus pour les réflexions.

VII. Toutes ces sources secrètes d'une imprudente crédulité sont très honteuses pour un Prince : mais celle qui est la plus humiliante, & eu même tems la plus terrible, est (2) l'aveuglement dont Dieu punit quelquefois le mépris qu'on a fait de la vérité, & des personnes capables de la dire. On écoute alors

tranquillement & avec plaisir le mensonge : on n'examine plus : on ne doute plus. On s'écoute sans remords tous les conseils violens d'un séducteur. On l'écoute seul, au mépris de la raison & du genre humain ; & tout ce qui seroit capable de détromper, ne sert alors qu'à aigrir.

ARTICLE III.

Remède contre les délateurs : Les bien connaître.

I. Pour prévenir un tel mal, & pour le guérir dans sa source, un Prince doit s'appliquer à bien connoître un délateur, à discerner ses artifices, à étudier ses desseins & son but, & à se comparer ensuite lui-même avec un tel homme, pour juger si c'est par cet imposteur qu'un Roi doit être gouverné, & si c'est pour exécuter les noirs desseins de ce traître qu'un Roi a reçu de Dieu sa puissance.

II. (a) Un délateur est un accusateur secret, qui craint la lumière & les preuves ; qui veut être cru sur sa parole & non sur celle de ses complices ; qui desire fermer à l'innocence tout accès auprès du Prince , & lui ôter tout moyen de se justifier ; qui souhaite que l'accusé ignore toujours le crime qu'on lui impute ; qui conseille les voies les plus courtes & les plus abrégées pour le punir ; qui élude, autant qu'il peut, les tribunaux ordinaires, où tout se passe dans les règles ; qui transporte à un seul homme, qu'il a pris soin de représenter au Prince comme le seul en qui il puisse prendre confiance , la discussion & l'exécution de tout ce qui regarde ceux qu'il veut lui rendre suspects ; & qui s'applique uniquement à empêcher, que par des voies publiques ou secrètes le Prince ne vienne à connoître qui est le coupable , ou des accusés, ou de l'accusateur.

III. Il n'y a rien de plus affreux, ni en même tems de plus exact que la peinture

H₂ de

(C) Eò quod charitatem veritatis non receperunt, ideo mittit illis Deus operationem erroris, ut credant mendacio.
2. Thimoth. 2. 14. v. 10.

Effors est contemptio super principes, & errate fecit eos
in invia, & non in via. Ps. CVI. v. 40.

(x) *Clandestinas & furtivas delationes non recipias; magis delationes censueris; & hanc velim generalem tibi continas regulam, ut omnem, qui palam veretur dicere quod in auro locutus est, suspectum habeas. Quod si, re iudicante, dicendum coram ille renuerit, delatorem iudices.*

non scrutatorum. S. Bernard. L. 4. de Cons. C. 4.
Delatores, genus hominum publico exitio repletum. &
pœnis quidem nunquam satis eueritum. Tacit. L. 4. Ann.
lib. P. 138.

Species obsequii regis, Tacit., L. 3. Hist. 5. 321.
Egens, ignotus, inquit, dum oculis libellis servitiz

principis adepti, Cuius portrait de l'un des premiers disciples, max clarissimo cuique periculum facessit, potentiam spem unum, odium sedit omnes adeptus, deest exemplum quod secuti ex pauperibus divites.

de ce monstre ; & je supplie le Prince de s'en bien souvenir , afin qu'il le reconnoisse à une telle ressemblance , malgré les soins qu'il prendra de se déguiser.

IV. L'artifice qui lui réussit le mieux , est de fe couvrir de l'apparence de zèle pour le service & pour la gloire du Prince. Il fait précéder les louanges , qui lui préparent le chemin. Il est dans l'admiration , pénétré de respect , plein de retenue & de modestie. Après cela il découvre ses bonnes intentions. Un avis important , mais secret , qui vient après , en est la preuve. Il se retire en marquant son étonnement qu'il y ait des gens capables d'avoir moins d'attachement que lui pour un Prince qui en est si digne. Il lui laisse ainsi l'aiguillon dans le cœur ; & selon le succès de ces premières accusations , il devient plus hardi pour en proposer de nouvelles.

V. Ce n'est jamais pour lui , ni pour ses intérêts qu'il parle. C'est toujours le Prince qui est son objet. C'est contre son inclination à servir tout le monde , qu'il est contraint de dire ce qui peut nuire à quelqu'un ; mais le mal est pressant ; le bien public demande qu'on y apporte remède. Voyez ce que dit Aman à Assuerus. (b) Les Juifs sont tous portés à la révolte , & répandus dans toutes vos Provinces. Ils sont attachés à d'autres loix , & à une autre Religion que celles de l'Etat. Il est de la bonne politique de les prévenir avant qu'ils se fortifient. Sa haine contre Mardochée , & à cause de lui , contre toute sa nation , ne paroît point. L'intérêt seul du Prince & le bien public sont mis en évidence , & néanmoins c'étoit au ressentiment de cet ambitieux que le Prince & le bien public étoient sacrifiés.

VI. Il en est ainsi de tous ceux qui veulent que les Princes leur prêtent leur autorité pour réussir dans leurs desseins injustes. Ils paroissent officieux , empressés , attentifs à leurs devoirs ; mais c'est pour égorger plus sûrement l'innocent. David lui-même y fut trompé. (c) Il fuyoit devant

Abfalom , & manquoit de tout. Siba , serviteur de Miphiboseth , fils de Jonathas le plus sincère ami de David & le plus désintéressé , vint lui offrir des rafraichissemens , en apparence par un effet de zèle , mais dans la vérité pour perdre son maître , & pour obtenir les biens par la calomnie , en l'accusant d'être demeuré à Jérusalem , dans l'espérance que Dieu lui rendroit le Royaume de son Père. David , trop attentif au service de Siba & aux apparences de sa fidélité , ôta les biens à Miphiboseth pour les lui donner , & récompensa un traître de la dépouille du plus vertueux & du plus zélé de ses amis.

VII. Le délateur affecte une fausse douceur. Il a pitié de celui qu'il accuse : il le plaint ; il ne veut pas pénétrer ses secrètes intentions , qui peut-être sont moins criminelles que sa conduite. Il le ménage en ne disant pas tout : & par cette fausse modération , qui n'est qu'une pure malignité , il donne à la calomnie une vraisemblance & un crédit , dont le Prince se laisse éblouir. (d) Le discours est insinuant comme l'huile , mais c'est pour rendre le trait plus perçant.

VIII. Le délateur connoît la pente qu'ont tous les hommes à croire le mal , & celle que les Princes ont aux soupçons. Il sait que la calomnie , lors même qu'elle ne persuade pas , laisse toujours une secrète impression dans l'esprit , & répand certains nuages sur la probité de celui qu'on accuse , qui le rendent suspect. Cela lui suffit. Il en saura profiter dans le tems : & quand il sera question d'une charge , d'une récompense , de quelque distinction , l'on fera souvenir le Prince qu'un tel est suspect ; qu'il est plus sûr de faire choix d'un autre ; que la justice demande qu'on lui préfère des personnes dont on n'a point parlé , & dont la vertu n'est pas douteuse. Le Prince crédule trouve de l'équité dans cette maxime , qui étant bien ménagée , donnera l'exclusion de tout à ses plus fidèles serviteurs , dont il suffira d'avoir dit sans preuve

(b) Esth. C. III. v. 9. & 9.
Ex contemptu mentendi , perniciem aliis , ac postremum sibi invenere. Tacit. L. 1. Annal. p. 374.

(c) L. 2. Reg. C. XVI. v. 3. & 4.
(d) Moliti sunt sermones ejus super oleum , & ipsi sunt jaculi. Psal. LIII. v. 22.

re quelque chose de défavantageux, pour les rendre suspects : & elle remplira toutes les places & tous les emplois des personnes les plus indignes de la confiance du Prince, & les plus asservies aux délateurs, parce qu'elles seront les seules qu'ils auront épargnées.

IX. C'est une maxime parmi eux, qu'une fausseté a toujours quelque effet à la Cour, que rarement on l'approfondit ; qu'il suffit qu'elle parvienne jusqu'au Prince, & qu'elle l'engage à se déclarer ; que le premier pas est presque toujours sans retour, parce que les Princes n'aiment point à avouer qu'ils se soient trompés, & qu'ils pardonnent plus aisément à ceux qui les ont fait agir contre la justice, qu'à ceux qui entreprennent de le leur faire remarquer.

X. Ils ont même cet indigne artifice, de couvrir le défaut de preuves, par la prétendue adresse de ceux qu'ils accusent de cacher leurs desseins. Plus ils ont d'esprit, disent-ils, plus ils sont profonds & secrets. Ils savent éviter tout ce qui serviroit à les découvrir, & ils ne paroissent innocens que parce qu'ils sont criminels avec plus d'art & de précaution.

XI. Mais quelle est l'innocence, quelle est même la sainteté, qui ne devienne coupable, si c'est par le défaut même de preuves que son crime est prouvé ? Pourroit-on croire qu'une si grossière imposture fût capable de séduire les Princes ? Et néanmoins la chose est certaine. Une telle imposture les trompe tous les jours. Le calomniateur se trahit, en avouant qu'il parle sans preuves. On n'auroit qu'à l'écouter attentivement pour le reconnoître : mais une seconde calomnie sert à couvrir la première ; & le Prince croit sur la parole d'un traître, que la vertu est hypocrisie, parce qu'elle paroît vertu, & que la perfidie est un zèle sincère, parce qu'elle n'a pas même de quoi cacher qu'elle n'est qu'une perfidie.

ARTICLE IV.

Quel est le but & le dessein des délateurs.

I. Mais le dessein qu'ont les délateurs, en tâchant de séduire le Prince par de (e) secrètes calomnies contre les gens de bien, est encore plus détestable que la calomnie ; car ils ont pour but d'oter au Prince tous ceux qui lui sont fidèles, & qui sont incapables d'entrer dans aucun engagement contraire à son service ; qui ne veulent dépendre que de lui, & ne rien devoir qu'à sa bonté ; qui auroient assez de courage pour lui dire la vérité dans les occasions, & lui faire connoître ceux qui le trompent ; qui sont ennemis des voies lâches, des intrigues clandestines pour vendre le Prince & l'Etat, des concussions, des rapines, des passions honteuses qui cherchent les ténèbres, & qui craignent la lumière.

II. Ils ont pour but d'exterminer la vertu, en la rendant odieuse au Prince, de laisser le mérite dans le mépris & dans l'indigence, de rendre toutes les grandes qualités infructueuses & inutiles à tout : de ne laisser d'autre voie pour les charges & les emplois, que la brigue, la corruption, les bassesses ; de détourner à eux-mêmes toute l'autorité du Prince ; de lui laisser la seule apparence de la Royauté, parce que c'est lui qui paroît donner tout ; mais de regner véritablement au lieu de lui, parce que ce n'est que sur leurs recommandations que tout est donné, & que quand ils refusent, le Prince n'accorde jamais.

III. Ils sont servir ainsi à leur vanité la bonté & la confiance des Rois, qu'ils paient d'ingratitude, & dont ils font les secrets ennemis ; ne pensant qu'à opprimer leurs sujets, & à leur ôter par de lâches calomnies, ceux qui les servent avec fidélité, & qui ne méritent que des louanges. C'est ainsi que parle le Roi Assuerus (f) après

H 3

l'a-

(e) Ut agerent in obscuro testos corde. Psal. X.

(f) Multi bonitate principum & honore abuti sunt in superbiis. Et non solum subiectis Regibus nituntur opprimere, sed datam sibi gloriam non ferre, in ipsos, qui dedunt, moluntur injurias, nec contenti sunt gratias non agere beneficiis, sed Dei quoque cuncta cernentis arbitran-

tur se posse fugere sententiam. Et in tantum velinisse propere, ut eos, qui credita sibi officia diligenter observant, & ita cuncta agunt, ut omnium laude digni sint, mendaciorum cunctis conentur subvertere, dum antea principum simplices, & ex sua natura alios estimantes, callidis fraude decipiunt. Ephr. 6. AY. v. 2. & seq.

l'avoir éprouvé; & le St. Esprit a voulu avertir tous les Princes du pernicieux dessein des délateurs, en conservant dans les Ecritures ces mémorables paroles. Voilà quel est le délateur, quels sont ses artifices, & quel est son but. Il est question maintenant d'opposer à un si grand mal de salutaires précautions, & d'efficaces remèdes.

ARTICLE V.

Par quelles précautions, & par quels moyens le Prince doit écarter les délateurs.

I. On ne peut pas dire à un Prince: N'écoutez rien: ne recevez jamais d'avis secrets: confrontez toujours le dénonciateur avec celui qu'il accuse; rendez publiques les accusations. De tels conseils seroient très imprudens, & souvent très pernicieux pour le Prince & pour l'Etat; & nous venons de voir d'un autre côté, de quelle conséquence il est de ne pas croire légèrement, & de ne donner ni accès, ni croyance aux délateurs.

II. Mais entre les deux extrémités de n'écouter rien, & de croire tout, il y a un sage milieu, qui est d'écouter, mais de ne croire que ce qui est prouvé. Et pour cela le premier soin doit être, de compter pour rien tout ce qui n'est que discours: de n'être attentif qu'aux preuves: de mettre à part les louanges, les insinuations, l'éloquence: de se défier même de tous les préambules qui marquent plus l'artifice que la sincérité: de faire peu de cas des conjectures, des soupçons, des vraisemblances, qui n'établissent rien de précis, & que l'imagination grossit: mais qui sont toujours suspectes à un esprit équitable & solide.

III. Il faut ensuite approfondir ce qu'on a écouté: mais si l'auteur de l'avis n'est bien connu, ce n'est pas de lui dont il faut se servir; & lors même qu'on est convaincu qu'il est homme droit & sincère, il faut charger quelque autre que lui de l'enquête: mais de sorte que l'un soit inconnu à l'autre; & que,

si l'on donne la même commission à plusieurs, ils ignorent tous qu'on leur ait donné des adjoints.

IV. Le Prince, dans ces occasions, doit faire usage de la connoissance des hommes: comparer les personnes accusées avec l'accusateur; pénétrer les intérêts cachés qui peuvent le faire agir: découvrir ses liaisons; examiner qui l'envoie, qui l'a instruit, qui peut profiter du succès de l'accusation: juger de son génie, de son caractère, du degré de lumière qu'il a.

V. Mais sur-tout, il faut se mettre à la place de celui à qui l'on a rendu de mauvais offices, pour savoir quelle justice lui est due: car il n'est pas permis de le traiter autrement qu'on ne voudroit soi-même être traité. Le Roi le plus puissant doit cela au moindre de ses sujets. Il a écouté ce qu'on a dit: mais s'il est dénué de preuves, il ne doit point y suppléer par ses soupçons: il ne doit y rien ajouter; & l'accusé a droit, après une telle accusation, à tout ce qu'il méritoit avant d'être accusé. Ainsi on lui seroit injustice, si l'on le regardoit autrement que comme innocent. Le Prince voudroit qu'on en usât ainsi à son égard, s'il étoit particulier; & c'est cette volonté qui fait la règle.

VI. Il y a des occasions où l'on peut, sans rien risquer, faire avertir l'accusé; & alors on le doit. Il est juste de l'écouter, puisqu'il s'agit de lui & qu'on manque de preuves. Souvent une parole détruit la calomnie, & dissipe les soupçons qu'elle avoit formés: & pour n'aller pas à la source, on perd du tems à faire d'inutiles recherches, & l'on laisse fortifier les préjugés.

VII. Lorsqu'on a découvert l'innocence & prouvé la calomnie, il en faut punir l'auteur, & d'une manière qui intimide tous ceux qui seroient capables de la même témérité que lui. Il n'y a que ce remède d'efficace, mais il suffit. (g) On ne ment point à un Prince, à qui l'on ne le peut faire impunément, & qui sait venger sur le délateur l'injure qu'il lui

(g) Fictiles calumnias magnâ calumniarum potestâ repræsit, feceraturque vox ejus: Princeps qui delatores non castigar, litatus. Senec. in vit. Demitiani, C. 9.

lui a faite , en effaiant de le tromper & de le rendre le ministre de sa perfidie. Cet outrage est le plus grand de tous ; & un Prince qui le dissimule , est peu touché de sa véritable gloire , & du mépris qu'on a fait en même tems , & de son discernement & de son équité.

VIII. C'est au Prince à juger de la peine (h) du calomniateur. Selon les règles, (i) elle devrait être la même que celle que le crime eût mérité s'il eût été prouvé : & il y a des occasions importantes où cette vérité est nécessaire : (k) mais il suffit dans les autres , d'exclure pour toujours de la présence du Prince le calomniateur , de parler de lui ouvertement comme il le mérite ; de le bannir ; de lui faire perdre sa charge , s'il en a ; de témoigner publiquement la haine d'un si honteux & si lâche artifice ; & de se déclarer l'ennemi irréconciliable de quiconque oseroit l'employer à l'avenir.

IX. C'est ce que faisoit David. Il ne se contentoit pas de rejeter avec indignation la calomnie , & toutes ces accusations clandestines qui ne manquent jamais aux délateurs : mais il poursuivoit le délateur même , comme son ennemi capital , & il ne lui laissoit aucun azile , ni aucune retraite dans son Royaume. » J'étois dans ma mai- » son , dit-il de lui-même , avec un cœur » simple ; je ne me proposois point de mau- » vais desseins. » Voilà d'où venoit sa haine contre la calomnie. » Je haïssois les es- » prits artificieux (l) & caches : le cœur ma- » lin ne trouvoit point d'accès auprès de moi. Il me fuyoit , & je n'avois aucun » commerce avec lui. J'étois l'ennemi (m) » déclaré de quiconque médisoit en secret » contre son prochain. Je ne pouvois (n) » souffrir le superbe & le hautain. Mes yeux » étoient attentifs sur les personnes sincères , » pour les faire demeurer avec moi. Celui » qui vivoit dans l'innocence & la simplicité , » étoit seul admis à mon service. Le trom-

» peur & le menteur ne m'ont jamais plu. » Dès le matin je m'appliquois à exter- » miner les impies , & je ne pouvois souf- » frir les méchans dans la cité de mon » Dieu. »

X. Voilà le modèle des bons Princes , mais un modèle peu imité ; & néanmoins qu'y auroit-il de plus glorieux pour un Roi , que de faire choix de gens de bien , pour en remplir son Palais & sa Cour , que d'écartier les médians & les calomniateurs , de se déclarer l'ennemi de l'artifice & du mensonge , & de les bannir de son Royaume par quelques exemples de sévérité contre ceux qui en seroient convaincus ?

XI. Qu'y a-t-il au contraire de plus honteux & de plus misérable , que la situation d'un Roi , qui écoute le mensonge , & se ferme à la vérité ; & qui , par cette conduite , se rend digne de n'avoir auprès de lui que des injustes ? C'est le S. Esprit qui nous l'apprend. » (o) Le Prince qui prend » plaisir à écouter les mensonges , n'a que » des méchans & des impies pour ses mi- » nistres. Il se croit honoré , & il est le » mépris de ceux qui le vendent. Il se croit » en sûreté , (p) & il est au milieu de gens » pires que des voleurs , » qui lui dérobent par leurs artifices la connoissance de la vérité , le plus précieux de tous les trésors , & qui le mettent par cette méchanceté , non seulement dans l'impuissance de rendre justice , de faire aucun bon choix , de remplir aucun de ses devoirs comme il faut ; mais dans la nécessité de livrer son Etat en proie aux délateurs , c'est-à-dire aux plus corrompus & aux plus lâches de tous les hommes ; de devenir le ministre de toutes leurs injustices ; d'opprimer tout le mérite qui leur déplaît ; d'étouffer toutes les vertus qui les blessent ; d'élever toutes les personnes indignes qu'ils lui produisent ; de n'être puissant que contre les plus fidèles serviteurs ; & d'assujettir , & soi-même , & son

(h) *Alexandre Severus punissoit de mort le calomnieux.* Lactantius, p. 218.

(i) *Præsumpta exilia sunt reus qui per levis calumnias animam suam exilii facit, ut si per metum doli hunc, per ira perit, ut si per placidum animi doli, Plautus, Trucul. p. 105.*

(k) *Remove à te os pravum, detrahentis labia sunt procul à te.* Psal. c. 19. v. 24.

(l) *Ainsi dans l'Ebreu.*

(m) *Dans l'Ebreu l'excrémieux.*

(n) *Ainsi dans l'Ebreu.*

(o) *Principes qui libenter audit verba mendacii, omnes ministros habet impios.* Psal. c. XXXX. v. 12.

(p) *Fortior sum, quam assidue viri mendaces.* Eccl. c. XX. v. 27.

son Etat, à autant de maîtres qu'il y a d'imposteurs qui abusent de sa crédulité.

CHAPITRE XVII.

Le Prince doit prendre conseil : savoir discerner le meilleur & le suivre. Qualités nécessaires pour cela.

ARTICLE I.

I. Tout ce qui a été dit jusqu'ici, a eu pour but de mettre le Prince en état de discerner ceux qui seroient capables de l'aider par leurs conseils, de lui donner des moyens pour se les attacher, & de le rendre précautionné contre ceux qui s'efforceroient de leur ôter sa confiance.

II. Mais tous les avis qui lui ont été donnés seroient inutiles, s'il n'aimoit à prendre conseil, & s'il refusoit d'écouter ce que lui dit l'Ecriture. „(q) Ne soyez point sage à vos propres yeux, & selon votre idée, & ne vous appuyez pas sur votre prudence. „ Il ne faudroit, pour le perdre, qu'une vaine confiance en ses lumières ; & elle seroit déjà une preuve qu'il se seroit égaré, si elle l'avoit persuadé qu'il n'a pas besoin de la sagesse des autres : car (r) on reconnoît l'insensé à la satisfaction qu'il a de lui-même, & à la persuasion où il est, qu'il ne sauroit rien faire que de bien ; au lieu que le sage le paroît principalement, par le soin qu'il a de prendre conseil.

III. C'est le plus sage des Rois, qui parle ainsi, & qui pouvoit, avec plus de raison qu'aucun autre, se contenter de ses propres lumières. Une telle modestie est le fruit d'une sagesse éminente : car il en faut avoir beaucoup, pour sentir que ce qu'on en a ne suffit pas. Un Prince qui n'a qu'une lumière médiocre, est tout plein de ses pensées ; & plus il est borné, moins il est docile. Il croit toujours qu'on usurpe son autorité, quand on veut lui découvrir ce qu'il

n'apperçoit pas. (s) Il lui semble qu'en voulant lui donner conseil, on lui reproche de manquer de lumière : & il s'offense, comme d'une injure, de ce qu'on ne paroît pas persuadé, qu'étant le maître, il est aussi le plus clairvoyant.

IV. Un Prince d'un génie supérieur pense bien autrement. Il sait qu'un mot dit par un autre donne quelquefois une grande ouverture : qu'un seul homme ne peut tout envisager, ni tout réunir : qu'on s'éblouit par ses propres pensées, & qu'on est très souvent séduit par l'apparence de la vérité. Il est toujours prêt à tout écouter, à faire cas de ce qu'on lui dit, à le comparer avec ce qu'il a pensé : car c'est en cela que consiste (t) ce cœur docile, que Salomon demandoit à Dieu pour régner avec justice & avec sagesse : un cœur qui écoute & qui consulte : un cœur qui cherche la vérité, & qui ne présume pas de l'avoir trouvée : un cœur que l'orgueil n'enfle point, que l'opiniâtreté ne rend point inflexible, que les préventions ne rendent point intraitable ; un cœur, en un mot, qui se laisse instruire, & qui croit avoir besoin de conseil. Quiconque a reçu de Dieu un tel cœur, fait régner : mais quiconque se croit sage, ne l'a pas reçu, & dès lors est incapable du gouvernement.

V. C'est la Sagesse elle-même qui nous apprend, que le moyen de la trouver, est de la chercher dans l'assemblée des personnes qu'elle a instruites. „(v) J'établis ma demeure, dit-elle, dans le conseil, & „ je me trouve au milieu des délibérations „ sentées. „ C'est donc la fuite, que d'éviter les délibérations & le conseil : & c'est au moins une témérité, que d'espérer d'arriver jusqu'à elle, en négligeant le moyen le plus sur qu'elle nous a marqué pour la trouver.

ARTI-

(q) Ne sis sapiens apud teipsum : ne imitaris prudentiam tuam. Prov. C. III. v. 7. & 8.

(r) Via fulti estis in oculis ejus. Qui autem sapiens est, audit consilia. Prov. C. XII. v. 15.

(s) Ne aliena sententia indigens videretur, in diversis

ac deteriora transibat. Tair. L. 15. Annot.

(t) Dabit servo tuo cor docile, ut populum tuum iudicare possis. 3. Reg. C. III. v. 9.

(v) Ego sapientia habito in consilio, & eruditia innumeris cogitationibus. Prov. C. VIII. v. 22.

ARTICLE II.
Savoir discerner le meilleur.

I. Mais tout ne consiste pas à demander conseil ; le plus difficile est de discerner entre plusieurs avis, quel est le meilleur ; de s'y fixer, & de le suivre. Il y a des Princes qui sont plus susceptibles d'un mauvais conseil, & plus frappés des mauvaises raisons qui l'appuyent, que d'un autre qui seroit salutaire, s'il étoit suivi. Le discernement leur manque ; & ils choisissent mal.

II. Il y en a qui demeurent irrésolus & indécis entre plusieurs avis opposés, ou entre les inconvénients & les avantages d'un avis unique. La résolution leur manque ; & ils n'osent choisir.

III. Il y en a qui sont poussés successivement vers les partis contraires ; qui se déterminent, & se repentent, & qui demeurent ainsi exposés à de continuelles variations. La fermeté leur manque ; & ils abandonnent ce qu'ils ont choisi.

IV. Il y en a qui sont toujours menés, qui ne marchent qu'autant qu'on les conduit, & qui ne voient rien que par les yeux des personnes qui ont toute leur confiance, & qui savent les tourner comme il leur plaît. L'esprit leur manque ; & d'autres choisissent pour eux.

V. Il y en a qui se bornent à certaines personnes pour leur demander conseil, & qui seroient plus en état de juger, si elles se faisoient instruire par d'autres plus désintéressées & moins suspectes. La prudence leur manque ; & leur choix est précipité.

VI. Enfin il y en a qui sont assez heureux pour éviter tous ces défauts ; & il importe infiniment à un Prince de bien étudier comment on peut avoir le même succès.

ARTICLE III.
Qualités nécessaires pour cela.

I. Il dépend beaucoup des qualités de l'esprit, qui doit être excellent, pour se conduire en tout avec sagesse. Mais c'est

Dieu seul qui le donne. Aucune instruction n'en peut tenir lieu : aucune ressource humaine n'en peut couvrir le défaut. On peut seulement travailler à perfectionner le fonds, à cultiver un heureux génie, à l'élever, à l'étendre ; & c'est ce que je me propose dans tout cet ouvrage, & en particulier dans ce Chapitre.

II. La première qualité de l'esprit, nécessaire à un Prince pour discerner les meilleurs conseils, & pour les suivre, est la justesse. Elle consiste à séparer le vraisemblable du vrai : à aller droit au but ; à voir dans chaque affaire ce qu'il y a d'essentiel : à ne s'arrêter point à des circonstances qui ne touchent point le fond ; à séparer d'une question, tout ce qui la charge & l'obscurcit : à bien examiner si chaque raison est concluante ; si les moyens proposés conduisent sûrement à la fin ; si les conseils ne se partagent point, parce qu'on perd de vue le but qui doit tout réunir.

III. La seconde qualité de l'esprit, est d'être solide, c'est-à-dire, ennemi des fausses subtilités, des foibles moyens, des vaines ressources, des remèdes qui ne serviroient qu'à pallier le mal, des maximes qui n'ont qu'un effet passager, & qui ne conviennent, ni à la dignité du Prince, ni aux véritables intérêts de l'Etat.

IV. Quand les personnes qui délibèrent ont un esprit superficiel, ou quand les affaires sont dans une si mauvaise situation, qu'on se croit obligé d'aller au plus pressé, on tombe très souvent dans les inconvénients que je viens de marquer. Il faut alors qu'un Prince soit attentif à ne se pas contenter de frivoles expédients, de ruses, de fineses, de vaines promesses, dont on amuse le peuple. Il doit craindre de tomber peu de jours après dans les mêmes perplexités, & de ne tirer d'autre fruit des premiers conseils, que celui d'avoir perdu son crédit, en manquant de parole.

V. La troisième qualité de l'esprit est d'être étendu ; qui compare tout, qui voit ensemble, & tout à la fois, les choses dont il doit juger ; qui met en parallèle les in-

convéniens & les avantages, & balance les uns par les autres : qui ne se limite & ne se fixe pas par une seule pensée, par des préjugés, par quelque passion, par un engagement pris avec peu de maturité, par un attachement secret à ses propres lumières.

VI. Il y a des hommes qui ont naturellement l'esprit borné, & qu'une seule pensée remplit de telle sorte, qu'une seconde n'y peut entrer, que lorsque la première en est sortie. Leurs idées se suivent à la file, & ne se rangent jamais de front. Chacune a son effet, parce qu'elle est seule, & que ce qui pouvoit en suspendre ou en diminuer l'impression, n'est pas présent; mais l'effet de chacune ne dure qu'autant que la pensée qui l'a produit. Une autre qui lui succède, apporte une nouvelle vue & de nouvelles réflexions : & l'esprit est ainsi toujours dominé par ce qui s'offre à lui, sans être jamais suffisamment éclairé.

VII. Il est très difficile de remédier à ce défaut naturel, & je ne fais si l'on y peut réussir : mais les Princes y tombent souvent, sans qu'il leur soit naturel. (x) Ils se préviennent & se bornent à ce qu'ils ont vu. Leur volonté se détermine plutôt que leur esprit. Ils le resserrent & le rendent étroit par le refus de la lumière. Et ils se jettent par-là dans de très grands périls : sans compter qu'il est toujours honteux de faire un mauvais usage de sa raison, & de ne pas examiner avec soin tout ce qui serviroit à l'éclairer.

VIII. La quatrième qualité de l'esprit, est d'être ferme : qui ne se laisse pas ébranler par des raisons déjà examinées, ni par des inconvéniens qu'on a jugé moins importants que ceux qu'on veut éviter ; (y) qui ne délibère plus quand il est question d'agir ; qui ne s'étonne point d'un péril prévu ; qui ne cède point aux derniers qui parlent ; qui n'est pas successivement poussé vers des côtés opposés, par des réflexions contraires.

IX. Cette qualité dépend de celles qui ont précédé, de la justesse, de la solidi-

té, de l'étendue. Elle n'est une vertu que par l'union qu'elle conserve avec elles. Autrement elle ne seroit qu'une opiniâtreté déraisonnable : mais si elle est le fruit de la lumière, rien n'est plus nécessaire à un Prince, dont les résolutions doivent être constantes, fermes, durables, parce qu'elles doivent être prises avec tant de connoissance & de maturité, qu'il ne puisse rien arriver qui n'ait été prévu, & qui n'ait son remède.

X. La cinquième qualité de l'esprit, surtout dans un Prince, est d'être supérieur & décisif : qui ne soit pas poussé par des ressorts étrangers ; qui ne soit pas déterminé précisément parce qu'on le détermine ; qui ait senti le poids des raisons qu'on lui a dites, & qui en ait connu la valeur ; qui soit entré par lui-même dans les difficultés, & qui se soit fait expliquer tous les motifs des conseils qu'on lui a donnés ; qui soit capable par lui-même de prendre un parti, lorsque les avis sont divisés ; qui consulte plutôt par sagesse & par précaution, que par foiblesse ; qui ait souvent découvert par lui-même, ce qu'il veut encore apprendre des autres ; qui veuille être aidé par leurs lumières, mais qui voie souvent plus qu'on ne lui montre.

XI. Sans cette qualité, à qui il appartient plus qu'à aucune autre de mettre le sceptre dans la main des Rois, un Prince est presque toujours gouverné. On le mène & on le tourne, parce qu'il n'est pas capable de se conduire lui-même ; & par un second malheur, c'est ordinairement un mauvais guide qui lui donne la main. C'est quelque homme adroit qui a su le prendre par son foible, & s'emparer de son esprit. (z) C'est un serviteur ambitieux, qui régit au lieu de lui ; ce que le Sage regarde comme un désordre qui trouble tout l'Etat. C'est un homme qui se joue de la foiblesse du Prince, & qui ne travaille qu'à l'entretenir.

XII. Un jeune Prince ne doit pas, dans les commencemens, faire usage de cet esprit

(x) Confiliis, quandovis egreditur, quod non ipse asseret : in majus, & adversus peccata, pericula. Tacit. L. 1. Hist.

(y) Dies totum verbis totum, Tacit. L. 4. Hist.

(z) Per tres movere terra, per servum cum regnaverat. &c. Tacit. C. XXX. V. 21. & 22.

prit supérieur & décisif dont je parle : mais il doit en avoir le fonds & le mérite ; & il ne doit écouter les conseils qu'on lui donne, que pour apprendre lui-même à en donner de bons. Il faut qu'en se rendant aux lumières des autres, il sente que c'est parce qu'elles l'ont persuadé. On lui montre, mais il le regarde. On lui fait voir le chemin, mais il l'examine. On lui dit ce qu'il faut faire, mais il en veut savoir les raisons, & en juger. Par-là il devient bientôt aussi sage que ceux qui l'instruisent, & quelquefois il les passe, par le soin même qu'il a pris de les consulter, & de faire croître par ce moyen une lumière naturelle plus étendue & plus pénétrante que la leur.

XIII. La sixième qualité de l'esprit, est d'être humble & modeste, qui écoute tout, & qui fait profiter de tout : qui reçoit avec bonté tout ce qu'on lui dit : qui non seulement laisse la liberté de lui parler, mais qui se laisse par des manières obligeantes : qui préfère un bon conseil à tous les autres services : qui estime la fidélité & l'application de ceux qui l'aident de leurs lumières : qui respecte dans les vieillards la sagesse & la prudence : (a) qui est persuadé qu'il y aura toujours beaucoup à apprendre pour lui en les écoutant, & qui conserve jusqu'aux cheveux blancs le désir de croître en sagesse, & par conséquent d'être instruit.

XIV. Enfin la dernière qualité de l'esprit, tel qu'un Prince doit l'avoir, est d'être prudent & précautionné : d'examiner de qui il prend conseil, si c'est d'une personne instruite, si c'est dans une affaire où elle ait quelque intérêt, si la fidélité est aussi prouvée que la capacité : de ne pas se déterminer dans une chose importante par le seul avis de celui qui en a la principale intendance ; de consulter sur les Finances, un autre que celui qui en a la direction : ainsi de la Guerre ; ainsi du Commerce ; ainsi des affaires ecclésiastiques : faire cas des avis de ceux qui en ont le principal soin,

mais ne s'en pas contenter : d'être persuadé que c'est un moyen sûr d'être toujours trompé, que de se borner sur chaque chose aux lumières de celui qui en est chargé ; que c'en est un au contraire d'avoir des Ministres éclairés & fidèles, & de consulter les uns sur le ministère des autres.

XV. J'ai déjà dit que ces qualités ne peuvent être parfaites dans un jeune Prince : mais qu'elles y doivent être dans un certain degré. Autrement tous les avis sur cette matière seroient inutiles : & , contre la défense du Sage, (b) ce seroit parler à un homme endormi, qui ne comprendroit rien, & qui demanderoit en s'éveillant, qui est celui qui m'entretient, & sur quel sujet ?

XVI. La plus grande marque qu'un Prince a reçu de Dieu un esprit tel que je viens de le dépeindre, est le désir d'en avoir un de ce caractère. Il ne s'agit alors que de le perfectionner, puisqu'il fait déjà ce que c'est : on n'a qu'à l'avertir, il entendra tout ; & il saisira avec ardeur tout ce qu'on lui dira de raisonnable, selon cette parole de l'Écriture : „ (c) Donnez lieu au Sage de faire „ réflexion, & il en deviendra plus sage. „ Enseignez un esprit droit & juste, & il „ se hâtera de recevoir la lumière.”

CHAPITRE XVIII.

Le Prince doit intéresser tout le monde à sa Grandeur, en montrant qu'il s'intéresse au bonheur de tous : Être bienfaisant & libéral. Moyen de l'être toujours.

ARTICLE I.

Le Prince doit intéresser tout le monde à sa Grandeur.

I. C'EST une connoissance bien importante à un Prince que celle du cœur de l'homme, & le secret de s'en rendre maître. On peut se faire aimer de tous, en

I 2

nc

(a) Fili, à jeunesse tu exerce doctrine, & usque ad senem invenies sapientiam. Eccl. C. VI. v. 12.

(b) Cum dormientes loquaris, qui exarant sulto sapientiam ;

& in sine narrationis dicte : quis est hic. Eccl. C. XXXII. v. 9.

(c) Da sapientiam occasionem, & addetis ei sapientiam : doce-

justum & festinabit accipere. Prov. C. IX. v. 9.

ne perdant rien de sa Grandeur : & l'on peut au contraire s'en attirer la haine , & tomber même dans le mépris , en ne pensant qu'à être grand. Il faut savoir prendre les hommes par où ils sont sensibles , & être attentif à discerner leurs intérêts pour les conduire , parce que c'est l'intérêt qui les conduit.

II. Ils ont tous à-peu-près les mêmes sentimens pour la Grandeur. Ils la désirent pour eux-mêmes , la craignent dans les autres , lui portent envie , & nourrissent contre elle un secret dépit.

III. Mais ils s'y soumettent , parce qu'ils en ont besoin , qu'ils espèrent d'en être protégés , & qu'ils comprennent que ce seroit un plus grand mal de n'avoir point de chef , qu'en avoir plusieurs.

IV. Le Prince qui connoît toutes ces dispositions , ne montre sa Grandeur que par le côté qui la fait paroître utile & avantageuse. Il y rend tous les hommes attentifs , & il détourne leur esprit de la vue de tout ce qui les blesse dans un état qu'ils souhaitent tous , mais qu'ils ne sauroient tous avoir.

V. Il s'étudie à leur faire moins sentir sa grandeur , que sa protection & sa bonté ; à leur cacher ce que son élévation a pour lui de particulier , en leur en communiquant tout le fruit ; & à éteindre tous les autres sentimens , par celui de la reconnaissance & de l'amour.

VI. (d) Alors tout le monde s'intéresse à une puissance qu'on ne connoît que par le bien qu'on en reçoit. Tout le monde croit y avoir part , & y être associé. Tout le monde aime mieux qu'elle soit dans des mains si généreuses & si bienfaisantes , que dans d'autres , & souhaite qu'elle y soit toujours. Tout le monde est préparé à sacrifier toutes choses , & même sa vie , pour la défendre. Tous les intérêts sont alors réunis dans ce-

lui du Prince. C'est son bien propre , c'est son bonheur qu'on aime en lui ; & on lui est autant de fois attaché , & par des liens aussi étroits , qu'il y a de choses qu'on aime & qu'on reçoit de lui.

VII. Le peuple ne sent alors dans la grandeur du Prince que la (e) nécessité. Il seroit affligé si le Prince étoit moins puissant & moins élevé , parce qu'il seroit moins en état de (f) répandre par tout ses influences. Il le voit avec joie au dessus de sa tête , & l'y voudroit placer , s'il n'y étoit pas ; comme nous voyons avec joie le Soleil au dessus de nous , parce qu'il n'y est que pour nous éclairer , & pour rendre la terre féconde ; comme nous voyons les nuées suspendues en l'air , parce qu'elles n'y sont élevées que pour répandre par tout une pluie salutaire. La majesté du Prince n'a plus rien qui n'attire le respect & l'amour. L'envie est changée en admiration , la crainte en confiance , la disposition au murmure en action de grâces , le secret désir de l'indépendance , en un sincère désir d'obéir toujours.

VIII. Tout le monde alors place le Prince dans son cœur , & lui élève un trône bien plus digne de lui , que l'extérieur dont les autres Rois se contentent. On pense de lui tout ce qu'on en dit , & plus qu'on n'en dit. (g) C'est pour lui que l'on craint , & non pas lui. (h) C'est dans le secret de la conscience qu'on le loue , & qu'on fait des vœux pour lui. C'est dans chaque famille que les pères en parlent à leurs enfans , comme d'un Père commun. C'est dans les entretiens libres , qu'on se félicite mutuellement d'avoir un Prince si digne d'être le maître des autres hommes , par son attention à ne l'être que pour leur bien.

IX. Quelle différence entre un Prince de ce caractère , qui veut que tous les autres soient heureux aussi bien que lui , qu'ils le soient

(d) Illius Principis magnitudo stabilis fundataque , cum omnes eam supra se esse quam pro se sciunt. Senec. ad Polybium.

(e) Nec magis sine te nos esse felices , quam tu si nobis esse potes. Pers. Trag. p. 208.

(f) Regis ipsius notissime penes beneficentiam constitutum. Ea te nihilo magis deficiat , quam sol suos in stirpes atque animalia radios effundens ; nec enim lucces

laboriosum est. Symp. de Reg. p. 29.

(g) Quis securior quam Rex ille , quem non metuunt , sed cui metuunt subditi. Symp. de Reg. p. 13.

(h) Eadem de illo homines serreis loquuntur , quæ patiamur . . . Nec principes , suo beneficio tuti , nihil præstitis agere , ac non ornamentis cauti habet. Symp. l. 2. de Rebus ment. c. 13.

soient par lui, qu'ils le soient plus que lui ; & un Prince qui veut être heureux tout seul, & qui veut l'être aux dépens des autres ? Combien ce dernier a-t-il d'ennemi secrets ? Combien manque-t-il de choses à son bonheur ? Combien affoiblit-il sa puissance, en ne régnant ni sur l'esprit, ni sur le cœur de ses sujets ? De quoi se contente-t-il, en se contentant du dehors ? A quoi borne-t-il sa grandeur, s'il consent à n'être point aimé ? Et que lui auroit-il coûté pour mériter de l'être, que de savoir faire usage de sa grandeur ?

X. Il ne falloit pour cela qu'y joindre la bonté, c'est-à-dire, le plaisir (i) d'être heureux en bonne compagnie. Il ne falloit qu'avoir un gout plus exquis de la Royauté, & ne pas se contenter de celle qui peut convenir aux mauvais Princes, & qui, n'étant qu'extérieure, ne remplit pas la noble ambition d'un Roi qui veut l'être en tout sens, & plus encore par l'amour & par le mérite, que par la puissance.

XI. Il ne falloit que savoir profiter des dispositions favorables qui sont dans tous les hommes, & se les assujettir par la voie qu'ils offrent eux-mêmes, en entrant dans leur cœur par la porte qu'ils tiennent ouverte. C'est aux bienfaits qu'elle est ouverte, & non à la force. C'est la fermer que d'employer la force au lieu des bienfaits : c'est vouloir regner sur les hommes malgré eux : c'est ne savoir plus ce que sont les hommes, & ce que doit être celui qui les gouverne.

ARTICLE II.

Être bienfaisant & libéral.

I. Quelques Princes, parmi ceux qu'ont eu les Romains, ont mieux entendu que les autres en quoi consiste cet art de regner dont je parle ; & ils ont mieux senti combien on pouvoit accroître & augmenter la

grandeur, en y intéressant tous ceux qui lui sont soumis.

II. L'un de ces (k) Princes avoit pour maxime, (l) de ne renvoyer personne mécontent, d'obliger tout le monde, ou par des effets, ou par des manières qui en tinssent lieu ; de donner, quand il le pouvoit ; de promettre, quand il ne pouvoit que cela. L'Histoire ne nous a conservé rien de plus précieux que cette parole qu'il dit un jour, en (m) faisant réflexion vers le soir, qu'il n'avoit fait plaisir à personne : „ Mes amis, „ j'ai perdu cette journée “. Comme s'il eut dit : Je ne dois vivre que pour les autres, & aujourd'hui j'ai eu le malheur de ne vivre que pour moi. Je suis demeuré dans la condition d'un simple particulier ; & je n'ai rien fait qui soit digne de ma place & de mon élévation.

III. Un autre (n) Prince s'étoit prescrit les mêmes règles : il ne s'estimoit heureux, & ne croyoit regner, qu'autant qu'il étoit bienfaisant. Il marquoit tous les jours par quelque grace nouvelle ; (o) & il n'en passoit aucun, sans donner quelque témoignage de clémence, de bonté, d'humanité, de compassion, de libéralité, mais sans épuiser l'épargne, & sans charger le public.

IV. Il n'est pas question d'examiner ici à quoi se terminoient de si grandes qualités, & quelle en étoit la fin. Les ténèbres d'une fausse Religion avoient caché à ces Princes les véritables motifs des vertus, & la fin qui en doit faire le prix ; mais au milieu de leurs ténèbres ils avoient vu combien on est grand, quand on ne le veut être que pour les autres ; & combien on devient supérieur à tous les hommes, quand on les intéresse tous à sa propre élévation.

ARTICLE III.

Moyens de l'être toujours.

I. Il ne faut craindre alors que d'être séduit par le plaisir de se les attacher par des

bien-

(i) Felix abunde tibi visus, si fortunam tuam publicaveris. Suet. L. 1. de Claudi. C. 13.

(k) L'Empereur Titus.

(l) Admonentibus domesticis, quasi plura pollicerentur, quam pretere possent ; non oportere, ait, quicquam à sermone principis tristiter discedere. Suet. in vit. Tit. C. 8.

(m) Recordatus quondam super cenam quod nihil cuiquam

toto die perstrixisset, memorabilem diem, meritorique vocem edidit : Amici, diem perdidisti. Ibid. C. 8.

(n) Alexandre Sévère.

(o) Dies denique nunquam transiit, quin aliquid mensurarum civile, plura faceret : sed ita ut ararium non exco-

scit. Lampid. in vit. Alex. p. 222.

bienfaits, & d'en taire la source par une profusion indiscrete. Il est doux de regner par la libéralité: mais on ne régné ainsi qu'autant que la libéralité dure, & c'est un grand secret que de n'en épuiser jamais les fonds.

II. Un Prince sage ne tombe jamais dans le vice d'être populaire. Il conserve en tout de l'ordre & de la dignité. (p) Il ne prodigue pas les graces. Il les distribue. (q) Il ne les répand pas sans choix. Il les fait estimer le premier, & veut ensuite qu'on les estime. Son dessein n'est pas de confondre les conditions, les services, & le mérite, mais de les discerner. Il ne veut pas affliger des personnes de distinction, en leur égalant celles qui n'en méritent aucune. (r) Il veut que ses libéralités soient des récompenses, & non de pures faveurs. Il aide la vertu, & n'entretient pas la molle oisiveté du vice; & il regarde un bienfait mal placé, non-seulement comme une perte, mais comme une faute qui retombe sur le Prince, & qui marque son peu de discernement.

III. Comme il désire aider & récompenser le mérite, & non le corrompre & le pervertir, il mesure ses libéralités sur ce qui suffit à la vertu. Il ne veut point répandre sur un seul homme, ce qui serviroit aux besoins de plusieurs. Il ne met pas la magnificence à élever un particulier, quoique homme de bien, à une haute fortune, mais à relever de la poussière plusieurs personnes qui sont sans protection; quoiqu'elles en soient dignes. Il pense à mettre en honneur la probité, & non à lui attirer l'envie; & son dessein est, de multiplier les gens de mérite, par l'attention à leur faire du bien, & non de les tenter & de les séduire, en les mettant dans l'opulence.

IV. Il fait que la vertu, quand elle est sincère, est modeste, contente de peu, désintéressée. Il ne craint point de l'affliger,

en se bornant à son égard au seul nécessaire. Il connoît ses sentimens & sa retenue; il commence à se désier avec raison, lorsqu'il découvre dans quelqu'un plus d'avidité, ou moins de modération qu'il n'avoit pensé. Il diminue alors ses bienfaits, pour faire souvenir à quelle condition il les accorde; & si cette première leçon est inutile, il les supprime absolument.

V. Avant tout, le Prince examine ce qu'il peut, & il ne souffre pas que ses libéralités épuisent ses revenus. Il modère sa bonté par sa justice; & (s) il aime mieux donner moins aux uns, pour exiger moins des autres. Il fait que ses richesses ont des bornes, & que ses bienfaits par conséquent en doivent avoir. Il ne veut pas que le public gemisse de ce qu'on le sacrifie à des particuliers; & il croiroit deshonorer ses largesses, si elles coutoient des larmes aux pauvres.

VI. (t) Il ne met point sa gloire dans une fausse magnificence. Il pense moins à paroître libéral, qu'à l'être en effet: & il renonce sans peine à la réputation de bienfaisant, quand il ne peut la soutenir par des voies légitimes. Il sait qu'on lui donne, avant qu'il puisse donner. (v) Il compare les sources de ses revenus avec l'usage qu'il en fait, & il craint avec raison, que le désir d'obliger plusieurs, ne le rende moins attentif à un devoir plus pressant & plus indispensable, qui est de se contenter du nécessaire, & de le conserver à tout le monde.

VII. Mais quand le Prince a une véritable inclination à donner, (x) il trouve mille moyens de la satisfaire, en se refusant à lui-même beaucoup de choses, que les autres regardent comme nécessaires à la Grandeur. Il a peu de besoins, quand il est vivement touché de ceux des autres. Il achette peu de choses, quand il fait donner; &

(p) Habebit snum scillem, non personatum, ex quo multa exant, nihil excludit. Senec. L. de Beat. viii. C. 23.

(q) Donabit cum summo consilio, dignissimos eligens: ut qui meruerit, tam expensum quam acceptorum rationem esse reddendum. Ibid.

(r) Donabit ex recta & probabili causa; nam inter turpes iustitias malum munus est. Ibid.

(s) Congiarum das de tuo, alimenta de tuo... Sciunt

dati sibi quod nemini praeceptum. Paug. Traj. p. 87.

(t) Reges gentium dominantes eorum, & qui possidentem habent super eos beneficii vocantur: vos autem non sic. Luc. C. XXII. v. 25.

(v) Plurimum illa res habet difficultatis, si modò consilio tribuitur, non casu & impetu spargitur. Senec. Loc. cit.

(x) Tantas vires habet fragilitas principii, ut tot impenditis, tot erogationibus sola sufficiat. Paug. Traj. p. 120.

& il en réserve peu d'inutiles, quand il est bien instruit de l'usage qu'on en peut faire.

VIII. Les Palais des Princes sont remplis de plusieurs choses de grand prix, qui demeurent cachées dans des cabinets, mais qui pourroient avoir des usages plus sérieux & plus importants. Le luxe & la curiosité sont des abîmes sans fond : tout y entre, & tout s'y perd : on ne trouve rien qui les satisfasse, & tout le superflu paroît nécessaire ; & comme on ne peut se résoudre à être libéral, qu'après avoir tout accordé à des passions qui demandent des dépenses infinies, tout ce qu'on appelle bienfaits, retombe sur le public : ainsi (y) l'Etat, qui suffisoit à peine à ce qui regardoit le Prince, succombe sous ses libéralités, qui viennent après le superflu, & qui l'augmentent.

IX. La libéralité, dont la bonté n'est pas la source, est une profusion qui conduit à l'avarice, & qui ne peut subsister que par elle : mais quand elle naît de la bonté, elle en conserve toujours le caractère, & elle ne connoît point des voies légitimes pour fournir à ses desirs, qu'une sage économie, & une sévère exactitude à supprimer toute dépense inutile. Mais cette matière, qui est très importante, sera encore traitée dans un autre lieu. Les principes viennent d'en être établis, ailleurs on en verra l'application.

CHAPITRE XIX.

Du courage, de l'élevation, & de la grandeur d'âme, ou magnanimité qui conviennent à un Prince. De l'étendue & de l'usage de ces qualités.

ARTICLE I.

Du courage qui convient au Prince.

I. **C**E que nous avons dit jusqu'ici, & principalement dans le dernier Chapitre, a dû nous faire comprendre, que les sentimens d'un Prince doivent être grands, nobles, élevés, supérieurs à tout intérêt

particulier, constans & fermes dans le bien, & incapables d'être arrêtés par aucun obstacle, ou perversis par aucune passion : mais il faut examiner de près, ce que nous n'avons fait qu'entrevoir ; & montrer au Prince, qu'il ne peut être véritablement grand, ni réussir à intéresser le peuple dans la Grandeur, que par un courage, une élévation, & une magnanimité, dignes du sublime rang qu'il occupe. On confond souvent les vertus, quoique leurs objets soient différens. Je les distinguerai, mais toujours par rapport au Prince, que je ne dois point perdre de vue.

II. Le courage qui lui convient, & dont je veux parler, ne se borne pas à celui qu'on montre à la guerre. Ce dernier en fait partie ; mais il n'en remplit pas toute l'étendue : & l'on peut même témoigner beaucoup d'intrépidité dans un jour de bataille, & n'avoir pas le courage qui fait les grands Princes.

III. La valeur hors de l'occasion est de peu d'usage, & elle laisse souvent des hommes, que des victoires ont rendu célèbres, très foibles & très médiocres dans d'autres tems, & par rapport à d'autres objets. On est étonné quand on les voit seuls & sans armées, combien il y a de distance entre un Général & un grand homme : combien ils conservent de petitesse, de vaines craintes, de bas sentimens ; combien ils sont dominés par la jalousie, & gouvernés par l'intérêt : combien ils s'avilissent & deviennent rampans, pour se faire conserver l'autorité qu'ils craignent de perdre.

IV. On a raison alors de demander qu'est devenu leur courage, & de soupçonner même s'il a jamais été bien sincère, & si l'exemple, la honte, l'attention à se cacher le danger, l'espérance de l'éviter, l'ambition & la gloire, n'en ont pas corrompu la source.

V. Le véritable courage en a une plus pure, & il n'est point altéré par le mélange de motifs indignes de lui. C'est une disposition, prête à sacrifier toutes les craintes,

(y) *Aracium & ambitione exauriamus, per scelera supplemum, dissit Tibere Tacit. L. 2. Annal. 56.*

tes, à celle de manquer à son devoir; une fermeté que le danger présent, même imprévu, anime & réveille, & qui est invincible à toute autre chose qu'à la justice & à la raison : ou plutôt, qui ne combat que pour elles à la guerre ou dans la paix, en public ou en secret : dans les dangers extrêmes, aussi-bien que dans les autres, un tel courage est égal. Il est la force de l'âme. C'est lui qui la soutient contre toutes les injustes craintes capables de l'ébranler; & l'on ne peut compter sur la probité ni sur le mérite de personne, qu'à proportion de son courage.

VI. Il est donc évident, que le Prince consentiroit à n'avoir rien de grand, ou à l'abandonner à la première occasion, s'il n'avoit un courage digne de sa vertu, & capable de la défendre : mais quel prodige seroit-ce que le chef d'une nation pleine d'honneur & de mérite, dont la plus noble fonction est de chercher, d'essimer, & de récompenser le courage, qui doit l'inspirer aux autres, & l'animer quand il s'affoiblit, fût lui-même sans force, déconcerté & troublé par une crainte indigne de lui?

VII. C'est sur lui que porte tout l'Etat. S'il chancelle lui-même, & s'il succombe sous ce poids, que deviendra son Royaume? Il en est l'épée & le bouclier. Il doit s'exposer pour lui, & en être en même tems le protecteur & l'exemple. C'est donc dans le cœur du Prince que doit résider le courage le plus ferme. C'est dans son intrépidité que consiste la principale ressource de l'Etat. C'est à lui, lorsque la timidité est universelle, à résister à cet affoiblissement général, & à ne céder qu'à l'impuissance.

VIII. C'est au Prince à proposer & à entreprendre tout ce qu'il juge nécessaire au bien public. C'est à lui à reformer les abus. C'est à lui à réprimer l'injustice. C'est à lui à faire rentrer dans l'ordre tout ce qui s'en écarte, & à humilier sous son autorité la désobéissance & l'orgueil. Mais que peut un Prince timide, toujours incertain & tremblant, toujours attentif à justi-

fier sa mollesse par des maximes de prudence? S'il entreprend quelque chose, comment le soutiendra-t-il? Quels obstacles sera-t-il capables de surmonter? Et quel sera le succès de ses efforts imparfaits, qui dureront moins que la résistance? Car aucun bien solide ne peut s'établir que par une persévérance & un courage qui soient à toute épreuve. Il est aisé d'entreprendre, mais très difficile d'exécuter. Le mal trouve presque toujours de la protection, & le bien à toujours de puissans ennemis. Il faut donc qu'un Prince soit le tranquille spectateur du mal, & qu'il n'ait pour le bien que d'inutiles desirs; ou qu'il surmonte par son courage tout ce qui s'oppose à son zèle.

IX. Il arrive quelquefois dans le Royaume des mouvemens imprévus qui demandent un prompt remède, & où la vigueur & le courage sont nécessaires. Le moindre signe de peur seroit alors d'une terrible conséquence; & j'ajoute, que la peur elle-même, quoique dissimulée au dehors, ne seroit capable que de suggérer de foibles conseils. Il faut dans ces occasions, que la tranquillité du Prince tienne dans le devoir & le respect tout ce qui est auprès de lui; qu'il demande conseil avec dignité, & qu'il en juge; qu'il apprenne par son exemple à ceux qu'il consulte, à délibérer avec maturité, & sans prendre conseil de la peur, parce qu'elle n'est capable que de faux raisonnemens, & qu'elle ne discerne que ce qui l'occupe & la trouble.

X. Cela est encore plus nécessaire dans de grandes guerres, dont il est juste de désirer la fin : mais dont on ne doit l'espérer que par le courage & la fermeté. Si un Prince se laisse avant le tems, & s'il paroît découragé, ces foibles dispositions passent aussi-tôt dans l'âme de tous ceux qui l'environnent. Ils ne voient plus que ce que voit le Prince. Ils ne pensent, comme lui, qu'à terminer par la voie la plus prompte une guerre qui a surmonté sa patience & son courage; & par une imprudence, qui est l'effet ordinaire de la crainte, ils ap-

pren-

prennent aux ennemis à devenir plus fiers & plus intraitables, en leur découvrant sa confection propre & sa foiblesse.

XI. Au lieu de cette lâche disposition, qui ne sert qu'à limiter l'esprit, à précipiter les résolutions, à ôter la vue des salutaires conseils, à prévenir le mal, au lieu de l'éviter, il faut rappeler tout son courage, & par lui, toute sa raison. Il faut considérer avec attention tous les moyens qu'offrent la prudence & la valeur, regarder comme impossible tout ce qui seroit lâche & deshonorant, & mériter la paix, en forçant les ennemis à l'accorder. Autrement on se deshonne sans fruit; & semblable à ceux qui, étant exposés dans un lieu élevé, s'éblouissent & se précipitent eux-mêmes par la peur de tomber, on se jette aveuglément dans le dernier malheur par la crainte d'y être réduit.

XII. Le tems de faire des réflexions sur le danger, n'est pas celui où le danger est présent. Il falloit délibérer avant que de s'y exposer : mais quand on y est, on ne délibère plus. La présomption change cet ordre : (a) elle ne veut rien écouter avant le péril; & quand elle y est, elle écoute tout. Tout est facile quand elle entreprend : tout est impossible, quand elle est engagée. Le véritable courage fait autrement. Il examine tout avec loisir, avant que de s'exposer. Il veut tout voir. Il veut qu'on lui aide à découvrir ce qui lui pourroit échapper. Il se grossit à lui-même tout ce qu'il aura à combattre, au lieu de se le dissimuler, ou d'en rabattre. Il ajoute à tout ce que la prudence peut discerner, mille accidens cachés dans l'avenir, qu'elle ne sauroit prévoir; & ensuite il suppose ses forces. Il compare les moyens. Il examine la justice & la nécessité d'une guerre, (a) qu'il ne craint pas, mais dont il ne veut pas être le premier auteur. Il se mêle de la passion secrète qui pourroit se mêler dans ses déli-

bérations, & il exige de ceux qu'il consulte, qu'ils ne soient attentifs qu'à la justice, & aux moyens légitimes de se la faire rendre, & (b) après que tout est conclu, il ne précipite rien, quoiqu'il ne perde aucuns momens; & il se met ainsi en état de trouver dans l'exécution beaucoup moins de difficultés, qu'il n'en avoit vues quand il déliberoit.

XIII. (c) Le véritable courage est ainsi très opposé à la témérité, qui n'examine rien, ou qui le fait très légèrement; & l'on a du voir par tout ce qui a été dit, qu'un Prince dont l'esprit est borné, & dont les vues sont courtes, ne sauroit être capable d'un grand courage. Il se mesure & se consulte sur ce qu'il voit; & comme il voit peu de choses, il n'en est pas intimidé. On a beau lui dire qu'il y a des dangers très réels; il les traite comme de vains objets d'une imagination allarmée, parce qu'il ne les découvre pas : mais quand il s'est avancé au delà de l'espace étroit qui lui étoit connu, & qu'il voit ce qu'il n'avoit pas attendu, sa fausse confiance se convertit en peur, & il est tout d'un coup aussi effrayé, qu'un moment auparavant il étoit présomptueux.

XIV. J'aimerois mieux, sans comparaison, qu'un Prince fût sans courage, que d'en avoir un de cette sorte. Car un Prince timide, mais sage, écarteroit par sa prudence les dangers, au lieu que celui-ci les cherche & les multiplie, & n'en évite aucun; parce qu'il ne profite d'aucune expérience, & que, lorsque les occasions changent, il est toujours exposé à voir moins qu'il ne faut, & à se promettre de lui-même plus qu'il ne peut : car il y a peu de qualités moins dépendantes de l'éducation & de l'instruction, qu'un esprit borné, & un cœur foible.

XV. Aussi dans tout ce que je viens de dire, & dans ce qui suivra, je suppose que le Prince ait reçu de Dieu un génie excel-

K

lent,

(a) Ignorantissimus quisque & le periculo non ausurus, nisi verbi, lingua ferocia. Tacit. L. 1. Hist. p. 118.
(a) Non times bella, non provocas. P. Mg. Terz. p. 63.
(b) Fortissimus in ipso discrimine, qui ante discrimen

quietissimus. Tacit. L. 1. Hist. p. 124.

(c) Qui curis potius consultis curis ratione, quam profectu ex casu placet. Tacit. L. 2. Hist. p. 244.

lent, & un cœur plein de courage qu'il ne faille que perfectionner, & dont le fond soit très heureux.

XVI. On peut ajouter à la fermeté naturelle, par les conseils & par les réflexions, mais beaucoup plus par l'expérience; & cette expérience doit commencer de bonne heure. Il faut qu'un Prince s'accoutume dès les premières années à n'être ému d'aucune chose subite & imprévue, d'aucun contre-tems, d'aucun mal dont la prudence puisse fournir le remède. Ses premiers soins doivent tourner de ce côté-là; & au lieu de se répandre en plaintes inutiles, & de se laisser pénétrer par une douleur ou par une crainte qui ne changent rien dans les événements, il faut qu'il s'applique à y trouver des remèdes, ou que, s'il n'y en peut avoir, il s'affermisse par la patience, & qu'il ait le courage de souffrir ce qui ne dépend ni de sa volonté ni de sa raison.

XVII. Sans la patience, le courage ne va pas loin : mais la patience elle-même est d'un faible secours, si elle a besoin de rémède, & si elle ne peut être constante, quoique secrète. Il y a mille occasions, où un grand homme doit porter seul sa peine & son déplaisir. Il seroit toujours faible, s'il avoit toujours besoin d'une force étrangère; & ce seroit plutôt le courage d'un autre, que le sien propre qui le soutiendrait.

XVIII. Mais la patience qui n'est qu'humaine, est bien peu de chose; & si le cœur n'est consolé que par elle, il est bien faible & bien malheureux. Il faut, pour souffrir avec courage, souffrir avec lumière, & savoir tirer avantage des maux, en connoissant leur véritable cause, leur usage, & leur fin. Il faut souffrir avec Religion, en s'humiliant sous la main de Dieu, & être en paix par la piété. Il faut souffrir avec un aveu sincère de sa faiblesse, & en reconnoissant que la patience & le courage vien-

nent de Dieu : car tout ce qui vient de l'orgueil, n'est qu'un effort inutile & un nouveau trouble, au lieu de rendre à l'ame la tranquillité & la paix.

ARTICLE II.

De l'élevation qui convient à un Prince.

I. Par le courage, qui surmonte toutes les craintes injustes ou inutiles, le Prince est préparé à une disposition plus sublime, que j'appelle élévation, parce que je n'ai point de terme plus précis, pour expliquer son double effet sur l'esprit & sur le cœur, à qui elle donne de grandes vues, & à qui elle inspire de nobles sentimens.

II. Le S. Esprit a marqué cette disposition, comme faisant le caractère d'un Prince digne de l'être : car, après avoir promis, que (d) l'imprudent & l'insensé ne monteroit plus sur le trône, il ajoute, que le Roi qu'il donnera dans sa miséricorde, aura des pensées & des sentimens dignes d'un Prince. Par ce peu de paroles il met une différence infinie entre un Prince qui n'a d'autre élévation que celle de sa place, & celui qui en a une personnelle, digne de son rang; & il réduit toute la différence qui est entre eux, à celles de leurs vûes & de leurs desseins. L'un pense basement, & l'autre noblement. L'un n'a que des idées faibles & bornées, semblables à celles d'un particulier, de petits intérêts, des sentimens communs, des inclinations vulgaires; l'autre n'a rien que de grand, d'élevé, de propre & de particulier à un Prince qui l'est en tout, & qui ne l'oublie jamais.

III. Ce caractère petit & resserré, opposé à l'élévation dont je parle, est bien plus commun qu'on ne pense, ou par la mauvaise éducation, ou par un panchant naturel, ou par la difficulté de se soutenir longtemps, sans avoir d'exemple ni de modèle : car même avec de bonnes intentions, on ne va pas loin, quand on est seul, ou qu'on

ne

(d) Non vocabitur ultra, la qui insipiens est, princeps : princeps ea quæ digna sunt principe cogitabit. *Isai. C. XXXIII. v. 1. & 2.*

ne voit autour de soi rien que de médiocre & de foible.

IV. Ce naturel ne se corrige guères ; mais quand on a reçu de Dieu un esprit élevé & un cœur noble, on peut s'empêcher de tomber dans les petitesesses & les mauvais goûts qui deshonnorent beaucoup de Princes ; & rien n'est plus capable d'en garantir, que la connoissance exacte de ce que c'est qu'un petit esprit, & qu'un cœur réduit comme en servitude par des sentimens limités, & de combien de fautes contre le bon gouvernement un tel caractère est la source.

V. Un Prince sans élévation ne fera jamais rien de grand : ou ne le soutiendra pas. Il n'aura que des faillies d'un moment, à mesure qu'il sera poussé, & il retombera dans son naturel, dès que l'impression étrangère sera passée. Sa vie sera pleine d'inégalités & de vicissitudes, & l'on y remarquera perpétuellement les traces de ses véritables inclinations, & de celles qu'on tâchera de lui inspirer.

VI. Ses bonnes intentions, s'il en a, se termineront à des choses de nulle importance. Il donnera ses premiers soins à des devoirs qui regarderont plus le particulier que le Prince. Il voudra tout faire par lui-même, & se jettera dans des détails, dont il auroit du se décharger sur d'autres. Il paroîtra toujours au dessous des affaires, toujours sans liberté, pour être aux autres & à soi, & ne fera que se lasser par un travail inutile.

VII. Il fera un mauvais choix des personnes dignes de sa confiance. Il craindra le mérite, & s'en défera. Il aura toujours peur d'être gouverné, & le fera toujours. Il sera délicat jusqu'à l'excès sur son autorité, & la laissera usurper à des hommes qui lui en abandonneront l'apparence, & en auront la réalité. Il sera toujours en garde contre ceux qui pourroient lui donner d'utiles conseils, & il se livrera sans précaution à des hommes artificieux, qui auront connu son foible & qui en abuse-

VIII. Plus il manquera de lumière, moins il se connoîtra ; & plus il sera borné dans ses vûes, plus il sera content de soi. Il sera plein de son mérite, s'applaudira en secret, & sera toujours ouvert à la flatterie. Il cherchera ainsi des approbateurs parmi ceux qui lui ressembleront, & il en trouvera, qui, sans lui ressembler, l'entretiendront dans son erreur.

IX. Il se piquera d'exceller dans des choses qui ne servent de rien à un Roi. Il aura cent qualités de particulier & de sujet, & n'en aura pas une de Prince. Il peindra, gravera, aimera la Musique, jouera de quelques instrumens. Il s'occupera de recherches curieuses, d'observations & de calculs astronomiques, de sciences abstraites & de nul usage. Il s'enfermera avec des hommes obscurs, pour les écouter sur des secrets de chymie, ou vains, ou pernicieux. Il ne se trouvera en liberté, qu'avec des personnes qui n'auront ni dignité, ni naissance, ni grand mérite, & il refusera à des affaires pressantes un tems qu'il prodiguera à d'inutiles amusemens.

X. Si avec cela il est porté à la superstition, & susceptible d'une illusion travestie en piété, il fera le jouet de ceux qui feront servir à leurs fins secrètes, & à leur ambition, sa crédulité ; & qui, manquant eux-mêmes de conscience, entretiendront dans la sienne de vains scrupules, dont ils sauront faire usage dans le tems contre ses propres intérêts, & contre ceux de son Etat. Voilà une partie des tristes suites d'un caractère sans élévation ; & il suffit, ce me semble, de les avoir montrés rapidement à un Prince intelligent & sensible, pour le tenir bien averti.

XI. Mais la bassesse n'est pas le seul danger qu'il doive craindre : la fausse élévation est une autre extrémité, qu'il est encore plus difficile d'éviter quand on se sent né pour de grandes choses. Tout ce qui paroît grand, ne l'est pas ; & néanmoins tout ce qui paroît grand, invite & attire. Les hommes ont attaché la gloire à beaucoup de choses qui ne la méritent pas ; mais la véritable est

souvent moins connue & moins recherchée que la fausse. L'ensure imite la grandeur; & il y faut apporter une grande attention pour les distinguer.

XII. (e) Un esprit élevé, mais inquiet & ardent, peut s'y méprendre. Il peut être trompé par un vain fantôme, & courir au précipice, en le suivant; & il peut sacrifier son repos, & son état même, à une vaine espérance de grandeur & de gloire, qui le plonge dans la bassesse, au lieu de l'en tirer. Car outre qu'il est honteux de faire de grands efforts pour une chose frivole, l'amour de la fausse gloire marque toujours de l'ignorance dans l'esprit, & de la corruption dans le cœur.

XIII. La vraie élévation ne consiste pas à désirer, ou à faire, ce qu'une imagination déréglée, ou une erreur populaire, représentent comme grand & magnifique. Elle ne consiste pas à tenter des choses difficiles, par l'attrait même de la difficulté. Elle ne se sent pas excitée (f) par l'idée du merveilleux, & par le plaisir de surmonter l'impossible, comme l'Histoire l'a remarqué de Néron, à qui tout ce qui étoit sans apparence, se montroit sous l'idée de grandeur.

XIV. Elle ne s'attache qu'à ce qui est possible, utile au public, d'une longue durée, & qui étant comparé avec la dépense, la surpasse infiniment par le fruit.

XV. Son objet n'eût point été, ou les Pyramides d'Egypte, si souvent & si imprudemment vantées, ou les obélisques (g), taillés avec tant de dépense & de travail dans des carrières de marbre, pour n'être ensuite d'aucun usage pour le public. Un tombeau d'une énorme structure, tels que le sont les Pyramides, & une pierre d'une hauteur extraordinaire, qui ne sert à rien, tels que sont les obélisques, n'ont rien de grand pour un esprit élevé; & il ne trouve que de la bassesse dans tous les ouvrages, dont le faste & l'inutilité sont la fin.

XVI. Un homme qui connoissoit le goût d'Alexandre, porté à tout ce qu'il y avoit d'incroyable, lui promit, (h) s'il en vouloit faire la dépense, de tailler le mont Athos en Colosse, & de lui donner la figure d'un geant, qui porteroit sur l'une de ses mains une ville d'une grande étendue. Le Prince n'accepta pas cette offre, parce que la ville eût manqué d'eau: mais sans cet inconvenient, il y eût consenti, & il eût regardé la dépense de donner au mont Athos une figure humaine, comme bien employée; au lieu qu'à un esprit sage, & qui n'eût pas été infecté du mauvais goût pour la fausse gloire, elle eût paru folle & insensée.

XVII. Les Princes sont rarement assez puissans pour entreprendre des choses aussi surprenantes & aussi instructives, que celles que leur imagination leur suggère: mais il y en a peu qui sachent discernier la fausse gloire de la vraie, & qui ne mettent une partie de leur grandeur à forcer inutilement la nature: à détourner des rivières pour leur seul plaisir; à conduire de l'eau à une seule maison par de longs aqueducs; à faire applanir des collines, pour se donner un peu plus de vue, sans que le public y ait d'autre part que d'y avoir contribué par des sommes immenses, que la terre couvre, mais dont l'usage sera un jour redemandé par le juge des Princes.

XVIII. Un Roi qui, selon l'Ecriture (i), a des sentimens dignes du rang où Dieu l'a mis, ne partage pas la gloire avec des Architectes & des Artisans. Il n'affecte pas une grande dépense pour être grand. Il ne dispute pas de la vanité avec des personnes vaines. Il ne pense point à se distinguer par des choses, où les bons Princes lui cederont sans peine, & où les mauvais le surpasseront. Il a dans l'esprit une sorte de grandeur, qui ne peut être imitée par l'orgueil, ni égalée par le faste. Elle reside dans le fond de ses qualités personnelles: elle subsiste dans

(e) Sublime & erectum Ingenium pulcritudinem se speciem excellens magnaque gloria vehementer quam cunctis appetebat: in mos mitigavit ratio & xras. Tacit. vita Agricola, 45.

(f) Incredibilem subitot. Tacit. L. 13. Annal. p. 270.

(g) Plin rapporte avec quelle dépense ils étoient taillés dans les carrières d'Egypte.

(h) Plutarch. in vita Alexandri.

(i) Isai. 6. XXXII.

dans la noblesse de ses sentimens : & au lieu de dépendre d'un appui étranger, c'est elle qui met tout en œuvre, & qui donne tout.

XIX. Un Prince d'un esprit supérieur & d'un grand cœur, ne pense qu'à rendre son Etat heureux & florissant ; à découvrir le mérite, & à l'employer ; à protéger les Lettres & les savans ; à rendre la justice prompte & aisée ; à proportionner les tributs avec les forces des Provinces & des particuliers ; à réparer les ruines des anciennes villes, & à leur rendre leur première gloire & leur première splendeur ; à faire fleurir le commerce par la bonne foi envers les étrangers, & par les facilités accordées à ses sujets ; à suivre, non des idées vaines & chimériques, mais des desseins sages & sérieux ; à ne pas laisser avorter des projets raisonnables, faute de persévérance & de courage ; à faire respecter & à rendre aimable sa conduite aux nations voisines ; & à mériter l'estime & la confiance des autres Princes, dont il excite l'admiration par sa vertu, mais dont il éteint la jalousie par son équité & sa modération.

XX. Voilà les principaux traits de la véritable élévation, qu'un Prince doit avoir jusqu'à un certain degré, & vers laquelle il doit tendre toute sa vie. Plus il en approchera, & plus il apprendra par son expérience ce que c'est que la grandeur d'ame, qui est une disposition encore plus parfaite & plus royale.

ARTICLE III.

De la grandeur d'ame, ou de la magnanimité, qui convient à un Prince.

I. Elle ne se contente pas d'affermir le Prince contre les vaines craintes, & de lui donner de grandes vues & de nobles sentimens : elle l'élève au dessus des passions ; & en les asservissant toutes sous ses pieds, elle lui met le sceptre à la main, & la couronne sur la tête : car, c'est elle, à propre-

ment parler, qui le fait Roi, & qui le place sur le trône, d'où il commence à descendre, dès qu'il ne retient pas l'autorité qu'elle lui avoit donnée.

II. Le premier ennemi qu'elle lui soumet, est le désir de ce qui n'est pas à lui, & elle va ainsi à la source de tout ce qui seroit capable de l'affoiblir, de troubler sa paix, de le porter à l'injustice, de pervertir ce qu'il a de bon, & de lui faire perdre ce qu'il a de grand. Voyez, lui dit-elle, avec la même tranquillité ce qu'ont les autres que ce que vous avez. Ne désirez point ce que vous ne devez point avoir. Demeurez toujours au dessus de la jalousie, & comprenez que vous vous dégraderez par une basse cupidité, qui ne vous inspireroit que des sentimens injustes & indignes de vous.

III. Le second ennemi qu'elle soumet au Prince, est le désir de la louange ; & par là elle établit dans son cœur le principe second & sincère des grandes actions. Allez au vrai, lui dit-elle, & ne vous occupez point de l'apparence. Songez à bien faire, & non à paroître avoir bien fait. Oubliez si vous avez des témoins, ou si vous êtes seul. Respectez votre devoir & votre conscience, & ne partagez point votre attention entre vous & vos spectateurs. Si vous n'êtes hommes de bien qu'autant qu'on le saura, vous ne le serez jamais comme il faut, & votre mérite ne sera que l'ombre de la vertu. Consentez avec joie qu'on ne s'empresse point à vous louer : on reconnoît un Prince excellent au silence des flatteurs : (k) & il est véritablement grand, dès qu'il est permis de se taire sur son sujet. Laissez à la postérité le soin de vous rendre justice. Ne prévenez (l) point, par une vaine inquiétude, la diligence des Historiens. Ils seront fidèles, à proportion de ce que vous aurez été modeste ; & le moyen de les faire croire, est de ne vous point mêler de ce qu'ils écriront.

K 3

IV.

(k) Cum jam pridem novitas omnis adulatione consumpta sit, non alius erga te novus honor superest, quam si aliquando de te rectè audeamus. *Pang. Traj. p. 162.*

(l) Contemptor ambitionis, & infinite potestatis domi-

tor. ac frangtor animus ipsa vetustate floruit : nec ab aliis magis laudatur, quam quibus minimè necesse est. *Pang. Traj. p. 164.*

IV. Après l'amour des louanges vient la crainte de l'improbation, & l'excessive sensibilité à l'égard de la censure & du blâme. Cet ennemi est encore plus redoutable, & plus difficile à vaincre que les deux premiers ; parce qu'il est plus aisé de surmonter l'ambition & l'amour des louanges, que de souffrir sans émotion la censure d'une vie innocente, & l'ingratitude après des bienfaits : mais la magnanimité triomphe de cet ennemi, & le réduit sous les pieds du Prince. Espérez-vous, lui dit-elle, que vous réussirez à contenter tout le monde ? La vertu n'a-t-elle point d'ennemis ? Pouvez-vous plaire à ceux à qui elle déplaît ? & l'aimez-vous sincèrement, si vous n'êtes capable de souffrir qu'on vous traite comme elle ? Y a-t-il une autre preuve que c'est elle, & non la gloire, qui l'accompagne ordinairement, que vous cherchez, que de lui demeurer fidèle, quoiqu'elle vous attire quelque mépris ? Le tems & la patience dissipent ces nuages légers qui obscurcissent votre gloire. Tout le monde vous admirera, si vous ne vous détourniez jamais du droit chemin, pour les discours qui ne changent rien dans les choses, & qui ne doivent rien changer dans votre cœur : & l'on vous respectera non seulement comme un grand Prince, mais (m) comme un Ange, élevé au dessus des foiblesses humaines, si les louanges ne vous amollissent point : & si le blâme ne ralentit, ni vos bonnes intentions, ni votre zèle.

V. Prenex garde sur tout, continue-t-elle, à vous défendre d'une certaine curiosité, qui porte les Princes à s'informer de ce qu'on pense d'eux, & de ce qu'on en dit, non pour en profiter, & en devenir meilleurs, mais pour rechercher les auteurs de ces discours, quelquefois trop libres & peu respectueux, & pour les punir. C'est le moyen de les multiplier à

l'infini, & de leur donner de l'activité, que d'y être attentif. (n) Une ame véritablement grande les méprise, & les éteint par le mépris. Dès qu'on n'y est plus sensible, ils tombent & s'évanouissent ; & dès qu'on ne les mérite pas, on n'y est pas sensible. Les mauvais Princes se rendent justice en secret, & soupçonnent avec fondement, qu'on dit d'eux ce qu'ils en pensent eux-mêmes. Delà viennent leurs inquiétudes & leurs recherches : (o) mais les Princes bienfaisans & magnanimes ne soupçonnent & ne cherchent rien. Et (p) c'est une chose singulière, que quiconque n'est ni estimé, ni aimé, s'il s'informe de tout ce qui se dit contre lui à la Ville & à la Cour ; & qu'un Prince digne de l'estime & de l'amour de tout le monde, n'a aucune curiosité pour savoir tout le bien qu'on dit de lui, & à plus forte raison ce qui peut échapper à quelques imprudens contre sa conduite.

VI. (q) Il y a une bassesse dans la haine, que la grandeur d'ame ne peut souffrir. Le Prince doit punir quelquefois, quand il y est forcé : mais il punit, comme les loix, sans aigreur, sans malignité, sans se livrer au plaisir de la vengeance. Il n'a d'autres intérêts que ceux du public, & il ne laisse point entrer dans son cœur une aversion secrète, qui en trouble la tranquillité, & qui en altère la bonté & la candeur. (r) Ce sentiment obscur & profond d'aversion & de haine, couvre une lâcheté indigne d'un grand Prince, & marque une foiblesse qui ne peut avoir d'autre cause qu'une timidité impuissante, ou une ame basse, qui se nourrit de venin & de poison.

VII. Un Prince supérieur à la haine, & ennemi du cruel plaisir de la vengeance, (s) n'a point de joie plus pure, que celle de pardonner ; & c'est principalement à cette

(n) Sicut Angelus Dei, sic est Dominus meus Rex, ut nec benedictione, nec maledictione morietur. L. 1. Reg. C. XIP. v. 17.

(m) Ipse Julius, ipse Augustus, & vulere ista, & relinquere. Haud facile dixerim moderatione magis an sapientia. Nemoque frater exolevis. Tacit. L. 4. Annal. p. 120.

(o) De nullo minus principe querantur homines, quam de quo maxime licet. Pang. Traj. p. 14.

(p) Queri libet, quid in secreta nostra non inquirant prin-

cipes, nisi quos odimus. Pang. Traj. p. 16.

(q) Nec unquam perfunderetur humie esse principi, nisi odisse Pang. Traj. p. 19.

(r) Ex iracundiâ nihil supererat secretum, & silentium ejus non timere : honestius putabat offendere quam odisse. Tacit. vita Agricola, p. 459.

(s) Hec divina potentia est, gregatim se publice serrare. Senec. L. 2. de Clem. C. 26.

Cette joie qu'on reconnoît la magnanimité. (t) Il sacrifie sans peine, & la mémoire, & le sentiment de l'injure. Il ne dispute point dans son cœur contre ces impressions basses & malignes qui retiennent les autres hommes, & qui les empêchent de s'élever à la véritable grandeur. Il voit une beauté & une gloire dans la clémence, qui fait évanouir tout ce qui seroit capable de l'obscurcir ; & il a le courage de faire ce que tout le monde admirera quand il l'aura fait, mais que peu de personnes peuvent imiter : car la bonté & la générosité, qui font le prix de la clémence, ont des charmes pour les yeux de tous, mêmes des Princes les plus inhumains, qui ne sauroient s'empêcher de les admirer. Et la différence entre un homme aussi cruel que Tibère, ou aussi sanguinaire que Dioclétien, & un Prince aussi plein de bonté que Tite, ne consiste point dans l'idée de la clémence & de la solide grandeur qui l'accompagne, mais dans l'exécution : car (v) Tibère & (x) Dioclétien en jugent aussi sagement que Tite, & regardent la clémence comme la première qualité d'un grand Prince, quoiqu'ils se contentent de l'avouer.

VIII. Dans la clémence d'un Prince magnanime, tout est sincère & sans retour. Il punit quelquefois à demi, & à regret : mais il pardonne pleinement ; sur-tout quand il s'agit de fautes qui ont été promptement expiées par le repentir, & qui ne laissent aucunes suites. Il sait que le moyen le plus propre pour rendre le peuple soumis, est d'oublier qu'il ait manqué. Une ville longtemps disgraciée pour une faute passagère, est contrainte de se souvenir qu'elle a déplu, & qu'on ne l'aime pas ; & c'est la tenture contre son devoir, que de l'entretenir dans ce souvenir. Un Prince capable de tout oublier, ne laisse aucun vestige de la

désobéissance, & le peuple lui est d'autant plus fidèle, qu'il pense l'avoir toujours été.

IX. Ce n'est pas d'ailleurs sur le mérite, ou sur la reconnaissance du peuple, qu'un Prince véritablement grand, mesure ses soins & sa bonté. Il agit par des vûes plus désintéressées & plus nobles, & il veut être la règle de ses sujets, & non dépendre de leur exemple. Son dessein est de les rendre généreux, & non de cesser de l'être, parce qu'il ne peut en être imité. Il continue d'être grand, & s'efforce même de le devenir davantage, par la compassion qu'il a de l'enfance & de la petitesse de la plupart des hommes, qui rampent à terre, faute de noblesse & de cœur ; & il pense que c'est à la bonté à surmonter l'ingratitude, & non à l'ingratitude à étouffer la bonté.

X. Il aime, pour cette raison, à faire valoir les services qu'on lui rend, à les récompenser, à s'en souvenir ; afin de mettre en honneur la reconnaissance, & d'apprendre à tous, qu'il y a autant de générosité à confesser qu'on est obligé, qu'il y en a dans l'obligation même. (y) Les Princes, dont l'ame est retrecie & bornée par la jalousie, croiroient se deshonor, en avouant qu'on les a bien servis : (z) & quand les services qu'on leur a rendus sont au dessus des récompenses, ils s'en affligent après les premiers momens, & ils passent quelquefois jusqu'à la haine, pour se délivrer de l'obligation d'estimer & de louer un grand homme qui leur a été nécessaire. Un Prince magnanime leur est opposé en tout. Il met sa grandeur à être sincère & reconnaissant ; à estimer un bienfait selon son véritable prix ; à déclarer qu'il a reçu la couronne des mains d'un grand Général, si la chose est vraie ; & à suppléer, par les témoignages d'estime & d'amitié, ce qui manque nécessairement à toute récompense d'un autre genre.

XI. Par

(t) Non quantum in cives suos licet experiendo tentare, sed hebetere aciem Imperii sui. Senec. L. 1. de Clem. C. 11.

(v) Quo magis minus videbatur (Il parle de Tibère) gravum incussum, & quæ sibi clementiam sequeretur, Tibullus velle. . . Nec osculum est, quando ex vestire, quando admittit lætitia facta Imperatorum celebratius. Tacit. L. 4. Annal.

(x) Diocletianus dixit, quæ l'Empereur Aurélien n'aurait dû

lire que Général, & Jamais Empereur ; parce qu'il manquoit de clémence, la première qualité d'un Prince, & la plus nécessaire. Aurelianus clementia : Imperatorum duos prima, dixit. Mox dux esse dicitur quam Princeps. Vopisc. in vita. Aurel. p. 232.

(y) In principe tarum est ut se putet obligatum, aut si puer, am. Porph. Trist. p. 172.

(z) Beneficia eo usque lata sunt, dum videntur exsolvi posse. Tacit. L. 4. Annal. p. 114.

XI. Par ce noble aveu, le Prince est conduit à un autre plus difficile, & qui est la marque la plus certaine d'une véritable grandeur d'ame; c'est l'aveu de ses fautes, quand il lui arrive d'en faire. Il ne cherche, ni prétextes, ni excuses pour les couvrir. Il rend hommage à la vérité, quoiqu'elle le condamne. Il est bien aise qu'on la lui montre, s'il ne la voyoit pas. Il compte comme un grand service, l'attention qu'on a eue sur sa conduite, & le zèle qu'on a témoigné pour sa perfection; & il laisse à des Princes faiblement délicats sur la Grandeur, la honte d'être toujours pleins de défauts, & de n'en jamais convenir.

XII. Pour lui, qui ne connoît rien de pus bas que le mensonge, ni de plus indigne que l'hypocrisie, il met toute sa gloire dans la connoissance & l'amour de la vérité; & il se fait un devoir essentiel de n'employer jamais, ni déguisement, ni artifice, & de porter en tout le grand caractère d'un Prince sincère, fidèle dans ses paroles, religieux à l'égard du serment, ennemi de la dissimulation, simple & naturel dans sa conduite; mais jamais au préjudice de la prudence & du secret: mais ces derniers traits demandent une nouvelle attention, & il est juste de les considérer en détail dans le Chapitre suivant.

CHAPITRE XX.

Le Prince doit être sincère & fidèle dans ses paroles, religieux observateur du serment, ennemi de la dissimulation; mais prudent & secret, & très éloigné de toute affectation dans sa conduite, où il ne doit paroître qu'une auguste simplicité.

ARTICLE I.

Le Prince doit être sincère & fidèle dans ses paroles.

I. C'ESTEROIT en vain qu'un Prince se piqueroit de courage, d'élévation &

de grandeur d'ame, s'il ne regardoit pas la sincérité, comme une vertu inséparable de ces grandes qualités: car il n'y a rien de plus lâche, de plus bas, ni de plus petit que le mensonge, & que l'indigne usage qu'en fait l'artifice.

II. Il seroit inutile même d'instruire un Prince, & d'espérer le former pour les grandes choses, s'il n'aimoit pas la vérité, & s'il se croyoit habile, à proportion de ce qu'il la sacrifieroit à des intérêts qui le toucheroient plus sensiblement. Tout ce qui a été dit jusqu'ici, seroit anéanti par cette lâche disposition: & il ne faudroit à un Prince de ce caractère que des leçons de perfidie, & des Ministres sans conscience & sans honneur.

III. Mais celui qui verra peut-être ce que j'écris, est un Prince, à qui Dieu a donné un amour sincère de la vérité, & que la Providence destine à un grand Royaume, pour en être l'exemple par sa vertu. Il est fortement persuadé, que le Prince est le chef, le lien, & le centre de la société: (a) que le fondement unique de la société est la vérité & la bonne foi; que c'est désunir tous les hommes & les rendre mutuellement suspects & défiants, que d'ébranler ce fondement; que c'est par conséquent au Prince à être le protecteur de la bonne foi, comme il l'est de la société publique; qu'il va directement contre le plus essentiel de ses intérêts & de ses devoirs, s'il préfère à la sincérité le déguisement & l'artifice, & qu'il renonce à la plus auguste fonction des Rois, en donnant au mensonge la protection qu'il devoit à la vérité.

IV. Il a déjà lu dans l'Ecriture, » (b) que les lèvres justes sont les délices des Rois; » & que celui (c) qui parle sincèrement, en sera aimé. » Il sait que le S. Esprit a en horreur un cœur double, une langue artificieuse, une fausse politique établie sur le mensonge. (d) Il ne veut auprès de lui, à l'exemple de David, que des hommes sincères

(a) Fides est fundamentum societatis humanæ, perfidia vero eiusdem peris. *Plato L. 5. de legibus.*

(b) Voluntas Regum labia iusta: qui recta loquuntur, diligunt. *Prov. c. XVI. v. 13.*

(c) In corde & corde locuti sunt. *Psalm. XX.*

(d) Oculi mei ad fideles terræ; ambulans in viâ immanis. *Psalm. C.*

Disperdet Dominus labia dolosa. *Psalm. XI.*

rières & fidèles. Il tâche de les surpasser dans ces qualités, bien loin de les affaiblir : & il regarderoit comme une honteuse lâcheté, de s'exclure lui-même (e) de la sainte montagne, où le Prophète n'admet que des hommes pleins d'amour pour la vérité, & ennemis de l'artifice.

V. Il a peine sans doute à comprendre, comment un Roi ne craint point de se deshonorer en manquant de parole, en montrant à dessein le contraire de ce qu'il pense, en tâchant de parvenir à son but par le déguisement : comment il ne rougit point devant le juge intérieur de ses sentimens, qui est sa conscience : comment il méprise lui-même ce qu'il y a dans lui de plus auguste & de plus sacré, qui est son propre cœur : comment il peut se résoudre à être devant ses yeux, & selon son propre jugement, un perfide, indigne de toute créance.

VI. Quand les hommes ne connoitroient jamais la duplicité, & qu'il réussiroit à la couvrir de toutes les apparences de la bonne foi, comment pourroit-il se cacher à lui-même ? Et s'il consentoit à se regarder lui-même comme étant sans probité, que pourroit-on attendre d'un homme si lâche & si insensible à la honte ? Que voudroit-il après cela, que les hommes respectassent en lui ? Son éclat extérieur, son autorité, ses richesses ? Mais tout cela est hors de lui, & il en abuse. Son esprit, son cœur, ses sentimens ? Mais c'est cela même qu'il a livré au mensonge, & dont il ne fait lui-même aucun état.

VII. Quel droit auroit-il d'exiger la vérité des autres, ne l'aimant point, & la trahissant ? Et qui se mettroit en peine de la lui dire, connoissant son dégoût pour elle ? Quelle confiance mériteroit-il, n'en ayant pour personne ? Et comment l'établirait-il par rapport à lui, ou dans ses Etats, ou chez ses voisins, ayant inspiré la défiance à tous, & leur servant d'exemple & de maître pour la duplicité ?

VIII. Y a-t-il quelque bien qu'un Roi

puisse acheter à un prix si honteux ? Un Prince n'est-il pas plus grand, sans comparaison, que tout ce qui est au-dessous de l'homme, & qui n'est qu'une portion de terre ? Un simple particulier ne doit-il pas se regarder comme supérieur à tout ce qui n'est que temporel ? Et n'est-ce pas ce qui rend inexcusables tous les hommes, même les plus indigens, quand ils s'écartent de la vérité & de la justice, pour se conserver, ou pour acquérir quelques biens inférieurs à la vertu ?

IX. Que le Prince examine donc ce qu'il met en parallèle avec la probité, & ce qu'il lui préfère. Qu'il compare ce qu'il sacrifie, à ce qu'il désire. Qu'il se demande à lui-même ce qu'il est, & ce que sont les frivoles biens qu'il met au-dessus de sa réputation, de sa conscience, de ses intérêts éternels ?

X. Mais, sans entrer dans cette comparaison, que le Prince considère seulement, quelle bassesse il y a dans l'artifice, & quelle preuve c'est d'un petit esprit & d'un cœur lâche que la duplicité. Peut-il disconvenir qu'il n'a recours à ces indignes moyens, que parce que d'autres plus justes & plus nobles lui manquent, & qu'ils sont par conséquent une preuve de son ignorance & de sa foiblesse ? Peut-il désavouer, que c'est parce qu'il désire ce qui ne lui est pas du & qu'il ne sauroit prétendre par de bonnes voies, qu'il en emploie de détournées ? Et dès lors peut-il nier qu'il ne soit injuste, & dans la fin, & dans les moyens ?

XI. Si les intentions sont droites, pourquoi les deshonoré-t-il par des moyens qui ne sont capables que d'en faire douter ? Et si elles sont contraires à l'équité, qu'espère-t-il de l'injustice, qu'espère-t-il de la fraude qui vient à son secours ? Ne seroit-il pas plus heureux, s'il reprimoit d'injustes desirs, que de se tourmenter pour les faire réussir par l'artifice ? Ne fait-il pas que (f) la source de la véritable grandeur d'ame consiste à ne désirer rien de ce qui est à autrui, &

L qu'on

(e) Domine, qui habitabit in tabernaculo tuo, sur qui loquatur in monte sancto tuo ! Qui loquatur veritatem in corde suo, qui non egit dolium in lingua sua. Ps. d'IV.

(f) Voyez le Chap. précédent, dans l'Article de la magnanimité ; nom. 2.

qu'on ne peut, ni sur le trône, ni dans aucune autre condition, conserver, ni courage, ni honneur, si on se laisse séduire par des desirs que la justice condamne, & qu'on ne peut faire réussir que par des voies obscures, artificieuses, & ennemies de la lumière?

XII. Mais le succès même qu'on en attend, est-il bien certain? Et un Prince arrive-t-il toujours à ses fins, quand il quitte les voies d'honneur pour se servir du déguisement? Il peut réussir dans les premiers momens, & tromper avec succès quand on l'en croyoit incapable; mais quand la défiance est une fois établie, l'artifice ne trouve dans les autres que de l'artifice. Il y trouve pour le moins un soupçon général, qui le déconcerte & le rend inutile: car il le devient, dès qu'il est découvert; & rien n'est plus aisé que de le découvrir, parce qu'il ne faut que comparer les promesses & les engagemens avec l'exécution qui n'y a pas répondu.

XIII. On ne se contente pas même souvent de l'avoir découvert, & d'en arrêter les suites. On veut encore le prévenir: & les Etats voisins, qu'un intérêt commun ne manque point d'unir contre un Prince artificieux, se fortifient quelquefois contre lui par une si puissante ligue, qu'ils le réduisent à un extrême péril, & lui apprennent, mais trop tard, que les voies les plus simples sont les plus sûres, & que, selon les règles de la véritable Sagesse, il faut éviter l'artifice, non seulement comme injuste, mais encore comme inutile, & comme malheureuse. » (g) Quiconque marche simplement, dit l'Ecriture, marche en assurance: celui qui pervertit ses voies, fera découvrir, & (h) tombera dans de tels embarras, qu'il y périra, au lieu que l'homme droit & simple sera délié. » vré. »

XIV. Ces embarras, où se jette un Prince ennemi de la sincérité, & d'où il ne peut quelquefois sortir, viennent & du dedans &

du dehors; de la défiance de ses propres sujets, aussi-bien que de celle des Etats voisins. Le Prince alors, & le peuple, se regardent comme ayant des intérêts différens. L'un donne des paroles: l'autre s'en défie. L'un promet, & l'autre craint. Le lien mutuel qui les unissoit, est rompu, & quoique le respect pour l'autorité royale subsiste toujours, la confiance est perdue. L'inclination à offrir son bien pour l'Etat est refroidie. On a vu tant de promesses vaines de rendre, de payer, de décharger le public, qu'on n'y compte plus. Le Prince & ses Ministres n'ont plus de crédit; & quelquefois une telle disposition se trouve jointe à une grande guerre, dont le succès devient plus difficile par le découragement où la défiance a mis le peuple, & par la connoissance qu'en ont les ennemis.

XV. Il n'y a donc rien de plus salutaire, même pour le gouvernement temporel, que le soin d'affermir la confiance mutuelle du Prince & du peuple, par une exacte fidélité du Prince à tenir toutes ses paroles; & d'éviter de les rendre douteuses pour toujours, par des manquemens passagers. Le souvenir en dure long-tems, & il vaut mieux, sans comparaison, n'y donner jamais d'atteinte, que d'être obligé d'y chercher des remèdes.

XVI. Avant que le Prince promette, soit à ses sujets, soit à des étrangers, il doit connoître toute l'étendue de l'engagement qu'il veut prendre, toutes les difficultés qui s'y opposeront, tous les moyens de le remplir. Ce n'est plus le tems d'examiner, quand l'engagement est pris, à moins qu'il ne soit injuste: car ce seroit alors une nouvelle faute de le tenir, parce que c'en étoit une d'y être entré. Mais excepté l'injustice, qui rend nul tout ce qu'on promet, il n'y a rien qui dispense un Prince de sa parole. Il a du prévoir les suites. Il a du les peser dans son Conseil. Il ne doit plus, après cela, être sensible à d'autre intérêt, qu'à celui de sa gloire & de sa réputation. Toute autre con-

(g) Qui ambulat simpliciter, ambulat confidenter. Qui autem depravat vias suas, manifestus erit. Prov. C. X. v. 9.

(h) Qui ambulat simpliciter, salvus erit; qui perverſus gradibus viis, concidet semel. Prov. C. XXV. v. 18.

considération est indigne de lui. S'il s'est trompé, en se hâtant un peu trop, c'est à lui à porter la peine de la précipitation, & non à s'en décharger sur les autres, au préjudice de la sincérité. Il gagnera plus qu'il ne perd, si cette première expérience lui sert à devenir plus prudent: & il doit être persuadé, que quelque perte qu'il fasse, elle lui portera moins de préjudice, que ne feroit un manque de parole: & qu'elle lui sera même utile, en prouvant à tout le monde, qu'aucun intérêt ne lui est aussi cher que celui de l'honneur & de la probité.

XVII. Il ne faut point qu'un Prince écoute alors des hommes nés pour le mensonge, & fertiles en équivoques, en souplesses & en subtilités pour éluder les plus sérieux engagements; qui se croient habiles, parce qu'ils sont sans conscience, & qui pensent servir utilement le Prince en le deshonorant. Il doit au contraire repousser avec indignation les hommes lâches, qui le croient semblable à eux, leur montrer quelle distance il y a entre un Prince digne de commander, & des conseils injurieux à sa gloire; & leur apprendre, que (1) si la vérité & la probité étoient bannies du reste de la terre, elles devroient trouver un asile dans le cœur d'un Roi, qui est établi sur le trône par elles, & qui doit à son tour leur préparer un trône dans son cœur.

XVIII. C'est le Roi qui, dans un Etat, est la source de la noblesse. C'est lui seul qui la donne, & c'est à lui à la rétablir, si elle vient à périr. Comment donc pourroit-il se résoudre à se deshonorer par le plus honteux de tous les reproches, qui est celui du mensonge & plus encore de la perfidie? Et comment se chargeroit-il d'une ignominie qu'aucun homme de cœur ne voudroit s'attirer, & dont il prendroit le soupçon seul pour un affront? La noblesse & la vérité vont ensemble; & il faut que le Prince soit autant au dessus de tous les grands de son Etat par sa sincérité, qu'il l'est par sa Couronne. C'est à lui à mettre entre ses

sujets une noble émulation pour la vérité & la candeur, comme c'est à lui à faire naître entre eux une noble ardeur pour la gloire, & il en doit bannir également la lâcheté contraire à la bonne foi, & la lâcheté contraire au courage.

ARTICLE II.

Le Prince doit être religieux observateur du serment.

I. Un Prince plein de ces maximes, n'a pas besoin qu'on prenne la précaution d'ajouter le serment à sa parole, pour être certain de sa sincérité. Il sait que Dieu est toujours le témoin de son cœur, & qu'il le juge. C'est toujours devant lui qu'il pense & qu'il parle: & il est bien instruit qu'on ne peut lui rendre le culte qui lui est dû, comme à la souveraine vérité, que par la disposition d'un cœur droit & simple, à qui la vérité tient lieu de tout.

II. Mais les hommes qui traitent avec lui, ne connoissent pas ce riche fonds de probité qu'il porte en secret; & quand ils le connoitroient, ils ont des raisons pour l'avenir, pour ses successeurs, pour d'autres Princes compris dans l'alliance, de la rendre irrévocable par la sainteté du serment.

III. Avec quelle religion alors un Prince, si fidèle aux hommes & si exact dans les paroles, qu'il leur donne, prend-il Dieu à témoin de sa sincérité? Avec quel respect invoque-t-il son nom puissant, & le prie-t-il d'intervenir à ses promesses? Avec quelle sainte frayeur l'appelle-t-il en garand contre soi-même, s'il venoit à y manquer? Avec quel tremblement soumet-il sa tête à l'anathème, dont il se juge digne, s'il n'exécute tout ce qu'il promet? Avec quel soin examine-t-il, avant cette redoutable action, toutes les conditions & toutes les clauses du traité, pour n'en omettre aucune, quand il s'y sera soumis? Combien est-il éloigné de se préparer alors, par d'indignes restrictions & par des réserves cachées dans

L 2 son

(1) Jean, Roi de France; sollicité de violer un Traité, répondit en ces termes, dignes d'une éternelle mémoire: « Si la bonne

« foi devoit périr par toute la terre, elle devroit se représenter dans
« le cœur & la bouche des Rois, »

son cœur, un retour contre son serment ? Et combien croiroit-il deshonorer la religion, & armer contre elle la langue des impies, s'il pensoit à éluder, par des voies obliques, un engagement contracté sous les yeux de Dieu, & dont l'acte doit demeurer en dépôt dans ses mains ?

IV. (k) Le serment est une dernière ressource pour finir les contestations, pour s'assurer du cœur des hommes & de leurs intentions, pour fixer tous les doutes que l'inconstance ou la mauvaise foi peuvent faire naître, pour soumettre les Rois au Juge suprême, qui seul peut les juger, & pour tenir dans le devoir toute majesté humaine, en la faisant comparoître devant celle de Dieu, à l'égard de qui elle n'est rien. Ce seroit donc éterniser les déliances & les guerres, ôter tout moyen de parvenir à la paix par des Traités sérieux, laisser une porte toujours ouverte aux surprises, rendre la situation des Royaumes flottante & incertaine, abuser de ce que la religion a de plus sacré & de plus formidable, & tomber dans une manifeste impiété, en méprisant tout à la fois la présence, la vérité, la justice, & la puissance de Dieu, que de donner atteinte à un Traité scellé par le serment.

V. Il faut être, je ne dis pas bien hardi, mais bien aveugle & bien corrompu, pour oser conseiller à un Prince, de se rendre digne de la colère éternelle de Dieu, & d'attirer sa vengeance sur sa propre tête, & sur celle de tout le peuple, en convertissant le serment en parjure, & en méprisant (l) la menace irrévocable, attachée à la défense d'un si grand crime.

VI. Et néanmoins il y a des hommes, qui pensent qu'on ne peut regner, si l'on ne préfère quelquefois les considérations d'Etat à l'observation exacte des Traités solennellement jurés ; qui passent légèrement sur tout ce qu'un Prince a promis à ses sujets dans l'auguste cérémonie de son Sacre, ou de son Couronnement, quoique le nom

de Dieu & les saints mystères y soient intervenus ; qui regardent peu sérieusement plusieurs articles d'un Traité de paix, d'une alliance, d'une capitulation, ou particulière à une ville, ou commune à une province.

VII. Ces hommes, qui ne méprisent la présence de Dieu & sa justice, que parce que les sens ne le découvrent pas, & que sa patience est grande, savent-ils que c'est Dieu seul qui fait les Rois, & qu'ils n'ont d'autre autorité que celle qu'il leur confie ? Croient-ils que ce soit un moyen bien sûr pour la conserver, que de manquer de Religion, & que de se révolter contre celui qui les a mis sur le trône ? Pensent-ils que l'établissement des Royaumes soit juste, s'ils ne peuvent se maintenir que par l'injustice ? La Providence divine a-t-elle, selon eux, besoin du crime des Rois, pour les protéger ? Ou est-elle forcée à y consentir, ou pour le moins à l'excuser, parce que les moyens légitimes seroient insuffisants ? Seroit-ce un bien que d'être Roi, si l'on ne pouvoit l'être long-tems sans perfidie & sans parjure ? Ne vaudroit-il pas mieux, sans comparaison, descendre du trône, que de s'y maintenir par l'infraction des Traités & du serment ? Un homme de bien voudroit-il à ce prix faire la conquête du monde, & se croiroit-il dédommagé de la perte de son âme par une telle compensation ?

VIII. Est-ce même un moyen d'attirer aux Rois les respects du peuple, que de leur apprendre à ne plus craindre Dieu ? Quand cette crainte sera effacée dans les sujets, comme dans le Prince, où sera la fidélité & l'obéissance, & sur quel appui le trône sera-t-il fondé ? On en sappe le fondement par l'impieré ; & c'est enseigner publiquement l'impieré, que d'enseigner le parjure, de quelques prétextes qu'on le colore. Le Prince a plus d'intérêt qu'un autre, à reprimer le cours de cette pernicieuse doctrine, qui a passé des politiques du siècle à des hommes qui se disent religieux, & qui ont ébranlé les plus fermes appuis de la so-

(k) Homines per majorem sui jurant, & omnis controversia eorum finis ad confirmationem, est instrumentum. *Heb. C. VI. v. 20.*

(l) Non utipsum nomen Domini tui frustra ; quis, non erit impunitus, qui super te vana nomen ejus assumptis : *Daniel. C. V. v. 11.*

société & de la Religion, en ôtant aux paroles leur juste valeur, & aux sermens leur inviolable sainteté.

ARTICLE III.

Le Prince doit être ennemi de la dissimulation, mais prudent & secret.

I. Mais si le Prince parle toujours sincèrement & sans artifice, si ses promesses sont presque des sermens, & si les sermens sont à son égard des engagements irrévocables; que deviendra la maxime, qu'un Prince qui ne sait pas dissimuler, ne sait pas régner? La dissimulation étant bannie, le cœur du Prince n'est-il pas exposé à nud devant des hommes capables d'abuser de sa candeur? Et comment se garantira-t-il des artifices de ceux qui s'appliqueront à lui tendre des pièges, s'il ne se défend par les mêmes armes, & s'il ne leur oppose que la simplicité? De telles maximes, dit-on, auroient lieu, si tous les hommes avoient de la franchise, & si plusieurs ne cachotent pas de mauvais desseins sous des apparences trompeuses: mais dans un siècle corrompu, c'est livrer l'innocence à la perfidie, que de ne lui pas donner une garde sûre, en l'environnant de tout ce qu'une profonde dissimulation fait inventer & mettre en œuvre.

II. Il faut, pour répondre à ces raisonnemens, expliquer ce qu'on entend par dissimulation. Ce n'est point la prudence, ni le secret: bientôt nous verrons que ces qualités sont essentielles au gouvernement. Ce n'est point une sage conduite, qui montre à l'extérieur une chose vraie, pour en cacher une autre qui doit demeurer inconnue: sans cette attention la prudence n'iroit pas loin. Ce n'est point un visage ouvert & des manières aisées, qui couvrent des desseins sérieux & profonds. Il est du devoir du Prince d'avoir un visage & des manières qui conviennent à tous; mais de ne laisser pénétrer ses sentimens que lorsqu'il le veut.

III. La dissimulation dont le Prince doit

toujours être ennemi, est l'apparence d'une chose fausse, contraire à sa pensée & à ses desseins. C'est une conduite extérieure, démentie par ses véritables sentimens. C'est une application à persuader les autres du contraire de ce qu'il veut faire. Une telle dissimulation est un crime dans tous les hommes, & elle est encore plus inexcusable dans un Prince, qui, étant libre & le maître, est moins exposé que les particuliers à cette honteuse lâcheté.

IV. S'il est digne de sa place, jamais il ne commandera à ses Ambassadeurs de donner des paroles qu'il ne voudra pas tenir: jamais il ne fera promettre à un criminel d'Etat le pardon de sa faute, au cas qu'il l'avoue, dans le dessein d'employer contre lui son propre aveu: jamais il ne se servira de manières caressantes, empressées, étudiées avec art, pour inspirer la confiance à une personne qu'il aura résolu de perdre; jamais il ne fera d'alliance avec un Prince, dans le dessein de l'endormir, & de profiter de sa sécurité: jamais il ne fera de doubles Traités avec des Princes, dans la vue de sacrifier le plus foible au plus fort, & de tirer meilleure composition de l'un, en abandonnant l'autre; jamais il ne travaillera à semer de secrètes divisions dans les Etats qui seront en paix avec lui; & il ne pensera point à se fortifier ou à s'aggrandir, en repandant, par des pratiques secrètes, le mécontentement & la revolte parmi ses voisins. Toutes ces perfidies lui seront toujours en horreur, & il aimeroit mieux cesser d'être Roi, & même de vivre, que de souiller jamais sa gloire par des taches si honteuses.

V. Mais son attachement inviolable à la bonne foi & à la vérité n'empêchera pas qu'il ne soit très prudent & très précautionné contre l'artifice. Il aura de la candeur; mais avec une grande sagesse. Il n'emploiera pas la dissimulation; mais il saura la découvrir & la rendre inutile. Il n'aura que des manières grandes & nobles; mais il ne pensera pas qu'on ne puisse en avoir que de telles. Il ne fera rien que de juste; mais il

sera en garde contre tout ce que l'injustice la plus adroite peut inventer. Il verra tout; & sans devenir semblable aux perfides, il rendra vains tous leurs conseils.

VI. La prudence, quand elle est parfaite, connoît l'artifice, & n'en est pas connue. Sa lumière s'élève au dessus de tout ce que la fraude médite dans les ténèbres, & elle découvre de loin le nuage, où la dissimulation se cache tellement que, de peur d'être vûe, elle ne voit presque rien. Un Prince sage & fidèle, trouve des Princes qui le sont aussi. Il trouve au moins des amis sincères en tout pays. Il est averti à propos de tout ce qui se prépare contre lui & contre son service : & comme il est lui-même très vigilant & très appliqué, il ne se passe rien d'important dans ses Etats & dans les Cours étrangères, dont il n'ait connoissance, & dont il ne fasse usage. Il a d'ailleurs des Ministres éclairés & attentifs, qui veillent avec lui. Il a des forces toujours prêtes, & des troupes entretenues, pour les opposer à toutes les entreprises subites; & pendant qu'on s'efforce de lui nuire par des conseils clandestins, il médite, dans un profond secret, des moyens également sûrs & légitimes pour les faire avorter.

VII. Car le secret de ses délibérations est si sévèrement gardé, que tout s'exécute avant que le public en sache rien. Ceux qu'il honore de sa confiance, ont été mis sur ce point à des épreuves réitérées. Ils sont tous aussi impénétrables que leur maître. Ils sont aussi muets que lui, aussi précautionnés pour ne rien dire qui puisse faire conjecturer ce qu'ils ne disent pas, aussi attentifs à cacher des résolutions importantes sous des dehors simples & naturels.

VIII. Quel besoin auroit un tel Prince d'une dissimulation contraire à la vérité? Et en quoi est-il moins grand, moins vaillant, moins sage, moins heureux, moins respecté, pour ne savoir, ni feindre, ni

tromper? Il n'y a que le crime qui ait besoin du crime. Il n'y a que des desseins injustes qui ne se puissent exécuter que par la fraude qui en couvre la noirceur, & qui l'augmente en la couvrant.

IX. Il faut laisser à des Princes semblables à (m) Tibère, la dissimulation, sa chère vertu. Elle étoit digne de sa conscience, & il avoit raison d'en couvrir le fond de son cœur, où tout étoit honteux & criminel. Elle convenoit à (n) Néron, porté à la perfidie par son mauvais naturel, & qui en avoit fait une sérieuse étude, pour cacher plus sûrement sa haine sous les témoignages de la plus tendre amitié. Elle étoit digne (o) Caius Caligula, qui avoit intérêt de cacher une ame également basse & cruelle, sous le masque d'une fausse douceur. Elle étoit nécessaire à (p) Domitien, ennemi de Vespasien son père, & de Tite son frère, pour couvrir une detestable ambition, sous les dehors d'une vie tranquille & privée. On laisse à ces malheureux Princes, qui ne sont montés sur le trône que pour le deshonorar par mille crimes, l'usage de la dissimulation, & la gloire de la proposer à leurs imitateurs comme une vertu; mais plus ils l'ont aimée, plus ils apprennent aux bons Princes à la détester, & à lui préférer une conduite simple & sans affectation, où tout est grand, parce que tout est vrai.

ARTICLE IV.

Le Prince doit être très éloigné de toute affectation dans sa conduite, où il ne doit paroître qu'une auguste simplicité.

I. Il n'y a rien de plus opposé à la grandeur, que l'affectation d'être grand; parce qu'il n'y a rien de plus opposé à la vérité, que l'art qui veut limiter, & qui dès lors ne l'est pas.

II. Mais d'un autre côté, rien n'est plus difficile que d'être grand sans affectation; parce

(m) Nullam aquè Tiberius, ut rebarur, ex virtutibus suis, quam dissimulationem diligebat. Tacit. L. 4. Annal. p. 117.

(n) Adiecit (Nero) complexum & oscula, factum mirâ, & consuetudine exercitus, velare odium fallacibus blanditiis. Tacit. L. 14. Annal. p. 359.

(o) Caius Cæsar immensum suummodum subdoli modestiæ regens. Tacit. L. 4. Annal. p. 151.

(p) Simplicitatē ac modestiæ imagine in studiū conditus (Domitianus) studium litterarum simulans, quò velaret animum. Tacit. L. 4. Hist. p. 443.

parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de l'être en effet.

III. Il faudroit pour cela l'être en toutes choses, & ne point songer à le paroître. Il faudroit conserver dans le secret, la même vertu qu'on montre en public. Il faudroit donner une attention constante & uniforme à tous ses devoirs. Il faudroit, en un mot, être toujours le même, & se soutenir dans tous les tems par les mêmes principes, & les mêmes vues.

IV. L'esprit humain n'est pas capable d'une telle égalité, s'il n'a une force extraordinaire. Il peut faire de grandes choses, & s'élever bien haut; mais il se lasse & retombe. (q) Il s'anime quand il se donne en spectacle, & se néglige quand il n'a plus de témoins. Il a des vertus par faillies, & s'en dégoûte par foiblesse. Le même homme, en des tems différens, est un héros & un enfant. Tout est digne du Prince en certains jours, & rien n'en soutient la majesté dans d'autres.

V. On observe alors dans sa conduite de grands traits, dont on est frappé, parce que la bassesse du reste de ses actions sert à les faire remarquer; mais si tout étoit grand, on ne pourroit presque pas démêler ce qui le feroit, parce que toutes les grandeurs seroient au niveau, & presque égales; & bien des gens alors pourroient être trompés, qui admireroient moins le tout, parce que toutes les parties mériteroient de l'admiration.

VI. C'est cette (r) égalité de grandeur & de mérite qui fait l'auguste simplicité, dont je souhaite que le Prince ait un sincère désir. Rien ne s'y dément; mais rien aussi ne sert à relever une vertu par l'absence d'une autre. Tout se soutient & tout se cache mutuellement. La vérité rend tout régulier & tout parfait, & comme dans un beau visage, aucun trait ne domine, & ne

se fait remarquer au préjudice des autres.

VII. Pour connoître le prix de cette simplicité, si riche dans le fond, & si modeste dans l'apparence, il faut tâcher d'y atteindre; & l'on découvre bientôt, que ce qui sembloit si facile & si naturel, est le fruit d'une grande vertu que l'art & l'étude ne peuvent remplacer.

VIII. (s) Il échappe toujours quelque chose à l'imitation, qui la trahit, & qui la démasque. La peur même d'être découverte & de tomber en défaut, sert à la découvrir; & plus elle est inquiète pour réussir, plus elle avertit que tout est affecté. L'amour sincère du bien, s'agitte moins, & fait mieux. Il est moins empressé, mais effectif & réel. Il ne se met pas hors d'haleine; mais il va toujours. Il ne s'élance pas; mais il ne tombe point. Il ne cherche pas le merveilleux, mais il le trouve.

IX. Qu'on examine de près la conduite d'un Prince qui est plein de cet amour; tout y est vrai & sincère. Tout y part d'une même source. Tout y tend au même but. Les actions secrètes & les publiques ont les mêmes motifs. Les devoirs que le monde considère peu, & ceux qu'il admire, sont remplis avec la même exactitude. (t) Il n'y a rien dans une telle vie qui ne soit digne d'être montré. (v) On n'est obligé de rien dissimuler, ni de rien excuser. Tout l'intérieur du Palais du Prince est ouvert. Les yeux les plus défiants peuvent le suivre par tout. La malignité & l'envie sont contraintes d'admirer une innocence qui ne veut point de témoins, & qui ne doit jamais les craindre; & l'orgueil est forcé à reconnoître, qu'une (x) telle simplicité est infiniment au dessus de tous les efforts qu'il fait pour paroître grand. Voilà le fruit de l'amour de la vérité: tout lui applaudit enfin & tout le révere, quoiqu'il n'ait désiré ni applaudis-

ment,

(q) *Milis bonisque artibus mixtus. nimix voluptates, cum vacaret, i quibus expediret, magnas virtutes. Pulam laudare, secreta male indicant. Ex caractère de Licinius Africanus conduit à beaucoup de Princes. Tacit. L. 1. Hist. p. 110.*

(r) Sincere & per se ornata simplicitas, nihil obtinens moribus suis. Senec. L. de tranquillitate animi C. 15.

(s) Est sollicitudinem non mediocriter materia. si te sanis communis, quibus multorum vita est, hinc, & ostentationi Palatii. Torquet enim animi observatio sui, & de-

prehendi. aliter quam solet, meruit. Nam & miles iudicant quæ invitis deudent, & ut bene cedat ranga sui diligencia, non tamen iucunda vita, aut secuta est semper in personam viventium. Senec. ibid.

(t) Tibi nihil accommodatus fuerit quam penitus inspiet. Paneg. Traj. p. 129.

(v) Non alia maior gloria res quam quod nihil velandum est, nihil omittendum est. Ibid. p. 125.

(x) Multum interest si simplicitet vivas, an negligenter. Senec. loc. citat.

ment, ni respect; au lieu que l'affectation ne peut long-tems conserver l'estime, quoi- qu'elle ne travaille que pour elle.

CHAPITRE XXI.

Le Prince ne doit négliger aucune des qualités qui peuvent lui attirer l'amour & le respect de ses sujets. Il doit être parfaitement instruit des bienséances, pour savoir user des avantages qu'il a : être accessible, affable, humain avec dignité : être égal & tranquille, ou le paroître toujours.

ARTICLE I.

Le Prince ne doit négliger aucune des qualités extérieures qui peuvent lui attirer l'amour & le respect de ses sujets.

I. **L**y a des Princes qui ont des qualités très essentielles, qui néanmoins ne savent pas se faire aimer. Ils perdent à n'être pas connus, & ils rendent souvent inutile un fonds très heureux, en le couvrant sous des dehors qui n'invitent & n'attachent personne. Il y en a d'autres, au contraire, qui, avec un mérite superficiel, enlèvent tout le monde, & qui répandent sur ce qu'ils disent, & sur ce qu'ils font, tant d'agrémens, qu'on n'examine presque pas, si la bonté de leur esprit & de leur cœur répond aux manières dont on est charmé.

II. Il faut qu'un Prince joigne ces deux avantages, un fonds excellent, digne d'être approfondi, & des grâces extérieures, dont tout le monde sente l'impression, & que peu de personnes puissent imiter. Il ne doit pas laisser ses bonnes intentions incertaines & inconnues, ni attendre qu'on devine ce qu'il pense, sans se découvrir lui-même, & sans faire les premiers pas. Un cœur grand & noble ne veut laisser personne en inquiétude sur ses sentimens; & il s'explique lui-même, de peur qu'on ne l'explique mal.

III. Le langage des manières obligeant

tes est entendu de tout le monde : celui du mérite n'est pas si universel. Il faut en avoir, pour le connoître & le discerner : mais il ne faut qu'être homme, pour être sensible; & c'est à la sensibilité à juger des manières.

IV. Il n'est pas possible qu'un Prince répande ses bienfaits sur tous : il s'épuiserait s'il donnoit toujours; mais les manières nobles & caressantes sont des bienfaits perpétuels, généraux, dont la source ne tarit jamais, & dont personne n'est exclus.

V. Souvent le Prince n'est montré qu'une fois en sa vie en certaines villes, & à certaines Provinces; & encore d'une manière prompt & rapide. Il faut que, dès les premiers momens, il y donne une haute opinion de lui, & une vive impression de sa bonté : On s'y souviendra toujours de ce qu'on n'aura vu qu'une fois : l'idée qu'on retiendra, sera conforme aux apparences, & si elles n'avoient pas été avantageuses, elles auroient obscurci pour toujours des qualités éminentes, mais inconnues.

ARTICLE II.

Il doit être parfaitement instruit des bienséances, pour savoir user des avantages qu'il a.

I. C'est différer trop tard à se faire estimer, & à se rendre maître des cœurs, que de passer dans un lieu sans l'avoir fait. Un Prince accompli doit régner sur les hommes dès qu'il se montre. Il ne faut pas qu'il cède à personne son privilège, d'être le premier en politesse, en bonté, en adresse pour s'insinuer dans les esprits, en autorité pour les enlever.

II. Il doit avoir dans un heureux naturel, que les réflexions ont perfectionné, (1) une fécondité & une variété inépuisable d'attraits & de grâces, pour toutes sortes d'hommes, de toute condition, & de tout caractère. Il doit savoir les employer, les mêler, les diversifier, afin que chacun y trouve quelque chose qui lui soit propre, & il doit avoir étudié avec tant de succès ce qui

con-

(1) Apud subjectos, apud proximos, apud collegas, valis illecebris potens. Tacite parlant de Néron, Gouverneur

de Syrie, & le principal appui du parti de Vespasien. *Le 1er Hist. p. 110.*

convient à tous en général, & ce qui est particulier à chaque genre d'esprits, que tous se sentent émus pour lui, & qu'aucun ne demeure indifférent.

III. (2) Une mine haute, & digne de l'Empire, suffit quelquefois pour jeter des semences d'estime & de respect dans les spectateurs; & pour se les attacher; mais une telle impression n'est point l'effet d'une figure efféminée, dont le Prince paroît occupé, & dont il veuille que s'occupent les autres. Une telle bassesse offense toutes les personnes qui ont de l'élevation & du courage, & elle n'est propre qu'à leur persuader, que le Prince est bien peu de chose, puisqu'il fait tant de cas de la figure, & qu'il consent à être principalement estimé pour un si frivole avantage.

IV. (a) Le visage du Prince doit être l'image de son ame, & annoncer ce qu'il est. Son grand cœur doit y être peint; sa noblesse, sa bonté, sa douceur. Ces grandes qualités qui s'unissent dans son ame, quoiqu'elles paroissent opposées, & qui se donnent mutuellement un nouvel éclat par cette union, se tracent sur le front & dans les yeux du Prince, (b) avec cet heureux mélange, qui adoucit la Majesté & qui relève la douceur.

V. On juge à sa seule vue, qu'il est un grand homme; & l'on juge aussi sûrement qu'il est plein de bonté. (c) Le courage & la sincérité qui brillent au dehors, répondent de la vérité des autres sentimens dont le visage porte des vestiges; & l'on s'assure de la douceur, par l'éclat même de la Majesté, qui écarte tout soupçon d'affectation & d'artifice.

VI. Quand ce premier avantage se trouve joint à celui d'en savoir faire usage, & qu'une grande ame, déjà représentée par les traits du dehors, achève son portrait en conduisant les yeux, le ton de la voix, les paroles, & fait tout servir à ses inten-

tions pleines de candeur, il est incroyable combien elle se rend alors visible, & combien elle s'ouvre le cœur des autres, en montrant toute la noblesse du sien.

VII. Peu de personnes connoissent ce que peur un mor obligant, un regard de distinction, un air de bonté; & peu connoissent aussi les effets de quelques signes légers de distraction, d'indifférence, de sécheresse: mais un Prince habile connoît la valeur de tout, & il ne se méprend jamais dans l'usage qu'il veut faire.

VIII. Il donne au peuple des marques communes d'affection & de bonné, (d) en mettant sur son visage un air aimable, égal pour tous, & qui, par une espèce d'éloquence muette, mais publique, les gagne & les charme tous.

IX. Mais outre ce langage commun, le Prince en a un particulier, qu'il fait proportionner à la naissance, aux emplois, aux services, au mérite. Il ne jette pas au hasard des airs caressans, qui tombent sur tout le monde. Il ne prodigue pas ce qui doit être une récompense; & il n'avilit pas ce qui doit être une distinction.

X. Il réserve pour certaines personnes, & pour certaines occasions des témoignages privilégiés, qu'il faut mériter; mais qu'il accorde avec joie à quiconque les mérite; & il les distribue avec tant de sagesse, que, selon l'expression de l'Ecriture, (e) la lumière de son visage, c'est-à-dire ses regards pleins d'attention & de bonté, ne tombe jamais sur des indignes, & n'est jamais reçue avec indifférence.

ARTICLE III.

Le Prince doit être accessible, affable, humain avec dignité.

I. Il seroit inutile au Prince d'avoir ces heureuses qualités, qui sont toutes pour le public, s'il n'étoit d'un facile accès, & s'il

M ne

(2) Adolescenti,) il parle de Neron fils de Germanicus)
modestia ac forma, principe viso digni. Tacit. L. 4. An-
nal. p. 112.

(a) Tunc ingenium quancunque fortuna exar, de-
cor ois cum quadam majestate. Tacit. L. 4. Hist. p. 337.

(b) Fortis, egregia de cui, non minus auctoritatis ideo
les quam gratia. Idem, parlant du même Prince dans sa vie,

(c) Nihil mentis in vultu. gratia ois foret; bona
virtus facile credens, magnam libet. Tacit. vit. Agric-
olæ, p. 166.

(d) Vultu qui maxime populos demetetur. amabilis.
Senec. L. 1. de Clem. c. 13.

(e) Si quando ridebam ad eos, non credebant; & lux
vultus mei non cadebat in certum. P. 4. C. 1. L. 1. v. 14.

ne prenoit plaisir à se communiquer : mais je sais (f) qu'il y a des peuples dont les inclinations sont différentes : que les uns aiment dans le Prince (g) la retenue & la réserve, comme nécessaires à son autorité ; & que les autres sont plus touchés de ses manières ouvertes qui témoignent de la franchise & de la bonté, & qu'ils respectent la Majesté du Prince, à proportion de ce qu'elle est moins fière. Il faut étudier ces différentes inclinations, & les usages qui les ont suivis : car la première règle en ces sortes de choses est d'observer les bienséances, & de ne pas blesser le goût général d'une nation, en le mesurant sur celui d'une autre.

II. Mais indépendamment de ce que la coutume a pu établir pour rendre la personne du Prince plus auguste ; il est certain qu'il y a des tems, & des lieux, où il est permis de s'adresser à lui, & (h) qu'il doit être bien aisé qu'on le fasse alors avec liberté.

III. Il importe même infiniment au Prince, de n'être pas dans l'erreur du peuple, lors même qu'il en suit les préjugés, & de ne pas penser comme lui sur les moyens de conserver à la souveraineté le respect qui lui est dû. Il y a des choses qui ne sont fondées que sur l'imagination & l'usage, & il y en a d'autres qui sont fondées sur la vérité & la nature. Les premières ne durent qu'autant que les préjugés qui ont servi à les établir, & les secondes ont des racines perpétuelles dans l'esprit & le cœur des hommes.

IV. Les précautions que prennent les Princes, de se conserver de la dignité & de l'autorité, en se montrant rarement en public, & en ne se communiquant qu'à peu de personnes, sont des moyens étrangers à la grandeur, qui n'ont rien de naturel, ni de vrai, & qui ne subsistent que par un usage fondé sur l'erreur. Mais les perfections d'un Prince, ne pour le bien public, digne d'être montré à tous les sujets, capable de leur

inspirer également la vénération & l'amour, accessible, affable, humain, sont des perfections, qui, par le droit naturel, appartiennent à tous, & qu'on ne peut tenir enfermées dans le Palais, sans faire injure au Prince qui les a & au peuple qui en doit jouir.

V. Je consens donc que, dans les commencemens, on accorde quelque chose aux préjugés d'une nation, plus touchée d'une gravité majestueuse, & d'une réserve étudiée, que d'une bonté qui aime à se produire. Mais je désire que le Prince se délivre insensiblement de cette gêne, & qu'il (i) mette en liberté ses grandes qualités, qui sont comme retenues captives par une vaine ombre de Majesté, contraire à la véritable, dont elle étouffe l'éclat.

VI. Autrement il s'accoutumerait à l'obscurité, & il perdrait dans une sombre retraite, non seulement ses airs nobles & ses manières si propres à le distinguer, mais aussi les perfections réelles de douceur & de bonté, que l'usage entretient, & que la solitude détruit.

VII. On devient sauvage & farouche, en évitant la lumière : on cesse d'être humain, en cessant de voir les hommes : on ne connoît plus son peuple, (k) quand on n'en est plus connu que par ses portraits. On fait dégénérer la Majesté en fierté, en ne s'occupant que du soin de ne le pas avilir ; & l'on omet presque toutes les fonctions de la Royauté, en se souvenant trop qu'on est Roi.

VIII. (l) Il n'y a qu'à comparer un Prince aimable, accompli, qui se laisse aisément approcher, & qui enlève par sa douceur & par ses autres qualités, tous ceux qui l'approchent : il n'y a, dis-je, qu'à le comparer avec un autre, dont tous les pas sont comptés, dont toutes les paroles sont de courtes sentences, dont le visage est toujours sévère, dont les sentimens sont toujours des énigmes,

(f) Prompti aditus, obvis comitis, ignotis Partibus virtutes. Tacit. L. 2. Annal.

(g) Majestate (sive), cui major ex longinquo reverentia. Tacit. in vit. Agricol.

(h) Tantū comitate, (c'est Auguste) adeuntium desideria excipiens, ut quemdam loco currirentis, quod sic sibi libellum porrigere dubitaret, quasi Elephasro libem. Tacit. in vit. Augusti. C. 53.

(i) Felix abunde sibi visus, si fortunam suam publico-

verci; sermone affabilis, ac fusque facili, vultu qui maxime populos demeretur, amabilis, & illis desideris propensius. Suet. in vit. de Clem. C. 24.

(k) Quid indignius eo Imperatore, quem propter solas picturas cognitum habent Imperii propugnatores. Symp. de Reg. p. 18.

(l) Juvenal (Il parle de l'empereur Germanicus) civile ingenium, mira comitas, & di versa à Tiberii sermo ac vultu, arrogantibus & obsecris. Tacit. L. 2. Annal. p. 21.

énigmes, dont les apparitions sont rares, & plus propres à inspirer de la crainte que de l'amour. Une telle comparaison laisse-t-elle le moindre doute entre le mérite de ces deux Princes? Y a-t-il quelqu'un qui n'aimât mieux les qualités du premier que celles du second? Et ne sent-on pas que l'un, en oubliant en apparence la grandeur, est infiniment plus que l'autre, qui ne pense qu'à la conserver.

IX. Rien ne prouve tant la petitesse réelle d'un Prince, que d'affecter toujours de paroître grand, & que de n'oser descendre pour des momens du trône où il est placé. Il est au dessous de la grandeur, puisqu'il en est si occupé & si plein: s'il la méritoit, il y penseroit moins; & si elle étoit attachée à la personne, il ne croiroit pas la perdre en se rendant accessible.

X. Un tel Prince ne connoît qu'une espèce de grandeur, & il renonce à plusieurs autres très réelles; parce que son esprit est borné à une seule. Il ne sait pas quelle dignité il y a dans des perfections qu'il juge contraires à la Majesté, & combien il perd par le faste & la fierté. Il ne sait se montrer aux-hommes que par un seul côté; & il laisse à son égard dans l'indifférence, tous ceux que ce seul côté ne touche pas. Il ne sait pas que les uns n'admirent que l'esprit, d'autres le courage, d'autres la douceur, d'autres la politesse, d'autres l'inclination à faire du bien; que le petit nombre est de ceux que la Majesté seule éblouit; que tous désirent qu'elle soit un bien général; & qu'elle n'attire l'admiration de tous, que lorsqu'elle est accompagnée des qualités qui conviennent à tous.

XI. Si Germanicus, dont la mémoire étoit si précieuse aux Romains, & dont l'Histoire nous a conservé une si noble idée, n'avoit eu qu'une sorte de grandeur en vûe, il n'eût pas été si universellement regardé comme le plus grand homme de l'Empire.

S'il n'eût eu que de la valeur, & de la bonne conduite à la guerre; s'il se fût trop souvenu de sa naissance & de son rang; s'il n'eût pensé qu'à se faire craindre des ennemis, & qu'à faire sentir son autorité aux peuples alliés des Romains: il eût été petit en plusieurs manières, & grand en une seule; & l'on auroit admiré quelques-unes de ses actions, sans le juger lui-même digne d'admiration: mais parce que, avec une haute naissance & une grande autorité, il avoit une civilité & une politesse qui gagnaient tout le monde: (m) parce qu'il traitoit les alliés comme ses amis, & qu'il faisoit la guerre d'une manière noble & généreuse, sans y mêler la cruauté ni la haine: parce que toutes ses paroles & toutes ses manières respiroient également la grandeur & la bonté; toutes les nations admirèrent sa modération, sans porter envie à sa puissance; & toutes pleurèrent sincèrement sa mort, parce que toutes l'avoient éprouvé grand pour leur propre intérêt.

XII. Il y a dans la souveraine puissance une secrète pente à l'orgueil. On l'en soupçonne, & avec raison, quand on la voit toujours attentive à ce qui la met au dessus des autres hommes; & comme l'orgueil est une bassesse réelle, & une preuve d'un esprit vulgaire, tout ce qui rend vraisemblable le soupçon de l'orgueil, fait douter de la grandeur du Prince. Ainsi, tout ce qui prouve que le Prince est sans orgueil, prouve qu'il est véritablement grand; (n) & il ne peut rien ajouter à son élévation, qu'en affectant d'en descendre, & de prouver par là qu'il en est digne, puisqu'il n'y est pas attaché.

XIII. Quand un Prince descend ainsi vers le peuple par bonté, le peuple le replace aussitôt sur le trône par reconnaissance. Il lui paroît alors plus grand & plus auguste; & il lui rend dans le fond de son cœur, par des sentimens d'amour & de respect, beau-

M 2

coup

(m) Indolens exteri nationes Regesque: tant illi comites in sociis; mansuetudo in hostes. Virgine & audita juxta venerabilis, cum magnitudinem & gravitatem suam fortis regere, invidiam & arrogantiam elingent. Tacit. l. 2. Annal. p. 49.

(n) Quod factum tuum f. Il parle de Trojan, demandant en

plein sans des marques de honte & d'amitié à des hommes les rendant aux dignités publiques) à conspectu quàm verè acclamatione celebratum est: tanto major, tanto angustior, nam cui nihil ad augendum fastigium superest, hic quo modo crescere potest, si seipse submittat, securus magnitudinis lux. Plaut. Trag. p. 205.

coup plus qu'il ne quitte pour s'abaisser jusqu'à lui.

XIV. Ainsi, au lieu de craindre que la Majesté ne puisse s'allier avec un accès facile & des manières pleines de bonté, ce n'est que par ces moyens que la Majesté peut arriver à son comble ; & il lui manquera toujours beaucoup, si elle est toujours timide & mesurée.

XV. Un Prince qui fait bien ce qu'il conserve, en se dépouillant pour quelques momens de l'éclat extérieur qui l'environne, ne craint point de tomber dans le mépris. Il est bien sûr de sa grandeur, en travaillant par d'autres voies à l'augmenter ; & il mêle tant de dignité & tant de noblesse dans les choses mêmes qui semblent cacher sa Majesté, qu'elles ne servent qu'à la rendre aimable, sans la pouvoir couvrir.

XVI. C'est principalement cette dignité & cette noblesse, dont je viens de parler, qui font tout le prix des manières du Prince, & de ses qualités populaires. Tout consiste à connoître jusqu'où il faut descendre, & quand il faut se retenir : comment il faut mêler la bonté à la grandeur : comment il faut mesurer ses paroles & ses actions sur les sentimens & les impressions qu'elles doivent produire ; & comment on doit se faire aimer, en augmentant le respect.

XVII. C'est là l'une des plus essentielles qualités d'un Prince, & des plus difficiles à acquérir, si l'on n'a un esprit fort juste, & un goût très exact pour les manières. Mais quand on a un heureux naturel, une ame grande & élevée, une politesse cultivée par la réflexion, une connoissance du cœur de l'homme, pour savoir ce qui le touche & le remue, une sensibilité, qui, par sa propre expérience, est avertie de tout, & une attention à profiter de tout ce qu'on voit de noble & de grand dans les autres : (a) quand on a tout cela, & qu'on veut bien y ajouter le conseil de quelques per-

sonnes habiles dans ces sortes de choses, on réussit parfaitement à trouver un sage milieu entre le désir de plaire, & la crainte d'aller trop loin.

XVIII. Si le Prince n'avoit pour but en tout cela que de s'attacher les hommes, il ne recevrait pas une digne récompense de son travail, & tous ses soins se termineroient à un orgueil, plus délicat à la vérité & mieux déguisé que celui de beaucoup de Princes, mais aussi injuste, & dès lors aussi honteux.

XIX. Il ne doit s'attacher les hommes, que pour les unir entre eux par un intérêt commun ; pour rendre les liens de la société plus étroits ; pour établir la paix de l'Etat sur des fondemens solides ; pour empêcher que des hommes ambitieux & populaires n'employent contre son service des qualités qu'il auroit lui-même négligées ; & pour remplir l'un de ses principaux devoirs, qui consiste à se rendre aimable pour être utile, & à mériter la confiance du peuple pour le servir.

ARTICLE IV.

Le Prince doit être égal & tranquille, ou le paroître toujours.

I. (p) Il n'est accessible, affable, humain que dans cette vue. Il n'attire tout le monde par un visage ouvert, & un front serein, que pour laisser aux plus timides, non seulement la liberté de s'approcher, mais celle de lui exposer avec confiance leurs désirs. Il écarte à dessein tous les nuages qui pourroient obscurcir sa bonté & son inclination à faire du bien. (q) Il supprime tout ce que les soins & les inquiétudes de la Royauté seroient capables de marquer sur son visage. Il fait effort contre ses peines secrètes, & contre le sentiment des déplaîsirs, dont la vie des Princes n'est pas exempte, pour n'être attentif qu'à consoler, & à remplir de joie ceux qui viennent à lui.

II. II.

(a) Comite & alioquin officio provocans, incorrupto datus, honore. Tacitus (parlant de Titus, commandant l'armée Romaine devant Jérusalem) l. 4. Hist. p. 424.

(p) Nullis obices, nulli consemelliarum gradus. . . Ipse autem ut excipio omnes, ut capedas ? ut magnam partem

dierum Inter tot Imperii curas, quasi per otium transigis. Tacitus. Hist. p. 137.

(q) Vescendus sine ignavia, sine tristitia gravis. Martius. Anton. dans la vie que Jules César, en a écrit. p. 141.

II. Il ne laisse paroître que le Prince, & tout ce qui regarde l'homme particulier est voilé. Il sait que le moindre vestige de tristesse, ou d'émotion, ou d'absence d'esprit, étoufferoit tous les sentimens que sa présence doit inspirer. Il connoît combien on est disposé à trembler devant une puissance de qui l'on craint & espère tout; & il en tempère l'éclat (r) par la paix & la douceur qui régner sur son visage. Plus on est dans l'abaissement ou l'affliction, plus il tâche de faire oublier qu'il ait d'autres qualités que la compassion & la bonté; & (s) pour réussir plus sûrement à cacher aux autres sa Majesté, il commence par l'oublier lui-même, en ne laissant paroître que l'attention à l'état des autres, & son inclination à les soulager.

III. Mais pour conserver une égalité si constante & si tranquille, au moins pour le dehors, il faut que le Prince se rende maître de tous les sentimens capables de la troubler; & qu'il compte peu sur la violence qu'il se fera pour les empêcher de paroître, s'ils dominent dans son cœur. Il est juste qu'il soit sensible aux douleurs légères, qu'il éprouve qu'il est homme, & qu'il apprenne par son expérience à prendre part aux afflictions des autres: mais il doit avoir une patience & une soumission aux volontés de Dieu, qui surmontent tout: car la patience la plus parfaite & la plus humble, est celle qui convient aux Princes, qui sont exposés aux yeux de tous, & en qui l'on n'excuse aucune faiblesse.

IV. Il est d'ailleurs de la prudence, que les secrets déplaisirs du Prince demeurent inconnus, & qu'il cache au public tout ce que le public peut ignorer. On tire trop aisément des conjectures & des conséquences des moindres signes de la tristesse, ou de son inquiétude, pour en laisser paroître aucun. Il faut s'accoutumer à une égalité, qui soit, ou véritable, ou fidèlement imitée: combattre avec succès, avant que de

se montrer, tout ce qui laisseroit sur le visage quelque impression d'abattement ou de trouble: décharger son cœur dans le sein de quelques personnes fidèles, pour avoir plus de facilité à cacher aux autres ce qui s'y passe; & se bien souvenir, qu'un Prince est à tout le monde, & qu'il ne lui est pas permis de s'affliger au préjudice de son devoir.

V. Il parvient à cette tranquillité par le soin infatigable de reprimer toute colère, & toute impatience, dans les occasions qui s'offrent, ou en secret, ou en public. Il faut que le Prince soit bon, indulgent, patient, à l'égard de ceux qui le servent; qu'il soit porté à excuser des oublis, ou même des négligences, quand elles se terminent à lui seul; qu'il regarde comme une faiblesse honteuse, une promptitude qui le déconcerte & le trouble, & beaucoup plus un emportement qui seroit plus marqué; (t) qu'il se trouve deshonoré quand il n'a pas été le maître d'arrêter une émotion qui a paru, & qu'il s'en punisse, en tournant contre lui-même ses reproches, & en devenant plus modéré par le repentir; qu'il ne lui échappe jamais de termes trop durs, ni de paroles injurieuses, & qu'il ait si peu d'habitude d'en dire, qu'elles ne s'offrent point à lui dans les premiers momens d'une promptitude; qu'il accoutume tout le monde à obéir à un mot dit d'un ton modéré; qu'il reprenne en peu de paroles, & qu'il s'arrête dès qu'il a marqué ce qui lui déplaît; & que, de peur d'aller plus loin qu'il ne doit, il refuse tout à la passion, toujours excessive, parce qu'elle ne pense pas à instruire, mais à se satisfaire.

M 3

CHAP.

(r) Fronte semper pari. & letus ad omnia. Lamprid. dans la Vie d'Alexand. Sévère p. 294.

(s) Cum fœderem, quasi Rex circumstante exercitu, eram

tamen maxime consolator. Jol. C. XXX. v. 21.

(t) Quando incensus efferebatur, penitentiâ pacis. Tacit. L. 1. Annal. p. 17.

CHAPITRE XXII.

C'est un grand avantage pour un Prince que d'être bien instruit. Quelles sciences il doit préférer ; & quel usage il en doit faire ? Il lui importe de savoir parler d'une manière noble & pure : Et il est nécessaire qu'il ait un goût juste & exact de toutes choses.

ARTICLE I.

C'est un grand avantage pour un Prince que d'être bien instruit.

I. ON peut être un grand Prince, & savoir régner, sans avoir été instruit dans les sciences ; parce qu'on peut avoir beaucoup de sagesse, de justice & de bonté, sans être habile, ni dans les Langues, ni dans les Mathématiques, ni dans la Philosophie, ni dans l'Histoire ; & qu'un (v) cœur droit découvre quelquefois plus de choses utiles au bien public, & en exécute plus, que ne lui en montraient plusieurs personnes attentives à l'instruire par des spéculations qu'il a déjà prévenues.

II. On peut, au contraire, avoir eu les plus habiles maîtres pour toutes sortes de sciences, & y avoir fait un très grand progrès, & n'être néanmoins qu'un fort mauvais Prince ; parce qu'on peut ne faire aucun usage de ses lumières, & ne suivre que ses passions.

III. Mais il est certain que, dans l'usage ordinaire, les bonnes qualités naturelles d'un Prince ont besoin d'être cultivées par les sciences ; (x) qu'il en devient plus sage en devenant plus instruit, & que ses bonnes intentions portent plus loin, quand il a plus de connoissances & plus de vûes.

IV. Car il n'est pas question de charger le Prince d'études inutiles, & d'accabler son esprit, né pour le commandement & pour la conduite d'un grand Etat, sous le poids & la multitude de sciences obscures,

dont ni lui ni le public ne tiroient aucun fruit.

V. On ne doit penser qu'à le former pour le trône, & à l'instruire en Roi : & dès lors, tout ce qui lui emporteroit des heures précieuses, & qui le plongeroit dans des spéculations stériles, doit être interdit.

VI. Il faut passer légèrement sur tout ce qu'un Roi n'est point obligé d'approfondir ; & ne lui inspirer aucune curiosité pour tout ce qui se termine à la curiosité seule, & au désir de savoir.

VII. Il y a des connoissances qui font le mérite d'un particulier, & où il est permis d'exceller à quiconque n'a point d'autre soin, mais qu'un Prince ne doit qu'effleurer ; parce qu'il est trop grand pour s'abaisser jusqu'à les savoir parfaitement, & que ce seroit se dégrader, que d'affecter d'y être fort habile.

VIII. C'est pour lui une grande science que de bien discerner ce qu'il y a de vain en plusieurs à son égard, que de s'arrêter précisément où il faut, & que de se contenter d'une teinture superficielle, qui lui suffit pour le convaincre qu'il ne doit pas aller plus avant.

ARTICLE II.

Quelles sciences le Prince doit préférer ; & quel usage il en doit faire.

I. Un bon guide est alors très nécessaire : car c'est de lui seul qu'un Prince peut apprendre dans les commencemens ce qu'il doit pénétrer avec application ; ce qu'il doit étudier sérieusement jusqu'à une certaine mesure, & point au delà ; ce qu'il doit parcourir, ce qu'il doit omettre.

II. Un tel homme empêchera le Prince de se livrer aux conseils de plusieurs autres qui auroient moins de discernement, & qui lui exagéreroient toutes les choses où ils se feroient rendus fort habiles ; car il est ordinaire qu'on estime plus qu'il ne faut la science où l'on excelle, & qu'on la représente

(v) Anima vix sancti enuntiat aliquando vera quàm septem circumspicietores, sedentes in excelso ad speculandum. *Prov. C. XXVIII. v. 12.*

(x) Audienti sapiens sapientior edit, & intelligens guber-

naculis possidebit. *Prov. C. I. v. 5.*

Da sapienti occasionem, & addetis ei sapientia. *Prov. C. IX. v. 9.*

sente comme fort importante, parce qu'on en fait l'objet de sa passion.

III. Il s'appliquera à instruire le Prince de l'usage de tout; à lui marquer la juste valeur de chaque chose; à lui donner du goût & de l'élevation, pour l'empêcher de tomber dans une certaine bassesse, que les savans évitent rarement, parce qu'ils sont trop pleins d'eux-mêmes & de leur savoir; & quoiqu'il ne puisse lui tenir lieu de tous les maîtres, il veillera sur tous, & conduira leurs instructions particulières par des vues plus grandes & plus sublimes.

IV. Il aura toujours dans l'esprit le terme où il doit tendre, & il regardera comme un écart, tout ce qui ne contribuera pas à rendre le Prince plus éclairé sur ses devoirs, plus instruit de ses dangers, plus ferme dans le bien, & plus ennemi de tout ce qui seroit capable de l'affaiblir.

V. Il travaillera à lui former le jugement, en lui donnant des règles sûres pour discerner un raisonnement juste & exact, d'un autre qui n'en auroit que l'apparence. Il lui apprendra à séparer tout ce qui peut éblouir dans un discours, du fond réel & sérieux qu'il doit examiner. Il l'accoutumera à ne se contenter point de termes confus, qui n'expliquent rien, & qui ne peuvent éclairer l'esprit. Il le conduira par des vérités simples, à d'autres plus composées & plus difficiles à découvrir. Il le rendra attentif à des principes seconds; & lui montrera combien il est aisé, en les appliquant avec justesse, d'en tirer d'utiles conséquences.

VI. Il lui fera sentir, combien le vraisemblable est différent du vrai, & quelle erreur c'est que de les confondre. Il lui répètera souvent, qu'il n'y a point d'esprit où il n'y a point de raison, & qu'il n'y a point de raison où il n'y a point de solidité, ni d'exactitude; & qu'ainsi toutes les pensées qui brillent d'abord, mais qui s'évanouissent quand on les approfondit, ne méritent que du mépris; & il l'exercera souvent sur des matières, où l'illusion est d'un côté plus difficile à découvrir, & de l'autre plus dangereuse, afin de lui donner une

attention qui craigne la surprise, & une pénétration qui la prévienne.

VII. Les Mathématiques, dont la méthode est de tout démontrer, & de faire usage d'une vérité pour aller à une autre, sont très propres à donner à l'esprit de la justesse & de l'exactitude; & le Prince peut s'y appliquer, sur-tout à la Geometrie, avec beaucoup de fruit. Il deviendra par cette étude, capable d'attention & de suite, & l'usage des démonstrations un peu composées, en rendant son esprit plus ferme & plus étendu, le préparera à la discussion des affaires embarrassées d'incidens & de divers intérêts.

VIII. Mais il ne faut pas que le goût du Prince pour ces sortes de sciences le mène trop loin. Comme elles sont immenses, & qu'on peut s'y enfoncer sans mesure, elles emporteroient tout son tems, & épuiseroient les forces de son esprit, au lieu de le rendre plus vigoureux & plus ferme; & en le plongeant dans d'inutiles spéculations, elles le rendroient singulier, distrait, & incapable d'affaires.

IX. Il faut dire la même chose des connoissances qu'on appelle métaphysiques, qui ont pour objet ce qui est plus spirituel & plus indépendant des sens: car elles peuvent être fort utiles au Prince, s'il s'y applique avec mesure; & lui devenir dangereuses, s'il s'y livre absolument. Il est très digne de lui, de considérer ce qu'est l'esprit de l'homme; combien il est distingué de la matière; quel rapport il a avec Dieu, qui est la lumière & son bien; comment il voit les choses spirituelles; comment il sent l'impression de celles qui l'environnent; comment il est uni à son corps, & par quelles loix; ce que sont ses puissances, l'intelligence & la volonté; & quelle est la véritable cause des mouvemens & des sentimens qu'il éprouve.

X. Mais après quelques découvertes, le Prince doit se souvenir qu'il a d'autres soins, & laisser à des personnes, dont le tems est moins précieux que le sien, la liberté de sonder des abîmes, dont la profondeur étonne les plus sages, & où des esprits téméraires,

raires, & avéglés par leur curiosité, peuvent se perdre.

XI. La connoissance de la nature expose à moins de dangers, & elle peut servir à augmenter dans le Prince l'admiration des ouvrages de Dieu, en lui faisant entrevoir des merveilles que l'ignorance ne connoît point, & en lui faisant sentir en même tems, combien toutes les recherches des hommes sont incapables d'arriver jusqu'aux principes secrets des choses dont ils font tous les jours témoins.

XII. Cette science, qui est mêlée d'expériences & de conjectures, a plus fait de progrès depuis quelques années qu'elle n'avoit fait en plusieurs siècles. Un Prince doit en être instruit, & il y auroit pour lui une espèce de honte à l'ignorer : mais il ne s'y appliquera, ni comme Philosophe, ni comme Astronome, ni comme Médecin. Il prendra un peu de tout, & laissera le reste. Il est destiné à régner, & non à faire des expériences. On lui dira ce qu'on a trouvé de plus beau ; mais il ne cherchera rien.

XIII. Il n'en fera pas ainsi de la Morale, (y) qui est la science des Rois, parce qu'elle est la connoissance des hommes & de tous leurs devoirs. Le Prince en fera une étude sérieuse & profonde. Il la regardera comme le fondement de la prudence & d'une sage politique. Il tâchera d'y faire tous les jours quelque progrès, & pensera que dans cette science on est toujours disciple. Il examinera par lui-même : il consultera : il écouterà : il aura incessamment les yeux ouverts, pour profiter de ce que lui apprendra l'expérience. Et comme l'étude de la Morale est inséparable de celle de la Religion, il cherchera avec soin dans les saintes Ecritures, dans les monumens des anciens, dans les entretiens des plus sages & des plus vertueux, ce qu'il a plu à Dieu de nous révéler de ses desseins sur les hommes, des règles qu'ils doivent suivre, & des moyens qu'il leur a marqués pour arriver à leur fin.

XIV. La connoissance de l'Histoire contribue beaucoup à celle de la Morale, & elle

tient lieu à un Prince encore fort jeune, d'une très longue vie, & de l'expérience qui lui manque, en lui mettant devant les yeux, comme dans un tableau, tout ce qui s'est passé de plus mémorable dans tous les siècles, & en lui fournissant une abondante matière de réflexions sur tout ce qui s'est fait avant lui, & de conjectures sur ce qui est caché dans l'avenir.

XV. Mais par la connoissance de l'Histoire, je n'entens pas une étude infructueuse des successions des Empires, & de ceux qui les ont gouvernés. On peut charger la mémoire de beaucoup de faits, de dates, de batailles, de révolutions, sans en devenir plus capable de régner. On peut même, si l'on manque de discernement, se régler sur de pernicieux exemples, se remplir de fausses maximes, & suivre de mauvais guides, en recevant sans précaution les sentimens des Princes, ou les pensées de leurs Historiens, & en attachant une idée, ou de grandeur, ou de bassesse, à tout ce qu'ils admirent ou qu'ils méprisent, quoiqu'ils s'écarterent souvent en cela de la justice & de la vérité.

XVI. Il est important, sur-tout dans les premières années, qu'un Prince n'étudie l'Histoire qu'avec le secours d'un homme très sensé, qui lui apprenne à ne se charger d'aucun détail inutile ; à n'entrer jamais dans des questions de Chronologie épineuses & superflues ; à se contenter des dates les plus considérables & les moins contestées de l'Histoire universelle ; à savoir exactement la Géographie de l'Europe, mais d'une manière plus générale celle des autres parties du monde ; qui le fasse passer légèrement sur des choses qui ne paroissent grandes qu'à l'imagination, mais qui l'arrête sur ce qui mérite d'être retenu, parce qu'il renferme quelque instruction, ou pour l'éviter, ou pour le suivre ; & qui le rende principalement attentif à tout ce qui peut lui éclairer l'esprit, & lui donner de nobles sentimens pour sa conduite.

XVII. Un homme tel que je le suppose ,
fera

(y) Voyez, s'il vous plaît, le Ch. XX. où l'on a parlé des différentes parties de la Morale, en parlant des Moyens de connoître les hommes.

fera remarquer au Prince les causes, ou visibles, ou secrètes des événemens: ce qui a contribué à l'aggrandissement des Empires, ou à leur chute: ce qui a rendu un peuple célèbre dans un tems, & lui a fait perdre sa réputation dans un autre: ce qui a fait réussir ou échouer certains desseins: ce qui a préparé à la perte d'une bataille, ou à la victoire: ce qui a distingué un Général d'un autre, dans un mérite assez égal: ce qui a fait qu'une République s'est maintenue malgré ses pertes, & qu'une autre, plus puissante, a succombé à ses premiers malheurs. Il ira, autant qu'il sera possible, aux principes qui sont la source de la politique & de la prudence; & il ne s'attachera aux choses, qu'autant qu'elles serviront à rendre le Prince plus sage, plus pénétrant, plus équitable, plus propre aux affaires, & plus capable de les terminer.

XVIII. Il lui fera observer, comment les plus grandes choses ont eu quelquefois de légers commencemens, dont on ne s'est pas assez défié: comment une guerre particulière devient ensuite générale: comment le désir de faire des conquêtes se termine quelquefois à être dépourillé: comment, dans les batailles, tout dépend ordinairement de quelques circonstances imprévues; & comment la décision des événemens est presque toujours différente de ce que la prudence humaine avoit pensé.

XIX. Il lui fera connoître par de telles observations, que, dans la plupart des affaires, ce n'est pas tant la chose qui s'offre d'abord, que la conséquence, qui est à craindre; que lors même qu'on s'efforce de tout prévoir, l'esprit de l'homme est toujours court & trop borné pour l'avenir; qu'une force supérieure domine par-tout, & qu'une main invisible conduit toutes choses, indépendamment des conseils des hommes, toujours foibles & incertains; que, qui manque des occasions uniques, n'y peut revenir; qu'il faut savoir profiter des momens offerts par la providence & qu'autre-

ment rien ne réussit; qu'il y a plus de sagesse à prévenir les maux de l'état, qu'à y chercher des remèdes; & qu'il est, sans comparaison, plus facile de conserver la paix, que de la rétablir quand on l'a troublée.

XX. Mais dans le tems même qu'un homme éclairé instruira le Prince par les exemples qu'il trouvera dans l'Histoire, il doit lui avouer que cette règle est peu sûre; parce que les choses qui ont réussi en certaines occasions, ont été inutiles ou pernicieuses dans d'autres: que l'activité a tout perdu dans un tems, ayant été d'autres fois heureuse: que le délai a rétabli les affaires d'un Prince, & qu'il a ruiné celles d'un autre: que l'un, en témoignant de la sévérité, s'est fait craindre des séditieux, & qu'un autre les a irrités: qu'il en est ainsi de presque tous les moyens suggérés par la politique, parce qu'ils dépendent de la situation des esprits des hommes, qui est très différente quand Dieu le veut.

XXI. En parcourant les histoires avec le Prince, il l'arrêtera sur les vérités dont les Rois ne sont presque jamais instruits que par la lecture. (x) Il lui montrera dans un auteur sensé, ce qu'il doit être, & ce qu'il doit fuir; & il lui apprendra, par la liberté avec laquelle on parle des Rois après leur mort, quelle justice lui fera la postérité. La flatterie, lui dira-t-il, ne suit les Princes que jusqu'au tombeau: la vérité en prend la place; & c'est son jugement qui décide de leur réputation. (a) Voyez ce qu'on loue dans le Prince quand il est mort; considérez ce qu'on y blâme. Pensez que c'est de vous, & non d'un autre, que parle l'Historien, & apprenez d'un homme qui ne vous connoît & ne vous craint point, ce que ceux qui vous connoissent & vous craignent ne vous diroient peut-être jamais.

XXII. Rien n'est plus rare, continuera-t-il, que de trouver dans l'Histoire quelques modèles d'un Prince juste & plein de bonté. (b) La vie de la plupart n'est qu'un tissu de crimes; & s'il y paroît quelques actions

N

(x) *Præcipuum minus annulum, ne virtutes sileantur, utque pravis dictis factisque ex posteritate & infamia metus sit.* Tacit. L. 1. *Annal.* p. 99.

(a) Non ergo perpetui principii fama quæ levium ma-

ner, sed bona concupiscenda est. *Parric. Traj.* p. 164.

(b) *Proposuit enim mihi principem laudare, non ducipis ferre: nam laudabilis multa etiam mali sunt. Itaque laudat, ut optime potest.* *Parric. Traj.* p. 164.

de vertu, elles y sont comme déplacées, & détachées du reste, & sans aucune liaison avec le fond de leur conduite. Quelques-uns avoient eu d'heureux commens. La vérité s'étoit montrée à eux dans les premières années : mais les passions & la flatterie les ont pervertis ; & au lieu qu'il leur étoit facile d'acquiescer beaucoup de gloire, en la cherchant par de bonnes actions, ils se sont deshonorés eux-mêmes, en renonçant au mérite. Leurs fautes doivent vous instruire. Étudiez dans leur conduite tout ce que vous devez éviter : & souvenez-vous qu'un mauvais Prince est très capable d'en former un bon, s'il en est bien connu & bien condamné.

XXIII. C'est cette connoissance des caractères différens des Princes, qui est un des principaux fruits de l'Histoire. On n'examine point alors le dehors qui servoit à les cacher, mais le fond de leur esprit & de leur cœur. On ne s'occupe point de leurs guerres & de leurs victoires, qui ne décident rien sur le mérite personnel ; mais d'eux-mêmes, & de leurs sentimens. On étudie leurs motifs, leurs intérêts, leurs conseils ; & l'on est étonné combien plusieurs d'entre eux ont eu peu de qualités dignes d'estime, & comment toute leur vie n'a été qu'un cercle de passions, dont les unes ont succédé aux autres, sans qu'ils aient fait autre chose que changer de vices & de maladies, au lieu de guérir par la santé.

XXIV. Les Historiens que le Prince doit préférer, sont ceux qui ont écrit avec plus de capacité & plus de profondeur, qui ont plus pénétré le cœur de l'homme, & qui ont mieux connu les devoirs d'un Prince. (1) *Xenophon*, dans l'Education de Cyrus, pense à instruire tous les Rois ; & son Histoire, plus vraisemblable qu'exacte pour la vérité, est une leçon continuelle, paroissant n'être qu'un récit. Il y a des choses dans *Tue Live* d'un grand caractère, & l'on doit lire avec attention ce qu'il écrit de Sci-

pion & d'Annibal. *Tacite* est plein de sens & de réflexions solides. Il entre dans les plus secrètes pensées ; & pourvu qu'on ne le suive pas toujours dans ses soupçons, quelquefois injustes, on apprend plus de lui à connoître, & les Princes, & les autres hommes, que d'un autre maître. *Saluste* a aussi beaucoup de pénétration ; & quoiqu'il ne nous ait laissé que deux Histoires assez courtes, il est très capable de donner de grandes vues. *Plutarque* a écrit la vie des grands hommes de Rome & de Grèce avec beaucoup de jugement ; & si l'on excepte certains endroits, que l'aveuglement du Paganisme excusoit, l'on y trouve plusieurs réflexions très sensées sur la politique, & sur la bonne ou mauvaise conduite des personnes chargées du gouvernement public. Les commentaires ou mémoires de *César*, dans leur auguste simplicité, contiennent, & des préceptes, & des exemples, qu'un Général ne peut lire avec trop de soin ; mais il est plus difficile d'y apprendre à connoître, & les Princes, & les hommes, si l'on n'y est bien attentif.

XXV. Pour les Histoires modernes, le Prince préférera celles du pais où il doit régner ; mais sans négliger les autres, quand elles sont écrites avec autant de solidité que celle de *Philippe de Comines* : & il chargera quelques personnes d'un excellent gout, de lui faire des extraits de ce qu'il y a de meilleur dans plusieurs Histoires, qu'il ne lira jamais dans les sources.

XXVI. A l'étude de l'Histoire le Prince doit joindre celle du Droit ; non pour entrer dans le détail immense des Loix, mais pour s'instruire des principales règles de la Jurisprudence, & se mettre en état de rendre justice, & d'opiner avec lumière sur des questions importantes. Il y a des principes simples, mais seconds, qui servent comme de baze au droit public, & dont un esprit supérieur, tel que doit être celui d'un Prince, tire à propos les conséquences. Il a besoin d'être averti ; mais après cela, il voit

(1) Cyrus n'est à *Xenophon*, non ad historiam sedem scriptus, sed ad effigiem justitiae Imperii. *Cicero ad Quintum Fabium*, l. 1. c. 1. §. 1.

voit tout. On lui montre les premières vérités, & aussi-tôt il en découvre toutes les suites.

XXVII. Comme il est établi Roi pour juger, il manqueroit au plus essentiel de ses devoirs, s'il refusoit de le faire, ou s'il l'entreprendoit sans être instruit : mais il doit être ennemi des fausses subtilités, des détours, & des perplexités, dont on embarrasse la justice. Il doit faire plus d'état d'un sens droit, & qui va tout d'un coup au vrai, que d'une vaine science qui répand des doutes sur-tout, qui donne à toutes les affaires un air de problème. Il doit s'accoutumer à écarter tout ce qui ne sert qu'à les charger & à les obscurcir, & discerner si promptement & si sûrement le point décisif, qu'il néglige tout le reste, comme inutile, & comme ne servant qu'à partager l'attention.

ARTICLE III.

Il importe au Prince de savoir parler d'une manière noble & pure.

I. Ce seroit un grand avantage pour le Prince qu'il fût éloquent, & qu'il fût régner sur les esprits par ses discours, comme il doit le faire par sa sagesse & par son autorité. La vertu & la vérité en tireroient un nouvel éclat. Il appuieroit avec force un sentiment juste. Il persuaderoit, au lieu de commander. Il rendroit aimable tout ce qu'il proposeroit. Il tourneroit les esprits où il voudroit, sans employer d'autre moyen que celui de leur plaisir & de les toucher. (d) Il seroit écouté dans les Conseils avec admiration, & ses discours pleins de force, d'agrément & de lumière, seroient reçus avec une avidité toujours nouvelle.

II. Je fais que les Princes peuvent se faire aider, & substituer l'éloquence d'un autre à celle qui leur manque : mais on discerne aisément celle qui est naturelle, de celle qui est prêtée ; & il y a des occasions, où le discours du Prince auroit toute une autre force, s'il n'étoit pas suggéré. (e) L'Histoire remarque, que Néron fut le premier des Empereurs Romains qui prononça des discours qu'il n'avoit pas composés : que ses prédécesseurs avoient tous été éloquens de leur propre fonds : que César parloit à merveille : qu'Auguste le faisoit d'une manière digne d'un Prince : que Tibère avoit de l'étude & de l'art : que Caius Caligula, malgré ses vices, avoit conservé de l'éloquence : & que Claude en avoit aussi, quand il avoit le loisir de penser à ce qu'il devoit dire : mais que Néron, qui avoit d'ailleurs de l'esprit & du feu, s'étoit arrêté à des occupations indignes de lui, & avoit négligé l'éloquence, pour s'amuser à graver, à peindre, à chanter, & à conduire des chariots.

III. Mais quand je désire qu'un Prince soit éloquent, je suis très éloigné de désirer qu'il aime à parler, on qu'il n'ait que des paroles. L'éloquence d'un Prince est (f) une éloquence mâle & forte, pleine de sens & de choses, où tout est nécessaire, dont tous les mots portent, & qui ne plaît qu'en persuadant.

IV. Hors les occasions où il faut s'étendre, le Prince qui parle le mieux, doit le faire en peu de mots ; & il doit avoir pour règle, de ne rien dire qui ne convienne à sa place, qui ne soit utile, & qu'il ne sache bien.

V. (g) Il doit s'exprimer d'une manière noble & pure, mais simple & sans affectation ; ne point employer d'expressions bas-

N 2

ses,

(d) Qui me audiebant expectabant sententiam, & intenti tacabant ad consilium meum. Verbis meis addere nihil audebant, & super illos stillabat eloquium meum. Expectabant me sicut pluviam, & os ipsum aspiciabant quasi ad imbrem ferocinum. *Joh. C. XXIX. v. 21. 22. & 23.*

(e) Adnoctantibus senioribus, primum ex illis qui rerum potius, essent Néronem alienis facundis equis : nam dictator Cæsar summa oratoribus amulus : & Augusto prompta & proficiens, qui deceter principum, eloquentia fuit. Tiberius quoque artem calabat qui verba expendere, tum validus sensibus aut consulto ambiguis. Etiam Cæsar Calpurnia turba-

ta mens vim dicendi non corruptit. Nec in Claudio, quæta meditata differeret, elegantiam requireret. Nemo, puerilibus datim sania vividum animum in alia derotat. Caligare, & pingere, cantus aut regimen equorum exercere. *Tacit. L. 11. Annal. p. 211.*

(f) Imperatoris brevitatis. *Tacit. L. 1. Hist. p. 111.*
(g) Genus eloquenti feriatum est (il parle d'Auguste) elegans & temperatum, principumque curam duxit solum animi quam speridit capere. Marcum Antonium in iulianum inceptit, quasi ex scribentem qui miteretur potius homines quam intelligant. *Suet. in vit. Augusti. C. 66.*

ses, & ne point chercher aussi une fausse élévation en quittant les termes communs & ordinaires. Il doit éviter tout ce qui est obscur, forcé & peu naturel, toutes les pensées fausses, tous les jeux de mots, toutes les équivoques fondées sur l'ambiguïté des termes, toutes les allusions à des proverbes bas & vulgaires, toutes (b) les railleries qui n'ont d'autre matière que des défauts corporels, toutes celles qui sont offensantes, toutes celles qui seroient douteuses; & être très circonspéct dans l'usage de celles qui paroissent innocentes. Car il est d'une extrême conséquence que tout le monde se croie en sûreté devant le Prince; que personne ne craigne son esprit, ni sa malignité; & que son exemple retienne tous ses Courtisans dans le devoir.

ARTICLE IV.

Il est nécessaire que le Prince ait un goût juste & exact de toutes choses.

I. Mais il seroit inutile de donner des conseils à un Prince pour user bien de l'éloquence, de la connoissance de l'Histoire, de la Morale & des autres sciences, s'il n'avoit un goût juste & exact de toutes choses, ou s'il n'avoit d'heureuses dispositions pour l'acquiescer.

II. Ce que j'appelle goût, enferme deux choses: l'intelligence pour juger sainement, & la sensibilité pour être averti à propos, & pour agir. Sans l'intelligence, la sensibilité n'éclaire point l'esprit; & sans la sensibilité, l'intelligence n'est pas toujours la règle des actions. Il faut voir & sentir; discerner ce qui convient, & le suivre; être conduit par la lumière, & mené par l'impression.

III. Comme la lumière doit être vive & sûre, l'impression doit être prompte & délicate: prompte, pour avertir à tems; délicate, pour avertir de tout. Ces deux choses forment le goût; & quand elles sont justes & universelles, elles forment un goût juste & universel.

IV. On peut le considérer par rapport aux sciences, aux arts, & aux manières; & il est nécessaire qu'un Prince l'ait exact par rapport à ces trois genres de choses.

V. Il doit se porter, & par lumière, & par inclination, aux sciences qui lui conviennent: préférer celles qui lui sont plus utiles: estimer les autres à proportion; & se contenter d'une connoissance légère, par rapport à celles qui ne seroient pour lui que l'objet de la curiosité. Mais lors même qu'il ne les approfondit pas, il doit savoir ce qu'elles valent, de quelle utilité elles sont au public, quelle protection méritent ceux qui s'y appliquent, & quelle distinction on doit à ceux qui y excellent.

VI. Ce seroit une faute que de manquer de goût dans ces occasions, & que de faire trop ou trop peu de cas de certaines connoissances, peu nécessaires au Prince à la vérité, mais dont il doit connoître le prix, & sentir le mérite par un discernement exquis, & par une certaine impression que chaque chose fait sur lui, à proportion de ce qu'elle a de grand & de solide.

VII. Il est honteux à un Prince de dépendre toujours du goût d'autrui, quand il s'agit de sciences, de belles choses, d'ouvrages d'esprit, de découvertes. Il a dû se le former au commencement, sur les principes qu'on lui a donnés; mais il doit, en les suivant, y ajouter ses propres réflexions, & devenir capable, à son tour, de former ou de rectifier le goût des autres.

VIII. Il en doit être ainsi des arts. Il lui convient de se connoître à tous, d'en bien juger, d'en sentir la perfection ou la médiocrité, & de se mettre en état qu'on ne puisse le tromper, ni lui inspirer un goût foible, & bas, au lieu d'un goût grand & noble, qui doit être son caractère dans tout ce qu'il estime, & dans tout ce qu'il fait.

IX. Mais il importe infiniment d'observer que ce sont deux choses très différentes, de se connoître aux arts, & de les aimer: d'être fort entendu en architecture, &

(A) *Asternz fuerit, ubi multum ex vero trahere, aciem sui memoriam relinquunt. Tacit. L. 15. Annal. p. 229.*

Facit ad exchinnos movetis: sedis movet. J. Bern. L. 2. de consil. C. 14.

& de faire une grande dépense en bâtimens : de juger bien & sçavamment de la peinture , & d'être fort curieux en tableaux. Un Prince habile , & un Prince sage , ne sont pas opposés. Il juge bien de l'art , mais il sait s'en passer ; & c'est même parce qu'il en juge bien , qu'il s'en passe , & qu'il lui en préfère d'autres plus utiles au public , quoique moins estimés : car c'est l'utilité publique qui est sa grande règle ; & quoiqu'il soit touché de tout ce qui est parfait en chaque genre , il va toujours au nécessaire , & ne met l'agréable qu'au dernier lieu.

X. (i) Mais en quoi il excelle , & où son goût est plus merveilleux , c'est dans les manières. Il connoît & il sent tout ce qui convient à sa place ; comment il doit parler , comment il doit agir ; jusqu'où il doit se donner aux affaires ; quel tems il doit se réserver ; quel mélange il doit faire de la douceur & de la Majesté ; quelle part il doit accorder de son autorité , & quelle il doit retenir ; ce qu'il faut qu'il écoute & qu'il approfondisse , & ce qu'il doit mépriser ; ce qu'il

importe de corriger d'abord , & ce qui peut être dissimulé ; à quelles connoissances il doit s'attacher ; de quelles il doit s'abstenir , quoiqu'il y ait beaucoup de disposition ; & quelles il doit se contenter d'effleurer , quoiqu'il les aime.

XI. Son goût pour les manières n'est pas seulement juste & exact , mais grand & noble. Jamais il ne fait montre de ce qu'il fait ; jamais il ne paroît occupé , ni de soi , ni de son mérite : jamais il ne cherche la louange ; & il est toujours supérieur à tout ce qu'il a d'estimable.

XII. Il ne prétend à aucune gloire particulière. Il se croiroit même deshonoré , si l'on le considéroit par un côté , plutôt que par tout autre. Il ne veut point qu'on le définisse , ou par le savoir , ou par l'esprit , ou par l'éloquence , ou par quelque autre qualité. Il ne désire d'autre réputation , que celle qui convient à un Prince plein de générosité , de bonté & de justice ; & il n'en conserve même le désir que pour la mériter.

(i) *Actius est, quod est difficillimum ex sapientiâ, modum. Tacit. in vit. Agricol. p. 452.*

Fin de la Première Partie.

INSTITUTION D'UN PRINCE,

OU

TRAITÉ DES QUALITÉS,

des Vertus & des Devoirs d'un Souverain.

SECONDE PARTIE.

Des Devoirs du Prince par rapport au Gouvernement
Temporel.

INTRODUCTION.

A première Partie a été destinée à montrer au Prince ce qu'il doit être : il s'agit dans celle-ci de ce qu'il doit faire. On a vu quelles sont les qualités & les vertus qui le mettent en état de régner : on examine maintenant quelle doit être sa conduite quand il régnera. Ses dispositions personnelles sont connues : il est désormais question de ses devoirs, mais qu'on limite dans cette seconde Partie, à ceux qui ont rapport au seul gouvernement temporel.

CHAPITRE PREMIER.

Moyen sûr & abrégé pour instruire un Prince de ses devoirs. Le premier de tous est d'aimer son peuple. Comment il doit l'aimer, & l'intérêt qu'il y a lui-même.

ARTICLE PREMIER.

Moyen sûr & abrégé d'instruire un Prince de ses devoirs.

I. C'Est un grand obstacle à la connoissance des devoirs d'un Prince, que d'être né tel, & que de n'avoir jamais éprouvé d'autre situation que celle de maître & de Souverain. Il lui seroit utile, avant que de commander, d'avoir long-tems obéi, & de l'avoir fait à des Princes peu dignes de commander ; d'avoir senti, dans une vie privée & dépendante, le joug d'une puissance absolue ; d'avoir été exposé à l'envie & à la

à la calomnie, & d'avoir été en péril à cause de son mérite & de sa vertu ; d'avoir été obligé de fléchir sous des Ministres fiers, durs, insolens ; d'avoir été témoin de l'oppression des foibles, & de la cabale de ceux qui ne pensoient qu'à se conserver l'autorité ; d'avoir vu le mérite sans récompense, & même deshonoré ; & une application constante à n'élever que des personnes dont la bassesse & la lâcheté ne pouvoient donner de jalouse ni de crainte.

II. Il faudroit qu'on pût dire à un Prince montant sur le trône, ce qu'on disoit à un grand Empereur : „ (a) Vous n'avez pas toujours été ce que vous êtes devenu. L'adversité vous a préparé à user bien de la souveraine puissance. Vous avez longtemps vécu parmi nous, & comme nous. Vous avez été en péril sous de mauvais Princes. Vous avez tremblé. Vous avez su par votre expérience, comment on traitoit l'innocence & la vertu. Vous avez vu avec quelle indignité la flatterie étoit prodiguée à des Princes sans mérite, & combien les flatteurs mêmes qui les trompoient, les avoient en horreur en les trompant. „

III. Il ne seroit pas nécessaire de marquer à un Prince, qui auroit passé par de tels essais, quels seroient ses devoirs quand il viendrait à régner. Il seroit plein de réflexions sur l'usage légitime du souverain pouvoir. Ce qu'il auroit souffert, ce qu'il auroit craint pour lui-même ou pour les autres, ce qu'il auroit vu d'injuste & de déraisonnable dans la conduite de ses prédécesseurs, lui auroit ouvert les yeux sur toutes ses obligations ; & s'il avoit encore besoin de quelque instruction, l'on ne pourroit lui en donner d'autre, que celle que l'Empereur Galba donnoit à Pison, en l'adoptant pour l'associer à l'Empire. „ (b) Souvenez-vous, lui disoit-il, de ce que vous avez

condamné ou loué dans les Princes, lorsqu'ils vous étiez particulier. Ayez les bonnes qualités que vous désiriez qu'ils eussent ; évitez les mauvaises dont vous étiez blessé. Il ne faut consulter que le jugement que vous avez porté des uns & des autres, & le suivre, pour être instruit & pour bien régner.

IV. C'étoit aussi ce que représentoit un grand (c) homme d'Etat aux Sénateurs qui avoient choisi Tacite pour Empereur, afin qu'ils persistassent dans leur choix, malgré son refus & ses remontrances. „ (d) Nous ne devons rien craindre, disoit-il, d'un homme si sage & si expérimenté, qui soit l'effet de la réméré, ou de la précipitation, ou de la violence. Tous ses desseins seront sérieux ; toutes ses vues seront grandes. Il pensera & il gouvernera, comme si la République elle-même délibéroit & ordonnoit : car il sait, & il ne l'oublie jamais, ce qu'il souhaitoit dans un Prince, ce, quand il étoit lui-même particulier ; & il se montrera sans doute tel à notre égard, qu'il a désiré qu'un Empereur fût pour lui & pour nous. „

V. Mais on ne peut point parler ainsi d'un Prince né dans la pourpre, & qui n'a jamais été contraint, par son expérience & par son intérêt, de faire des réflexions sur les devoirs de ceux qui ont la souveraine autorité.

VI. On est donc réduit à lui conseiller, de faire en esprit ce qui ne peut être réel à son égard ; & de (e) se mettre par la pensée dans le rang d'un particulier, pour examiner de-là ce que doit être un Prince, en examinant ce qu'il désireroit lui-même qu'il fut. Il verra très clairement les devoirs d'un Prince, quand il aura oublié que ce sont les siens, & qu'il se sera mis dans le point de vue d'où on les découvre, en se considérant comme sujet.

VII.

(a) Quam utile est, ad usum secundorum per adversum venisse. Virgili nobilitatem, periculisque et, timuisti. Quam tunc erat innocentium vita, scis & expertus es : quantopere deiectionem malos principes, etiam qui malos faciunt. *Senec. Tran. p. 716.*

(b) Utilissimum quidem ac brevissimum bonarum institutionum quæ rerum dei sunt, cognoscere quid aut noverit sub illo principe, aut viderit. *Tacit. L. 1. Hist. p. 115.*

(c) Il se nomme Marcus Falconius, Sénateur, & mortel Consul.

(d) Nihil ab hoc summatum, nihil propter, nihil asperum formidandum est : omnia seria, cuncta grævia, & quæ ipsa Respublica jubet, augenda sunt. Scit enim qualem sibi principem semper optaverit : nec potest aliud nobis exhibere, quam quod ipse desideravit ac voluit. *Senec. in Tacit. vir. in alio publico. p. 285.*

(e) Intellige quæ sunt proximi tui ex te ipso. *Zedl. C. 222. v. 12.*

VII. Mais pour les découvrir tous, il ne faut pas se contenter de descendre du trône pour un moment, & de se regarder, par une vue confuse & générale, comme l'un d'entre le peuple. Il faut successivement parcourir toutes les places & toutes les situations, & considérer dans chacune ce qu'on attendroit d'un bon Prince, & ce qu'on regarderoit comme son devoir, si l'on y étoit réellement & pour toujours. Ainsi l'on se met à la place d'un homme de naissance, d'un Magistrat, d'un Juge inférieur, d'un Marchand, d'un Laboureur, d'un Artisan, d'un homme foible & sans appui ; & de toutes ces différentes situations, on apprend différentes vérités qui regardent l'administration du Prince, & par conséquent différents devoirs.

VIII. Le Prince ne fait point cela une seule fois : s'il s'en contentoit, il découvreroit trop peu de choses, & il l'oublieroit trop aisément ; mais il réitére souvent cet utile artifice, qui vaut mieux que tous les préceptes ; & plus il s'affermir dans l'autorité, plus il est en paix au dedans & au dehors ; plus il est craint & respecté ; plus il est environné de personnes capables de lui faire oublier ce qu'il doit à tous ; plus il est attentif à se dépouiller intérieurement de sa Grandeur, & à consulter son propre cœur, sur l'usage qu'il désireroit qu'un autre en fit, si c'étoit un autre qui en fût revêtu.

ARTICLE II.

Le premier devoir d'un Prince, est d'aimer son peuple.

I. Il n'est pas long-tems à découvrir, que le grand & principal devoir d'un Prince, est celui d'aimer son peuple : car de tous les points de vue où il s'est placé, il l'a toujours vu ; & dans toutes les situations où il s'est mis, il a senti que tous les desirs & tous les intérêts des particuliers s'y réunissoient : que tous étoient préparés à se fier sans bornes à un Prince qui les aimeroit ; qu'ils étoient prêts à lui donner à ce prix, & biens, & liberté, & vie ; mais qu'ils

ne pouvoient être rassurés par aucune autre qualité ; & qu'ils se regardoient tous comme étrangers à son égard, s'ils lui étoient indifférens ; qu'il n'y avoit que l'amour qui fut un lien sincère entre lui & eux ; que tout le reste n'étoit que dissimulation, politique, intérêt ; & qu'ils savoient bien qu'ils avoient un Maître, mais non un Roi digne d'être appelé leur père, s'il séparoit l'autorité de l'amour.

II. Tous ces sentimens sont raisonnables, & fondés sur la nature & la vérité. Le Prince s'en est persuadé le premier, en consultant le cœur de ses sujets, & le sien propre ; & il a reconnu très clairement, que sans l'amour, tous les soins d'un Prince ne sont que superficiels ; que le bien public devient à son égard une chimère, qu'il se considère seul dans ce qu'il paroît faire pour son Royaume, qu'il est toujours préparé à sacrifier tout à ses volontés ; qu'il sépare absolument son intérêt de celui de ses sujets, & qu'il passe même jusqu'à les regarder comme opposés ; parce qu'il n'y a que l'amour qui lui puisse inspirer des sentimens plus nobles & plus généreux, qui lui découvre ses devoirs, qui l'y rende attentif, qui lui en facilite l'exécution, qui lui donne une forte inclination pour tout le bien, qui le garantisse de toute injustice, & qui lui inspire des sentimens dignes de l'attente de son peuple, & de la confiance qu'il veut prendre en lui.

III. C'est principalement cette dernière considération qui pénètre le cœur d'un grand Prince : car il se croiroit coupable d'une lâche perfidie s'il trompoit l'espérance de ceux qui se fient à sa bonté, à sa générosité, à sa tendre affection pour eux ; s'il ne répondoit pas à tout ce qu'ils attendent de lui, & s'il se refusoit à eux, dans le tems qu'il exige qu'ils s'abandonnent à lui. Comme il est plus grand qu'eux, il se trouveroit deshonoré, s'il étoit moins sincère & moins noble qu'eux ; & il se regarderoit comme le dernier de tous, au lieu d'en être le premier, s'il refusoit l'amour d'un peuple immense, ou s'il espéroit d'y répondre, en conservant un

CŒUR

cœur étroit & serré, indigne même d'un particulier.

IV. Il fait qu'en (f) devenant Roi, il devient le père du peuple ; qu'il n'est pas nécessaire qu'on lui accorde ce titre par un consentement public, pour y avoir droit ; qu'il doit le mériter dès qu'il commence à conduire la famille, qui est son Royaume ; que tous ses sujets sont ses enfans ; qu'ils sont tous confiés à ses soins paternels, par la providence à qui il en doit compte ; qu'ils sont obligés à le préférer à tout ce qu'ils ont de plus cher & de plus respectable, ne pouvant, sous aucun prétexte, prendre d'autres engagements, ni suivre d'autres intérêts que les siens ; & qu'il contracte, par conséquent, une obligation aussi indispensable de ne point partager son cœur entre eux & d'autres objets, (g) mais de se conserver tout à eux, comme un père fait à sa famille.

V. (h) On flatoit souvent les Empereurs Romains en leur donnant les titres fastueux, de Grand, d'Auguste, de Vainqueur des nations, & d'autres de cette nature ; mais on étoit persuadé, qu'on leur donnoit quelque chose de plus en leur accordant le nom de Père de la patrie, ou du peuple ; & l'on avoit raison d'en juger ainsi, quand c'étoit avec justice, & non par une indigne flatterie qu'on l'accordoit. - Ce nom, quand on le mérite, est une récompense : & quand on ne le mérite pas, devient un reproche. Les mauvais Princes espéroient, qu'il serviroit de voile à leur injustice, & ils le désiroient : les (i) bons craignoient qu'il ne fût au-dessus de leurs services, & ils attendoient, pour l'accepter avec bienfaisance, que leur conduite eût prouvé qu'ils n'en étoient pas indignes. Leur modestie est un exemple à suivre, mais seulement pour la gloire

du nom : car pour la chose, j'ai déjà dit que tout Prince est, par son état, le père du peuple : & que c'est renoncer, non seulement à un honneur solide, mais à un devoir capital, que de séparer l'autorité royale de la paternelle.

VI. Je dis bien plus : c'est en un sens renoncer à la qualité de Chef, si essentielle au Prince. Car, de quoi est-il Chef, s'il n'a point de corps ? Et (k) quel corps peut-il avoir, s'il s'en sépare, s'il n'y est uni que par artifice, & par des liens extérieurs, & s'il n'y répand, ni le mouvement, ni la vie ? C'est plus sans doute d'être chef, que d'être père. Le corps que la tête aime, l'intéresse plus qu'un fils, qui peut subsister à part. On peut trouver quelque distinction entre l'intérêt du père, & celui de ses enfans ; mais on n'en peut imaginer entre le Chef & les membres.

VII. Il n'y a rien dans l'Etat qui ne doive être sensible au Prince, rien qui lui soit étranger, rien qui lui soit indifférent. Le sujet le plus éloigné & le plus foible, lui est inséparablement uni. (l) Le pied, à quelque distance qu'il soit de la tête, lui est précieux, & n'en peut être négligé ; & tout ce qui est aux sujets, aussi-bien que (m) les sujets mêmes, fait partie de tout ce qui est confié à l'attention, à la sensibilité, à l'activité du Chef de la République.

ARTICLE III.

Comment le Prince doit aimer son peuple.

I. L'amour qu'il a pour le peuple, ne ressemble point à celui que l'affectation tâche d'imiter, & qui ne consiste que dans des démonstrations extérieures, où qui se termine à d'inutiles desirs.

II. Il est non-seulement réel & sincère :
O mais

(f) Gratias nomine pietatis. (Pater patriæ) quàm potestatis. *Tertull.* *Apol.* c. 24.

(g) Quod ergo officium eius est quod honorum patrum... Hoc quod parenti, etiam Principi faciendum est, quem appellavimus Patrem patriæ, non adulatione vanè adducit.

(h) Cætera enim corporum honoris dæta sunt. Magnos, & felices, & cælestes diadema : & ambrosia majestatis, quidquid potestatem tutorum congressum. Illis hos tribuimus. Patrem quidem patriæ appellavimus, ut scilicet datam sibi potestatem patriam : quæ est temperatissima, liberis con-

sulens, susque post illos potens. *Senec.* *L. 7, de Clem.* c. 24.

(i) Pater patriæ nomen clarum à Senatu, quod primo distulerat (Antoninus Pius) cum ingenti gratiarum actione suscepit. *Jul. Capitol.* in *eius vita*, p. 118.

(k) Unus tu, in quo & Respublica & nos sumus..... nec magis hinc te nos esse felices, quàm tu sine nobis potest. *Plaut.* *Trin.* p. 101.

(l) Non potest dicere exori pedibus : non estis mihi necessarii. *L. Corinth.* c. XII, v. 21.

(m) Nemo Regi tam velle sit, ut illum perire non sinat. *Senec.* *L. 4, de Clem.* c. 16.)

mais profond. Il est établi dans le cœur par de fermes racines ; & le Prince ne pense point à s'en faire honneur, mais à le nourrir & à le fortifier en secret ; parce qu'il sent que son mérite en dépend, & qu'il n'est digne de régner sur les hommes, qu'autant qu'il les aime, & qu'il travaille à s'en faire aimer.

III. Il est tendre & compatissant, sensible à tous les biens & à tous les maux des autres, touché de ce qui les afflige ou les console, empressé pour les servir, plein de soins & d'attention pour eux, ne regardant que comme une partie de son devoir, & même comme la moindre, l'obligation de les protéger & de les secourir ; & considérant le sentiment intérieur de l'affection, comme la partie la plus précieuse & la plus due.

IV. Il est généreux & effectif, que les obstacles n'arrêtent pas, que l'ingratitude n'éteint point, que le peu de mérite du peuple ne ralentit jamais. Il surmonte le mal par le bien. Il s'anime & s'échauffe par la résistance ; & il a pour but de changer les hommes en mieux, & de leur être utile par toutes sortes de voies, & non de se régler sur les dispositions où ils seront à son égard. Il n'est content que lorsqu'il a réussi : les bonnes intentions ne le consolent pas d'un mauvais succès. Il veut des effets, & non des projets & des desseins. Il considère ce qu'il a exécuté, & compte pour peu ce qu'il médite.

V. Il est universel : il embrasse tout, & s'étend à tout. Il suffit au public & aux particuliers. (a) Il porte dans son cœur chaque Province, chaque ville, chaque famille. Tout rentre à lui : tout l'avertit : (b) tout l'intéresse. Une affaire générale ne détourne point son attention d'une autre. Il fait établir une correspondance entre toutes les parties de l'Etat, semblable à celle qui réunit toutes les parties du corps ; & dès qu'il est nécessaire qu'il soit informé de quelque chose, on dirait que c'est la seule qu'il considère.

VI. Il est dominant, & même unique. Tous les autres amours lui sont assujettis ; & se perdent en lui. Tout ce que désire le Prince a pour principe & pour but l'amour du bien public ; & il a grand soin de n'admettre dans son cœur aucun autre amour indépendant de celui-ci, parce qu'il l'affoiblirait, à proportion de ce qu'il détournerait le cœur ailleurs, & qu'il pourrait, aller jusqu'à l'éteindre, après l'avoir affaibli.

VII. Il est persévérant, & par conséquent il prend tous les jours de nouvelles forces. Il ne va point par élans & par faillies, mais il n'interrompt jamais ses soins & sa vigilance. Il ne coule pas, comme un torrent, avec beaucoup de bruit, pour cesser ensuite de couler ; mais il sort d'une source perpétuelle, plus tranquille à la vérité, mais qui ne tarit jamais. C'est-là son dernier caractère, qui donne aux autres leur perfection : car il ne faut point compter qu'un Prince aime véritablement son peuple, s'il ne l'aime toujours d'une manière réelle, tendre, effective, universelle & dominante. Il pourra, dans de certaines occasions, s'agiter & se donner des mouvemens pour le bien public ; mais tout sera infructueux sans la persévérance ; & le seul moyen de discerner si un Prince aime sincèrement son peuple, est d'examiner s'il l'aime toujours ; c'est-à-dire si dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il désire, l'intérêt du peuple est le seul qu'il consulte & qu'il ait en vue.

ARTICLE IV.

Intérêt qu'a le Prince à aimer son peuple.

I. Quand il est, par cette haute disposition, véritablement le Père du peuple, il n'est pas possible de l'ignorer. Sa bonté & son amour se produisent en mille manières. On reconnoît à tout le riche fonds de son cœur. On sent que tout y est vrai, & que le bien de tous y est caché ; que c'est-là que réside

(a) Is cui omnia sunt universa, nullum non Reipublicum patitur laesum sui nutuq. Senec. L. 3. de Clem.

(b) Et quid Cæsar non suum vident ? Paus. Tral. p. 126. *Quamvis imperio, quorum omnes habes. Idem. p. 127.*

réside la félicité publique; & que c'est de là qu'elle se repand; & il est incroyable quel amour & quelle reconnaissance une persuasion si générale excite dans tous ceux qui lui sont soumis.

II. C'est-là le premier fruit & la plus légitime récompense de son amour. (p) Il est sincèrement & universellement aimé; parce qu'il aime ainsi; il est comblé de bénédiction en public & en secret; parce qu'il ne pense qu'à faire du bien; il est révéré comme le Pere de tous, comme le tuteur, le défenseur, le protecteur de tous, parce qu'il a toutes les dispositions attachées à ces qualités: il est placé dans le cœur de tous, parce que tous sont persuadés qu'ils sont dans le sien: il n'a besoin de gardes que pour la bienfaisance, & pour l'éclat extérieur de la Majesté; (q) parce qu'il vit au milieu de sa famille, qu'il ne voit par tout où il va que ses enfans, qu'il ne visite que ses amis, qu'il ne marche que dans un pays confié à ses soins & à sa bonté, où il laisse chaque jour des marques de son application, & où il voit le succès des ordres qu'il donne, & de son zèle.

III. On n'est point en peine de lui prouver les sentimens qu'on a pour lui, & de (r) chercher dans la flatterie un supplément à la vérité. Sa sincérité lui répond de celle des autres. Il sent qu'il ne mérite pas d'être trompé, & il croit aisément ce qu'il éprouve lui-même. Il n'en est pas ainsi des Princes qui n'aiment point, & qui se défient avec raison qu'ils soient aimés. On leur dit plus de choses, & l'on en fait plus que pour un Prince aimable & sincère; & (s) ils jugent sans erreur de la fausseté de toutes les apparences, parce qu'ils sont convaincus intérieurement qu'ils ne méritent que des apparences.

IV. Il n'est pas nécessaire de leur dire

qu'ils ne sont point aimés. Il leur suffit, pour en être convaincus, de savoir qu'ils n'aiment qu'eux-mêmes: (t) car il est écrit dans le cœur de tous, que l'amour n'est dû qu'à l'amour; que la souveraine puissance ne donne sur cela aucun privilège aux Souverains; & que c'est renoncer au plaisir & à la gloire d'être aimé, que de refuser d'être aimable, en n'aimant point. Car il peut bien arriver, qu'un Prince ne plaise pas à tous, quoiqu'il les aime; mais il n'arrivera jamais qu'il soit aimé, s'il est assez injuste pour n'aimer pas.

V. Les Princes qui ont renoncé à ce moyen si légitime & si efficace de régner sur leurs sujets, ont bien senti ce qu'ils perdoient; mais ils n'ont pas eu assez de force & de courage, pour sacrifier des passions basses & intéressées à la noble obligation de se dévouer au bien public, puisqu'ils étoient les Pères du peuple. Ils se sont laissés infecter de ces pernicieuses maximes; que l'avantage du peuple n'est pas celui du Prince; que leurs intérêts sont différens, & qu'ils sont quelquefois contraires. Dès lors ils ont manqué dans le principe, & ils n'ont pu que s'égarer, après l'avoir quitté. Mais ce qui a le plus contribué à leur séduction, a été, d'un côté, l'incompatibilité de l'amour du peuple avec aucun autre amour; & de l'autre, une foule de passions qu'ils ont voulu satisfaire, & qui les ont toujours rendus ennemis du bien public.

VI. Ils s'en sont consolés (v) en consentant à n'être point aimés, pourvu qu'ils fussent craints. Ils ont ainsi substitué la force au mérite; & ne pouvant être Rois qu'à demi, ils ont laissé l'intérieur, comme trop difficile, & comme devant être acheté trop chèrement, & ils se sont contentés du dehors, qu'ils pouvoient conserver par des

O 2

moyens

(p) A totâ elivrate amator, defensor, collator. Eadem de illo homines secretis loquuntur, quæ palam. . . Hic princeps suo beneficio totus, nihil prædatis eget; arma ornamentis cunctis habet. *Senec. L. 1. de Clem. C. 13.*

(q) Quid tutius Imperium est, quam illud, quod amore & caritate nititur? Quis scitior quam Rex ille, quem non metuunt, sed qui meritis subdit. *Senec. de R. p. 11.*

(r) Agnoscat sentitque sibi, non principi dici. *Pang. Tract. p. 23.*

(s) Quamvis faceremus quod amantes solent, illa tamen

non amor se credidit sibi. *Pang. Tract. p. 23.*

(t) Neque enim, ut alia subiecit, ista amor Imperator: neque est ullus affectus tam erectus & liber, nec qui in rebus vices erogat. Potest fortasse principis inique, potest tamen edo esse amicitia, erimur ipse non odit; amari, nihil ipse amat, non potest. *Pang. Tract. p. 24.*

(v) Vox dira & abominanda; odierunt dum metuant. *Senec. L. 1. de ira lib. 1.*

Excusabit verius qui multos dedit præceptores. *Senec. L. 1. de Clem. C. 11.*

moyens extérieurs, sans se mettre en peine de le mériter.

VII. Ils ont peu compté sur la fidélité de leurs sujets, & beaucoup sur les moyens de les tenir en bride & de les réduire. Ils ont entretenu des armées, autant pour s'assurer eux-mêmes, que pour défendre l'Etat; & ils ont regardé leurs places fortes, non seulement comme une barrière contre leurs voisins, mais comme une enceinte redoutable à leurs sujets.

VIII. Ils n'ont pas senti, que pour cela même il falloit être aimé de quelqu'un, & ne pas déshonorer toutes les parties de l'Etat, en devenant indifférent pour toutes; que (x) pour se fier à des troupes entretenues, à des places fortes, à des Gouverneurs, il falloit se les attacher, & les intéresser à sa sûreté; (y) que tout cela ne se fait point quand on regarde de même œil l'amour & la haine; que la crainte n'est un frein, que jusqu'à ce qu'on puisse la mépriser; & (z) qu'une occasion assez légère peut découvrir, (a) combien sont foibles toutes les ressources qui ne sont fondées que sur la peur, jointe à la haine.

IX. La Providence divine qui veille sur les Etats, lors même que ceux qui les gouvernent sont endormis, ne permet pas toujours que leur injustice & leur imprudence aient les suites qu'elles devoient naturellement avoir. Comme c'est d'elle que vient l'obéissance & la patience des sujets, elle les tient soumis & tranquilles, lors même qu'ils ne sont point aimés. Mais les Princes qui sont assez malheureux pour se contenter d'être craints, ne savent pas à quoi ils s'exposent eux & leur Etat, en ébranlant l'unique appui de la société, qui est l'amour, & en ôtant à la souveraine autorité le principal motif qui y attache les peuples.

X. Il leur seroit utile de voir la différen-

ce infinie que tous les hommes, de tout état & de toute condition, mettent entre un Prince reconnu pour le Pere du peuple, & un autre, qui ne le tient qu'en servitude & en crainte; avec quelle joie, quel ravissement, quelles acclamations, ils voient paroître le premier; (b) quels noms ils lui donnent, selon leur âge, leur dignité, leurs besoins; combien le respect est profond & universel, quoique diversifié selon les caractères de ceux qui en sont pénétrés; avec quelle vérité ils s'intéressent à sa conservation; quelle crainte ils ont de le perdre; quel désir de tout employer pour sa défense; (c) quelle reconnaissance de l'avoir reçu du Ciel; quelle persuasion qu'il est digne d'y remonter. Il n'y a rien de tel pour l'autre, contre lequel on murmure en secret, & souvent en public; dont le règne paroît long, & dont le successeur est attendu; dont le gouvernement est regardé comme une punition de la justice divine, & dont les disgrâces, quoiqu'elles intéressent le public, ne touchent presque personne.

XI. Il ne faudroit, ce me semble, que cette comparaison pour apprendre aux Princes ce qu'ils perdent en n'aimant point: mais indépendamment des sentimens du peuple, un Prince qui néglige son état, qui l'épuise pour lui seul, & qui le rend misérable par une cruelle indifférence, n'est-il pas puni le premier de sa mauvaise administration? Seroit-il prudent, quand il n'auroit qu'un champ, ou qu'une vigne, de ne penser qu'aux fruits, & d'en négliger la culture? Les premières années ne sont-elles pas tort aux suivantes? Ne se ruine-t-on pas, en laissant périr son héritage? Et ne tarit-on pas la source de ses revenus, en ne se mettant point en peine de ce qui les produit?

XII.

(x) Metus & terror (dicitur ab Officiis de Caledoniensibus, parlant des Gaulois & des Allemands soumis aux Romains) in se non vincit caritatem, quæ ubi remouetur, quæ timere desinit, ad se incipit. Tacit. vit. Agric. p. 441.

(y) Repugnare Tiberio publi cum sibi eductum exremam matrem, quæque famæ. quæ vi sunt res sua. Tacit. L. 6. Anna. p. 216.

(z) Nihil verum mortis formæ infideli ac fluxum est, quæm facit potentia, non sua vi nixa. Tacit. L. 12. Annal. p. 219.

(a) Sic habet: nihil infirmius eo homine. quem oderunt omnes. Thopiliast. Institut. Regis. Part. 2. c. 16.

(b) Quam in amore omnium imperatorem (il parle de Marc-Aurèle) ab aliis modo frater, modo pater, modo filius, ut cuiusque amor sinebat, & diligebat, & amabatur. Tacit. Capit. in eius vita p. 146.

(c) Ceteris omnibus (quand il meurt) quod à Diis compenditur ad Deos restituit. Idem. ibid. p. 146. Il ne ramasse point pas l'héritage de Dieu, ni ce qui manque aux vertus des empereurs; mais ils jugent bien du reste.

XII. (d) Ne devoit-on pas, au contraire, pour son propre intérêt, augmenter ce qu'on a reçu de ses pères; le mettre en meilleur état qu'on ne l'a trouvé; rétablir ce qui étoit ruiné; soutenir ce qui pantoit vers sa ruine; faire fleurir par tout les loix, le commerce, l'agriculture; faciliter aux pauvres l'éducation de leurs enfans; faire peupler les villes & la campagne; changer la face des Provinces, en laissant par tout des marques d'une sage & paternelle économie? N'est-il pas visible qu'on met un obstacle à tous ces biens, en ne se mettant point en peine du peuple? Et n'est-il pas clair, par conséquent, qu'un Prince se hait soi-même, quand il ne l'aime pas?

CHAPITRE II.

Le Prince doit prendre une exacte connoissance de ses Etats, & en faire usage. Moyens d'y réussir.

ARTICLE I.

Le Prince doit prendre une exacte connoissance de ses Etats, & en faire usage.

I. **O**N n'a presque rien à dire à un Prince sur les autres devoirs, quand il remplit bien le premier, qu'il a pour son peuple un amour aussi réel & aussi tendre que celui d'un bon Père pour sa famille. Il ne faut point de préceptes à l'amour; (e) il est l'accomplissement de tous; (f) il lui est permis de faire ce qu'il voudra, (g) parce qu'il ne sauroit faire que bien: mais sans lui donner de loix, il est permis d'ajouter à sa lumière, & il n'en peut être que reconnoissant, parce qu'étant plein de desirs, il ne pense qu'aux moyens de les satisfaire.

II. Le plus salutaire conseil qu'on doit donner à un Prince dans les commencemens, est de prendre connoissance de ses Etats, & de suivre l'avis du Sage, qui lui

parle dans ces termes figurés: „(b) Confiez avec soin en quel état est votre troupeau, & soyez appliqué à le bien connoître: car sans cette connoissance il ne lui seroit pas possible de bien conduire les peuples que la Providence lui a confiés, dont le soin le regarde personnellement, & dont ceux qui travaillent sous lui peuvent aussi peu le dispenser, qu'ils peuvent usurper sa place.

III. Nous ne considérons ici les Etats du Prince que sous la forme d'un gouvernement politique & temporel: ailleurs nous les considérerons sous une forme plus noble & par rapport à la Religion: mais l'un dépend de l'autre; & la baze de tout, est une exacte connoissance des Païs & des peuples dont le Prince est chargé.

IV. Cette connoissance est d'une grande étendue, & a plusieurs parties. Il est à propos de les distinguer, & de suivre l'ordre naturel, en commençant par ce qui est plus général.

V. Il importe beaucoup à un Prince qui ne veut point faire de fautes, de bien connoître le génie & les inclinations dominantes du peuple qui lui est soumis. Toutes les Provinces ne sont pas en toute chose de même goût, ni de même humeur: mais elles sont toutes ensemble un certain caractère général, composé des inclinations particulières, réduites & modérées les unes par les autres: & c'est ce caractère général de la nation qu'il faut connoître, pour le suivre dans ce qu'il a de bon; pour éviter de le choquer de front & sans ménagement dans ce qu'il a de défectueux; & pour faire que certaines qualités excellentes servent de contre-poids à d'autres, qu'il est utile de changer.

VI. Il y a des peuples que le courage & les voies d'honneur touchent beaucoup, & qui pourtant sont paresseux: il faut corriger une inclination par l'autre. Il y en a qui sont sensibles à la confiance du Prince,

O 3

&

(d) Tantâ diligentia subjectionis sibi populus regis (Antoninus Pius) ut omnia, & omnes, quasi sua essent, curaret; Provinciarum sub eo civitas floruerunt. *Jul. Capitol. in vita ejus. p. 118.*

(e) Qui diligit, legem implet.

(f) Ama, & fac quod vis. *J. August.*

(g) Dilectio proximi malum non operetur.

(h) Diligenter agnosce vultum pecoris tui, tuosque greges confidens. *Prov. C. XXVII. v. 23.*

& qui s'attachent au gouvernement à proportion de ce qu'on leur en donne part ; mais qui se mécontentent aisément , s'ils se croient méprisés , & si l'on ne leur montre que le commandement absolu : il faut éteindre les semences de division & de revolte , en donnant à ces peuples quelque part aux délibérations publiques. Il y en a qui suivent toutes les impressions des personnes qualifiées qui sont dans leur pays , & qui ne tiennent à l'Etat que par les Seigneurs , dont ils respectent la naissance & dont ils ont besoin : il faut gagner la noblesse , lui donner des emplois , l'attacher au bien public par son intérêt particulier. Ce peu d'exemples suffit : le détail seroit immense ; & à l'égard d'un Prince éclairé il est inutile.

VII. Quand on considère de fort près les Etats qui composent une Monarchie , on y observe certains restes de l'ancienne division qui partageoit les Provinces entre plusieurs maîtres , avant qu'elles fussent réunies sous un seul , & qu'elles fissent un même corps. Ces Provinces ne peuvent presque oublier les antipathies , que des intérêts contraires avoient fait naître , & que les guerres & la jalousie des Souverains avoient entretenues. Il faut très peu de chose pour rouvrir ces anciennes plaies , dont le sentiment confus dure long-tems , quoiqu'on ne se souvienne plus de leur origine ; & le moindre prétexte suffit , dans des occasions délicates , pour dégouter ces Provinces de l'obéissance , sur tout quand on leur préfère celles qu'autrefois elles n'aimoient pas , ou qu'elles s'imaginent être traitées avec plus d'indifférence.

VIII. Il est de la sagesse & de la bonté d'un Prince d'aller au devant de ce mal , en donnant plus de témoignages de confiance à ces Provinces soupçonneuses , & en les intéressant en différentes manières à sa personne & à l'Etat : mais il doit prendre de grandes précautions pour cacher qu'il en prend ; autrement il ne seroit que découvrir le mal , au lieu de le guérir , en marquant à ces Provinces qu'il s'en défie , puisqu'il les ménage ; & qu'elles peuvent l'inquiéter , puisqu'il les craint.

IX. Outre les divisions qui ont autrefois partagé la Monarchie en différens Royaumes , & qui ont laissé comme une espèce de cicatrice qu'on peut encore observer ; il y a des Provinces particulières plus difficiles à manier , plus remuantes , plus orageuses , ou par le voisinage d'un autre Prince , ou par la facilité du secours étranger , ou par une opposition , comme naturelle , à ce que les autres Provinces approuvent ou condamnent. Il ne faut pas que le Prince , même dans la plus profonde paix , oublie jamais ce caractère , & qu'il se contente , pour tenir ce pays dans le devoir , de ce qui suffit pour les autres. Il doit y conserver des places fortes , & les bien munir : changer souvent les garnisons & les Commandans , & les bien payer : joindre à ces précautions beaucoup d'équité , de douceur , d'attention au bien de la Province , & prendre grand soin d'entretenir une bonne intelligence avec le Prince qui en est voisin.

X. Les privilèges , ou véritables ou prétendus , de certaines Provinces doivent être approfondis. Il en faut connoître les titres & l'origine ; en examiner la possession , l'interruption , les causes qui en ont suspendu l'effet ; conserver religieusement ceux qui sont en usage ; accorder de nouveau ceux qui sont bien fondés , mais qui ont été mal observés ; compenser par d'autres grâces ceux qui sont prescrits depuis long-tems ; & avoir pour maxime , que rien n'attache tant les peuples , que de n'être point jaloux de leurs privilèges légitimes , & que de ne point faire contister l'autorité Royale à les éteindre & à les supprimer , comme s'ils lui étoient contraires , mais à les maintenir , comme des preuves de la bonne foi & de la générosité du Souverain.

XI. Il est absolument nécessaire qu'il soit instruit à fond des revenus de chaque Province ; qu'il sache en quoi ils consistent ; comment on les exige ; comment ils sont employés , quelle augmentation on y peut faire , sans charger le public ; quelle diminution , au contraire , les besoins du peuple demanderoient ; quels sont ces besoins ;

par

par quelle voie l'on y pourroit remédier, sans toucher aux revenus du Prince; quelles dépenses, dont la Province est chargée, pourroient être supprimées; quels abus se sont introduits dans l'administration de ses fonds & de ses deniers, & quel divertissement il s'en fait.

XII. Il doit être exactement informé du commerce qui se fait en chaque Province; de ce qui abonde dans l'une, & manque à l'autre; des moyens de suppléer à leurs besoins mutuels par des échanges; & de faciliter le commerce par la navigation, par la commodité & la sûreté des chemins, par l'affranchissement de certaines marchandises, ou de certains jours, & par d'autres voies.

XIII. Il doit savoir quelles Provinces sont fertiles, & quelles sont incultes; si ces dernières le sont parce que le fond est mauvais, ou parce qu'elles sont négligées. Si les fertiles sont peuplées, ou si, faute d'habitans, une partie de la campagne est abandonnée; comment on peut remédier à la solitude, & faire que dans des pays, où beaucoup de choses manquent, faute de commerce, on y porte tout, & que l'on aime à s'y établir.

XIV. Il doit connoître les villes de chaque Province, au moins les principales, & se faire informer de leur état: des murailles, des puits, des fontaines conduites par des aqueducs, des ouvrages publics, des fonds destinés à les entretenir, & de l'emploi qu'on en fait.

XV. Il faut qu'il soit informé de tout ce qui regarde l'administration de la justice; des tribunaux, où elle est rendue; du mérite des principaux Magistrats; des plaintes qu'on fait contre eux, ou contre des personnes puissantes qui mettent obstacle à l'exécution des loix, & qui abusent de leur autorité.

XVI. Il est nécessaire qu'il connoisse les Maisons d'une ancienne & illustre noblesse qui sont en chaque Province: celles qui ont été plus fidèles à ses prédécesseurs, qui ont rendu de grands services à l'Etat, qui ont porté de grands hommes: celles qui sont tombées dans la pauvreté, quoiqu'el-

les fussent autrefois dans l'abondance & l'éclat: celles qui se soutiennent, & qui ont des sujets de mérite.

XVII. Mais ce qui lui importe le plus, est d'être bien instruit de toutes les personnes de son Royaume qui excellent en quelque chose, & principalement en capacité, en prudence, en probité, en désintéressement, en amour du bien public. Il ne peut avoir trop d'application à les découvrir, à quelque distance qu'elles soient de lui, & dans quelque obscurité qu'elles soient cachées; parce qu'elles sont ses principales richesses, & que, sans leur secours, il ne peut rien entreprendre, ni rien exécuter qui soit digne de lui.

ARTICLE II.

Moyens que le Prince doit employer pour avoir une exacte connoissance de ses Etats, & pour faire usage de cette connoissance.

I. Il y a plusieurs moyens pour être informé de tout ce que j'ai marqué jusqu'ici. Le premier est, de demander des mémoires exacts aux Gouverneurs de Provinces, ou aux Intendans qui y sont envoyés en qualité de Commissaires, si ces derniers sont en usage; de leur témoigner qu'on veut l'être bien, & leur faire entendre qu'ils feront leur cour, à proportion de ce qu'ils seront diligens & sincères.

II. Mais comme il est difficile qu'un seul homme se connoisse à tout, & qu'il peut être retenu par beaucoup de considérations, pour ne pas dire tout ce qu'il sait, le Prince ne fera jamais bien instruit, s'il se contente de ces mémoires qu'il demande & qu'on lui envoie publiquement.

III. Il faut, pour y suppléer, qu'il se serve de personnes intelligentes, mais cachées, qui aient une entière liberté de lui dire tout; & qu'il en emploie pour le même office qui soient inconnues les unes aux autres, & qui pensent mutuellement avoir toute la confiance du Prince.

IV. Ce fera ensuite à lui à comparer leur travail; leurs vues, leurs conseils. Il jugera de

de leurs observations, & de leur capacité; & il se fixera dans la suite aux personnes qui l'auroient mieux servi.

V. Un troisième moyen, plus sûr que les deux autres, seroit (*i*) une visite du Prince, non faite rapidement, & avec grand tumulte; mais avec une suite médiocre, pour ne pas charger le public, & se faisant accompagner de personnes habiles & entendues à tout, qui feroient leurs observations sur les lieux, qui écouterient les plus sensés dans chaque profession, & qui, après avoir conféré ensemble, réduiroient leurs délibérations à un résultat, dont ils rendroient juge le Prince.

VI. Mais une telle visite devroit être partagée en des tems différens, pour être moins fatigante; & elle seroit beaucoup plus utile, si les mémoires envoyés par les Gouverneurs, ou les Intendants, & dressés par des personnes inconnues, y avoient préparé.

VII. Peut-être qu'après toutes ces recherches, on ne verra pas qu'il soit possible d'en faire tout l'usage qu'on avoit espéré; & que le fruit présent qu'on en tirera, sera beaucoup au-dessous de ce qu'on avoit attendu. Il faut même se préparer à bien des remontrances de personnes sçevantes en difficultés, qui se croiront fort prudentes, parce qu'elles verront quelques inconvéniens, sans y chercher des remèdes. Le Prince n'en doit point être surpris. Il doit même souffrir avec bonté qu'on lui représente tout; il n'en sera par là que mieux instruit: mais il faut bien qu'il se garde de mesurer ses dessein sur les conseils timides de personnes, qui ne prennent pas le même intérêt que lui au bien public, & qui n'ont, ni son autorité, ni son courage.

VIII. Quand il seroit vrai que dans les commencemens on ne pourroit rien entreprendre, il ne faudroit pas pour cela abandonner de grandes vues, qui s'accompliroient dans un autre tems. Un Prince qui connoît bien son pouvoir & ses obligations, conserve de nobles dessein pour plusieurs années; & il se prépare, en faisant d'abord

peu de chose, à faire plus dans la suite.

IX. Il est trop sage pour entreprendre tout, & trop bien intentionné pour n'entreprendre rien. Il ne tente point l'impossible; mais il ne néglige rien de ce qui est en son pouvoir.

X. Le découragement est une source de nouveaux maux, & il laisse les anciens sans remède. Il entretient tout le monde dans une pernicieuse léthargie, & il multiplie le nombre des injustes & des ennemis du bien public: car, sous prétexte que tous les efforts qu'on seroit seroit inutiles, tout le monde s'endort, & ne pense qu'à couler le moment présent; & ceux qui sont chargés de l'administration publique, couvrent leur avarice, & leurs rapines, sous le voile des dépenses, toujours exigées, & toujours insuffisantes, que personne n'examine, parce que personne n'attend rien d'un tel examen.

XI. Sous un Prince qui a des vues pour l'avenir, & de l'ordre pour le présent, les choses ne vont point ainsi. Il veut savoir quel fruit tire l'Etat de tout ce que l'Etat fournit. Il ne souffre point qu'on commence plusieurs choses avec des fonds insuffisans pour les terminer. Il sait que c'est le moyen de ruiner son Royaume & d'enrichir ceux qui le pillent. Il ordonne que chaque dépense soit proportionnée à chaque dessein, & qu'on finisse ce qu'on entreprend, de sorte qu'on puisse compter dans la suite que cet ouvrage est accompli, & qu'il n'en soit plus parlé.

XII. Pour se faire obéir dans ce point essentiel, il ne se contente pas de savoir quel fonds on destine, & à quoi, & d'en défendre le divertissement. Il veut de plus être informé de la capacité & de la fidélité de celui qui en aura l'intendance; & si des personnes de probité lui en rendent un bon témoignage, il le mande, pour lui dire qu'il sera attentif à sa conduite, & qu'il le charge non-seulement du travail, mais du succès: que c'est à lui à choisir des personnes entendues & fidèles pour servir sous ses ordres; mais qu'il répondra de son choix :

(i) Non modò nationes, sed & civitates periclitentur, *Synopf. de Regno* p. 26.

choix : qu'il est prêt d'écouter sur l'heure les remontrances, & qu'il lui donne même du tems pour faire ses réflexions ; mais qu'il n'examinera dans la suite que son exactitude à lui obéir.

XIII. Je suis persuadé que si le Prince veut bien entrer dans ce détail sur tout dans les commencemens, suivre avec application un dessein, récompenser la fidélité & le zèle de ceux qui serviront utilement le public, & punir sévèrement les prévaricateurs : je suis, dis-je, persuadé, que tout s'exécutera dans la suite comme il l'aura ordonné, que la probité sera mise en honneur, & la friponnerie chargée d'ignominie ; que le nombre de ceux qui aiment le bien public s'accroîtra par l'émulation, & que l'on remédiera successivement à beaucoup de maux, qu'une fausse prudence avoit jugés incurables.

XIV. Mais quand il ne s'agiroit que du rétablissement d'un pont, ou de la réparation d'un chemin public, il faut que le Prince qui veut donner une idée de son application & de sa fermeté dans le commencement de son regne, compte pour peu ses ordres, & pour tout l'exécution ; & que l'exécution même soit moins considérée, que la solidité & la durée de l'ouvrage entrepris.

XV. Si les bornes étroites des revenus du Prince, épuisés par des guerres, ou détournés par une ancienne administration pleine d'abus, ne lui permettent que de foibles essais, il ne mettra point sa gloire à faire des projets au dessus de ses forces. Il se contentera de ce qui pourra s'allier avec ses autres dépenses nécessaires, & avec son désir de soulager le peuple ; & si même il ne lui étoit permis que d'être le spectateur des maux qu'il voudroit guérir, & de s'en affliger, il se consoleroit par ses desirs, & par la douleur même de ne les pouvoir accomplir.

CHAPITRE III.

L'un des plus importants devoirs d'un Prince est de rendre la justice. Cette obligation est personnelle. Règles qu'il doit observer.

ARTICLE I.

L'un des plus importants devoirs d'un Prince est de rendre la justice.

I. C'Est la même chose d'être Roi & d'être juge : le trône est un tribunal ; & la souveraine autorité est un pouvoir suprême de rendre justice. » (1) Dieu vous a établi Roi sur son peuple, disoit la Reine de Saba à Salomon, » afin que vous le jugiez, & que vous lui rendiez justice. » ce. » Salomon n'étoit donc Roi que pour la rendre ; & il se feroit dégradé lui-même, s'il avoit négligé cette auguste fonction. C'étoit aussi l'unique chose que David son pere avoit demandée à Dieu pour lui, dans un Pseaume où le regne du Messie est figuré par celui de Salomon. » (2) O Dieu, disoit-il, accordez au Roi votre pouvoir de juger, & donnez au fils du Roi votre justice, afin qu'il la rende à votre peuple, & qu'il juge vos pauvres avec équité. »

II. C'étoit demander pour lui la Royauté, que de faire pour lui une telle prière : car être juge de tous, & sur-tout des pauvres, c'est avoir la puissance de reprimer toute injustice, & de faire cesser toute oppression, & par conséquent avoir une autorité souveraine.

III. Mais il est digne du S. Esprit de ne la représenter que comme une obligation de rendre justice, afin qu'on en voie tout d'un coup l'usage, & que le Prince soit averti de ce qu'il doit au peuple en devenant Roi, & du principal dessein que Dieu a eu en le mettant au dessus de tout. Aussi la sagesse, donnant les leçons aux Rois,

P

fe

(1) Idcirco posuit se supra eum Regem, ut facias iudicia atque iustitiam. 2. Paral. C. IX, v. 1.

(2) Deus, iudicium tuum Regi da, & iustitiam tuam

filio Regis : iudicare populum tuum in iustitiâ. & pauperes tuos in iudicio. Psalm. LXXI, v. 1. & 2.

se contente de leur (m) recommander l'amour de la justice ; parce qu'ils ne sont établis Rois sur la terre, que pour juger les hommes, & que c'est rendre inutile le pouvoir que Dieu leur a donné, que de le détourner à d'autres usages.

IV. Mais quelle est cette justice que Dieu a confiée aux Rois ? Et en quoi consiste l'obligation si étroite qu'ils ont de la rendre ? Cette justice, dont les Rois sont garans, est la même chose que l'ordre ; & l'ordre consiste en ce que l'égalité soit gardée, & que la force ne tienne pas lieu de loi ; que ce qui est à l'un, ne soit pas exposé à la violence d'un autre ; que les liens communs de la société ne soient pas rompus ; qu'aucun intérêt particulier ne soit préféré au bien public ; que l'artifice & la fraude ne prévalent jamais sur l'innocence & la simplicité ; que tout soit en paix sous la protection des loix ; & que le plus foible d'entre les citoyens soit mis en sûreté par l'autorité publique.

V. Voilà en quoi consiste la justice ; & l'obligation étroite dont Dieu a chargé les Rois, est de maintenir cette justice : de se déclarer ennemis de quiconque en est ennemi : de prêter aux loix toute l'autorité qu'ils ont reçue pour elles ; & d'employer l'épée que Dieu leur a mise en main contre ceux que le respect & la crainte n'auront pu retenir.

VI. Il paroît dès lors, que rien ne seroit plus contraire & à la justice, & à l'obligation de la rendre, que la distinction entre les personnes à qui elle est due : car ce seroit renverser l'égalité, & mettre quelque différence, où la justice n'en met aucune : aussi la loi de Dieu a défendu très expressément ces distinctions odieuses, où l'on considère l'homme, & non la loi ; & où l'on compare les conditions, & non le mérite. » (n) Jugez ce qui est juste, dit l'Écriture, » pour le citoyen comme pour

» l'étranger. Il n'y aura aucune différen-
» ce entre les personnes. Vous écouterez
» le petit comme le grand : vous ne fe-
» rez acception de qui que ce soit, par-
» ce que le jugement appartient à Dieu,
» & que c'est en son nom que vous l'exer-
» cez. »

VII. Il y a dans l'Etat différentes conditions : il y a dans les hommes différens mérites. On ne prétend point les confondre : mais par rapport à la justice, tout est égal ; c'est-à-dire que tout le monde y a le même droit, & qu'on ne doit être attentif qu'à ce droit, quand il s'agit de la rendre, parce que toute autre vue est étrangère à la justice, & doit être comptée pour rien.
» (o) Prenez garde à ce que vous ferez, » disoit un saint Roi de Juda (Josaphat) aux Magistrats qu'il établissoit dans chaque ville de son Etat, » car vous n'occupez pas » la place d'un homme en jugeant, mais » la place même du Seigneur, & vous re-
» pondrez de tous vos jugemens. Craignez » le Seigneur, & faites tout avec exacti-
» tude : car il hait l'injustice, & devant » lui il n'y a aucune acception de per-
» sonnes. »

VIII. C'est pour mettre les Princes en état de ne craindre que Dieu, & de n'avoir point d'autre considération que celle de la justice, que Dieu leur a tout soumis. Il a voulu les attacher invinciblement à la justice (p) en les rendant indépendans. Il leur a donné tout son pouvoir, afin qu'ils ne pussent s'excuser sur leur foiblesse ; & il les a rendu maîtres de tous les moyens capables d'arrêter l'oppression & l'injustice, afin que devant eux elles fussent toujours tremblantes, & hors d'état de nuire aux plus foibles des citoyens.

IX. C'est principalement par cette indépendance, qui met les Rois au dessus de tout ce qui s'oppose à leur zèle pour la justice, qu'ils sont les vives images de Dieu, égale-

(m) Diligite iustitiam, qui iudicatis terram. *Isa. C. v. v. 1.*

(n) Quando iustus est iudicatus, sive civis sit ille, sive peregrinus. Nulli esse distantia personarum. Ita parum auctoris ut magnam, nec accipietis cuiusquam personam, quia Dei iudicium est. *Deut. C. 1. v. 16. 17.*

(o) Videte quid faciatis, non enim homini exerceatis ju-

diciam, sed Domini : & quodcumque iudicaveritis, in vos redundabit. Sit timor Domini vobis unus, & cum diligant à eundem facite : non est enim apud Dominum Deum nostrum iniquitas, nec personarum acceptio. *Isa. Paral. C. XII. v. 6. 17.*

(p) In principatu beatissimum, quod nihil cogitur. *Psalm. Trap. p. 11.*

également juste & puissant : c'est par rapport à elle, que l'Ecriture (q) les appelle Dieux ; & ils le sont dans un sens très légitime, s'ils s'élèvent au dessus de toutes les passions des hommes, pour ne s'attacher qu'à la souveraine justice, & s'ils soumettent par leur autorité, tout ce que les hommes opposent à l'établissement de son regne.

X. Mais s'ils n'aiment point la justice, ou s'ils souffrent qu'elle soit opprimée, (r) ils ne font plus que des hommes mortels, corrompus & foibles comme les autres ; & au lieu qu'ils auroient du être éternels, comme la justice & la vérité, s'ils s'y étoient invinciblement attachés, ils passeront comme une fleur, & leur règne sera semblable à celui des Princes infidèles, qui n'ont point connu les moyens de régner toujours ; il sera court & malheureux, comme le leur, & il se terminera honteusement au tombeau.

XI. Les Princes ne perdent donc pas leur rang, ni leur élévation temporelle, quand ils perdent l'amour de la justice, ou qu'ils cessent de la protéger : mais ils ne sont Rois que jusqu'à la mort : & (s) le Dieu suprême qui préside dans l'assemblée des Dieux, les fait descendre alors du trône sur lequel il les avoit placés pour juger en son nom ; & il les met au nombre des coupables qu'il juge dans sa colère.

XII. Car ici personne ne juge les Rois : Dieu se les est réservés. C'est à lui, & non aux hommes, à leur demander compte de leurs jugemens : mais (t) dans le tems marqué par sa Providence, il examine leurs justices, c'est-à-dire, tout ce qu'ils ont fait, ou permis de faire : tout ce qui a été revêtu de leur nom & de leur autorité ; tout ce qui a eu la forme de décisions & de jugemens ; & moins il a été permis d'appeller de leur tribunal à un autre, plus l'examen qu'il en fait est sévère & rigoureux.

XIII. Car il n'y a point d'indépendance

absolue : tout est sujet à révision. Tout ce qui se décide ici n'est que provisionnel. C'est à Dieu qu'est la justice. C'est par simple commission qu'on juge pour lui. Tout ce qui est indigne de son nom est cassé. Aucune injustice ne peut être prescrite. Et les Rois qui ont le pouvoir de donner des lettres d'abolition aux criminels, ne sauroient empêcher, que tout ce qu'ils font eux-mêmes contre la justice ne soit écrit dans des livres où ils ne peuvent rien effacer que par la pénitence.

ARTICLE II.

L'obligation qu'a le Prince de rendre la justice ; est personnelle.

I. Quoique ces vérités soient effrayantes, elles ne doivent point porter un Prince à se décharger sur un autre du soin de rendre justice. C'est un devoir personnel, auquel il ne peut commettre. C'est à lui, & non à un autre, que l'Etat est confié : c'est à lui seul que Dieu a mis le glaive à la main pour intimider, ou pour punir. C'est lui qui est son ministre pour exécuter ses volontés, & pour protéger la justice & l'innocence. C'est lui qu'il a établi juge sur son peuple : & c'est à lui seul qu'il a communiqué son pouvoir sur les biens, la liberté, & la vie de tous ceux qu'il lui a soumis.

II. Ce seroit donc ne vouloir regner que par les autres, que de consentir à ne juger que par eux : & ce seroit ne retenir que le nom de Roi, que de ne rendre la justice que par des Commissaires. Il est juste que le Prince soit aidé dans cette auguste fonction, comme il l'est dans les autres : mais être aidé, n'est point être dépouillé. Il demeure juge, comme il demeure Roi. Il communique son autorité, mais sans quitter sa place, ni sans la partager. On juge sous lui & par son ordre : mais les bras qu'il veut bien s'associer, ne peuvent tenir lieu de la tête.

P 2

ART. I-

(q) Ego dial, Dii estis, & filii excelsi omnes. *Psalm. LXXXI. v. 6.*

(r) Vos autem sicut homines moriemini. & sicut unus de principibus cadetis. *Psalm. LXXXI. v. 7.*

(s) Deus stetit in synagoga Deorum : in medio autem Deus judicabit. *Ibid. v. 1.*

(t) Cum accepto tempore, ego iustitias iudicabo. *Psalm. LXXXI. v. 2.*

ARTICLE III.

Règles que le Prince doit observer pour s'en acquiescer.

I. Ce n'est que par nécessité qu'il se décharge sur d'autres de ce qu'il ne peut faire seul. Si l'infirmité humaine n'étoit pas un obstacle à son zèle, il seroit présent à tout, & prendroit connoissance de tout : mais la distance des lieux, les affaires sans nombre, le terme court des journées de la vie, l'obligation de prêter des soins plus importants à d'autres moins nécessaires, l'obligent à se multiplier lui-même, en communiquant une partie de son pouvoir à des juges inférieurs : & à profiter du conseil qui fut donné à Moïse, (v) de ne pas s'accabler par un détail immense, où d'autres pouvoient réussir aussi-bien que lui ; & de se réserver pour des choses qui avoient besoin de sa lumière & de son autorité.

II. Entre les choses que le Prince se doit réserver, & dont il ne peut se décharger sur personne, la plus importante est une inspection générale sur tous ses Etats, pour examiner tout ce qui s'y commet contre la justice, & pour y remédier. Aucun autre que lui ne peut remplir ce devoir, ni calmer les justes inquiétudes. L'œil du Maître ne se remplace point. Les enfans ne sont bien confiés qu'à leur père : & rien n'égale la vigilance d'un Prince à qui tout appartient, & qui répond de tout.

III. Il ne faut pas que le Prince attende que les plaintes viennent jusqu'à lui, pour remédier aux maux qui en font le sujet. Il pourroit les ignorer long-tems, ou même toujours, s'il ne vouloit connoître que ce qui s'offre à lui & qu'il ne peut dissimuler. Il y a si loin du trône à la condition des foibles qui gémissent en secret ; il se passe tant de choses dans les Provinces, qui y sont

étouffées, & qui sont couvertes par le silence : il est si rare que les personnes opprimées surmontent tous les obstacles qui s'opposent à la justice qu'elles attendent des loix, que si le Prince ne va au devant de tout, s'il ne veille, s'il ne cherche, s'il n'emploie tous les moyens possibles pour être instruit, son Etat sera plein d'injustices impunies, & de violences couvertes sous une apparente tranquillité : & l'on y verra, malgré ses bonnes intentions, ce que déplorait le Sage : (x) les gens de bien répandre d'inutiles larmes, sans consolation & sans appui, & les injustes qui les oppriment, vivre dans l'abondance & la paix.

IV. Il est difficile que dans un grand Royaume il n'échappe quelque chose à la connoissance du Prince le plus attentif : mais le Sage ne laisse pas de dire, (y) qu'un « Roi assis sur son trône, & considérant » de-là tous ses sujets, pour rendre justice » ce à tous, disipe par son seul regard » tout le mal ; » c'est-à-dire, que par la réputation qu'il s'est acquise de vouloir être informé de tout, & de l'être en effet, & par les preuves qu'il a données qu'aucune injustice, de quelque genre qu'elle soit & de quelque protection qu'elle soit appuyée, ne demeure impunie, il écarte tous les mauvais desseins, & rend inutile tout ce qu'on entreprend contre la justice.

V. Ce n'est point sur les Magistrats seulement & sur les tribunaux que ses regards sont arrêtés, ils s'étendent à tous ceux qui ont quelque autorité ; Gouverneurs de provinces ou de places, Intendants, Officiers de guerre, Administrateurs des finances, Receveurs publics. Ils vont même jusqu'aux particuliers, dont aucun ne peut se soustraire aux loix par son bien, ou par son crédit : & (z) de quelque côté que vienne l'injustice, le Prince connoît si elle est négligée, y apporte aussi-tôt le remède, & donne ordre

(v) Ultra vires tuas est oneratum. Solus titulus non poterit sustinere. Sed audi verba mea : esto tu populi in his que ad Deum pertinent : provide autem de omni plebe viros potentes & timentes Deum, qui iudicent populum omni tempore : quidquid autem iniustus fuerit, referant ad te. *Eccle. C. V. v. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.*

(x) Vidi clementiam que sub sole geraturus, & lacrimas innocentium, & neminem consolatoreum a nec posse resistere eorum violentia, clementiam auxilio destitutum.

Eccle. C. IV. v. 1.

(y) Rex qui sedet in solio iudicii, dissipat omne malum intus in populo. *Prov. C. XX. v. 2.*

(z) O vero Principis... intercedere iniquitatibus magistratum, iniquum: que reddere quicquid fieri non oportuit: omnia iustitiae, omnia aequitatis, & veritatis invocant, laudant, veluti humen, aures & aliter. *Prov. Tract. p. 123.*

dre que le châtement en retombe non seulement sur son premier auteur, mais aussi sur le juge qui l'a dissimulé.

VII. Par cette Inspection générale le Prince tient tout dans le devoir, & remédie à tout: mais pendant que les choses sont dans l'ordre, il ne fait que les considérer, & ne descend dans aucun détail: & lors même qu'il arrive quelque désordre, il ne fait que commander aux Juges supérieurs d'y apporter le remède, sans se mêler de leurs fonctions, si ce moyen suffit.

VIII. Mais il y a des affaires, dont il doit toujours se réserver la connoissance immédiate, parce qu'elles intéressent tout l'Etat: comme tout ce qui se fait en son nom; les Loix, les Edits, les Finances, les Impositions: tout ce qui regarde les Provinces particulières, les Villes, les Privilèges, les Communautés, les Corps, les Etablissements perpétuels. Rien de tel ne doit s'examiner que devant le Prince, ni se terminer que par son ordre: & ce seroit laisser usurper son autorité, que de permettre à ses Ministres de prononcer sur ces matières en son absence.

IX. La Revision de toutes les affaires jugées dans les tribunaux supérieurs, est un droit du Prince, essentiel à sa souveraineté. Il est important qu'il l'exerce par lui-même dans son Conseil: soit que ces affaires soient portées devant lui, selon les formes ordinaires, & par voie de cassation; soit qu'il soit averti par d'autres moyens de l'injustice des jugemens. Il est sur cela au dessus des loix, pour l'observation même des loix. Tout est sujet à examen par rapport à lui: & rien ne doit être fixe & permanent à son égard, que ce qui est juste.

X. Il y a quelquefois des affaires, entre de grandes Maisons sur des points délicats, dont on craint les suites, & que le Prince peut arrêter par son autorité, ou en les terminant lui-même, dans son Conseil, ou en donnant des Commissaires, ou en les suspen-

dant. Il est de sa bonté dans ces occasions de se les réserver: mais après avoir examiné avec des personnes qui aient beaucoup de lumière & d'expérience, si la chose est à propos. Car, en général, le Prince doit laisser les affaires particulières dans le cours ordinaire de la justice, pour ne point se charger de ce que les autres peuvent faire; & pour ne point s'attirer le mécontentement des parties, dont l'une se plaint ordinairement, & quelquefois toutes les deux.

XI. J'excepte de cette règle toutes les affaires qui regardent les personnes foibles, exposées à l'oppression, & à qui la justice est souvent refusée: comme (a) les pauvres, les veuves, les orphelins, les étrangers. Le Prince leur donnera toujours un libre accès auprès de lui. Il les écoutera: il recevra leurs requêtes. Il saura ce qu'ils demandent & ce qu'on leur refuse; & il se souviendra, (b) qu'il est particulièrement leur Roi & leur Juge, selon l'Ecriture: que (c) c'est à lui que Dieu les a confiés: (d) qu'il leur doit tenir lieu de tout ce qui leur manque: que c'est pour eux qu'il est puissant, qu'il est grand, qu'il est juste; que c'est à lui à essuyer leurs larmes, à les consoler, à leur servir de père & de tuteur; & que le moindre d'entre eux lui doit être précieux, à proportion de ce qu'il est abandonné, & sans autre ressource que celle qu'il doit trouver auprès de lui.

XII. Je ne prétends pas, en disant cela, que toutes les affaires des personnes qui sont sans bien, ou sans protection, soient justes, ou que les préjugés en leur faveur soient légitimes. La justice n'a point de préjugés. Elle examine tout, & ne croit rien savoir avant la discussion & l'examen. Le pauvre peut se plaindre sans sujet: le riche peut être accusé sans fondement: les dehors ne décident rien: & l'Ecriture elle-même avertit les Juges, de ne point se laisser prévenir en faveur des pauvres, par la seule compassion de leur état:

P 3,

XII. Mais

(a) Causi videtur inter ad te, causi pauperis, & ejus qui non habet quod det. Bernardi, l. 1. de causis, C. 10.

(b) Deus iudicium tuum Regi da... iudicare pauperes tuos in iudicio. Psalm. LXXI. v. 1.

(c) Tili deestis est pauper orphano in eris adiutor. Psal. (d) Iustitia indurum suum, oculis tui corcor, & per claudo. Pater eram pauperum, & causam quam nescisbam diligenter investigabam. Job. XXXII. v. 14.

XII. Mais il y a tant de choses qui contribuent à l'oppression des personnes foibles, & qui empêchent qu'on ne leur rende justice, que le Prince doit toujours être en inquiétude sur leur sujet, & leur conserver auprès de son trône un azile qui leur soit toujours ouvert. Leurs ennemis sont souvent très puissans, & leurs juges foibles & intimidés. Personne n'attend rien d'eux, & n'en appréhende rien. Ceux qui les servent & qui défendent leur cause sont distraits par d'autres soins, & ne donnent qu'une attention superficielle pour s'instruire de leurs intérêts & de leurs raisons. Il faut résister en face à des hommes d'une grande autorité, pour leur arracher le pauvre, devenu leur proie. Il faut approfondir la cause qu'on a affecté d'embarasser & de couvrir de ténèbres : & si le Prince n'aînte la fermeté & la diligence de Job, que l'Écriture lui propose comme son modèle, tous ceux qui avoient le plus besoin de lui, n'en tireront aucun secours. » (e) Ceux qui m'écoutoient, dit ce grand homme, lorsqu'ils me rendoient la justice, me donnoient des bénédictions, & ceux qui me voyoient applaudissoient à mes jugemens : parce que je délivrois le pauvre qui avoit eu recours à moi par ses cris, & l'orphelin qui étoit sans protection. Celui qui seroit péri sans moi me rendoit grâces, en me bénissant. Je consolais la veuve, & remplissois son cœur de joie. Mon vêtement étoit la justice. Mon manteau Royal & mon diadème étoient l'équité. J'étois l'œil de l'aveugle, & le pied du boiteux. J'étois le Père des pauvres, & je donnois tout le soin nécessaire pour m'instruire de leur cause, qu'on avoit tâché d'embrouiller. Je brisois les mâchoires de l'injuste, & j'arrachais de ses dents la proie qu'il dé-

vorait. » Voilà ce que faisoit le plus ancien & le plus parfait Prince dont nous ayons l'Histoire. Et les Rois ne feront, ni grands, ni justes, qu'à proportion des efforts qu'ils feront pour lui ressembler.

XIII. Le Prince ne se chargera pas immédiatement de la discussion de chaque affaire, où le pauvre, l'orphelin & la veuve explorent la justice : mais il fera choix de quelques personnes d'une intégrité & d'une vertu à toute épreuve ; à qui il ordonnera de s'en instruire, & de lui en rendre compte. Et le public ne sera pas toujours informé, ni du nom des personnes, ni de la commission qu'il leur donnera, de peur que ceux qui ont intérêt que la vérité demeure inconnue, ne travaillent à l'obscurcir.

XIV. Outre les personnes destituées de toute protection, qui ont droit, par leur état, de s'adresser immédiatement au Prince pour en avoir justice : (f) il doit être permis à tous ceux qui croient qu'elle leur a été refusée, de recourir à lui. Il rejettera les plaintes indiscrettes. Il conservera aux tribunaux leur autorité. Il n'aura égard qu'à une vraisemblance digne d'être éclaircie. Il ne fera usage des mémoires qu'on lui donnera contre des Juges, ou contre des personnes puissantes, qu'avec une grande prudence : mais de toutes-parts la vérité aura un libre accès auprès de lui, & de peur qu'on ne l'arrête par des obstacles, tout sera reçu d'abord sans examen : parce qu'il n'y a nul danger qu'un Prince juste & éclairé écoute pour un moment ce qu'il doit mépriser, & qu'il y en a un très grand qu'il ignore ce qui est digne de son attention & de son zèle. Et c'est d'ailleurs un moyen très efficace pour tenir dans le respect tout le monde, que de savoir qu'il est permis à tous,

(e) Audis audiens benedicebat me, & oculus videns testimonium reddebat mihi : eo quod liberissem pauperem vociferantem, & pupillum, cui non esset adiutor. Ben dictio perituri super me veniebat : & cor vidui consolatus sum. Iustitiam indutus sum : & vestivi me, sicut vestimento & diademate, iudicio meo. Oculus fui cæcus, & pes claudus. Pater erani pauperum, & causam quoniam nesciebam diligenter inquirere. Conturbavi molam iniqui, & de dentibus illius auferentem prædæ. Job. C. XXXII. v. 11. & seq.

(f) Si quis est, dit le grand Constantin, qui se in quemcumque iudicium, Comitum, amicorum, vel Palatinorum meorum aliquid veraciter probare possit, concedit, quod non integrè argue iustè gessit, virescit, interpidus & leturus accedat. Ipse audiam omnia, ipse cognoscami & si fuerit improbatum, ipse me vindicabo de eo, qui me usque ad hoc tempus simulatè innocentie deceperit. Illam autem, qui hoc prodiderit & compromiserit, & dignatione & rebus augetur, ita mihi summi Divinus semper propitia sit, & me incolumem præstet, ut cupio, felicissimi & florentis Republicæ. Cod. Theod.

tous , & pour toutes choses , de s'adres-
ser immédiatement au Prince , & qu'on ne
s'y adresse point en vain.

XV. Il est évident que, pour faciliter au Prince l'observation de ces devoirs, il seroit très à propos qu'il donnât de tems en tems la liberté à tout le monde de lui parler, & de lui présenter des mémoires, ou de lui expliquer, par des personnes commises par lui, ce qu'on attend de sa justice. Il ne seroit pas impossible de conserver tout ce qui est dû à la Majesté, en exerçant l'auguste fonction de Juge. De grands Princes l'ont fait, & n'en ont été que plus grands. On fait ce que les Historiens disent de S. Louis, & de beaucoup d'autres. Mais je ne puis m'empêcher de demander à un Roi infiniment plus instruit de ses devoirs qu'Auguste ne pouvoit l'être, ce qu'il pense de son exemple ? » (g) Il rendoit lui-même la justice, & il y étoit fort assidu. Quelquefois il continuoit cette fonction jusqu'à la nuit : & lorsque sa foible santé ne lui permettoit pas de se tenir sur le siége ordinaire de Juge, il se mettoit sur une espèce de brancard : ou, sans sortir de son palais, & étant couché sur un lit de repos, il écoutoit les parties. Et il faisoit cette fonction, non seulement avec assiduité & avec application, mais avec une bonté & une douceur dont tout le monde étoit charmé. On fait quelle étendue avoit alors l'Empire Romain, & de quelle foule d'affaires Auguste étoit chargé. On fait aussi combien il a été respecté ; & s'il s'est avili en rendant justice.

XVI. Mais je n'infilfe, ni fur son exem-
ple, ni fur celui d'aucun (h) autre. Si des
coutumes contraires ont prévalu, on peut
n'y rien changer, pourvu que le Prince n'y
perde rien, & que par d'autres voies il
soit exactement instruit des prières, ou des
plaintes de tous ceux qu'il n'écoute point.

en public , & qu'il leur fasse savoir dans
quels lieux , ou en quelles mains leurs
requêtes peuvent être mises avec sûreté : car
il est pour lui d'une étroite obligation , de
se conserver des moyens de connoître si la
justice est rendue à tous , puisqu'il la doit
à tous ; & de remédier aux abus qui se
committent dans tous les Tribunaux , puis-
que c'est pour cela qu'il en a un supérieur
à tous les autres , & que c'est à lui à faire
cesser les plaintes dont les juges inférieurs
font l'occasion. „ (i) Ne vous étonnez pas ,
dit le Sage , „ si vous voyez dans quelque
„ Province l'oppression des pauvres , la
„ force & la brigue régner dans les juge-
„ mens , & le renversement de la justice.
„ Il y a des degrés dans les juridictions.
„ Un Juge est supérieur à un autre. Il y
„ a des Tribunaux , où l'on peut revoir ce
„ qui a été jugé dans d'autres contre les re-
„ gles : & enfin il y a le recours au Roi ,
„ à qui tout obéit. ” Ainsi le remède uni-
versel à toutes les injustices est entre les
mains du Roi. S'il le néglige , il répond
de toutes ; & il laisse subsister le scandale ,
que l'oppression des pauvres & le mépris
de la justice causent nécessairement ; au lieu
que , selon l'Ecriture , son principal devoir
est de la faire cesser.

CHAPITRE IV.

Continuation de la même matière. Règles que le Prince doit suivre pour ne commettre aucune faute contre la justice qu'il doit à ses sujets.

ON a vu jusqu'ici ce que le Prince doit faire pour s'acquitter de l'obligation personnelle qu'il contracte en montant sur le trône, de juger avec justice le peuple qui lui est soumis : il reste à examiner ce qu'il doit éviter, pour n'y commettre aucune fautes.

I. Le plus grand danger pour les Princes dans

(9) Ipse Ihs dixit, & in noctem nonsumquam: si parum corpore valeat, lectica pro tribunali collocari, vel etiam domi cubare. Dixit aurem Ihs, non diligentiâ modo summa, sed & lenitate. *Sermon, de eia. Wils. C. 31.*

(1) — Demandez lui-même, qu'il a plu d'autres enfants, regardant comme son devoir de rendre la justice; les diligenter & in-

ਦੋਸ਼ਿਨਿਓ **dis't.** *ਸ਼ਬਦ. ਜਿਸ ਦਾ. ਦੁਸ਼. C. ੪.*

(2) Si videris columnas egrotum, & violentes iudicia,
& turbati iustitiam in Provincia, non miretis super hoc ne-
gocio, quia ex illo excelsior est alius, & super hos quique
erunt maiores sunt alii, & insuper universæ terræ Rex im-
perat servienti. Eccl. C. V. v. 7. & 8.

dans l'exercice de la justice, est celui de la prévention : & ils peuvent être prévenus, ou par les autres, ou par eux-mêmes. Ils le sont par les autres, quand ils ont reçu sans précaution ce qu'on leur a dit, & qu'on n'a pas prouvé : & ils le sont par eux-mêmes, quand ils forment leur jugement, avant que d'avoir tout examiné, & qu'ils désirent moins de trouver la vérité, que de se persuader qu'ils l'ont trouvée.

II. Ces deux défauts viennent de la même source, & l'on a rarement l'un sans l'autre : car on écoute les autres, comme on se parle à soi-même. Si l'on est crédule, soupçonneux, précipité, quand on pense seul, on l'est aussi quand les autres communiquent leurs pensées : & l'on est toujours préparé à la séduction étrangère, quand on n'est point en garde contre celle qui est naturelle.

III. Il faut donc commencer par se faire des règles sur ses propres jugemens : ne penser rien avant que d'avoir vu : ne prononcer sur rien avant que d'avoir tout vu : ne donner à aucune vraisemblance le nom de vérité : laisser les conjectures dans le degré de conjectures : n'ajouter rien aux raisons au-delà de ce qu'elles prouvent : opposer les contraires, & examiner celles qui subsistent sans pouvoir être détruites : & regarder chaque affaire par tous les biais & dans tous les sens qui peuvent l'éclaircir, & contribuer au jugement qu'il en faut porter.

IV. Il est rare qu'on en use ainsi. La promptitude de l'esprit se trouve à la gêne, par un examen qui la retient & qui la suspend. La volonté s'intéresse aux jugemens, & veut y avoir part, sans en prendre à la discussion, qui ne la regarde point ; & mille sources secrètes de préjugés précipitent la conclusion, avant qu'on ait eu le loisir de considérer tout ce qui devoit servir à la former.

V. Mais on peut acquérir, par une grande attention à ne recevoir pour clair & pour

démontré que ce qui l'est en effet, une solidité & une maturité d'esprit, qui ne se laissent éblouir par aucune apparence, ni prévenir par aucun préjugé ; & pour lors on n'est point exposé à suivre inconsidérément les pensées des autres, sans les examiner ; & l'on est fort en garde contre tout ce que la témérité, l'artifice & la passion tâchent d'inspirer pour prévenir la raison, & pour obscurcir la justice.

VI. Le Prince se souvient sans doute de ce qui a été dit (k) contre la crédulité, vice ordinaire des Grands ; & contre les délateurs, ennemis secrets de tout bien : mais je ne puis m'empêcher de repeter ici, que la justice sera toujours exilée de la Cour, si des accusateurs clandestins, qui ne craignent que la lumière, & qui ne sont en sûreté que dans les ténèbres, y sont écoutés. Il faut que le Prince ferme ses oreilles à des discours qui commencent par la flatterie, pour finir par la calomnie ; qu'il ne se prévienne que contre celui qui accuse sans preuve, & non contre celui qu'on veut lui rendre suspect ; qu'il conclue que l'un a un solide mérite, puisqu'on lui porte envie, & que l'autre est sans vertu, puisqu'il ne peut la souffrir dans autrui ; (l) qu'il se mette à la place de celui à qui l'on rend de mauvais offices, pour connoître quelle justice il lui doit ; qu'il n'admette pas des soupçons contre lui, qu'il trouveroit injustes, si dans de pareilles circonstances on les formoit contre lui-même ; qu'il n'entre point par conséquent en défiance & en doute pour des choses, qui n'étant point prouvées, peuvent être dites contre les plus gens de bien, sans qu'ils méritent pour cela qu'on se défie de leur vertu ; qu'il punisse tout calomniateur, dont il aura connu la malignité & la perfidie ; qu'il apprenne au public (m) qu'on ne doit craindre que les loix, & les formes ordinaires de la justice, & non les accusations secrètes de personnes sans autorité & sans mérite ; & qu'il mette tout le monde en paix, en éloignant de lui

tous

(k) Chap. XVI. de la 1. Partie.

(l) Intelligence qui sunt proximi tui, ou te ipso. Eccl. C. XXX. v. 19.

(m) Non jam delatores, sed leges timentur. Parg. Trsf. p. 109.

tous ceux qui ne peuvent devenir puissans que dans le trouble, & qui ne se rendent terribles que par la foiblesse des Princes.

VII. Les meilleurs sont exposés à beaucoup de surprises, parce que de toutes parts on leur tend des pièges, pour faire servir leur autorité à l'injustice. On leur demande des exceptions & des privilèges à l'égard de certains usages, de certaines juridictions, de certaines formalités, comme n'étant pas de grande conséquence : mais un Prince attentif à la justice ne manque point à les refuser. Il se défie avec raison de toutes les voies détournées, où la corruption se cache plus aisément que dans les tribunaux réglés. Il demeure ferme à maintenir l'ordre public ; & quiconque lui demande des exceptions, lui devient suspect, & lui apprend que c'est principalement à son égard que les loix doivent être suivies à la rigueur.

VIII. Quelque protection que le Prince donne à certaines personnes, & à quelquel degré de faveur qu'elles soient parvenues, jamais il ne doit les dispenser des règles communes de la justice. Les distinctions seront ailleurs ; mais la justice égale tout. Le plus grand Seigneur de l'Etat, & le plus foible citoyen sont alors sur la même ligne. Un premier Ministre, un Favori même, n'ont aucun privilège contre le moindre sujet. Le Prince est garant de cette égalité ; c'est à lui à la maintenir : & il ne doit aimer personne au préjudice de sa conscience & de sa gloire. Auguste avoit des amis, & il étoit bon ami lui-même ; mais (n) il vouloit que dans leurs causes on ne considérât que la justice. Antonin le Pieux en avoit aussi de sincères & de fort tendres ; mais (o) il les laissoit au même état que quand il étoit particulier. Et Alexandre Sévère, qui avoit rassemblé auprès de lui beaucoup de personnes de mérite, (p) ne se mêloit point de leurs intérêts quand il s'a-

gissoit de la justice, & il ne faisoit aucune comparaison entre eux & le bien public, qui ne peut souffrir des distinctions injustes. En effet, le Prince ne doit s'intéresser qu'à la justice, & non à qui que ce soit. Il se deshonoreroit quand il en use autrement, parce qu'il se rabaisse à la condition d'un particulier : & il se fait inutilement : car celui qu'il protège, ne cesse pas d'être injuste, & il le devient avec lui.

IX. Par une suite de la même maxime, jamais le Prince ne doit recommander aucune affaire aux Juges, ou permettre qu'on la leur recommande en son nom. C'est agir directement contre la qualité essentielle de premier & de souverain juge, qui l'est de tous également, & qui doit reformer tout ce qu'il y a de defectueux dans les jugemens rendus dans un autre tribunal que le sien. Il ne devroit être attentif qu'à l'équité, & perdre de vue toute considération humaine, s'il jugeoit lui-même l'affaire qu'il souffre qu'on recommande de sa part : & comment peut-il consentir que des Juges pleins de respect pour lui, & faciles à être séduits par le désir de lui plaire, aient dans l'esprit autre chose que leur devoir ?

X. Quand il juge à propos de donner des Commissaires aux parties, il ne doit point souffrir qu'on lui en demande certains par préférence. C'est une raison pour les refuser, quoique d'ailleurs ils soient intègres : & c'en est une encore pour les exclure, si des personnes, que le Prince ne consulte point sur le choix, le supplient de les nommer. L'unique point de vue doit être la justice : & la justice dispaeroit, dès qu'on touche à l'égalité.

XI. Comme tout le monde a une secrète pente à tourner vers l'autorité & la faveur, il est très difficile que les Juges, même les premiers Magistrats, ne soient pas portés par une secrète inclination, à trouver les affaires des personnes qui ont accès auprès

Q

du

(n) Amicos ita magnos & potentes in civitate esse voluit, ut tamen pari jure essent quo ceteri, legibusque judicialibus æque tenerentur. *Sextus, in vit. Aug. c. 56.*

(o) Amicus suis non alter usus est quam privatus. *Jul.*

Capit. in vit. Anton. lib. p. 240.

(p) Amicos & parentes si malos seperit, aut punivit, aut dimisit à se, dicemus : his carior est mihi tota Res publica. *Lamprid. in vit. Alex. Severi, p. 222.*

du Prince, plus justes & plus claires que celles de leurs Parties. On ne s'avoue point à soi-même cette disposition, parce qu'elle ne fait pas d'honneur : mais on ne laisse pas de la suivre, parce qu'elle est utile. On veut être juste; mais on veut plaire, & surtout à qui peut nuire ou servir : & dès-lors il n'est pas mal-aisé de joindre les deux, & de se persuader, que c'est en faisant justice qu'on fait plaisir.

XII. Les conséquences de cette disposition sont infinies, lorsque les personnes qui ont accès auprès du Prince ont de grandes liaisons, des intérêts fort étendus, & beaucoup de sensibilité pour tout ce qui les regarde : car il se trouve alors peu de juges, même dans les Princes qui ne considèrent que leur devoir ; & la foiblesse devient comme contagieuse & générale, parce que les personnes que le Prince écoute, & qu'il paroît protéger, tiennent à beaucoup d'autres, qui s'autorisent de leur crédit, & qui en abusent.

XIII. Le remède le plus prochain & le plus efficace à ce dernier mal, seroit que le Prince témoignât moins de bonté à ceux qui ont des liaisons si étendues, & qui unissent dans leurs intérêts tant de personnes ; (q) qu'il préférât la République à des particuliers, qui se servent de sa protection pour éluder la justice.

XIV. Mais s'il ne veut pas employer ce remède, il est au moins obligé de se servir d'un autre, en chargeant les principaux Magistrats, tels que son Chancelier, son Procureur général, & les Chefs des Compagnies supérieures, de n'avoir aucun égard à la distinction qu'il lui plaît de mettre entre certaines personnes & les autres, quand il s'agit de la justice : leur ordonnant, de faire savoir sur cela ses intentions, à tous les autres Juges ; & leur déclarant, que non-seulement ils lui déplairoient, s'ils s'écartent de la plus rigoureuse justice en faveur de

qui que ce soit, mais qu'ils le trouveront très attentif à examiner leur conduite par rapport à tout ce qui approche de lui.

XV. De telles déclarations doivent être faites en termes forts & précis, être souvent réitérées, & ce qui est plus important, être soutenues par une conduite égale, uniforme, & qui ne se démente jamais.

XVI. Le Prince en donnera des preuves dans les affaires même qui le regarderont, c'est-à-dire, ses domaines, ses droits, & les personnes qui ont l'administration de ses revenus. Il ne souffrira, ni prévention, ni faveur, dans les juges, pour ses intérêts. Il n'en aura point d'autres que ceux de la justice, (r) qui est sa véritable gloire & son diadème, comme parle Job. Il s'élèvera au-dessus de toutes les petites & basses considérations qui touchent les particuliers. (s) Il trouvera bon qu'on appelle en jugement tous ceux qui ont l'intendance de ses finances, & qu'on défende, même devant lui, la cause du citoyen qui croit avoir plus de droit que ses Officiers. Lui-même les condamnera sans peine, quand il ne jugera pas leurs prétentions bien fondées : & il sera persuadé, qu'une des plus essentielles différences entre un bon Prince & un mauvais, est que sous le mauvais le Fisc & l'Épargne ont souvent tort, mais gagnent toujours leur cause ; & que (t) sous le bon, ils soutiennent rarement des droits douteux ou injustes, & que dans ces deux cas (v) ils ne font jamais écoutés.

XVII. Il y a quelquefois des intérêts plus chers que des revenus, & dont il convient que le Prince soit plus touché. Des hommes de mérite ont rendu de grands services à l'État ; il est juste de les récompenser. Une occasion s'offre, mais douteuse. Avec un peu moins de délicatesse que n'en a le Prince, il pourroit leur procurer du bien : mais il n'en fera jamais tenté, s'il aime sincère-

(q) Dicens : his casior est mihi tota Republica. V. *supra*.

(r) Vestire me, sicut vestimento & diademate, judicio meo. Job. c. XLIV.

(s) Dicitur atheni archi procuratori suo : in ius veni :

sequere ad tribunal. *Poet. Tragi. p. 109.*

(t) Saepius vincitur illicus, cuius mala causa nunquam est sub bono principe. *Ibid. p. 110.*

(v) Pison negatum iudicans favit Marcus Aurelius. *Jul. Capitol. in vita. Nerva p. 144.*

créement la justice. Ce n'est point par ces voies qu'il récompense les services ; & il ne fait point acquitter les dettes aux dépens d'autrui.

XVIII. Je crains un peu plus pour lui la tentation de la louange & de la flatterie ; car on s'en défend plus difficilement que d'aucune autre , quand elle est préparée avec art , & placée à propos. On résiste aux sollicitations , aux prières , aux besoins , aux services ; mais comment empêcher l'effet des manières insinuanes & flatteuses ? Comment tenir son cœur fermé à tout ce qui lui plaît ? Et lorsque le cœur est gagné , comment résister à l'impression qu'il fait sur l'esprit ? C'est un piège bien dangereux que d'être admiré par l'une des Parties , & que d'être inconnu à l'autre , de qui même l'on dit des choses peu avantageuses : „ (x) Mais on tend inutilement le filet devant celui qui a des ailes , „ comme parle le Sage. Le Prince s'élève au dessus de tout ce qui n'éclaire point l'esprit , & qui ne sert de rien à découvrir la vérité ; & les louanges , au lieu de l'amollir , l'avertissent au contraire de devenir plus ferme , parce qu'il en est tems , & qu'on veut abuser de sa faiblesse.

XIX. Mais la bonté & la clemence , qui sont des vertus si dignes d'un Prince , lui préparent un nouveau peril , s'il les écoute au prejudice de la justice. Elles sont propres à modérer la rigueur & la severité : mais elles ne donnent pas le courage ; & quelquefois il en est besoin. „ (y) N'en treprenez point d'être juge , dit le S. Esprit , „ si vous n'avez assez de courage & „ de force pour péâétrer & pour enfoncer „ tous les remparts de l'iniquité. „ Avant que le règne d'un Prince soit bien affermi , l'injustice peut trouver de puissans protecteurs. (z) Une timide politique conseille de dissimuler : & la sagesse le conseille aussi , quand on n'a fait qu'aggraver le mal :

mais il ne faut pas donner le nom de prudence à la mollesse , ou à une compassion mal entendue , qui épargne l'injuste & lui sacrifie le public. Un exemple de fermeté , dans une occasion où elle étoit nécessaire , fait qu'il n'en est plus besoin. On prévient les desordres , en punissant les premiers ; & l'on s'expose au contraire à revenir souvent aux châtimens , en suivant une conduite incertaine & irresolue , où la mollesse & la sévérité paroissent successivement , & se combattent , au lieu de s'unir.

XX. Le Prince se rendra donc inexorable , dans les occasions où le public attend de lui une invincible fermeté. Il ne souffrira ni concussions , ni violences. Il n'accordera jamais de grace aux crimes également lâches & noirs , tels que l'assassinat & l'empoisonnement. Il aura pitié du peuple , & non de ceux qui l'oppriment. Il sera plein de compassion pour le foible , pour le pauvre , pour l'innocent , & non pour celui qui s'en est rendu indigne , en devenant injuste.

XXI. Mais en évitant une extrémité , le Prince ne se jettera pas dans une autre , & il ne se portera pas à la rigueur , de peur de tomber dans la mollesse. Toutes les passions rendent injuste , même le zèle pour la justice , quand il est excessif , & qu'il degénere en amertume. A force de vouloir tout decouvrir , & tout punir , on convertit les simples soupçons en preuves , & l'on se met en danger de punir l'innocent. Il faut se contenter de ce qui est évident , & n'aller point au-delà. Le desir de deterrer les crimes , & de donner des preuves de sévérité , forme des préjugés , & ne convient point à un Prince équitable & humain , (a) qui ne se porte au châtimement qu'à regret , & qui souhaiteroit de n'y être jamais forcé.

XXII. (b) Il n'affectera point d'employer son autorité , où celle des loix suffit. Il ne troublera point l'ordre par un zèle excessif

Q 3

(x) Frustra autem jacitur rete ante oculos pennatorum. Prov. C. 1. v. 17.

(y) Noli querere fieri iudex , nisi valeas virtute iterumque iniquitates. Eccl. C. VII. v. 6.

(z) Ne forte extimescas faciem potentis , & pones scandalum in aequitate tua. Eccl. C. VII.

(a) Iustus supplicis illarumque etiam & ingemuit. Sacer. C. 15. parlant de V. Israhel.

(b) Non utendum in perlo , ubi legibus regi possit. Sage maxime de Libero , au rapport de Lucie , du 3. conseil. P. 101.

de la faire observer. Il sera tranquille, tant qu'il n'aura aucune raison d'agir & de parler; & il ne montrera son pouvoir, que dans les occasions où tout autre moyen seroit inutile.

XXIII. (c) Il laissera aux tribunaux toute la liberté & toute l'autorité nécessaires pour terminer les affaires qui doivent y être jugées. Il n'en évoquera aucune que pour des raisons importantes, & pour le bien même de la justice. Il ne suspendra la conclusion d'aucune, que pour de semblables vûes. Il s'appliquera à maintenir l'ordre & la règle, à conserver les anciens usages, à faire que chaque juridiction jouisse de ses droits & de ses privilèges. Il sera ennemi des nouveautés & des changemens; & il sera persuadé que tout ce qui s'examine par plusieurs, & selon les formes ordinaires, est moins exposé à l'injustice, que ce qui se traite devant peu de personnes, & d'une manière moins publique & moins solennelle.

XXIV. Il n'accordera qu'avec peine, & sur de pressans motifs des Lettres d'Etat, pour arrêter des procès commencés, dont les délais portent souvent de grands préjudices à l'une des Parties, & dont le Prince se rend responsable, quand il les accorde légèrement. Son but en toutes choses sera de faire observer les loix, de rendre les exceptions très rares, de soumettre tout le monde au droit public, d'empêcher que les grâces & les privilèges ne prennent la place de la justice, & que l'égalité, qui lui est essentielle, ne soit altérée sous divers prétextes, parce que c'est lui personnellement qui est chargé de tous ces devoirs.

CHAPITRE V.

Le Prince répond des Juges qui rendent la justice en son nom: qualités qu'ils doivent avoir. Difficulté du choix; & moyen d'y réussir. Le Prince doit examiner leur conduite. Comment il en peut être instruit.

ARTICLE I.

Le Prince répond des Juges qui rendent la justice en son nom.

I. C'Est par nécessité que le Prince se décharge sur des Juges inférieurs de l'obligation où il est de rendre la justice: mais cette nécessité devient pour lui un nouveau devoir & d'une grande étendue: car en lui permettant de se faire aider, elle l'oblige à choisir ses Coadjuteurs, & elle multiplie ainsi ses dangers, en partageant son travail.

II. Le sage conseil, que Jetro donne à Moïse de ne point continuer de juger seul tout le peuple, avoit deux parties: (d)
 » Ne faites point tout, lui dit-il, puisque
 » vous ne le pouvez pas: mais choisissez
 » des personnes capables de vous aider,
 » qui craignent Dieu, qui connoissent &
 » aiment la vérité, & qui soient ennemis
 » de l'avarice. (e) Moïse suivit ce conseil dans les deux points. Il se fit soulager, & il choisit des personnes dignes de partager son autorité. Sans cette précaution, il eut pensé à son repos, mais abandonné le peuple; & en se réservant une partie de ses devoirs, il en négligea l'autre.

III. Le Prince doit imiter cet exemple. Il ne peut pas tout, mais il doit tout. Ce qu'il peut, il le fait par lui-même; ce qu'il doit au-delà, & qui passe ses forces, il l'exécute par d'autres. Il met à sa place des

(c) Neron, dans le commencement de son règne, avoit bien senti, en vérité, qu'on n'il lui avoit mal observé. Nemo formam futuri principatus præcipit. Non se negotiorum omnium iudicem fore. Nihil in penatibus suis vendit, aut ambitioni perireum; discretam domum, & Rempublicam, tenebat antiqua munia Senatus. Tacit. lib. 11. Annal. p. 218.

(d) Ultra vires tuas est negotiorum. Solus illud non poteris sustinere. Provide autem de omni plebe viros potentes, & timentes Deum, in quibus sit veritas, & qui odiant avaritiam. Luc. 6. 27. 28. 29. 30.

(e) Moyses fecit omnia quæ ille suggesterat, & electis viris strenuis de cunctis Israel, constituit eos principes populi. Ibid. v. 24. 25.

des personnes dignes de la remplir : autrement ce seroit la laisser vacante : car ceux qui en seroient indignes , ne la rempliroient pas. Son dessein n'est pas de laisser son ouvrage imparfait , mais de se procurer du secours. Il faut donc que ceux qu'il appelle , puissent en donner , & qu'ils agissent dans les mêmes vues ; autrement ils ne feroient que s'opposer à ses intentions , & ils détruiroient ce qu'il auroit commencé.

IV. C'est à lui seul que la justice a été confiée. Il n'y a dans les Etats aucun autre pouvoir de la rendre que celui qu'il communique. C'est donc à lui d'examiner, entre les mains de qui il remet une partie de ce précieux dépôt. Il doit connoître , si ceux qu'il place si près du trône méritent de partager avec lui la Souveraineté, s'ils sont dignes de devenir par lui les maîtres de la vie & des biens de leurs égaux ; s'ils useront bien de l'épée que Dieu n'a voulu confier immédiatement qu'à lui seul. Sans ce discernement, il aviliroit ce qu'il y a de plus grand dans la Royauté ; & il dissiperoit sans lumière & sans choix, ce qui ne peut entrer en comparaison avec aucun bien temporel.

V. Il y auroit d'ailleurs une injustice manifeste , à soumettre des hommes sages, prudents, vertueux , à des Juges qui leur feroient inférieurs en tout. La loi naturelle condamne ce desordre. C'est à la raison que l'autorité doit être accordée ; & qui-conque est élevé au dessus des autres par le pouvoir , a du l'être auparavant par le mérite.

VI. (f) Le Prince répond de toutes les suites qu'une conduite contraire ne manque jamais d'avoir. Toutes les fautes de ceux qu'il met en place lui sont imputées. Il a bien voulu s'en charger , dès qu'il a

confié son pouvoir à des hommes qui en abuseroient. Tout le bien qu'un meilleur choix eût produit, lui sera reproché ; & tout le mal qui suivra un choix imprudent & téméraire, sera sur son compte. Il faut , pour éviter ce malheur , tâcher de parvenir jusqu'à ceux que Dieu destine aux emplois , & à qui il a donné les qualités nécessaires pour les remplir : autrement c'est mépriser les dons , & rejeter ce qu'il choisit.

VII. Un Prince qui aime sincèrement la justice, n'a garde d'en confier le ministère à des hommes qui n'aient pas les mêmes sentimens que lui. Il désire de leur communiquer son zèle, son attention, son desintéressement, sa lumière, avant que de leur communiquer son pouvoir. Il cherche à se multiplier , & non à se décharger seulement ; & il voudroit qu'il lui fut possible de faire passer son esprit dans tous ceux qu'il associe à son autorité.

VIII. Il y en a un merveilleux exemple dans l'Ecriture , & il est important d'en considérer avec attention toutes les circonstances. Moÿse, plein de tendresse pour un peuple toujours porté au murmure , mais accablé du poids de sa conduite , disoit à Dieu : (g) Pourquoï, Seigneur, m'en avez-vous chargé ? Est-ce moi qui ai donné la vie à toute cette multitude , & qui en suis le père ? Et cependant vous me commandez de la porter dans mon sein & dans mes bras , comme une nourrice y porte son enfant. Je ne saurois porter seul un si pesant fardeau. Voilà les sentimens d'un Prince que Dieu exige de lui ; mais qui avoue sa foiblesse , & qui demande d'être aidé. (h) Faites choix, dit le Seigneur à Moÿse, de soixante-dix vieillards, du nombre de ceux qui ont de l'autorité parmi le peuple , & qui l'in-

Q 3

struï-

(f) Potestatem non habent, nisi quam tu eis aut tribuisti, aut permisisti. Tibi impura, quicquid potestatis ab eo, qui fuit te potestati facere nihil. S. Bernard. L. 4. de consolat. C. 4. p. 134.

(g) Cui imposuisti pondus universi populi hujus super me. Numquid ego suscepì omnem hanc multitudinem, vel genui eam, ut dicas mihi : porta eis in sinu tuo, sicut portare solet matris infansulam. Non possum solus sustinere omnem hunc populum, quia gravis est mihi. Num. C. 11. v. 22. & seqq.

(h) Et dixit Dominus ad Moÿsem : congrega mihi septuaginta viros de senibus Israël, quos tu nosti, quod senes populi sint ac Magistri ; & duces eos ad osium Tabernaculi sederis, faciesque ibi stare tecum, ut descendam & loquar tibi : & suffragem de spiritu tuo, itadandumque tui, ut sustentent tecum omni populi, & non tu solus gravaris. Descenditque Dominus per nubem, & locutus est ad eum : ascendem de spiritu, qui erat in Moÿse, & dans septuaginta viros, cumque requireretur in eis spiritus, prophetaverunt, nec ultra cessaverunt. Num. C. 11.

» struisent; conduisez-les à la porte du
 » Tabernacle de l'alliance, & demeurez-
 » y avec eux. Je descendrai, & je vous
 » parlerai. Je prendrai de votre esprit,
 » & je le leur communiquerai, afin qu'ils
 » portent avec vous le poids du peuple,
 » & que vous n'en soyez pas accablé en
 » demeurant seul. Moïse obéit; & Dieu
 » exécuta sa promesse, en prenant de l'es-
 » prit qui étoit en Moïse, & en le com-
 » muniquant aux soixante-dix vieillards,
 » ou Sénateurs, qui dès ce moment de-
 » vinrent Prophètes, & le furent jusqu'à
 » la mort. » Moïse a des Coadjuteurs:
 mais c'est son esprit qui les anime. C'est
 de lui que les Sénateurs tirent leur lumière
 & leur force: c'est lui qui juge le peuple,
 & qui le conduit par eux. Il est comme
 reproduit en eux, & comme multiplié, &
 c'est toujours le même chef qui gouverne,
 le même esprit qui dirige, le même amour
 pour la justice qui domine, quoique l'au-
 torité soit partagée.

IX. Un Prince formé sur ce modèle,
 desirer que tous ceux qu'il choisit pour rem-
 plir les Magistratures, soient animés du
 même esprit que lui; que d'une extrémité
 de son Royaume à l'autre, ce soit par des
 vices aussi pures que les siennes, que les
 Juges le conduisent; qu'ils ne consultent;
 comme lui, que la loi de Dieu, & qu'en ce
 sens ils soient tous Prophètes.

X. Au lieu de craindre un mérite écla-
 tant, & de s'appliquer à le tenir dans l'ob-
 scurité, il cherche tout ce qu'il y a de plus
 grand & de plus élevé, pour le mettre
 dans des places éminentes; & il n'écoute
 point les conseils de ceux qui pensent que
 cette conduite peut diminuer son autorité,
 & qu'il agiroit avec plus de prudence, s'il
 évitoit d'unir dans une même personne un
 grand pouvoir à de grandes qualités. Il
 répond avec la même générosité que (i)
 Moïse, à qui l'on vouloit inspirer de la
 jalousie par les mêmes motifs: » Plût à

» Dieu que tout le peuple reçût l'esprit de
 » prophétie, & que le vrai mérite fût très
 » commun! » C'est le bien du peuple, &
 non ma gloire que je desirer; & je ne la
 fais pas consister dans l'abaissement des
 autres.

XI. Il ne faut qu'un peu d'attention sur
 ce qu'on a dit jusqu'ici, pour comprendre
 qu'il faut bien des qualités à un Magistrat;
 & les Sénateurs choisis par Moïse en sont
 une grande preuve: car ils sont pris dans
 le nombre des anciens & des Maîtres d'Is-
 raël. Ils sont l'élite d'entre eux. C'est
 Moïse, conduit par une lumière divine,
 qui les distingue; & Dieu ajoute à leur sa-
 gesse & à leur expérience le don miracu-
 leux de Prophétie, & le leur conserve aussi
 long-tems que leur emploi. Quiconque pe-
 nera bien ces circonstances, ne sera pas
 étonné qu'un Prince soit timide & réservé,
 quand il fait choix des Sénateurs du peup-
 le, & qu'il soit attentif, non à certaines
 qualités détachées, mais à toutes celles qui
 doivent concourir à un mérite parfait.

ARTICLE II.

Qualités que les Juges doivent avoir.

I. La première est la capacité. (k) Il
 faut savoir, avant que de juger; (l) être
 plein de maximes; avoir médité sur la loi,
 & l'avoir comparée avec elle-même, & avec
 les actions des hommes. Le tems de s'in-
 struire n'est pas celui où l'on doit décider.
 Le bon sens, dont tout le monde se flatte,
 est rare, & il n'apprend pas ce qui a de-
 pendu de l'institution des hommes. On
 s'expose très souvent à juger au hazard,
 quand on n'est pas fondé dans le Droit.
 On doute où il ne faut pas. On trouve de
 la difficulté, où, si l'on étoit plus instruit,
 on n'en verroit aucune. On retarde ainsi
 le jugement des affaires, en demandant
 qu'elles soient plus examinées; ou, par un
 défaut contraire, on prononce téméraire-
 ment

(i) Domine mi, Moyses, prohibe illas. Et ille: quid,
 inquit, emularis pro me? Quis tribuat, ut omnis popu-
 lus prophetet, & det illis Dominus spiritum suum. Num.
 11. 25. 28. 29.

(k) In quibus est veritas. Exod. C. XXIII.

(l) Quis tu nobis, quod sentes populi sint ac magistri.
 Num. C. XI.

ment sur des choses qui auroient besoin d'être éclaircies; ou si l'on a quelque modestie, on se contente de suivre les avis des autres, sans être capable d'en discerner la justice, ou de les rectifier s'ils s'en écartent.

II. A la capacité & à la lumière il faut joindre l'intégrité: car sans elle, on est son propre juge, & l'on se condamne soi-même, en ne suivant pas ce qu'on connoît: on étudie également le pour & le contre, pour s'en servir dans le besoin: on tâche de convertir les questions les plus nettes en problèmes, & de trouver dans les partis opposés une vraisemblance qui mette la conscience en repos: on altère la simplicité des loix par des interprétations subtiles, qui en éludent l'effet; & l'on se croit habile, parce qu'on n'est arrêté par aucun inconvénient, & qu'on est toujours préparé à servir utilement les amis, & les personnes puissantes, par une grande fécondité à trouver des ménagemens & des tempéramens qui énervent le droit. L'intégrité est ennemie de toutes souplesses. Elle ne connoît qu'un chemin, comme elle n'a qu'un but. Elle pense à son devoir & point aux personnes; & elle s'attache à l'esprit de la loi, sans chercher dans la lettre de quoi affoiblir.

III. Le zèle de la justice soutient & fortifie l'intégrité: car sans ce zèle un Juge fait son devoir, mais le fait mollement. Il voit l'iniquité, sans en être ému. Il dit ce qu'il faut, mais sans lui donner le poids & la force que mérite la vérité: au lieu que, lorsqu'il a du zèle & de l'ardeur pour la justice, il est attentif à tout ce qui peut la faire connoître: il emploie tout ce qui peut la défendre: il s'afflige amèrement, quand elle est abandonnée.

IV. La fermeté est la suite du zèle: car le zèle est un amour ardent; & l'amour a du courage, à proportion de son ardeur. Il affermit le cœur où il domine, contre les sollicitations, les insinuations, les espérances, les craintes, les menaces, les dangers, les dernières extrémités. Il résiste au tor-

rent, & au mauvais exemple. Il ne s'étonne point d'être seul, ni d'être abandonné. Il ne s'occupe point des inconvéniens, mais de son obligation. Il est respectueux, mais invincible.

V. Le fondement d'une telle fermeté est le désintéressement; non celui qui se borne à refuser les présens, à ne pas aimer les richesses, à ne pas craindre la pauvreté, quoique celui-là même soit infiniment rare; mais un désintéressement universel, qui méprise l'ambition, la faveur, la gloire humaine, le désir même d'être applaudi dans sa fermeté; qui se réunit dans un seul objet, qui est la justice; & qui surmonte, par la crainte de s'en écarter, toutes les espérances & toutes les craintes humaines. On se flatte hors de l'occasion qu'on a ces sentimens: mais le moindre intérêt découvre le fond du cœur, plus dépendant, plus alarmé des moindres périls, qu'on ne l'avoit pensé. L'amour de la justice disparoit alors, parce que d'autres amours plus sincères & mieux établis l'étouffent & le surmontent. Et il en sera toujours ainsi, jusqu'à ce que le cœur n'obéisse qu'à un seul maître, & que l'amour propre soit pleinement soumis à celui de la justice.

VI. On connoît cet amour unique de la justice, par l'amour unique du bien public, qui est la grande qualité d'un Magistrat, & qui est fondée sur le désintéressement dont je viens de parler: car dès qu'on tient à quelque intérêt particulier, on est incapable de soutenir comme il faut l'intérêt public; & l'on mesure de telle sorte tout ce qu'on dit & tout ce qu'on fait, qu'on pense plus à soi qu'au bien commun. Il ne faut attendre rien de grand ni de généreux d'un homme de ce caractère. Il a toujours quelque secrète vue, dont il est le centre & la fin. L'Etat n'est que le prétexte; le peuple n'est que le voile qui cache ses desseins. Il abandonnera la bonne cause, dès qu'il aura obtenu ce qu'il désire.

VII. C'est un fruit de l'amour du bien public que l'amour des pauvres, tant recommandé aux Juges dans l'Ecriture, & si négligé.

négligé. Il faut, pour être sensible à leurs intérêts, descendre jusqu'aux plus petits & aux plus foibles d'entre le peuple; & pour cela tout embrasser dans son cœur, & y tout réunir; mais si l'on est indifférent pour le bien public, comment ira-t-on jusqu'aux pauvres? comment les servira-t-on avec zèle, si l'on est intéressé? Comment s'attirera-t-on pour ennemis ceux qui les oppriment, si l'on espère, & si l'on craint? Et comment fera-t-on de leur cause, quand elle est juste, la sienne propre, si l'on n'agit par des motifs supérieurs à toutes les considérations particulières?

VIII. Il est impossible qu'un Magistrat agisse par des motifs si purs, & qu'il ait même aucune des qualités marquées jusqu'ici, au moins dans un degré parfait, s'il a désiré son emploi, & s'il craint de le perdre. Il a du en connoître les périls, n'y entrer que par vocation, & ne l'accepter qu'en tremblant. Il ne doit y demeurer qu'autant qu'il y sera contraint par le respect dû à la Providence qui l'a placé; & s'il ne peut y faire du bien, il ne doit point regarder comme un mal, de le quitter. Sans ces dispositions, il sera toujours foible & timide; & les services qu'il rendra à l'Etat seront peu importants, & auront tous le caractère de la foiblesse.

IX. Les Princes qui ont mieux connu les hommes, & mieux jugé des qualités nécessaires à un grand Magistrat, ont écarté les ambitieux, & cherché ceux qui fuyoient les emplois. (m) Ils ont vu, malgré les ténèbres de l'infidélité, que la République ne pouvoit être sûrement confiée, qu'à ceux qui avoient assez de mérite pour n'oser s'en charger; & (n) ils cherchoient avec tant de soin des hommes dignes des premières places, qu'ils en trouvoient à qui il falloit faire violence pour les leur faire accepter. Leur exemple doit servir de règle aux autres Princes, qui choisissent toujours mal les premiers Juges, s'ils les prennent parmi ceux qui s'offrent d'eux-mêmes, &

qui briguent les emplois.

X. L'innocence de la vie & une grande réputation de probité, sont aussi des qualités indispensables dans un Magistrat. Il ne suffit pas qu'il soit actuellement homme de bien: il faut qu'il l'ait toujours été, & qu'on ne puisse lui faire aucun reproche personnel, lors même qu'on n'est pas content de ses jugemens. Il ne convient point à un homme qui a méprisé les loix, d'en être le protecteur. On pourroit opposer son exemple à sa sévérité, & sa conduite passée laisseroit de justes défiances sur ses sentimens secrets. Il faut que le public se repose pleinement sur lui, qu'on le croie vertueux, parce qu'il l'a toujours été, & qu'on lui remette sans peine les intérêts les plus chers, parce qu'on sait qu'il n'a jamais eu ni passions, ni foibleses.

XI. La fidélité à l'égard du Prince, est un de ses principaux caractères; mais une fidélité à toute épreuve. Il ne connoît que son maître, & ne dépend que de lui. Il ne reçoit rien, ni d'un étranger, ni même d'aucun Prince qui n'a pas la conduite de l'Etat. Il est essentiellement ennemi de toutes les factions & de tous les partis qui se forment contre le gouvernement: aucun prétexte du bien public ne l'éblouit: aucune espérance de réforme ne le tente: aucun traitement dur, ni aucune disgrâce, ne sont capables d'affoiblir son inviolable attachement pour son Prince. C'est le devoir & la conscience qui en sont le principe, & non l'intérêt; & dans des tems difficiles il est préparé à tout quitter & à tout perdre, pour un Prince qui l'auroit peu ménagé, & qui n'auroit pas rendu justice à son mérite.

XII. La base de toutes ces qualités, qui en est comme l'ame, & qui en fait la vérité, est la crainte de Dieu. C'est elle qui éclaire un homme destiné à rendre la justice, qui le fortifie, qui l'élève au-dessus des sentimens humains; qui lui fournit des motifs éternels & indépendans des événemens de

(m) *Præfatum pistorii fecit, qui, ne fieret, fugerat, dicens: iustus, non ambiciens, in Republicam collaudatus. Alexand. Sever. in ejus vit. p. 221.*

(n) *O tem memoriam litterisque mandandum: Perfectum pistorii non ex ingenuis, sed ex subrahentibus leges. Fung. Traj. p. 225.*

de cette vie ; qui le rend aussi exact dans les Conseils qui n'ont pas de témoins, que dans les jugemens solennels ; qui lui inspire une bonté particulière pour les pauvres, parce qu'ils sont hors d'état de lui rendre ce qu'il fait pour eux ; qui l'attache au Prince & au bien public, sans qu'il attende ici aucune récompense de ses services ; & qui le console dans son travail, par le désir unique de plaire à Dieu, qui l'en a chargé.

XIII. Sans ce principe intime, qui est égal dans tous les tems, & qui subsiste sans aucun appui visible, les meilleures qualités d'un Magistrat ne sont que superficielles. Elles languissent dès qu'elles n'ont plus d'admirateurs : elles cèdent souvent aux tentations secrètes. Comme elles n'ont point de racine, ni de but, elles périssent faute d'aliment, ou elles l'empruntent de l'orgueil.

ARTICLE III.

Difficulté du choix ; & moyen d'y réussir.

I. Il est aisé de conclure après cela, combien il est difficile de donner à la république des Magistrats dignes d'elle, & de quelle conséquence il est, que le Prince ne soit pas trompé dans le choix qu'il en fait. Les premiers Juges d'un Etat en sont comme l'ame & l'esprit.

II. Le Sénat d'une grande ville, & sur tout de la capitale, en est non seulement l'ornement & la gloire, mais l'appui. (a) Ce n'est point dans les édifices, disoit l'Empereur Othon, ni dans la magnificence extérieure, que consiste la gloire & la durée de l'Empire. Tout ce qui n'est que matériel est peu de chose. Il peut se détruire, & se rétablir, sans que l'essentiel souffre aucun changement : mais c'est attaquer le fond de l'Etat, & le Prince même, que de donner atteinte à l'autorité du Sénat.

III. L'Empereur Adrien en avoit eu la

même idée, & l'avoit même portée plus loin : (p) car il ne voyoit rien dans tout l'Empire de plus important ni de plus grand que la place de Sénateur. Il n'y élevoit personne qu'avec une extrême précaution ; & il étoit si persuadé que cet honneur étoit au-dessus de tous les autres, & qu'il supposoit par conséquent un mérite extraordinaire, qu'en l'accordant à un homme qui avoit été préfet du prétoire & consul, il lui dit, qu'il ne pouvoit désormais l'élever plus haut, le degré de Sénateur étant au-dessus de tout.

IV. Ce Prince en jugeoit selon la vérité, & non selon l'erreur populaire, qui trouve certaines places plus brillantes, parce qu'elles sont uniques, ou qu'elles approchent plus de la Cour, qu'elles donnent en apparence une plus grande autorité ; & (q) qui ne voit pas que toutes les grandes affaires se portent au Sénat, & qu'elles n'ont une forme régulière & constante, que lorsqu'elles sont terminées par ce dernier tribunal, qui dans le fond n'est respectable qu'autant que ceux qui le composent sont dignes de la confiance & de la vénération du peuple, & qui tombe dans l'avilissement dès que le Prince souffre qu'il se remplit de personnes sans naissance, sans générosité, sans savoir, sans attachement aux bonnes maximes, sans zèle pour le bien public, & sans vertu.

V. Il n'est pas impossible de prévenir ce mal, ou d'y remédier, si le Prince veut bien donner une application aussi sérieuse au choix des Juges que la chose le mérite.

VI. Il n'entreprendra point d'abord de faire des changemens, qui dans le commencement d'un règne ne sont capables que de jeter la défiance dans les esprits, & de degouter du gouvernement toutes les personnes qui sont en place & qui craignent pour elles-mêmes.

R

VII. II

(a) Quid? vos pulcherrimam hanc urbem domibus & templis & conpectu ipsorum stare creditis? Quia ista & humana interitiora & reparari promittunt possunt. Aeternitas rerum & per genium, & mea cum vestra salute, incoluntate Senatus firmatur. Tacit. L. 2. Hist. p. 334.

(p) Senatus si quum in tantum exultat, difficile faciens Senatores, in quum Tavianum ex Pizitico pizitoni ornamentis consularibus praeditum, faceret Senatorem, nihil se

amplius habere quod in eum conferri posset, ostenderit. Sponzian. in vob. Adrien. p. 128.

(q) Qui quid sit Republica nesciat : sciat eos Consules, Duces, Judices, quorum vita, meritis, zotes, famulias, gesta, non novit. Disistit Metius Falguinus, Sénateur Consulair, en parlant des Princes peu attentifs à donner de bons Magistrats & de bons Juges. Vesp. in vob. Imperat. Tacit. p. 295.

VII. Il se contentera de marquer en général, mais en termes forts & touchans, que rien ne lui est plus à cœur que la justice; qu'il se regarde comme chargé de tout ce que font les Juges dans toute l'étendue de son Royaume; qu'ils ne peuvent rien faire pour son service qui lui soit plus agréable, que d'user, selon ses intentions, de l'autorité qu'il leur a confiée, & que son principal soin sera de s'informer de leur conduite.

VIII. Il parlera en particulier aux premiers Magistrats, qui ont l'honneur de recevoir ses ordres immédiatement, & il leur recommandera de telle sorte d'être exacts, intègres, déintéressés, & de veiller sur les autres, qu'ils comprendront que c'est le toucher dans le point le plus sensible, que de tomber dans aucune faute contre la justice. Et peut-être qu'il ne faudra que ces exhortations publiques & secrètes pour changer la plupart des Juges: car l'autorité du Prince, jointe à la bonté, a un pouvoir infini; & le succès est beaucoup plus grand, quand il s'applique à couvrir les maux qu'il guérit, & (r) qu'il aime mieux laisser croire qu'il a trouvé tout dans l'ordre, & qu'il n'a eu rien à reformer.

IX. S'il apprend que quelque Magistrat se distingue par le savoir & la probité, soit dans les Provinces, soit dans le Sénat de la capitale, il affectera de le louer devant des témoins, mais en peu de mots, comme il convient à un Souverain. Il fera au contraire avertir, mais d'une manière moins publique, ceux dont il aura reçu des plaintes, pour donner lieu à leur changement, par le soin même qu'il prendra de leur réputation. Et (s) il excitera par cette sage conduite une noble émulation, qui aura un plus grand effet que la contrainte.

X. Pendant qu'il emploiera ces moyens, pour inspirer un nouveau zèle aux Juges qu'il aura trouvés établis, il s'appliquera à découvrir des personnes dignes de sa confiance, & capables de remplir les premières

places, afin de les leur donner dès qu'elles seront vacantes.

XI. Il se servira dans la suite de ces premiers Magistrats pour examiner les autres, & pour en faire choix. Il les consultera quand il faudra nommer des Présidens, des Procureurs & des Avocats généraux dans les autres Parliemens, ou envoyer des Intendans de Justice dans les Provinces. Il les chargera de s'informer de toutes les personnes qui se distinguent dans la robe, de ceux qui excellent dans la connoissance du Droit; de ceux qui joignent à la naissance, de grands talens & une grande vertu. Il recevra leurs mémoires, pour en faire usage dans l'occasion; & il leur défendra d'admettre aucun Officier dans aucun tribunal, dont la bonne conduite ne soit attestée par des témoins qui soient au dessus de tout soupçon.

XII. Je fais que ces sortes d'enquêtes ne sont ordinairement que pour la forme, & que les examens sont très superficiels: que tous ceux qui ont acquis une charge sont savans, vertueux, pleins de mérite, quand ils se présentent; & que néanmoins plusieurs sont peu de chose quand ils sont reçus: mais c'est un abus aisé à reformer; & quand le Prince voudra se servir de Juges intègres pour examiner les autres; qu'il les rendra responsables de leur facilité; qu'il marquera son mécontentement contre ceux qui auront osé tromper le public, en rendant un faux témoignage de la probité de ceux qui n'en avoient aucune; & qu'il se fera informer de la vérité par des personnes non suspectes, mais inconnues aux premiers Magistrats: quand, dis-je, il emploiera toutes ces précautions, qui sont partie de son devoir, il rendra très sérieux des enquêtes qui n'étoient que des cérémonies, & il convertira en sévères examens, ce qui n'étoit qu'une collusion & qu'un compliment.

XIII. Je ne puis m'empêcher de rapporter sur cela l'exemple d'un Prince qui a mérité,

(r) *Arctissima moderatione maluit videri invenisse bonos, quam locasse, Tacit. in vit. Agricola. p. 439.*

(s) *Laudando promptos, castigando rigores, ita honoris emulatio pro necessitate erat, Ibid. p. 439.*

rité, par son application à donner de bons Juges, de servir de modèle à ceux qui connoissent, comme lui, leur obligation sur ce point essentiel. (z) Il avoit pour règle de n'accorder à personne le rang de Sénateur, qu'après avoir pris les voix de tous ceux qui étoient, & après avoir entendu les témoignages avantageux de personnes illustres : mais s'il découvroit que les témoignages eussent été donnés par faveur, & que certains Sénateurs eussent été gagnés, il punissoit les témoins d'une manière publique, & il relevoit au dernier rang les Sénateurs lâches & complaisans, qui avoient deshonoré leur corps, en y admettant un indigne.

XIV. Il n'est peut-être pas nécessaire qu'un Prince porte si loin la sévérité : mais il importe beaucoup qu'on sache, qu'on réussira difficilement à le tromper, & qu'on ne le fera point impunément. Un seul exemple, dans de certaines circonstances, peut faire qu'un second ne soit pas nécessaire. La volonté du Prince bien déclarée, est une forte barrière contre les indignes. Il ne s'agit que de commencer. La plupart des obstacles qu'on croyoit insurmontables, tombent d'eux-mêmes, quand on est bien résolu de les mépriser ; & si les Princes savoient tout ce qu'ils peuvent pour la justice, ils ne trouveroient presque pas de résistance.

ARTICLE IV.

Le Prince doit examiner leur conduite.

Comment il en peut être instruit.

I. Mais, ou les difficultés qui s'offrent d'abord sans nombre, & qu'on prend soin de leur grossir, les empêchent d'entreprendre une sérieuse réforme de la justice, en s'appliquant à donner de bons Juges ; ou

ils se lassent bientôt eux-mêmes d'un devoir qui demande de la continuité & de la persévérance, & ils rendent ainsi leurs premiers soins inutiles, en les interrompant.

II. (v) Il faut, à la vérité, penser d'abord à bien choisir : car il est très difficile de corriger un mauvais choix ; (x) & il vaut beaucoup mieux ne point établir de mauvais Juges, que d'être contraint de les révoquer. Mais on peut, malgré toutes les précautions, y être trompé ; & comment le découvrira-t-on, si l'on croit avoir tout fait dans un premier examen ? On peut avoir mis en place un homme droit & juste ; mais qui ne conserve pas dans son emploi les qualités qu'il y avoit portées. On peut se reposer sur la vigilance des premiers Magistrats ; mais qui sont quelquefois distraits, mal avertis, indulgens, liés d'intérêts avec ceux dont ils dévoient découvrir les fautes. Il est donc nécessaire que le Prince veille lui-même sur les sentinelles qu'il a établies ; (y) qu'il s'informe avec soin de la conduite des Juges qui sont plus près de lui ; (z) qu'il aie dans tous les corps des personnes sincères & fideles qui l'instruisent de tout ce qui mérite son application ; qu'il sache à qui dans chaque Province il peut demander sûrement, comment s'administre la justice ; qu'il cache avec soin ceux qui lui donnent des avis, parce qu'il n'y a presque point de probité à l'épreuve de l'intérêt ; & qu'il s'informe par tant de moyens & par tant de canaux, qu'il puisse enfin parvenir à la vérité.

III. Ces moyens ont réussi à des Princes qui étoient chargés de l'Empire Romain, lorsqu'il étoit le plus étendu, & qu'il étoit par conséquent plus difficile d'en connoître le détail que d'aucun Royaume particulier. Ils réussirent aussi quand les Souverains les employeront avec la même assiduité,

R 2

(z) *Senatorem nunquam sine omnium Senatorum, qui aderant, consilio fecit, ita ut per sententias omnium crearentur, testamenta dicentur summi viri ac si scelerissent, vel testes, vel si qui sententias dicebant, postea in ultimum reiectentur locum, civium condemnatione adhibita.* Lamprid. in vit. Alex. Sev. p. 215.

(x) *Certe tibi maxime sit introducere tales, quos postmodum introduxisse non possint.* J. Bernard. l. 4. de Conf. c. 4.

(x) *Officia & administrationibus potius non peccatorum, quam damnare cum peccassent.* Tacit. in vit. Agricol. p. 458.

(y) *De iudicibus omnibus semper cuncta servando, tamdiu requievit, quamdiu verum invenisset.* L'Empereur, Adrien dans sa vie par Marten. p. 122.

(z) *De omnibus hominibus per fideles homines suos semper quæsit, & per eos quos nemo vellet hoc agere : cum diceret, omnes præda corrumpti posse.* Alexandre Severe dans sa vie par Lampride p. 212.

duité, & la même persévérance que nous admirons dans des Princes infidèles, qui ne favoient pas à quoi ils devoient rapporter pour eux-mêmes l'amour de la justice, mais qui étoient fortement persuadés, qu'on ne pouvoit la négliger sans abandonner le bien public, dont ils étoient principalement chargés; & que c'étoit négliger la justice, que de n'avoir pas une continuelle attention sur ceux qui la rendent.

IV. (a) Il vaudroit mieux en effet pour le bien de l'Etat, que le Prince fût vicieux, mais zélé pour la justice, que s'il étoit réglé pour sa conduite personnelle, mais indifférent à la justice publique. Ses mœurs particulières ne regardent que lui; mais sa négligence perd tout. Il se flatte d'être homme de bien, mais tous ses Ministres sont injustes; & le public, qui ne ressent aucun fruit de ses bonnes intentions, est laissé en proie à l'avidité & à l'injustice de tous ceux qui abusent de son autorité.

V. Domitien étoit un méchant homme, mais (b) sous lui toutes les Provinces furent gouvernées par des Juges intègres. Il se pardonnoit tout à lui-même; mais il ne leur pardonnoit rien. Il vivoit selon ses passions; mais il faisoit choisir des Magistrats & des Ministres qui en fussent exempts. Il distinguoit le mérite, & l'employoit, sans se soucier d'en avoir, & (c) le peuple sous un Prince méchant en particulier, avoit de meilleurs Juges que sous Trajan, si différent de Domitien pour sa conduite personnelle, mais moins appliqué à donner de bons Magistrats, & moins attentif à leur conduite.

VI. Il faut joindre ces deux choses, le mérite personnel, & la vigilance: donner l'exemple & chercher des imitateurs: être irrépréhensible, & n'employer au ministère de la justice que ceux qui le sont. Alors tout est réglé, & tout suit sans peine le

mouvement que le Prince donne à tous ceux qu'il conduit par ses avis, par son inspection, & par sa vertu: car si la seule attention d'un Prince, même vicieux, est capable de tenir tous les Juges dans le devoir, celle d'un Prince non seulement zélé pour la justice, mais juste lui-même, ne sauroit avoir qu'un très grand effet.

CHAPITRE VI.

La vénalité des Magistratures est un désordre contraire à la justice. Les frais excessifs pour l'obtenir en sont un second. Il est du devoir du Prince d'apporter des remèdes à l'un & à l'autre.

ARTICLE I.

La vénalité des Magistratures est un désordre contraire à la justice.

I. J'ai supposé dans ce que j'ai dit jusqu'ici, qu'il étoit au pouvoir du Prince de choisir les Juges de tous les tribunaux dans toute l'étendue de ses Etats, & qu'il étoit le maître de ne consulter dans un tel choix que le mérite: mais si la vénalité des Magistratures a été introduite dans son Royaume par ses prédécesseurs, il n'a la liberté de choisir des Juges que parmi ceux qui ont de l'argent & de l'ambition. Tous ceux qui ne sont pas riches sont exclus; & tous ceux qui sont riches, sans être présumptueux, le sont aussi. Il ne peut admettre que ceux qui s'offrent eux-mêmes; & il est contraint de confier le plus auguste pouvoir qu'il ait reçu de Dieu, à des hommes qui mériteroient, si les choses étoient dans l'ordre, d'être punis pour leur empressément & leur témérité.

II. Nous avons vu que des Princes qui n'avoient d'autre lumière que la naturelle, ne

(a) Notum est illud, Constantine Auguste, quod in Mario Maximo legisti, meliorem esse Rempublicam & prope tutiorem, in qua princeps malus est, cā in qua sunt solum principes mali: liquet enim unum malum potest à pluribus bonis corrigi; multi autem mali non possunt ab uno, quavis bono, ullā tamen lupetari. *Lamprid. in vit. Al. c. 32.*

(b) Magistratibus urbicis, provincialiumque praefidis

coerendis tantum curae adhibuit. (Domitianus) ut neque meliores unquam, neque justiores existerent. *Suet. in ejus vita. c. 8.*

(c) Trajan dicit un jour, Domitianum pessimum fuisse, omnino autem bonos habuisse. Et se homo lui répondit: à qu'il est lui-même plus coupable. Qui semper bonos peiora vitæ hominibus commendaverat: qui melius est unum malum pati, quam multos. *Lamprid. loc. cit.*

ne jugeoient dignes de Magistratures que (d) ceux qui les fuyoient & (e) qu'il y falloit contraindre : & l'on fait d'ailleurs que dans tous les Etats policés, Monarchies ou Républiques, rien n'étoit plus interdit que les brigues pour les charges, ni plus sévèrement puni que les largesses pour y parvenir. Il y a encore beaucoup d'Etats où ces abus ne sont point soufferts ; & il y en a même, où l'on exige du Magistrat ; avant que de lui remettre les Provisions du Prince, qu'il assure avec serment qu'il n'a point recherché l'emploi qu'on lui donne, & qu'il ne se l'est point procuré par des sollicitations, ni par des présents. Comment est-il donc arrivé, que dans d'autres Etats presque toutes les charges aient été mises à prix, & à un prix même excessif ? Comment n'a-t-on pas prévu les suites funestes d'un desordre si opposé au bien public ? Et comment des Princes ont-ils pu se résoudre à se priver pour toujours du seul moyen de rendre la justice à leur peuple, en s'ôtant le moyen de choisir les Juges ?

III. On allégué les besoins de l'Etat ; mais le plus pressant besoin de l'Etat, n'est-ce pas que la justice soit rendue ? Et que conserve-t-on, si l'on ne conserve la justice & la probité ? Les véritables ruines ne sont pas celles qui paroissent aux sens, ni les grands malheurs ne sont pas ceux qui peuvent être réparés avec le tems & la dépense. Les plaies profondes de l'avarice & de l'ambition sont des maux presque incurables, & dont les suites sont comme éternelles : & c'est ruiner (f) le fondement de l'Etat, & du trône même, que d'ébranler le ferme appui de l'intégrité & de la justice.

IV. Il est d'ailleurs certain, que l'amorce présente de la vénalité des charges a un terrible retour, par le poids dont elle charge le Prince, & par conséquent les Etats. Le secours passager s'évanouit, & une dette accablante demeure. C'est un

remède d'un jour, & le mal qu'il procure est éternel.

V. Qu'on examine même ce qu'il y a eu de réel dans une telle ressource : on trouvera que la vente des Magistratures, (car je ne parle que des charges qui ont juridiction) n'a été que d'un très foible secours. Elles n'ont point été créées en un jour, & débitées sur le champ. Les anciennes étoient en petit nombre. Les autres y ont été ajoutées par intervalles. Le prix de plusieurs a été employé à des dépenses peu nécessaires, & très différentes des besoins de l'Etat. Ces foibles ruisseaux se sont ainsi écoulés sans grand effet, & ils n'ont laissé après eux que le gravier & le limon ; & jamais on n'auroit eu recours à des moyens si dangereux d'un côté, & de l'autre si insuffisants, si une mauvaise politique, attentive à un intérêt d'un moment, n'avoit sacrifié tous les autres.

VI. Mais si c'est un mal, dira-t-on, il est désormais sans remède ; & il ne faut pas perdre le tems à le deplorer sans aucun fruit.

VII. Je ne crois pas que le remède soit impossible, comme on le verra dans la suite : mais quand il le seroit, il importe infiniment aux Princes qui sont assez heureux pour n'avoir point cette gangrène dans leurs Etats, de connoître leur bonheur, & de le savoir conserver ; & pour les autres, il leur est utile de s'affliger d'un désordre qui leur lie les mains, & donne des bornes étroites à leurs bonnes intentions ; d'en bien pénétrer l'injustice, afin d'y chercher des remèdes, & de se prescrire au moins une loi inviolable, de ne pas ajouter à un mal qu'ils devroient guérir.

VIII. Je supplie les uns & les autres, d'examiner ce qu'il y a de plus auguste & de plus divin dans l'élevation où Dieu les a mis : (g) c'est sans doute d'avoir été établis par lui juges & arbitres de la vie & des biens de leurs sujets. (h) Convient-il donc

R. 3 qu'ils

(d) Invisi, non ambientes in Republicam collocandi.

(e) Non ex ingentibus, sed ex subreptis legere.

(f) Abominabiles Regi, qui agunt impie, quoniam iustitia firmatur solium. Prov. C. XVI. v. 11.

(g) Magistratum delectum divinis est magnificentique providentia. Synt. de Reg. p. 19.

(h) Adversus suos, qui ab eo secundi inter reliquos primas tenent, regia animi moderatione componit ; juvenum hominum audientes. Ibid.

qu'ils communiquent cette divine puissance à des hommes dont le principal mérite sera dans leurs richesses? Convient-il qu'eux-mêmes la mettent à prix? Qu'ils la jugent semblable aux choses dont l'argent est l'échange, qu'ils en donnent cette basse idée aux acquereurs & au peuple; qu'ils invitent les ambitieux, & repoussent les personnes modestes; qu'ils justifient hautement la corruption & les brigues; qu'ils reçoivent eux-mêmes les présents qu'ils condamnent dans les autres; qu'ils ne soient attentifs au mérite personnel qu'après être certains qu'il est solvable, & qu'ils ne confient jamais le dépôt de la justice, qu'à des mains chargées d'or & d'argent?

IX. (i) Depuis quel tems les richesses sont-elles devenues la preuve de l'intégrité, du savoir, du zèle pour la justice? Qui a fait perdre aux personnes d'un bien médiocre, ou même pauvres, toute vertu & tout mérite?

X. Toutes les richesses sont-elles bien acquises, & ne sont-elles jamais suspectes? Ne peut-on pas être demeuré dans la pauvreté, parce qu'on a voulu conserver l'innocence? Le désintéressement n'est-il donc plus vertu? Que faut-il penser de tout ce qui en a voit porté le nom, avant que les choses fussent perverties?

XI. (k) Que deviendront tant de personnes dont le savoir est si profond & les mœurs si pures, & qu'on laisse dans la poussière & l'oubli? Qui exhortera désormais les autres à les imiter? Qui suivra une route qui ne conduit qu'à l'indigence & au mépris?

XII. N'est-ce pas éteindre le mérite dans sa source, que d'éteindre l'amour des lettres, des loix, des anciennes maximes? Et n'est-ce pas éteindre l'amour & l'étude, que de les rendre inutiles? Où sera l'émulation des belles choses, si les richesses

seules sont la porte de tous les emplois? Et à quoi serviront les autres distinctions, si elles n'attirent jamais les yeux & l'attention du Prince?

XIII. Pourra-t-il empêcher que ceux à qui il aura vendu l'administration de la justice, ne la vendent à son exemple? Puntra-t-il dans eux l'imitation de sa propre conduite? Et n'est-ce pas une suite de cet honneux trafic, que celui qui achète ait la liberté de faire acheter à d'autres ce qu'on lui a vendu? „(l) Pour moi, „ disoit un Prince plein d'honneur & d'équité „ je n'aurai pas le front de punir un Magistrat „ avare & intéressé, si je lui avois appris à „ le devenir : & je croirois qu'il auroit acheté de moi l'impunité, si je lui avois vendu la permission de faire à d'autres, ce „ que j'aurois fait à son égard.

XIV. Comment le Prince remplira-t-il les tribunaux de personnes illustres par la naissance & par d'autres qualités, si leur pauvreté leur en donne l'exclusion? Et comment empêchera-t-il au contraire que des hommes nouveaux, obscurs, sans nom, sans alliance, sans élévation, sans courage, remplissent les plus augustes sièges, s'ils sont seuls en état de porter au trésor Royal les sommes prescrites?

XV. Le public aura-t-il beaucoup de respect pour des hommes nés dans la dernière bassesse, élevés dans la servitude, devenus riches par mille voies indignes, & souvent engraisés du sang du peuple? Et ces hommes, devenus les maîtres des autres, auront-ils beaucoup d'égards pour la justice & pour la vertu, eux qui ne les auront jamais connues, qui n'en auront rien espéré, & qui devront tout à leurs richesses?

XVI. (m) N'est-ce pas enflammer la cupidité de tout le monde, que de mettre ainsi en honneur l'argent & le bien ; que de leur

(i) Quid enim, si quis ex hoc ipso quod improbus esset divitiis congestis, num ab eo aliquis est iustitiam gerit, non vero ab eo, qui sit quidem pauper, sed legitimum remanet, iusti æque cultor : qui ob idipsum quod pauper est, paupertate laborat, nec pudore afficitur, æque, de Rego, p.

(k) Tu verò (Il parle à l'Empeur Arcade) fac ut virtutis aliqui in pretio habuerint, quævis sit cum egestate coniunctum : nec te prudentia laetare hominis aut iustitiam, relinquas bonorum animi mulcendo, sub villi, apertique vestis delictis. Quin potius in medium vitæ

intem producas, quam domi segnem contineri nefas sit. Idem, de Rego, p. 31.

(l) Honestos iuris & gladii nunquam venendi passus est, dicens : necesse est, ut qui emit, veniat. Pro non pariter mercetores potestatem : quos si potius, damnum non passus. Eusebio enim punire illum hominem qui emit & vendit. Alexandre Severo in ex. c. 219.

(m) Novit enim se sibi beneficium in honore esse, si blinque in folio sedere, nec modo à vulgo circumspici, sed ab ipso etiam iustis, & divitiis & pauperibus. Idem, de Rego, p. 30.

leur tout offrir, de leur destiner tout, de les regarder comme ayant droit à tout ? N'est-ce pas exhorter les plus modérés & les plus sages à ne se plus contenter d'une fortune médiocre ; les avarés à le devenir davantage, les riches à être inhumains envers toutes les autres, & à retenir tout pour eux ? N'est-ce pas ajouter à une passion, déjà furieuse, les aiguillons de toutes les autres en lui ouvrant la porte de toutes les dignités, & ne l'ouvrant qu'à elle ? N'est-ce pas ôter le discernement du juste & de l'injuste, du gain honteux & du gain légitime, que de montrer à quoi l'on peut prétendre, & à quoi l'on peut arriver, si l'on a l'esprit de devenir riche, de le devenir riche, & de le devenir sans mesure ?

XVII. En vain on se flatera de trouver toujours dans le grand nombre des personnes riches de quoi choisir. L'expérience a prouvé le contraire : car d'un côté, les charges augmentent de prix, sur-tout dans un tems de paix ; & d'un autre côté, les anciennes maisons de la Robe, ou de l'Épée s'éteignent ou s'appauvrissent. Les dignités, respectées sous des noms illustres, passent à d'autres ; & l'on est obligé de le souffrir, parce que les places ne peuvent demeurer vacantes, & que la vénalité les expose au plus offrant. Car c'est une chimère que l'espérance d'écarter les indignes, pendant que l'argent fait le principal mérite. Il s'ouvre les passages de tout ; & les premiers Magistrats, ou ne font qu'une molle résistance, ou se laissent fléchir par l'intérêt, ou se laissent de combattre contre un Ministre qui n'est occupé que des finances.

XVIII. Mais quand il seroit vrai que les Magistratures seroient dignement remplies, quoiqu'achetées, n'est-ce pas un grand mal que de charger les familles d'un poids aussi pesant, qui porte ordinairement peu de revenu, qui fait néanmoins une partie principale du bien, & qui ôte à un père le moyen d'établir d'autres enfans que celui qui succède à sa charge ?

XIX. N'est-ce pas un mal, que des Magistratures qui donnent le droit de vie & de mort soient mises au même rang que des champs & des héritages ; que le Prince, excepté un petit nombre dont il s'est réservé l'agrément, ne soit consulté sur aucune ; que le vendeur ne soit occupé que de trouver un acquereur solvable ; que tout se passe d'une manière basse & profane, dans la chose la plus sublime & la plus sainte ; & que l'argent, cette idole du siècle, capitale ennemie de la justice, dispose de toutes les fonctions, & distribue tous les emplois ?

XX. Mais le plus grand mal, & qui ne sauroit être couvert, est, que le devoir indispensable de choisir les plus justes & les plus dignes Magistrats, devient impossible par la vénalité : car on ne peut supposer sans folie, que le plus grand mérite est inséparable des richesses. Il faut donc, quand ces deux choses sont séparées, préférer les richesses avec un mérite beaucoup moindre, à des qualités éminentes, parce qu'elles sont jointes au désintéressement & à la pauvreté, qui en redoublent le prix. Ce n'est plus alors les hommes qu'on choisit, c'est uniquement leur bien. Et (n) que peut-on attendre d'une telle perversité, qui donne, sans balancer, la préférence aux richesses ; qui compte pour rien la vertu la plus parfaite, si elle est seule ; & qui l'exclut de l'administration de la justice, précisément à cause qu'elle en est digne.

XXI. Excuseroit-on cet abus dans des choses infiniment moins importantes ? Voudroit-on préférer un Médecin moins habile & moins expérimenté, à un autre qui le surpasseroit en tout, mais qui ne seroit pas en état d'acheter la confiance qu'on devoit prendre en lui ? Voudroit-on en user ainsi à l'égard des autres professions, & rejeter tous ceux qui y excelloient, parce qu'ils ne seroient pas assez riches ? Seroit-on capable de cet aveuglement, s'il s'agissoit d'un simple artisan, d'un laboureur, d'un serviteur ?

(n) *Nabear quàm fieri potest, iustissimos aique optimos pectores, in quo Imperium dividat, virtutis, non divitiarum, nunc adoleret, inuà ratione. Medicia enim corpus*

committimus, non qui dissimul, sed quicunque suæ artis peritissimè. *Synj. de Reg. p. 30.*

teur ? Qui peut donc avoir appris aux hommes à faire dépendre la connoissance des loix, l'amour de la justice, l'intégrité des mœurs, d'une chose aussi étrangère que l'argent, sinon la cupidité ennemie de toute vertu, & principalement du bien public.

XXII. Je ne veux opposer à l'abus qu'elle a introduit par vénalité qu'un seul exemple, mais bien digne d'être remarqué. Aurélien, celui-là même qui fut depuis l'Empereur, commandant l'armée Romaine, & ayant gagné une grande bataille, Valérien, qui gouvernoit l'Empire, lui écrivit, pour lui en témoigner sa joie, & (o) pour l'assurer, qu'il le désignoit Consul pour l'année suivante : mais comme le Consulat engageoit à de grandes dépenses introduites par le mauvais exemple des prédécesseurs, & que cet honneur coutoit fort cher à quiconque avoit peu de bien ; l'Empereur ajouta, „ que toute la dépense seroit prise sur „ le Trésor public : car il est juste, disoit-il, „ que ceux qui ont servi long-tems & utilement la République, sans en devenir „ plus riches, soient aidés par le public, „ & c'est principalement à des hommes de „ ce mérite qu'il faut être attentif pour empêcher qu'ils ne sentent leur pauvreté. „ Maxime vraiment Royale, & digne d'être gravée dans la mémoire & dans le cœur de tous les Princes ! Mais ce qu'ajouta l'Empereur dans l'ordre qu'il envoya au garde du Trésor, est encore plus digne d'attention : „ (p) Vous donnerez à Aurélien, lui „ dit-il, que j'ai nommé Consul, tout ce „ qui sera nécessaire pour les spectacles dont „ la coutume le charge. Il mérite ce secours „ à cause de sa pauvreté, qui le rend véritablement grand, & qui le met au-dessus „ de tous les autres. „

XXIII. Il est affligeant & honteux pour nous, que ces nobles sentimens aient été étouffés par une lâche avarice, qui ne connoît plus quelle grandeur il y a dans le mépris des richesses quand il est joint au mé-

rite, & qui exclut des Magistratures les plus grands hommes de l'Etat, parce qu'ils sont au-dessus de tous les autres par leur désintéressement & leur probité.

XXIV. „ (q) Le Consulat, & il faut dire la même chose de toutes les autres dignités, est devenu ainsi, selon la résolution d'un sage Historien, non la récompense de la vertu, mais une taxe sur le bien : une preuve qu'on est riche, & non un témoignage qu'on ait d'autres qualités. Les tems où tous les emplois s'accordoient au mérite, ne sont plus. L'ambition & l'avarice ont prévalu, & bien-tôt elles éteindront le peu qui reste de justice parmi nous, & de zèle pour le bien public. „

ARTICLE II.

Il est du devoir du Prince d'apporter des remèdes à la vénalité.

I. Il est impossible qu'un Prince, touché de ce désordre & de ses funestes suites, n'y cherche pas des remèdes, sans se laisser vaincre par les difficultés, qui paroissent insurmontables.

II. Mais il doit absolument rejeter tous ceux qui sont extrêmes, & qui troubleroient l'Etat, au lieu de le reformer : car le zèle pour la justice, quand il est éclairé, ne porte jamais à rien de violent, ni d'injuste. Les Magistratures étoient autrefois au Prince : mais il les a comme aliénées, en les vendant. Il ne peut y rentrer, qu'en restituant le prix ; & ce prix ne doit point être la première finance, si par diverses taxes il a été porté plus loin.

III. Il ne seroit pas juste aussi de déclarer les Magistratures réversibles au Prince par le décès de ceux qui les exercent, si l'hérédité a été acquise à titre onéreux, ou si elle a été comme assurée aux familles à certaines conditions, qui ont fait une espèce de droit public, & qui ont servi de fondement au commerce des charges.

IV. II

(o) Consulatum in annum sequentem sperare te convenit : sumptu publico levanda est enim pauperum eorum hominum, qui illi Republicæ viventes, pauperes sunt, & multorum maris. *Epist. in vita Imper. Aurel. p. 474.*
(p) Aurélien, qui consulatum deservimus, et pauperes sumus, quæ ille magnus est, ceteris major, debitis obedi-

tionem Ciceronius. *Epist. 164.*

(q) Factum est ut iam dictorum sit, non hominum, consulatus. Quia unguis la virtutibus defecit, editorem consulis non debent. Servant causa illi temporis & magis ambitione populari petita sunt. *Epist. p. 475.*

IV. Il n'y a donc de remède à leur vénalité que le remboursement ; & c'est à quoi le Prince doit tendre : mais par degrés.

V. Il commencera par fixer le prix des charges, & ce prix tiendra le milieu entre les deux extrêmes contraires ; n'étant ni au-dessous ni au-dessus de ce que des Juges équitables détermineront. Ces Juges seront choisis dans chaque Province. Leurs avis seront portés à un Conseil établi pour les examiner ; & ce suprême Conseil sera composé des personnes les plus sages & les plus intégrés.

VI. Les défenses de passer le prix fixé par le Conseil seront très rigoureuses. Toutes les voies indirectes d'y ajouter, seront aussi interdites que les autres ; & la peine contre les prévaricateurs, sera la confiscation de la charge, dont la perte tombera également sur les contractans.

VII. Le Prince destinera toutes les années un fonds, pour rembourser dans chaque Cour supérieure les charges qui ont plus de rapport au public ; & il commencera par celles du premier tribunal.

VIII. Après avoir dégagé ces charges, il n'accordera jamais des brevets de retenue à ceux qu'il en aura pourvus. Il défendra même qu'on lui en parle jamais ; & il ira jusqu'à destituer quiconque l'en fera solliciter. Il conservera avec jalousie ce qu'il aura racheté par ses épargnes ; & s'il veut faire quelque bien à des Magistrats qui l'auront utilement servi, ce sera toujours par d'autres voies, que celle de rendre leur charge tributaire.

IX. Il n'accordera jamais de survivance, sous aucun prétexte, non pas même lorsque le titulaire se démettra ; ces démissions dégénérant enfin en survivance, & y préparant le chemin.

X. Après avoir dégagé les charges qui ont un rapport plus immédiat avec le Prince & le public, on tâchera de faire la même chose pour quelques places de Conseiller dans chaque Parlement, se bornant d'a-

bord à une, ou à deux, & se contentant de ce qui sera possible.

XI. Le Prince aura une liste, où toutes les Personnes de Robè, qui seront dignes de son attention, seront écrites, avec leur âge, leur emploi, leur ville, leur Province ; & cette liste sera divisée selon les départemens du Royaume.

XII. Il se réservera à lui seul la nomination aux places qu'il aura acquises. (r) Tous ceux qui les demanderont, seront exclus sans retour ; & tous ceux pour qui ou les demandera, deviendront suspects. Le Prince les remplira de ceux dont le mérite lui aura été connu, indépendamment des recommandations mendicées ; & il conservera à ces précieuses places tout leur mérite, en ne les accordant qu'à des personnes qui en auront un très grand.

XIII. Quelquefois le Prince se contentera d'aider d'une partie du prix d'une charge, un homme qui seroit en état de paier l'autre : mais il ne fera jamais cette grace qu'à ceux qui ne la demanderont point, & qui même n'y penseroient pas, si elle ne leur étoit offerte. Pour lors cette charge appartiendra au Prince en partie ; & l'on ne pourra l'acquérir après la mort du titulaire, sans un agrément distingué des provisions.

XIV. Par ces moyens, qui ne sont point impossibles, & par d'autres que la sagesse de Dicu découvrira à un Prince bien-intentionné, il y aura pour le mérite quelque récompense digne de lui. On délivrera des mains des riches quelques emplois pour les personnes desintéressées. L'émulation & l'honneur viendront au secours de la vertu ; & plusieurs, que le découragement auroit tenus dans la paresse, deviendront des hommes importans dans l'étude & le travail.

XV. Il y a même lieu d'espérer, que lorsque le discernement du Prince, & son application à bien choisir les Juges, seront connus du public, il y aura des Magistrats, qui, n'ayant point de successeurs dans leur

S famille,

(r) Pro quo rogatis, sit suspectus ; qui ipse rogat, pro se jam judicatus est ; nec interit per se, an per alium quis roget. *S. Bern. L. 4. de Consol. c. 4.*

famille, & ne laissant que des héritiers fort riches, remettront au Prince leurs charges, & le supplieront d'en disposer selon sa sagesse. Mais alors le Prince fera examiner avec soin, si rien ne s'oppose au consentement qu'il y doit donner; & il ne l'accordera que dans des circonstances qui n'auroient rien d'odieux, ni d'injuste.

ARTICLE III.

Les fraix excessifs de la justice sont aussi un grand désordre.

I. Dans le tems qu'il s'appliquera à supprimer ou à réduire la venalité, il tâchera de reformer un second abus, qui en a été la suite, & de diminuer les fraix de la justice, devenus excessifs par diverses causes, où les Princes ont eu autant de part que les Juges.

II. Cet abus est tel, que la justice n'est plus pour les pauvres, les veuves, les orphelins, les foibles, les personnes opprimées, quoiqu'elle leur soit principalement due. Elle leur est refusée, non seulement dans une occasion, mais dans toutes. Elle est inaccessible à leur égard, parce que dès l'entrée tout est taxé, tout est mis à un très haut prix, & tout ne se commence & ne se poursuit qu'à force d'argent.

III. Les personnes mêmes qui sont hors de l'indigence, s'y trouvent réduites, dès qu'elles ont une affaire. Souvent elles l'abandonnent, parce qu'elles sont épuisées avant qu'elle soit terminée; & plusieurs sont aussi ruinées par le gain d'un procès, que si elles l'avoient perdu.

IV. Le nombre des Juges est multiplié au delà du besoin. Ils achètent chèrement leurs charges: ils sont souvent taxés sous divers prétextes: ils sont pressés par les nécessités domestiques; & (s) ils saisissent avidement

tout ce qui peut les faire vivre, sans se laisser toucher de tout ce qui leur emporteroit du tems, & ne leur procureroit aucun secours.

V. Ceux même qui ont quelque bonne volonté pour les pauvres, parce qu'ils sont, ou plus humains, ou plus à leur aise, se contentent de les plaindre, parce qu'ils ne peuvent les dispenser des formalités de la justice, & que toutes les procédures sont taxées par des déclarations même du Prince, qui, à mesure qu'il a exigé des Officiers de justice certaines sommes, leur a accordé de nouveaux droits sur toutes les expéditions.

VI. (r) Ainsi les pauvres & les veuves, & beaucoup de personnes qui paroissent avoir plus de ressource, implorent inutilement les loix. Rien n'est pour eux, parce que rien n'est gratuit. Un grand Etat, plein de tribunaux & de Juges, est à leur égard semblable à un désert, où le fort opprime le foible impunément. Leurs larmes coulent sans fruit devant les hommes, qui les méprisent comme foibles & impuissantes, parce qu'ils ne voient pas celui qui y est attentif, & qui prepare un terrible châtiment, & aux Juges, & aux Princes mêmes qui ne sont pas touchés d'un tel désordre.

VII. Les Prophetes du Seigneur en parlent en des termes capables d'intimider les plus insensibles; & je ne puis m'empêcher de rapporter ici avec un peu d'étendue ce que l'Esprit de Dieu a fait dire à l'un d'entre eux: » (v) Le Seigneur ne fait point » d'acception de personne contre le pau- » vre. Il écoute les prières de quiconque » est opprimé. Il ne méprise pas (com- » me les hommes) le pupille & l'orphe- » lin qui l'invoque, ni la veuve qui porte » ses

(r) Principes tui insidiales. Socii furum: omnes diligunt munera, sequuntur retributiones. Pupillo non iudicant, & causa viduæ non ingreditur ad illos. *Ipsi C. J. v. 23.*

(v) Causam viduæ non iudicaverunt, causam pupilli non dixerunt, & iudicium pauperum non iudicaverunt, autem quid super his non vidit, dicit Dominus: I aut super gentem huiusmodi non ulciscetur anima mea. *Jerem. C. V. v. 23, 24, 27.*

(v) Non accipiet Dominus personam in pauperem, & deprecationem iusti eam audit, non despiciet preces pupilli: nec viduam, & clamorem iocundum gemitis. Nunc lacrymæ vi-

dux ad maxillam descendunt, & exclamatio ejus super de- ducentem eam? A maxilla enim ascendant usque ad celum, & Dominus exaudiet non deiecit in illis. Oratio humilium se, nobis penetrabit, & donec appropinquet non consolabitur, & non discedet donec Altissimus spiciat, & Dominus non elongabit. sed iudicabit iustos, & faciet iudicium; & fortissimus non habebit in illis patientiam, ut conturbet dorsum ipsorum; & genibus ordet vindictam, donec tollat plenitudinem superbum, & scripta iniquorum contribuet. *Ecc. C. XXXV. v. 16. & seq.*

„ ses plaintes & ses gémissemens jusqu'à lui.
 „ Les larmes de la veuve coulent sur son
 „ visage, (& delà sur la terre) mais leur
 „ cri s'élève contre celui qui en est la cau-
 „ se. Les pleurs, dont son visage est mouil-
 „ lé, montent jusqu'au ciel; & le Seigneur
 „ qui en entend la voix, n'y fera pas indiffé-
 „ rent. La prière de celui qui se proster-
 „ ne devant lui, pénètre les nuées. Elle
 „ fait instance, jusqu'à- ce qu'elle ait ob-
 „ tenu ce qu'elle demande, & elle per-
 „ sévère, jusqu'à ce que le Très-haut en
 „ soit touché. Et le Seigneur ne différe-
 „ ra point à juger ceux qui ont droit à
 „ la justice. Le Tout-puissant ne verra point
 „ tranquillement leur oppression: il déchar-
 „ gera sa colère sur ceux qui en sont les
 „ auteurs. Il fera éclater sa vengeance sur
 „ les orgueilleux, qu'il exterminera, & sur
 „ les Rois injustes, qu'il accablra de mal-
 „ heurs.

VIII. Il seroit inutile d'exagerer ici les rapines & les concussions de quelques Juges intéressés. Le Prince peut remédier à ces injustices particulières par de sévères ordonnances, par quelques punitions exemplaires, & beaucoup plus sûrement, en confiant les premières places à des Juges pleins d'honneur, dont, ni l'avarice, ni la corruption, ne puissent soutenir les regards, ni les éviter.

ARTICLE IV.

Le Prince est obligé de diminuer les fraix excessifs.

I. Il s'agit d'une réforme qui dépend du Prince seul, & qui consiste à diminuer les fraix qui sont établis par les loix, ou par les usages reçus, & à rendre l'administration de la justice la plus gratuite qu'il sera possible. La vénalité des charges y met un obstacle presque invincible: car il est difficile, que des Juges qui ont beaucoup donné ne reçoivent rien, ou qu'ils puissent subsister de leurs appointemens, toujours médiocres, & souvent différés.

II. Mais les créations nouvelles d'offi-

ces, les emprunts faits sur les compagnies, les taxes fréquentes, compensées quelquefois par des attributions de nouveaux droits, & plusieurs moyens de cette nature, sont des obstacles, encore plus grands que la vénalité, à la diminution des fraix de justice; & un Prince se flatera inutilement du désir de la faire rendre à tous ses sujets, s'il continue de se servir des mêmes voies, qui sont presque entièrement bannies de ses Etats.

III. Il faut protéger les Juges, si l'on ne veut opprimer la justice, il faut qu'elle leur coûte peu, afin qu'elle coûte peu aux autres; & le Prince doit compter que toutes les taxes qu'il met sur eux, il les met sur les pauvres, ou plutôt sur une infinité de personnes qui sont réduites au rang des pauvres, par une égale impuissance de porter les fraix que les procès les plus justes, & même les plus simples, leur coûteroient.

IV. Il ne doit jamais suivre les pernicioeux conseils qu'on lui donnera de multiplier les charges, puisqu'il doit penser sérieusement aux moyens d'en diminuer le nombre, & d'en éteindre la vénalité.

V. Il tâchera de rembourser celles qui chargent davantage le public, & de supprimer les nouveaux droits des anciennes, par la restitution de la finance qui en a été le prix.

VI. Il fera cesser les impôts qui contribuent à augmenter les fraix, ou il les réduira, s'il ne peut les abolir, ou il en exceptera tout ce qui a rapport à la justice.

VII. Il pensera aux moyens d'établir pour les personnes pauvres quelque tribunal semblable à celui des Juges Consuls, où tout se puisse terminer par des procédures plus simples, & à peu de fraix.

VIII. Il recommandera leurs affaires & leurs personnes aux Juges de chaque ville; & tout le monde saura qu'il est en inquiétude sur leur sujet, & qu'on ne peut lui faire plus utilement sa cour, qu'en leur rendant justice d'une manière qui tienne aussi

de la miséricorde, non pour le fond, qui n'en est pas matière, mais pour la décharge des fraix.

CHAPITRE VII.

Le Prince, comme protecteur des loix, doit maintenir les anciennes. Regles à observer dans l'établissement des nouvelles.

ARTICLE I.

Le Prince doit maintenir les anciennes loix.

I. **C**E seroit inutilement que le Prince auroit du zèle pour la justice, s'il ne s'attachoit à faire observer les loix : car c'est la même chose de juger justement, & de juger selon les loix. Elles sont la regle ; & le jugement en est l'application. Elles montrent ce qu'il faut faire ; & il l'exécute.

II. Mais quelles loix méritent plus d'être suivies, que celles qui sont anciennes & autorisées par un long usage ? On a eu le loisir d'en examiner tous les rapports, tous les inconveniens, tous les avantages. Les peuples sont accoutumés à les respecter. Elles ont conservé l'ordre & la paix dans l'Etat depuis long-tems. Elles sont parties de sa constitution & de sa fermeté. Ce seroit l'ébranler, que de souffrir que de nouvelles coutumes prévalussent ; & c'est par conséquent une étroite obligation au Prince d'en être un zélé Protecteur, & d'exiger des Juges qu'ils ne s'en écartent jamais.

III. Lorsqu'ils sont choisis trop jeunes, foibles, sans étude & sans expérience, ils sont très capables d'introduire une nouvelle Jurisprudence, très différente de l'ancienne ; à moins qu'ils n'aient à leur tête des guides autorisés qui les conduisent, & qui leur apprennent à marcher sur les anciennes traces de leurs peres. Mris ces guides meurent, ou deviennent rares. Une jeunesse téméraire, fortifiée par le nombre, devient maîtresse des décisions. Elle invente, au lieu

d'étudier. Elle espère trouver dans le bon sens dont elle se flatte, plus qu'elle ne trouveroit dans les livres. Elle forme ainsi par degrés un nouveau Droit, sans principes certains, sans aucune prévoyance des inconveniens futurs, & sans aucune uniformité : car l'exemple de ceux qui ont commencé à innover, est imité par d'autres qui croient avoir la même autorité ; & il arrive delà une telle inconstance dans les jugemens, que quiconque ne suit pas jour à jour ce qui se passe dans les tribunaux, ne sauroit se fonder sur les arrêts rendus les années précédentes, ni prévoir avec certitude sur quelles régles une nouvelle affaire sera jugée.

IV. De cet abus, qui rend la justice presque arbitraire, on tombe inévitablement dans un autre, qui est, d'ignorer les droits du Prince & de sa couronne, ses véritables intérêts & ceux de son peuple ; de n'être plus en état de lui donner conseil dans des affaires délicates, où son autorité peut être commise ; & de ne connoître plus, jusqu'où la fidélité & le courage doivent aller, lorsque des personnes artificieuses ont fait naître quelque jalousie entre la Puissance Ecclésiastique & la Royale.

V. Il faut, pour conserver l'Etat conserver les maximes anciennes dont il dépend. Les Princes qui permettent qu'on les néglige, commettent une grande faute contre leurs successeurs, & contre la République, (*) qui doit être immortelle par la durée de ses loix ; & ils éprouvent quelquefois eux-mêmes, avant la fin de leur règne, combien ils étoient intéressés à s'opposer que des opinions nouvelles ne prissent la place des maximes anciennes, d'où dépendoit leur gloire & leur sûreté.

VI. Un Prince véritablement sage fait toujours un grand état de l'ancienne Jurisprudence. Il ordonne aux Juges d'en faire une étude sérieuse. Il ne met dans les premières Magistratures que ceux qui en sont bien instruits. Il ne confie la défense des droits de sa couronne qu'à des hommes

mes

(*) Principes mortales : *Respublicam æternam esse. Tacit. L. 1. Annal. p. 62.*

mes pleins de lumière & de zèle, & il ne souffre pas que l'ignorance ou l'artifice lui enlève le précieux dépôt que l'antiquité lui a conservé, & qu'on lui substitue des usages nouveaux, contraires à son autorité, & à la liberté de son peuple. Mais ce point sera traité ailleurs. Il suffit d'avoir montré ici, qu'unque légèrement, de quelle conséquence il est pour le Prince même que les anciennes loix soient maintenues, & quelles suites peut avoir l'oubli ou la négligence de l'ancien Droit.

VII. Je ne parle pas de celui qui n'a pas été en usage dans les Etats du Prince, ni de celui qui est abrogé depuis long-tems. Ce seroit une indiscrete innovation, & non un fidele attachement aux anciennes loix, que le dessein de le rétablir. Je parle de celui qui étoit en vigueur sous les derniers régnés, qui subsiste encore, quoique négligé, qui ne s'obscurcit que par l'ignorance & par l'oubli, & qu'il est aisé d'affermir contre la prescription, par la seule attention à le faire observer.

VIII. Il n'est point nécessaire de le renouveler par des ordonnances, qui seroient inutiles si elles n'étoient que générales, ou inutiles si elles entroient dans le détail. Il suffit que le Prince avertisse les premiers Juges, de s'attacher fortement aux anciens usages; de suivre les loix, & non des interpretations ou des conjectures; de s'instruire à fond des bonnes règles, & d'établir une Jurisprudence uniforme, sur des principes constants & invariables. Son amour pour les anciennes maximes les mettra bientôt en honneur; & son Royaume se remplira de gens habiles qui puiseront dans les sources, & qui feront tomber dans le mépris, tout ce qui s'écartera d'une noble & pure antiquité.

IX. Il verra par experience, que tout étoit déjà réglé, mais peu connu; & (y) qu'il ne falloit que suivre les anciennes ordonnances, & non en faire de nouvelles.

X. Le prétexte qu'on en a quelquefois, est de remédier à certains inconvéniens, que les auteurs des anciennes loix paroissent n'avoir pas prévus; mais il est impossible que les loix humaines évitent tous les inconvéniens. On tombe dans un nouveau, & quelquefois plus grand, en pensant remédier à un autre. Il faut s'en consoler par les avantages qui en sont une compensation; & il vaut mieux ordinairement s'en tenir à des usages dont on connoît toutes les suites, que d'en établir d'autres, que l'essai n'a point encore mis à l'épreuve.

ARTICLE II.

Règles à observer dans l'établissement des nouvelles loix.

I. S'il arrive néanmoins qu'un Etat ait besoin de nouvelles loix, je crois qu'une des premières règles que le Prince doit se prescrire, est de ne point signaler le commencement de son règne par beaucoup d'ordonnances, qui seroient une condamnation trop visible de la negligence de son prédécesseur; qui marqueroient un secret desir de faire paroître sa propre sagesse, & qui donneroient l'idée d'une précipitation indigne d'un Prince, qui ne doit rien établir qui ne mérite de durer toujours. Il faut qu'avant tout il connoisse parfaitement ses Etats, qu'il examine long-tems ce qui a besoin de réforme, & qu'il ne se laisse point éblouir par des apparences de bien, que l'experience seroit ensuite évanouir.

II. Lorsqu'une loi paroitra nécessaire, le Prince en formera le projet; mais pour l'examiner, & non pour l'établir. Il la considérera dans tous les sens, & de toutes les côtés. Il verra si l'exécution en sera difficile, ou aisée; si les peuples la desireront; si les avantages en sont grands; si elle n'affaiblit point d'autres loix plus importantes; si elle remédie véritablement au mal qu'on veut empêcher, ou si elle ne

S 3

ser-

(y) Jus magis veras restituit, quàm novum fecit. *Longue solide donnée à l'Empereur Marc-Aurèle, Prince très sage & très prudent. Hist. Capitol. in sua vita p. 144.*

servira qu'à l'aigir & à multiplier les infractions.

III. (c) Dans le projet & dans l'examen, le Prince se servira des lumières des Magistrats les plus éclairés & les plus sincères. Il leur demandera leur avis, & non leur approbation. (a) Il exigera même, lorsque la chose sera importante, qu'ils lui donnent leur avis par écrit, & qu'ils prennent du tems pour y penser. Il consultera non seulement des Juges, ou des personnes habiles dans le Droit, mais des hommes célèbres par leur sagesse, & par leur savoir, quoiqu'ils n'exercent point la justice. Il connoitra & il s'attachera tous ceux qui auront une grande réputation de prudence & de probité, & ce ne sera qu'après avoir pris leur conseil, qu'il se déterminera à publier une loi, & à la revêtir de son autorité. C'est ainsi qu'en ont usé des Princes, qui méritoient par leur sagesse & par leur maturité de donner les loix aux autres hommes. Ils consultoient, long-tems avant que d'ordonner. Ils écoutoient, pour être dignes d'être obéis; & ils pensoient à donner une solide autorité à leurs ordonnances par la sagesse & la justice, & non à faire valoir la leur, en se contentant de commander.

IV. Ils évitoient par là un inconvénient où jette toujours la précipitation, qui est la variation & l'inconstance : car ils prévoyaient dans un long examen, où les meilleures têtes étoient consultées, toutes les difficultés qui pouvoient naître; & ils n'étoient pas obligés de changer, d'expliquer, d'abroger des loix, où tout étoit médité, mesuré & nécessaire : au lieu que les Princes qui acceptent sans réflexion tous les projets qu'un seul Ministre leur propose, ou qui n'appellent à leur conseil que des personnes dont les lumières sont bor-

nées, & dont la complaisance est la principale vertu, ne font que varier, & ne laissent presque à aucun Edict sa première forme & sa première disposition. (b) Ils détruisent eux-mêmes leurs propres loix; & ils opposent si souvent leurs volontés à leurs volontés, leur autorité à leur autorité, qu'enfin ils accoutument le peuple à ne les plus respecter, & à regarder la facilité & l'inconstance du Prince, comme une preuve qu'il est conduit & mené, & qu'il n'a pas même su choisir ses guides.

V. Par ces variations le nombre des loix devient infini : car (c) un Edict est aussitôt suivi d'une Déclaration, & celle-ci de plusieurs autres, qui s'obscurcissent mutuellement par des explications qui font oublier le premier projet. Une même matière est traitée par des vûes différentes. Les premiers motifs disparaissent : les difficultés survenues en prennent la place. On fait une loi sur une seule raison : on en fait une contraire sur une raison opposée; & parce qu'on ne s'est pas donné le loisir de tout prévoir, avant que d'ordonner, on ordonne autant de fois qu'on decouvre de nouvelles choses; & enfin l'on abandonne également, & les premières vûes, & les suivantes, comme imparfaites; & l'on augmente ainsi le desordre, au lieu d'y apporter du remède : car (d) il n'y a point de plus grand mal dans l'Etat qu'une foule de loix, qui le chargent & l'embarrassent, & leur multitude a toujours été regardée comme une preuve certaine d'une mauvaise administration; parce qu'elle est l'effet, ou de l'imprudence, qui ne fait pas choisir, ou de la foiblesse, qui ne fait pas exécuter, ou de l'inconstance, qui ne fait rien soutenir, ou du caprice, qui convertit en loix toutes ses fantaisies.

VI. Sous un Prince sage & prudent les choses

(c) Semper cum optimatibus, non solum bellicis res, sed etiam civiles, prius quam faceret aliquid, consulit. *Mars - Aurele, comme le rapporte Jol. Capiv. dans sa vie, p. 167.*

(d) Si de jure civili, aut de negotio tractaret, solos doctos & discretos adhibebat. *Alexandre Severus, selon Lamprid, p. 371.*

(e) Neque ullam constitutionem faciebat sine viginti legisperitis, & doctrinatis ac sapientibus viris, iisque discretissimis non minus quinquaginta. . . Et id quidem ita,

ut iterum per sententias singulorum, ac scriberetur quid quisque dixisset, dato tamen spatio ad disquirendum, cogitandumque prius quam dicerent, ne incoherenti dicerent cohererentur de rebus ingentibus. *Lamprid, in vit. Alex. Sever. p. 160. et 311.*

(f) Sacrum legum auctor idem ac subversor. *Tacit, L. 2. Annal. p. 81.*

(g) Tunc legibus laborabatur. *Tacit, L. 2. Annal. p. 82.*
(d) Corruptissima Republica plurima leges. *Tacit, ibid. p. 81.*

choses ne sont point ainsi. Il regarde la légèreté comme une tache honteuse. Il croirait perdre une partie de son autorité, s'il perdoit la réputation d'être ferme; & il veut que tout ce qui doit porter règlement, & avoir force de loi, soit examiné avec tant de soin, qu'il ne soit pas obligé dans la suite d'y faire aucun changement.

VII. Outre les précautions qu'il prend lui-même pour n'être pas trompé, (e) il consent que les Juges du plus célèbre tribunal de son Etat n'enregistrent les loix qu'il leur adresse, qu'après un examen respectueux, mais libre & sincère. Il ne prétend leur fermer, ni les yeux, ni la bouche ; & il ne convertit point en simple formalité, un usage qui assure encore plus le Prince, que le peuple, contre les surprises qu'on peut faire à sa Religion. Il fait que des personnes sages s'éclairent mutuellement ; qu'il est juste d'écouter des Sénateurs qui ont vieilli dans la connoissance des loix, & qui en sont les dépositaires ; qu'il affermit son autorité, en montrant publiquement qu'il n'en veut user que pour la justice ; & qu'il attire un respect particulier à ses ordonnances, en exigeant que les premiers Juges & les plus intégres de l'Etat répondent au public de leur équité.

VIII. (f) S'il vouloit que les Juges n'eussent d'autre fonction, que celle d'entendre une lecture inutile, & d'y consentir, ou de se taire après l'avoir entendue, il les dispenserait de cette servitude, qui ne feroit d'aucun fruit pour le public, & qui ne feroit que charger leur conscience. Il aimeroit mieux user hautement de son autorité, que de chercher des approbateurs condamnés au silence; & il trouveroit plus de générosité à ne point demander un témoignage public, qu'à étouffer la voix des témoins. Un grand Prince est toujours sincère. Ce qu'il paroît vouloir, il le veut en

effet. Il ne défend pas ce qu'il semble exiger ; & s'il veut que les premiers Magistrats de son Royaume autorisent la loi qu'il leur adresse, il leur laisse le pouvoir de le faire ; & il ne les dégrade pas, en faisant mine de les le consulter.

IX. Autrement ce qu'il y a de plus auguste dans l'Etat n'est qu'un vain spectacle, & dégenère en pure cérémonie. Rien n'est moins approuvé que ce qui paroît l'être. (g) Tout passe à une voix, & personne n'a parlé, ou ne l'a fait sincèrement. Souvent un morne silence est la seule manière dont opinent les Juges. Quelquefois l'Arrêt d'enregistrement n'est pas prononcé par ce lui même qui préside, & le Greffier le dresse comme étant de pur stile. Si quelqu'un osoit dire en mots entrecoupés quelque chose, où il parût une étincelle de liberté, il seroit regardé comme séditieux, & puni comme tel. Ainsi on ne s'affemble point en ces occasions comme Juges, mais comme flatteurs; & la flaterie est si grossière, que personne n'y est trompé, & que l'enregistrement est plutôt une preuve d'improbation que de consentement.

X. Quand un Prince a bien examiné par lui-même, & avec un sage conseil, la justice & la nécessité d'une ordonnance, il ne craint point que des hommes zélés pour sa gloire, & pleins de respect pour ses volontés, n'acceptent avec discernement & avec lumière la loi qu'il leur adresse. Mais moins il a pris de précautions, moins il souffre qu'on en prenne pour lui. Il ne veut point qu'on délibère, quand il ne l'a pas fait, & il regarde comme une témérité, d'oser approfondir ce qu'il n'a pas voulu connoître.

XI. C'est d'ordinaire par l'inspiration d'un Ministre trop absolu que le Prince défend toute réflexion sur ses Edits. Ils sont l'ouvrage de ce Ministre, qui ne peut souffrir que son autorité soit balancée par celle d'aucun

(4) Nihil in vobis Imperatoribus tam popolare, & tam amabile est, *disit* *S. Ambrosio* *au grand Theodose*, quam liberritem in iis diligere, qui obsequio vobis subditi sint. Siquidem hoc interit inter bonos & malos principes, quod boni libertatem ament, servitutem improbi, *S. Ambrosio*, *Epist.* 40. n. 2.

(f) Tux moderationis huc laus, constantia nostra; & tibi obsequimus quod in curiam, non ad certamen adulationis, sed ad usum manifestae iustitiae convenimus. Nunc

simplicitati tuae, veritatisque gratiam relatum, ut re quae vis,
velle, quae non vis, nolle credamus. *Parr. Traj. p. 160.*

(r) Quis antea loqui i in *le Sénat* *fuss* les autres *Princes*, i quis hiescere audeat, prater miseros illos qui prius interrogabantur? Unus solusque celebrat quod loquerentur omnes, & omnes improbarent, imprimis ipsi qui censuerat; adro nulla magia omnibus displicat, quam quod sic fiat tanquam omnibus placeant. *Tam.* *Idem.* p. 216.

d'aucun tribunal, & qui s'applique à humilier ce qu'il y a de plus grand & de plus ferme dans l'Etat, pour y régner sous le nom de son maître.

XII. Ce Ministre a souvent des vues particulières, opposées au bien public; & quand ses intentions seroient toujours pures, il n'a pas une telle sagesse, ni une telle étendue d'esprit, qu'il n'ait besoin d'aucune autre lumière. Les Sénateurs du premier siège seroient capables de suppléer à ce qui lui manque, ou de rectifier ce qui seroit contraire au bien public. Le Prince, dont les intérêts sont inséparables de ceux de l'Etat, les charge de veiller contre les surprises, & leur envoie à ce dessein tout ce qui doit être revêtu d'une forme authentique; & par une inconstance, dont la jalousie de son Ministre est le principe, il retrace ce qu'il commande, & il défend d'avoir aucune attention sur ses intérêts, ni aucun zèle pour le bien public.

XIII. Quand le Ministre a su imposer silence à tout le monde, & rendre son maître l'exécuteur de ses volontés, il passe souvent jusqu'à lui épargner la peine d'en être instruit. Il fait lui seul la disposition d'un Arrêt, d'un règlement, d'un Edit. Il le présente au Prince pour le signer, avec la même confiance qu'il le présenteroit à son Secrétaire; & il compte si fort sur sa complaisance, ou sur sa paresse, qu'il donne quelquefois à l'imprimur un projet, dont le Prince n'a pas encore entendu la lecture. Cependant tout fléchit sous le pouvoir arbitraire d'un serviteur, parce qu'il a su persuader son maître, que l'obéissance est l'unique vertu des premiers Juges, & qu'elle doit être aveugle à tel point, qu'elle ne s'informe pas même si c'est lui qui commande, ou si un autre a pris sa place. Et il arrive ainsi, que plus un Prince affecte d'être absolu, plus il montre au public la dépendance où le tient son Ministre.

XIV. Il n'y a donc rien qui marque mieux qu'un Prince est gouverné par lui-même, que la liberté qu'il laisse à des Juges supérieurs de prendre connoissance des loix qu'il leur

adresse, & d'examiner si ses intérêts, qui sont ceux de la justice & de l'Etat, n'y sont point blessés: car il est évident, dès-lors qu'il veut être instruit de tout, qu'il est en garde contre les surprises, & qu'il ne veut pas qu'on abuse de son nom & de son pouvoir, pour établir rien d'injuste.

XV. Il ne faut que cela pour l'empêcher, & pour en ôter même la pensée: car lorsque les Remontrances respectueuses sont permises, elles sont rarement nécessaires. Les Ministres ne veulent point y donner d'occasion. Ils sont sages & circonspects; & ils ne proposent rien au Prince qui ne soit digne de lui, de sa bonté & de sa justice; rien qui ne soit conforme aux anciennes maximes; rien qui ne tende au bien public.

XVI. Le terme de Remontrance ne peut blesser un Prince qui aime la vérité. Il la cherche, & la préfère à tout. Il invite tout le monde à la lui dire. Il ne craint que le mensonge & la flatterie; & il regarde comme des qualités essentielles dans les Magistrats, la sincérité & la fidélité. Il sait que non seulement elles ne sont point opposées à la soumission & au respect; mais qu'elles en sont des preuves; & il se tiendrait offensé, si l'on le croyoit incapable de conseil, ou si l'on craignoit de lui déplaire, en lui disant ce qui seroit utile à son service. Il ne s'engage pas à le suivre, quoi qu'il l'écoute. Il est toujours le maître, & il le sait bien; mais c'est parce qu'il est toujours le maître qu'il veut tout savoir, & qu'il ne souffre pas qu'un Ministre ôte à des Juges la liberté qu'il leur donne.

XVII. La manière de lui faire de très-humbles Remontrances dépend de son choix. Il peut agréer qu'on lui députe quelques Officiers, & en régler le nombre. Il peut se contenter d'un mémoire, où les raisons soient écrites. Il peut écouter son Chancelier, ou tel autre qu'il lui plaira de préférer. Il y a des circonstances, où l'une de ces voies convient mieux qu'une autre: mais elles sont toutes respectueuses, & elles peuvent toutes être employées dans des occasions différentes.

CHA-

CHAPITRE VIII.

Le Prince doit gouverner ses Etats avec sagesse, & selon les loix : Ne pas confondre la souveraine autorité avec le pouvoir arbitraire : Connoître ce qui conduit à cette erreur, & l'éviter.

ARTICLE I.

Le Prince doit gouverner ses Etats avec sagesse, & selon les loix.

Tous les principes établis (h) jusqu'ici, sont des preuves que le Prince est indispensablement obligé de consulter en tout la sagesse & la raison, & qu'il ne peut donner sa volonté pour règle qu'autant qu'elle est conforme à la justice. Il est Ministre de Dieu, qui est la souveraine sagesse : il doit tenir sa place, & justifier sa providence. Il est chargé de conduire son peuple avec un soin qui représente le sien. Il n'a point d'autres intérêts : il ne fait avec lui qu'un seul tout. Il ne veut être heureux qu'avec lui. Il l'aime, & il en est le Père, le Protecteur, & le Juge. Il lui donne de saintes loix. Il veut qu'elles soient exécutées ; & comment après cela pourroit-il les mépriser lui-même, & leur ôter par son exemple l'autorité qu'il leur a donnée ? Que serviroit-il de les avoir établies, s'il n'y avoit aucun égard ? Et quel fruit en tireroit le peuple, s'il étoit gouverné par des volontés toutes contraires ?

II. „ (i) C'est par moi, dit la Sagesse éternelle, „ que régissent les Rois, & que „ les législateurs établissent des loix justes. „ C'est par moi que régissent les Princes, „ & que les Puissans ordonnent ce qui est „ conforme à l'équité ”. C'est donc, dans le langage des Ecritures, la même chose, de régner & de commander des choses justes ; d'être revêtu de la souveraine autori-

té, & de n'ordonner rien que d'équitable. La sagesse éternelle délavoue tout ce qui ne vient point d'elle ; & elle ne compte pas qu'on régné, quand on le fait sans la consulter.

III. Ce n'est pas que le Prince ne conserve l'autorité que Dieu lui a donnée, lors même qu'il en abuse : mais rien n'est plus honteux pour lui que d'en abuser. Il y a une justice dans les loix, indépendante de lui, qui le condamne quand il s'en écarte. Cette justice est sa règle. (k) Il y demeure soumis, quoiqu'élevé au dessus des autres hommes ; & il ne peut lui substituer, ni ses passions, ni ses injustes desirs ; parce qu'il n'est point à soi-même, qu'il n'est ni son principe, ni sa fin ; qu'il n'est qu'administrateur d'une autorité confiée pour un tems, & que Dieu, en la lui confiant, a eu dessein de régner par lui, & par conséquent de faire régner par lui les loix & la justice.

ARTICLE II.

Il ne doit pas confondre la souveraine autorité avec le pouvoir arbitraire.

I. Ainsi rien n'est plus opposé aux dessein de Dieu, & à la première institution de la Puissance Royale, que le pouvoir arbitraire, qui la deshonne, & en faisant dégénérer en tyrannie : mais (l) comme il y a des vices qui prennent la teinture & la couleur des vertus, que la profusion ressemble par quelques traits à la libéralité, la témérité au courage, la lenteur à la prudence : il en est de même du pouvoir arbitraire par rapport à la suprême autorité. Il en imite l'élevation, l'indépendance, la force ; & il éblouit les imprudens par cette ressemblance imparfaite, qui ne confidère de la grandeur que ce qui nourrit l'orgueil & l'amour propre, & qui méprise tout ce qui la tempère & la rend salutaire, en la soumettant aux loix & à l'équité.

T

II. Si

(h) Voyez les Chap. II. & III. de la Première Partie & le Chap. I. de la Seconde.

(i) Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt. Per me principes imperant, & potentes decernunt iustitiam. Prov. C. VIII. v. 15. & 16.

(k) Ipse se legibus subiecit, quas nemini principi scripsit.

Paus. Traj. p. 190.

Leges Imperator fert, quas principes ipse custodiat. S. Ambr. Ep. 21. ad Imp. Valentinianum juv. n. 9.

(l) Regia dignitas Tyrannici vicina, & furibis admodum propinqua est, sicut fortissimum temeritas, liberalitatem prodigantia. Synes. de Reg. p. 6.

perte sa diminution, si c'est lui qui en profite, & s'il s'enrichit à ses dépens.

X. Un quatrième caractère est, que le Prince ne considère son élévation que comme une honnête (1) servitude, qui, en le plaçant au dessus de tous, le charge des besoins de tous. Il fait que (2) l'autorité n'est point pour celui à qui elle est confiée, mais pour ceux qui lui sont soumis, & qu'il n'en doit espérer d'autre avantage, que celui de procurer avec plus de facilité & de succès l'avantage de tous.

XI. Mais le pouvoir arbitraire pense bien autrement. Il croit que tout lui est dû, & qu'il ne doit aux autres que ce qui lui plaît. Il s'incorpore l'autorité comme née avec lui, & comme lui étant naturelle. Il regne pour le plaisir de régner, & non pour une autre fin. Il jouit pleinement de la grandeur, & il en écarte, autant qu'il peut, tous les soins. Il se place sur la tête de tous pour les dominer, & il les foule aux pieds, afin qu'il soit seul grand & seul visible.

XII. Un cinquième caractère est, que le Prince est bien instruit de deux choses: l'une, que (3) le peuple est incapable d'une entière liberté; l'autre, qu'il ne mérite pas une entière servitude; & qu'il fait conserver un sage milieu entre un gouvernement foible, qui seroit pernicieux au peuple, & un gouvernement injuste, qui l'opprimeroit. Il ne lui ôte d'autre liberté que celle dont il abuseroit, & il lui conserve toute celle qui est nécessaire à son bonheur. Il occupe la première place, pour empêcher que des factieux ne l'usurpent; mais (4) il y est pour maintenir l'ordre parmi des citoyens, & non pour mettre aux fers des esclaves. Il se contente de régner sur une famille obéissante; &

il ne veut pas changer un gouvernement paternel, en une domination tyrannique.

XIII. Mais le pouvoir arbitraire ignore cette sage modération. Il exige tout, parce qu'on lui doit quelque chose. Il ôte toute la liberté, parce qu'il a droit sur une partie. Il ne connoît point d'Enfans, parce qu'il n'a point d'entrailles de Père. Il ne voit que des esclaves, parce qu'il ne voit que son autorité; & il regarde comme une mollesse indigne d'un Prince, tout ce qui seroit capable d'adoucir la pesanteur de son joug.

XIV. Un dernier caractère, mais plus sensible qu'aucun autre, est, (5) qu'un Prince digne de régner, ne fait rien que par raison; qu'il n'est jamais réduit à donner (2) sa volonté comme la seule cause de ses actions; & qu'il regarde comme une injure faite au genre humain, & en particulier à celui qui conduit les autres hommes, l'impuissance de rendre d'autre raison de sa conduite que le sentiment & l'instinct.

XV. Mais c'est de quoi le pouvoir arbitraire se glorifie. Il trouve de la bassesse à donner d'autres motifs de ses actions que sa volonté. Il s'offense si l'on ose lui demander quel est son but & sa fin; & il croit être bien le maître quand il suit tous ses caprices, & qu'il est devenu le jouet & l'esclave de tout ce qui l'agite & le remue.

XVI. C'est dans cet égarement que consiste, à proprement parler, le pouvoir arbitraire. Il n'examine rien. C'est assez qu'il veuille. On l'irrite par les plus modestes remontrances. On l'affermir, en lui opposant des raisons. On l'importune, en le faisant souvenir des loix de l'équité: on devient coupable, en lui représentant l'intérêt du peuple. Tout ce qui est possible à son égard, devient juste; & la seule impuissance

T 2

(1) Ita præsidi, ut providenda, ut consulas, ut procures, ut serves. *S. Bern. de Consol. C. 1.*

(2) Præter & singulariter, numquid ut de subditis crebas? Nequaquam; sed ut ipse de te. Principem te constituimus, sed liberi, non tibi. *Ibid. C. 2.*

(3) Imperatoris est hominibus, qui nec totam servitutem pati possunt, nec totam libertatem, dicit l'Empereur Galba à Pison. *Tacit. L. 1. Hist. p. 111.*

(4) L'Empereur Claude envoyant Melioratus aux Parthes, qui l'envoyant demandé pour Roi, lui donna ces avis: ut non dominationem & servos, sed rectorem & civem cogitaret.

Tacit. L. 12. Annal. p. 189.

(5) Quomodo non indecent tibi voluntate pro lege uti. non minus decessi quam placui tuique est, veluti exornis expertem non pro ratione, sed prohibita agere... Quis in rebus omnium, tantum cunctumque naturæ honoris injuriam ferat? *S. Bernard. L. 3. de Consol. C. 4.*

(6) L'oppression ordinaire des Edus: car tel est notre plaisir. n'a rien de commun. Elle est très raisonnable. C'est au Prince à commander. La loi le suit même, mais la loi & le Prince ont des raisons & de justes motifs, lors même qu'ils ne rendent pas compte.

puissance est capable de lui donner des bornes, & de l'arrêter.

XVII. Un Prince sage, mais encore jeune, qui considère de près une conduite si opposée à la raison & à l'équité, ne sauroit comprendre qu'en conservant l'esprit on puisse tomber dans de tels excès : mais s'il ne prend lui-même de grandes précautions, il y tombera comme beaucoup d'autres, qui ont commencé par la modération, & fini par le pouvoir arbitraire.

ARTICLE III.

Il doit connaître ce qui porte à confondre ces deux choses, & l'éviter.

I. Rien n'est plus sensé, ni plus digne d'être gravé dans la mémoire & le cœur d'un jeune Prince, que le discours que tint sur cette matière un (a) Empereur à celui qu'il adoptoit pour son fils. (b) Vous avez, lui disoit-il, éprouvé l'adversité & la disgrâce, & vous les avez portées avec courage & avec dignité : mais cette épreuve n'est pas la plus grande ; & celle d'une haute fortune est tout autrement capable de découvrir le fond du cœur, & de montrer ce qu'il est. Il ne faut que de la patience pour soutenir un état malheureux ; mais il faut une autre espèce de fermeté, pour résister à la tentation du bonheur. La misère nous affermit : mais la félicité nous amollit & nous corrompt. Je suis certain que le changement ne viendra pas de votre nouvelle situation, que vous conserverez vos anciens sentimens, que vous serez toujours capable d'amitié, que vous désirerez qu'on vous parle avec liberté, que vous mériterez par votre sincérité qu'on en ait toujours pour vous ; & que vous préférerez ces avantages, qui sont certainement les plus grands de tous, à la douceur même de régner. Mais ceux qui s'attacheront à vous & à votre for-

„tune, affoibliront par leurs respects ex-
„cessifs ces nobles dispositions. Malgré
„vos précautions, la flatterie cherchera
„une entrée, & fera violence à votre mo-
„destie. Les insinuations, les complaisan-
„ces, une attention continuelle à vous plai-
„re, prendront la place d'une solide ami-
„tié, & en inspireront le dégoût. Per-
„sonne ne vous parlera que pour son in-
„térêt, sans s'occuper du vôtre, & au lieu
„qu'aujourd'hui nous nous entretenons avec
„une franchise & une sincérité qui vient
„de notre désintéressement mutuel & de
„notre amitié, les autres parlent plutôt à
„notre fortune qu'à nous : car les amis sin-
„cères d'un Prince sont rares. Il faut trop
„d'étude & de travail pour lui faire agréer
„un sage conseil, ou pour l'avertir de quel-
„que défaut. Il est bien plus facile de le
„flatter ; & plus on manque de fidélité &
„d'attachement pour lui, mieux on y réus-
„sit. Toutes ses volontés deviennent alors
des loix. On les approuve toutes : on s'ap-
plique même à les justifier ; & l'on accou-
tume ainsi le Prince à croire, que tout ce
qu'il ordonne est juste, & à ne pouvoir souf-
frir ni remontrance, ni conseil.

II. Mais parmi ceux qui parlent à sa fortune & à sa puissance plutôt qu'à lui, il s'en trouve de plus dangereux que les autres, & qui lui apprennent à user de son autorité, comme ils en useroient eux-mêmes, s'ils étoient à la place. Ils lui font sentir ce qu'il peut, & ils lui représentent comme une espèce de faiblesse d'oser moins qu'il ne peut. Ils éteignent par degrés toutes les lumières qu'une heureuse éducation avoit données. (c) Ils font succéder à la modération, à la douceur, à l'équité, la hauteur, la dureté, la domination ; & ils changent par leurs pernicieuses leçons un gouvernement sage & réglé par les loix, en un autre purement arbitraire.

III. Mais indépendamment de ces mai-
tres,

(a) L'Empereur Galba à Vipsa.

(b) Fortunam adhuc tantam adversam tulisti ; secunda res actibus simul animam explorant, quia miseria tolerantur, felicitate contempnunt. Fidem, libertatem, amicitiam, præcipua humani animi bona ; in quidem eadem amici constantia relicta ; sed alii per obsequium imminuent : irumpet adulatio, blanditiæ, pessimum ve-

ri affectus venenum, sua cuique utilitas. Et tam ego ac simplici animo inter nos hodie loquimur, ceteris libertatis cum fortuna nostra quam publicum ; nam laedere principii quod oportet multo liberiori assentatio erga principem quamcumque sine affectu agitur. Tacit. L. 1. Hist. p. 379.

(c) Intrepentibus dominationis magistris, superioribus & atrocior. Tacit. L. 1. Hist. p. 313.

très, il y a un secret panchant dans tous les hommes à l'orgueil & à la domination, qui est sans comparaison plus grand dans les Princes, à qui tout obéit, & qui ne sont environnés que de flatteurs. Ils fortifient tous les jours ce panchant sans le savoir. Ils s'accoutument à la douceur de commander. Ils se sentent gênés par tout ce qui borne leur pouvoir. Ils consultent avec plus de peine. Ils écoutent avec moins de bonté. Ils concluent avec plus de précipitation. Ils deviennent plus délicats & plus sensibles. Ils laissent moins d'accès à la vérité. Ils se dégoûtent des personnes sincères, & trouvent plus de commodité dans ceux qui approuvent tout, & qui ne pensent qu'à l'exécuter. Ils sont moins de réflexion sur eux-mêmes & sur leurs devoirs; & le changement est quelquefois si subit, (d) qu'après un an ou deux le Prince n'est plus connoissable, tant l'envyement de son autorité a prévalu sur tous ses premiers sentimens.

IV. L'Histoire (e) n'a remarqué qu'un seul Prince qui soit devenu meilleur en montant sur le trône. Les plus modérés n'ont pu se défendre absolument de l'air contagieux qui l'environne. Ils se sont plus souvenus qu'ils étoient les maîtres des hommes, que de l'obligation de les conduire par la justice & par les loix; & ils ont été ordinairement plus touchés du soin de leur autorité que de celui de la rendre utile.

V. „ (f) Vous savez, disoit le fils de Dieu à ses Apôtres, „ que ceux qui sont „ Princes parmi les nations, les dominent, „ & que les grands les traitent avec empi- „ re. „ Voilà le caractère presque universel. La domination & l'empire, le plaisir de régner & de faire sentir qu'on régne; ce qui est proprement le pouvoir arbitraire. „ (g) Mais, ajoute le fils de Dieu, il n'en

„ doit pas être de même parmi vous; „ ce qui tombe directement sur le gouvernement Ecclesiastique, infiniment opposé à la domination; mais qui ne laisse pas de s'étendre aussi au gouvernement temporel, qui ne doit point être différent de l'autre pour la justice, mais seulement pour la manière de l'exercer. Le fils de Dieu n'autorise la domination arbitraire nulle part. Il la condamne dans les Princes même infidèles (*Principes gentium* :) & Moïse, conduit par son esprit, l'avoit sévèrement défendue à tous ceux régneraient un jour sur le peuple d'Israël. Les termes de la défense sont importants, & comme ils sont la loi de tous les Princes, on ne peut y être trop attentif. „ (b) Lorsque vous penserez à vous éta- „ blir un Roi, comme en ont tous les peu- „ ples qui vous environnent, vous prendrez „ dans le nombre de vos frères, celui que „ le Seigneur votre Dieu aura choisi. Il ne „ vous sera pas permis de le prendre dans „ une autre nation, ni de vous donner un „ Roi, qui ne soit pas votre frère. Après „ qu'il sera établi sur le trône, il prendra „ copie du volume où est écrite la loi de „ Dieu, & il se servira pour cela de l'ex- „ emple fidèle que les Prêtres de la tri- „ bu de Lévi lui donneront. Il aura avec „ lui cette loi, & il la lira tous les jours „ de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre „ le Seigneur son Dieu; qu'il garde ses pré- „ ceptes, ses cérémonies, & tout ce qui „ est ordonné dans sa loi : que son cœur „ ne s'élève point avec orgueil au-dessus de „ ses frères; & qu'il ne se détourne du sen- „ tier de la justice, ni à droite, ni à gau- „ che; & qu'il régne ainsi long-tems, lui „ & sa postérité, sur Israël. „

VI. La condamnation du pouvoir arbitraire ne sauroit être conçue en termes plus clairs, ni plus forts : mais ce que j'y

T 3

confi-

(d) Multum in commutandis moribus hominum medius annus valet, in principum plus.

(e) Ambigua de Vespasiano fama (*avum qu'il fut Empereur*) solumque opinio ante le principum in melius mutatus est, (*avis être devenu*) Tacit. L. 1. Hist. p. 221.

(f) Scitis quia principes gentium dominantur in eas, & qui majores sunt, potestatem exercent in eas. Matth. C. 23. v. 23.

(g) Non ita erit inter vos. Ibid.

(h) Cum dixeris constitutum super me Regem, scis ha-

bent omnes per circuitum nationes; cum constitutus, quem Dominus tuus elegerit de numero fratrum tuorum; non poteris alterius gentis hominem Regem facere, qui non sit frater tuus. Postquam autem fecerit le folio Regis sui, describet sibi Deuemonium, legis huius in volumine, accipiens exemplar à sacerdotibus leviticis gentis; & habebit secum, legereque illud omnibus diebus vite sue, ut discat timere Dominum Deum suum & custodire, etc. Deuter. C. 17. v. 14. & seqq.

considere principalement, sont les précautions que Dieu a jugé nécessaires pour éviter ce dangereux écueil; & le Prince n'y sauroit faire trop de reflexion. Les sujets du Roi sont ses frères. C'est Dieu qui l'établit, & non les hommes. C'est sa loi qui doit le conduire, & cette loi est la même que celle de tous les inferieurs. Le Prince doit l'écrire lui-même, afin de se l'imprimer plus fortement. Il en doit recevoir un exemplaire autentique de la main des Prêtres, de peur qu'il ne soit trompé par des copies defectueuses. Il doit la porter avec lui, & la lire sans cesse, afin qu'elle lui serve de règle dans toutes ses actions. Il ne lui est pas permis, tout Roi qu'il est, de se dispenser d'aucune observance, ni d'aucun precepte. Il n'y a pour lui, non plus que pour les autres, qu'un sentier unique, dont il ne lui est pas libre de s'écarter, sous aucun prétexte. Il est obligé d'apprendre tous les jours à craindre Dieu, à s'humilier sous sa main, & à ne s'élever jamais par orgueil au dessus de ses sujets, qui sont aussi ses frères, quoiqu'il soit au dessus d'eux par l'autorité; & ce n'est qu'à ces conditions qu'il peut espérer de régner long-tems, & par lui-même, & par sa posterité: c'est-à-dire, selon le sens clairement contenu dans ces promesses temporelles, que ce n'est qu'à ces conditions qu'il remplit dignement le trône, & qu'autrement il y est souffert à regret par la Providence, qui le degradera avec ignominie après une domination de quelques momens.

VII. Voilà ce qu'un Prince sage doit opposer à toutes les séductions étrangères, & à celles dont il porte le principe dans son propre cœur. Il faut que tous les jours de sa vie il commence à être Roi, qu'il ne s'accoutume jamais à l'être, qu'il s'interroge à chaque moment (i) sur ses dispositions, & sur le goût qu'il trouve à commander; qu'il observe (k) si les respects excessifs diminuent en lui la modestie: si

la vérité lui paroît toujours aussi précieuse, & la flatterie aussi méprisable: s'il veut faire régner la justice, comme il se l'étoit promis, ou s'il commence à vouloir régner lui-même, au lieu d'elle: si les loix le conduisent, ou si elles l'importunent: en un mot, s'il travaille à devenir tous les jours plus digne du trône, & en même tems plus indifférent à la gloire d'y être élevé.

CHAPITRE IX.

Pour gouverner avec sagesse, le Prince doit le faire avec conseil. Qualités de ceux qu'il doit consulter. Moyen de les bien choisir. Usage qu'il en doit faire.

ARTICLE I.

Pour gouverner avec sagesse, le Prince doit le faire avec conseil.

I. ON a montré (l) ailleurs, que plus un Prince a de sagesse, plus il connoît qu'il a besoin de conseil; parce qu'une partie de sa sagesse consiste à avouer, que ce qu'il en a, ne lui suffit pas: & l'on a aussi fait voir dans le même lieu, que tout ne consiste pas à demander conseil; mais que la principale difficulté consiste à discerner entre plusieurs avis, celui qui est le meilleur, à s'y fixer & à le suivre; & qu'il faut de grandes qualités d'esprit, pour être docile & prudent tout à la fois.

II. Je suppose que tout ce qui a été dit sur cette matière est présent à la mémoire du Prince, & je suppose aussi, qu'il se souvient de tous les avis qui lui ont été donnés pour lui faciliter la connoissance des hommes.

III. Il s'agit maintenant d'en faire usage, & de former un conseil subsistant & perpétuel, qu'il puisse assembler dans toutes les occasions, & qui soit composé des meilleures têtes de son Etat.

IV. Il faut que le Prince s'attache ces per-

(i) Memini tunc verissimè iudicari, metuerit quis honorem nec se, cum adeptus fuit. *Facq. Traj. p. 252.*

(k) Quasi imperare posses, magis quam vellet. *Tacit. L. 1. Hist. pag. 213.*

(l) Voyez Chap. XVII, de la 1. Partie.

personnes, pour les avoir dans le besoin : qu'il les fixe à son service, & qu'il ne souffre pas qu'ils s'éloignent à une grande distance, ni qu'ils partagent leurs soins par d'autres emplois.

V. C'est ce conseil ainsi fixé, qui donne au gouvernement une forme & une disposition fixe. Il est sous le Prince, & dépendamment de lui, comme la source de l'ordre public, & l'origine de tout ce qui se fait avec sagesse au dedans & au dehors de l'Etat.

VI. C'est sur lui que le Prince se décharge de plusieurs soins, qui l'accablent s'il ne se faisoit soulager ; & c'est par lui qu'il exécute ce qui a été résolu.

VII. C'est par ce conseil subsistant que les grandes maximes de l'Etat sont conservées, que la connoissance de ses véritables intérêts se perpétue, que la suite des affaires commencées se lie & s'entretient, que les surprises & les innovations sont empêchées.

VIII. C'est dans ce conseil que se perfectionnent les grands hommes, qu'ils deviennent, par un commerce mutuel de lumière, plus sages & plus éclairés : qu'ils apprennent, par l'usage & l'expérience, infiniment plus de choses que par la speculation & l'étude ; & qu'ils se rendent capables d'en instruire d'autres, de soutenir l'Etat dans une minorité, de suppléer à la présence du Prince, pendant une maladie, & de conserver son esprit & sa manière de conduire, lorsqu'ils n'ont pas la liberté de le consulter à chaque moment.

ARTICLE II.

Qualités de ceux que le Prince doit consulter.

I. Il est aisé de conclure de-là, que ce conseil, qui doit être sous le Prince comme l'âme de l'Etat, (a) ne peut être composé de personnes trop instruites, ni trop

parfaites, & que l'entrée n'en doit être accordée qu'à des hommes d'un mérite & d'un esprit supérieur.

II. Par-là les jeunes gens sont exclus : car quel fondement faire sur la Jeunesse ? Que fait-elle, & quelle preuve a-t-elle donné de sa capacité, de sa prudence, de sa vertu, de son désintéressement, de son secret, de sa fidélité ? C'est aux (c) vieillards à donner conseil, qui ont vu beaucoup de choses, & qui ont fait des réflexions sur tout ce qu'ils ont vu. On doit se souvenir des jeunes gens que Roboam, fils de Salomon, consulta, & des pernicieuses (d) suites de leur conseil, que ce Prince téméraire préfera aux sages avis des Sénateurs qui avoient eu part à la conduite de l'Etat sous son père.

III. Mais il ne suffit pas d'avoir vieilli dans les emplois. On peut vivre long-tems, & profiter peu de ce qu'on a vu. On peut avoir exercé plusieurs charges, y être demeuré foible & médiocre. L'âge seul, même avec des dignités, ne donne aucun privilège. Il faut que l'expérience y soit jointe, & il n'y a que la réflexion qui la puisse acquiescer : car autrement on n'observe rien, & l'on perd le fruit de tout.

IV. A l'expérience il faut avoir joint (e) la connoissance de l'Histoire, & ancienne & nouvelle : il faut avoir comparé les événements dont on a été témoin, avec ceux dont on a été instruit par la lecture : il faut être plein d'observations & d'exemples : être en état de marquer dans des conjonctures importantes, comment dans de semblables d'autres Princes s'y sont conduits : savoir profiter de leurs fautes, ou de leur prudence : être sur-tout bien instruit des derniers régnés, des Traités, des négociations, des alliances qui ont quelque rapport à la situation présente du Royaume : connoître bien l'Etat, sa disposition intérieure, sa force, ses ressources, sa foiblesse, ses be-

(a) Qui non est tentatus, quid scit ? Vir in multis expertus, cogitabit multa : & qui multa didicit, enarrabit intellectum. Eccl. c. LX. v. 9.

(c) Quam speciosum cunctis iudicium ! corona sonum milita cristina. Eccl. c. XLV. v. 6. & 8.

(d) Roboam credidit parvum, dixitque de suo Regno, id si ne lui resta que la Tribu de Juda, L. 1, Reg. c. XII. v. 20.

(e) Senes bene meritos adhibebat : (l'Empereur Alexandre le Grand) & locum prius ac bellorum & castrorum, & omnes literatos, & maxime eos qui historiam morant, te qui ens, quid in rebus causis, quales in disputatione verfabantur, veteres Imperatores, vel Romani, vel caeterarum gentium fecerant. Lamprid. in Alex. v. 27.

besoins : être bien informé des Etats voisins, en bien pénétrer le génie, y avoir des relations sûres : ne point s'en former une idée sur des rapports, ou faux, ou incertains : ne point se fier sur de vieilles connoissances, que de nouvelles dispositions ont rendues inutiles : avoir étudié moment à moment tout ce qui se passe en Europe, en examinant les causes de tout, & en faisant sur chaque événement de solides réflexions : savoir quels intérêts le Prince & l'Etat peuvent avoir dans des choses qui sont en apparence éloignées ; mais dont les suites peuvent retentir jusqu'à eux : & pouvoir prédire avec vraisemblance l'avenir, par l'exacte connoissance du passé, & la continuelle attention sur le présent.

V. Tout cela suppose un excellent esprit naturel, un grand sens, & un merveilleux fond de raison : car sans cette base, tout ce qu'on tâche d'acquiescer par l'étude, ne devient qu'un amas confus & inutile de faits : & les réflexions, si l'on en fait, se sentent toujours du principe defectueux dont elles partent. Il vaudroit mieux, sans comparaison, avoir dans son conseil un seul homme bien sensé, quoiqu'ignorant dans l'antiquité, & même sans lettres, que plusieurs savans, dont le jugement seroit fort borné, & l'esprit peu juste : mais il faut joindre ces deux avantages, le savoir & la prudence : & pour lors le secours qu'on tire de l'étude & de l'expérience est infini.

VI. Je ne parle pas de la fidélité, ni du secret. Ces deux qualités essentielles, sont celles qu'on éprouve les premières, & dont on s'assure avant tout : je supplie seulement le Prince, de ne compter sur la fidélité de qui que ce soit, qu'à proportion de son desintéressement ; & de ne se fier au desintéressement, qu'autant qu'il est fondé sur la vertu. Sans une grande probité, on n'étouffe point toutes les passions. Une seule peut rappeler toutes les autres : & je ne saurois répondre d'un homme qui veut autre chose que son devoir.

VII. A l'égard du secret, qui doit être

inviolable, le Prince ne peut prendre de trop grandes précautions. Quiconque est soupçonné de n'être pas sur ce point essentiel aussi attentif, aussi sévère, aussi impénétrable que le bien public le demande, doit être exclus du conseil. S'il a, malgré ce défaut, quelques grandes qualités, on les mettra à d'autres usages : mais on ne délibérera jamais devant lui, ni devant ceux qui ont des amis privilégiés, à qui ils ne peuvent rien refuser, ou qui croient être secrets, parce qu'ils cachent une partie en montrant l'autre, ou parce qu'ils ne parlent que de ce qui a été exécuté. Un homme digne d'être consulté par le Prince, doit être muet toute sa vie sur le secret de l'Etat. On tire des conséquences d'une chose à l'autre : & le plus sûr est, de ne parler non plus du passé que du présent, de peur de faire conjecturer l'avenir.

VIII. Il ne faut pas, quelque mérite que l'on puisse avoir, affecter de se rendre nécessaire au Prince, ni (f) montrer devant lui sa sagesse avec une espèce d'ostentation. Ce caractère est odieux : il marque de la vanité & de la légèreté : & le Prince doit peu compter sur la prudence d'un homme qui a de si grands défauts, & qui les laisse paroître.

IX. Il y a de bons esprits, mais hardis, pressans, avantageux, qui veulent absolument persuader, & arracher du Prince le consentement à un avis qu'ils croient salutaire. Cela réussit quelquefois à l'égard d'un Prince foible, sur qui l'on croit devoir prendre une espèce d'ascendant : mais bientôt on l'importune ; & il ne pense alors qu'à se délivrer d'un Ministre qui le domine, plutôt qu'il ne lui donne conseil. Ce caractère ne doit pas être souffert par un Prince éclairé. C'est à lui à demeurer maître de toutes les délibérations ; à tenir dans le respect tous ceux qui lui parlent, & à leur apprendre à se contenter de la force de leurs raisons, sans employer d'autres efforts.

X. Il est nécessaire néanmoins qu'il leur laisse une entière liberté de lui expliquer leurs

(f) *Penes Regem noli velle videri sapiens. Eccl. C. VII. v. 4.*

leurs sentimens, puisque c'est pour en être instruit qu'il les consulte. Il doit même trouver fort bon, que, sans sortir du respect, ils osent quelquefois s'opposer à ses desirs ou à ses pensées, quand ils y découvrent quelque injustice, ou qu'ils en craignent les suites. Ce sont deux qualités importantes que la liberté & le courage; & le Prince non seulement doit être bien aise de les trouver dans ses Ministres; mais il ne doit se les attacher qu'après s'être bien assuré qu'ils ont l'une & l'autre.

XI. Avec la liberté & le courage il faut beaucoup de prudence, pour tout examiner & tout prévoir: pour ne rien confier au hazard; pour ne prévenir point les tems; pour choisir entre les moyens, les plus surs, entre les remèdes, les plus prompts, mais les moins dangereux.

XII. Il est même utile que la prudence aille jusqu'à la timidité dans les choses qui ne sont pas nécessaires, ou qui peuvent être différées. Le moindre danger, quand il n'y a point de raison pressante de s'y exposer, doit donner de la crainte. Ce n'est pas assez de le prévoir, il faut le respecter. Le courage n'est bon que lorsqu'il est nécessaire. La crainte fait mieux que lui, quand il est seulement question d'éviter le péril.

XIII. Mais le même homme qui paroît timide, lorsqu'il ne falloit rien conclure, ni rien hasarder, devient décisif, & s'explique d'une manière nette & précise, lorsque la nécessité de se déterminer est pressante, & qu'il s'agit d'exécuter. Il ne laisse point dans l'incertitude le Prince qui le consulte. Il ne demeure point flottant lui-même entre divers avis qui se combattent. Il sait que lorsqu'il est question d'agir, le pire de tous les partis est, de n'en prendre aucun: & il aime mieux se rendre responsable de l'événement par son conseil, que de se réserver une justification en n'y prenant point de part, & en laissant son maître dans la perplexité.

XIV. Il évite néanmoins avec soin de prendre jamais des partis extrêmes, & de donner des conseils violens, dont l'évène-

ment peut exposer tout l'Etat. Il conserve toujours une porte ouverte à la négociation, lors même que la guerre est inévitable. Il a dans l'esprit de l'insinuation & de la souplesse, avec beaucoup d'élévation & de grandeur. Il est second en vues & en expédiens: mais sans en proposer jamais de foibles, ni de honteux: & à mesure qu'il s'engage dans une affaire où il ne lui a pas été possible de reculer, il pense aux moyens d'en sortir, & il tâche d'y trouver toujours une issue.

XV. Ce n'est jamais néanmoins aux dépens de la sincérité & de la bonne foi. Il est incapable, dans aucune extrémité, de conseiller à son maître de manquer à sa parole, & beaucoup moins à son serment. Il est ennemi des détours & des fausses interprétations, qui eludent les plus saints engagements: & il compte qu'il n'a plus de ressource, quand il n'en sauroit trouver que dans le mensonge & la perfidie.

XVI. Un tel homme, (& quand je parle ainsi, je comprends généralement tous les autres qui doivent lui ressembler), un tel homme, dis-je, a pour le Prince un attachement inviolable. Il ne se propose d'autre but dans ses conseils que celui de l'aider, de le servir, de partager ses soins, de répondre à ses bonnes intentions, de travailler pour sa gloire, & de n'en connoître point d'autre que celle qui dure toujours, & qui est inséparable de la justice.

XVII. Il n'a d'autre passion que l'amour du bien public, ni d'autres intérêts que ceux de l'Etat. Il ne s'écarte jamais de ce point de vue qui règle toutes ses pensées, & qui le conduit & l'éclaire dans tous ses dessein. Il est heureux, si le peuple l'est. Il est content, si le Prince n'est occupé que de ses devoirs.

XVIII. Sa maison est pure, & ses domestiques, ou ne reçoivent rien, ou sont exclus. On le touche aussi peu par les sollicitations que par les préens. Il ne connoît point de préférence dans les choses qui doivent être communes: & il ne fait jamais de grâces au préjudice de la justice.

XIX. Quand il dit son avis, il l'appuie de solides raisons : & il tâche de lui donner toute l'autorité qu'il croit que la vérité mérite. Mais il ne prétend point dominer sur l'avis d'un autre. Il l'écoute, dans le dessein de le suivre s'il lui paroît meilleur : & il y applaudit avec joie, quand il se trouve tel. Il regarde comme une petiteesse, (g) l'attachement à sa pensée, qui n'est fondé que sur ce qu'on en est l'auteur. Il met sa gloire à découvrir la vérité, & non à prendre pour elle une vraisemblance qui l'auroit trompé : & il fait bon gré à quiconque lui montre ce qu'il cherchoit, & qu'il n'avoit pu trouver par lui-même.

XX. Il est infiniment éloigné du caractère de ceux qui veulent seuls faire tout, & qui ne peuvent souffrir que d'autres partagent avec eux la confiance du Prince, & le ministère. Il sait que cette jalousie est une semence éternelle de divisions & de partis : que celui qui en est dominé ne pense plus au Prince, ni à l'Etat, mais à la seule élévation : qu'il écarte tout ce qui peut lui faire ombrage : que tout mérite, ou égal au sien, ou supérieur, lui est odieux ; & qu'il est préparé à conseiller à son maître tout ce qui peut le mettre dans sa dépendance, & lui faire perdre ses plus zélés serviteurs.

XXI. Le Prince doit bien prendre garde à un tel homme, pour l'exclure de son conseil dès qu'il lui a reconnu cet horrible défaut, directement opposé à la fidélité qui lui est due. Il ne doit point se laisser éblouir par ses autres qualités, quelque éminentes qu'elles soient ; ni même par ses services, quoiqu'importans, ni par son zèle, quoiqu'empressé. Il se rendra son esclave, s'il souffre qu'il s'accrédite, & il se repentira trop tard de l'avoir élevé, s'il consent qu'il abaïsse tous les autres.

XXII. Enfin, le dernier trait d'un homme d'Etat, mais plus essentiel que tout ce que nous avons remarqué, est qu'il ne se fonde point sur la prudence humaine, &

qu'il compte peu sur les moyens humains, quoiqu'il ne neglige rien de ce qui depend de ses soins ; qu'il soit fortement convaincu que c'est Dieu seul qui gouverne ; qu'il ait un respect infini pour sa providence & pour ses secrets jugemens ; & qu'il soumette avec une humble religion à sa puissance & à sa sagesse, tout ce que l'esprit de l'homme médite & prépare pour l'avenir.

ARTICLE III.

Moyens que le Prince doit employer pour choisir son Conseil.

I. Voilà le modèle que le Prince doit avoir devant les yeux, pour choisir des hommes dignes de délibérer avec lui sur les affaires publiques. Il s'agit maintenant de les discerner : & quoique ce discernement soit plein de difficultés & de perils, voici, ce me semble, comment on y peut réussir.

II. Premièrement, il y a lieu de croire, que parmi ceux qui ont eu part au ministère sous le règne précédent, il y en a de capables & d'integres : ainsi le préjugé est pour eux ; & il ne faut pas commencer par les destituer, pour mettre à leur place des hommes nouveaux, à qui l'expérience manqueroit, quand ils auroient d'ailleurs de grandes qualités.

III. Mais en laissant dans le ministère tous ceux qui ont la principale connoissance des affaires, & de qui l'on ne peut se passer, le Prince examine leur conduite, sans témoigner qu'il l'examine. Il voit tout ; mais come s'il étoit distrait. Il paroît se fier, mais un étudiant à qui il se fie. Il craint qu'une attention trop marquée ne serve qu'à rendre la dissimulation plus vigilante : & il veut découvrir ce qu'on lui cache, & non redoubler l'artifice qui le cacheroit avec plus de succès.

IV. Pendant cet examen, le Prince se fait informer, par des voies sûres, de toutes les personnes qui ont les qualités dont nous

(g) Consilii, quamvis egregii, quod non ipse affectet ; inimicus, & adversus petitos periculis. Tacit. L. 1. Hist. pag. 116.

nous venons de parler : & (b) il fait encore plus d'état d'une réputation bien établie, que des relations secrètes, qui sont quelquefois l'effet des préjugés, & qui n'ont que l'autorité des particuliers dont on les reçoit. Il est plus facile de les tromper que le public, qui examine tout, & qui est composé d'une infinité de sortes d'esprits & de caractères, qui ne s'unissent point dans l'estime d'une même personne, à moins qu'elle ne le mérite.

V. Le Prince agit donc avec sagesse, en choisissant ceux que le public lui montre comme dignes de son choix : & il se sert utilement de ce témoignage universel, ou pour retenir dans le ministère ceux qui y sont déjà, ou pour y appeler ceux qui n'y ont eu aucune part.

VI. Mais à l'égard de ces derniers, il y a plus de sûreté à les éprouver dans des emplois inférieurs, qu'à les admettre tout d'un coup aux plus secrètes délibérations. On ne connoît les hommes qu'à l'essai, & il est contre la prudence que les grandes affaires servent de matière à un essai.

VII. On considère même avant l'épreuve, comment ceux, dont on parle, se sont conduits jusques-là : de quoi ils se sont mêlés, quelles liaisons ils ont eues : comment ils ont gouverné leur propre bien, quelle autorité ils ont eue dans leur famille : quelles vies ils ont suivies dans l'établissement de leurs enfans : quelle délicatesse ils ont fait paroître sur des biens mal acquis, ou douteux, pour ne les point mêler avec les leurs par des alliances : avec quelle régularité ils ont payé des dettes dont ils étoient chargés, mais qu'ils n'avoient pas contractées : avec quelle équité ils ont terminé des procès qu'ils n'avoient pu éviter. Car on a lieu de beaucoup espérer, si sur tous ces points ils ont donné des preuves de leur probité, de leur prudence & de leur justice : mais il n'en faut rien attendre de sérieux : ni de grand pour le public, s'ils

n'ont su, ni choisir leurs amis, ni conduire leur famille, ni gouverner leur bien, ni discerner le juste de l'injuste, ni remplir les autres devoirs de simple citoyen. Les qualités brillantes qu'ils paroissent avoir d'ailleurs, ne sont qu'une vaine décoration : mais le fond du cœur est mauvais : l'esprit naturel est faux, & l'autorité, bien loin de les rectifier, ne contribueroit qu'à les rendre plus corrompus.

VIII. Mais le moyen le plus sûr pour parvenir à mettre dans le conseil & dans le ministère des hommes excellens, est que le Prince le veuille sincèrement, & qu'il ne craigne pas de trouver le mérite qu'il patoit chercher. C'est-là pour l'ordinaire le grand obstacle, mais le moins montré. Les Princes à qui certaines qualités manquent, sont bien aises qu'elles manquent aussi aux personnes qui les approchent. Ils veulent que tout soit au dessous d'eux, & qu'on ne puisse les surpasser, ni les égaler en rien. C'est une faute à leur égard, que de voir plus qu'eux ; c'est leur déplaire, que d'avoir plus de sagesse & plus de prudence.

IX. Ils ne pardonnent cette espèce d'offense que dans de grands dangers, dont une capacité ordinaire ne les tireroit pas : mais hors de ces occasions, qui sont très rares, ils sont secrètement irrités contre un mérite supérieur. Ils le négligent à dessein : l'obscurcissent, lui refusent toute pâture, & tout emploi. Ils se tournent au contraire avec complaisance vers des hommes médiocres, sur lesquels ils croyent regner ; mais qui ont souvent l'adresse de les gouverner, en affectant plus de simplicité qu'ils n'en ont. Les emplois les plus importants leur sont confiés. Ils sont seuls écoutés, ou pour le moins ils le sont plus souvent & plus long-tems que les autres : & ce n'est qu'en affectant de leur ressembler, & en couvrant de grandes qualités sous des dehors très vulgaires, qu'on peut se conserver quelque part dans le ministère, ou y parvenir.

V 2

X. II

(b) Tales nos crede, qualls fama injuste est : hule fufpicio. Melius omnibus quam singulis creditur : fingit aures, hinc oculos intendo. Ne celperis clandestinis estimatiois, nullique magis quam audentibus insidantibus

enim decipere, & decipi possunt. Nemo omnes, neminem omnes scilicet. *Plaut. Truc. p. 181.*
Nud semper erat fama, aliquando & eligit. *Tacit. in vit. Agricol. p. 411.*

X. Il est juste que tout sujet soit pénétré d'un profond respect pour le Prince, & qu'il ne s'applique qu'à lui conserver son autorité, & à relever ce qu'il a de grand & de bon. Une autre disposition est criminelle & très opposée au vrai mérite : mais le Prince de son côté, doit se persuader, que (i) les hommes qui sont les plus grands, sont aussi les plus fideles & les plus sûrs; qu'ils connoissent mieux ce qu'ils lui doivent, & sont plus attentifs à le lui rendre; & qu'ils sont plus desintéressés, plus généreux, plus zelés pour sa gloire, que ceux qui, sans avoir de grands talens, ne sont pas incapables l'une grande ambition.

XI. Il ne doit point s'étonner qu'on lui dise, qu'il y a peut-être dans ses Etats quelqu'un a qui Dieu a donné plus de lumière & plus de sagesse qu'à lui. (k) Il doit desirer de parvenir jusqu'à ces hommes que la multitude des autres lui cache, qui ont dans leurs qualités ce qui manque aux siennes. Et s'il est assez heureux pour les trouver, il doit s'estimer encore davantage s'il fait profiter de leurs conseils, & s'il croit posséder lui-même tout ce qu'il veut emprunter d'eux.

ARTICLE IV.

Quel usage le Prince doit faire de ceux qui composent son Conseil.

I. Il est si rare qu'un seul homme ait toutes les qualités dont nous avons parlé, qu'on ne peut espérer d'en trouver beaucoup qui les aient. Ainsi le nombre en sera fixé; mais plutôt par l'indigence, que par la precaution d'éviter la confusion & de conserver le secret: car si tous étoient parfaits, leur multitude seroit un nouvel avantage, & l'ordre & le secret n'en seroient que mieux gardés.

II. Lorsqu'il plaira au Prince de les assembler pour des affaires importantes, il prendra soin de leur cacher son sentiment,

s'il panche déjà vers un certain côté. Il les previeudroit en leur decouvrant son inclination, & il leur communiqueroit plutôt ses pensées, qu'il n'apprendroit les leurs.

III. Il écouterait non seulement avec patience, mais aussi avec bonté, leurs avis & leurs raisons. C'est pour lui qu'ils parlent: c'est pour ses intérêts: c'est lui-même qui les consulte. Il iroit contre ses desseins, s'il leur étoit la liberté de s'expliquer aussi nettement devant lui qu'ils le seroient en son absence; & il faut souvent peu de chose pour leur ôter cette liberté.

IV. Il ne se contentera pas de les entendre, lorsqu'il s'agira d'une chose qui aura besoin d'être examinée avec soin; il demandera leur avis par écrit, appuié des principales raisons; & il leur accordera du tems pour y penser.

V. Il emploiera le même moyen, quand il voudra s'assurer davantage du secret; il y ajoutera la precaution, de défendre à chaque particulier d'en conférer avec un autre, ou de lui dire même qu'il est consulté, ni sur quoi.

VI. Soit que les voix soient partagées, soit que le plus grand nombre soit pour un côté, le Prince se réservera la décision, quand il s'agira de choses qui dépendent de l'autorité souveraine.

VII. Mais dans celles où la justice due aux particuliers doit servir de règle, il suivra ordinairement la pluralité, à moins qu'il ne soit persuadé qu'elle s'est déterminée à un mauvais parti.

VIII. Quand il aura écouté ou lu tout ce qu'on avoit à lui dire, & que le secret sera d'une extrême consequence, il pourra ne point déclarer à son Conseil la résolution qu'il aura prise, mais la confier seulement à celui qu'il chargera de l'exécuter.

IX. Il partagera toujours l'exécution: mais il ne partagera jamais le Conseil. L'exécution demande de l'activité & de la prompt.

(i) Optimum quemque, fidelissimum putare. Tacit. in vit. Agric. p. 418.

(k) Quemcumque sapientiorum se ipso sciet, ultra in-

visibile, accesseritque in Aulam. Theophil. Instit. Reg. ad Constant. par. 2. c. 17.

Rectos & vividos animos, non ut alii, confusis ac depressis, sed foveas & attollas.

promptitude ; elle seroit plus lente & plus exposée aux difficultés, si plusieurs en étoient chargés. Mais le Conseil demande de la réflexion & de la maturité. Il seroit moins sur, s'il étoit réduit à un petit nombre ; & il le seroit encore moins, s'il n'étoit composé que des seules personnes qui seroient chargées d'exécuter ce qui auroit été résolu.

X. Les finances seront donc confiées à un seul, ou à très peu de personnes ; & de peur qu'une parfaite égalité ne serve de prétexte à la négligence, un seul aura la principale autorité ; mais ni lui, ni ses Coadjuteurs n'entreprendront rien qui n'ait été approuvé dans un Conseil, & leur autorité n'ira point jusqu'à commander : elle sera bornée à obéir.

XI. Il en sera ainsi des affaires qui regarderont l'intérieur de l'Etat, ou le dehors ; la paix, ou la guerre ; la marine & le commerce ; & toutes celles qu'il plaira au Prince d'examiner dans des Conseils. Certaines personnes en auront l'intendance ; mais les Conseils en décideront.

XII. Les Conseils ne seront point particuliers, & bornés à une seule matière ; aux finances par exemple, ou à la guerre : car ils seroient exposés à de grands inconvénients. 1. Plusieurs grands hommes ; qui seroient capables d'y donner leur avis, en seroient exclus par cette limitation. 2. On ne les composeroit que de personnes qui seroient occupées, ou aux finances, ou à la guerre, & dès lors intéressées, & par conséquent suspectes. 3. On ôteroit l'inspection de leur conduite à ceux qui en seroient les meilleurs juges, parce qu'ils n'auroient d'autre intérêt que celui du public. 4. On asserviroit les conseils à celui qui en seroit le chef, & qui ayant dans l'exécution la principale autorité, se rendroit bientôt le maître des délibérations, qui dépendroient de lui en plusieurs manières, ou pour le succès, ou pour les faire évanouir. 5. On réduiroit ainsi en peu de tems à un seul, les fonctions des autres, qui devien-

droient des spectateurs inutiles, ou de foibles contradicteurs, ou même des approbateurs intéressés & des complices. 6. Le Prince s'accoutumeroit à traiter avec ce seul homme, comme mieux instruit que tous les autres, & chargé de tout leur travail ; & comme il en seroit arrivé de même dans tous les autres Conseils, ils seroient tous, ou supprimés, ou superflus, & un très petit nombre de Ministres, devenus tout-puissans, chacun dans leur empire, gouverneraient tout l'Etat, & le Prince même, (1) qui ne sauroit que ce qu'ils voudroient bien lui apprendre.

XIII. Je ne connois qu'un seul moyen de prévenir cette espèce de tyrannie, qui réduit enfin le Prince même en servitude ; c'est que le Conseil soit général ; que ceux qui ont les finances, opinent sur la guerre ou la paix ; que ceux qui sont chargés des affaires étrangères, soient consultés sur l'intérieur de l'Etat : que les mêmes qui donnent leur avis sur la marine & le commerce, le donnent aussi sur les finances. Par là toutes les matières sont examinées par des hommes non suspects. Tous les Ministres sont mutuellement les inspecteurs les uns des autres : toutes leurs vues & leurs lumières sur les affaires publiques se réunissent, & ils deviennent tous également capables de tout ce qui regarde le ministère ; parce qu'ils sont obligés de s'instruire de toutes les matières pour opiner sensément, quoiqu'ils ne soient chargés pour l'exécution que d'un emploi limité.

XIV. Il faut néanmoins prendre garde que le Conseil général ne soit pas composé des seules personnes qui ont quelque intendance particulière : car la pente des hommes à la domination est telle, que pour devenir les maîtres d'une partie du gouvernement, ils consentent aisément que d'autres le deviennent d'une autre partie. Un Ministre qui veut être indépendant, souffre qu'un autre le soit aussi. Celui qui a les finances, se délivre de l'importune inspection du Ministre qui a les affaires étrangères, en le

V 3

laissant

(1) Voyez le Chap. XVII. de la Première Partie vers la fin

laissant régner sans jalousie. La marine abandonne le reste de l'Etat, pour n'avoir point de concurrens dans le petit empire qu'elle s'est fait à elle seule. Ainsi le Conseil même general, n'est qu'un complot, ou l'on est convenu de tout approuver, ou de tout dissimuler; & où le grand intérêt n'est que celui de quelques particuliers qui ont partagé entre eux le Royaume, & qui, sans s'aimer, & souvent sans s'estimer, se donnent un mutuel secours pour se maintenir dans leur usurpation.

XV. Il faut nécessairement, pour prévenir cette ligue ou pour la rompre, que le Prince donne entrée dans le Conseil general à quelques personnes d'une intégrité infinie, qui n'aient aucune part à l'exécution de ce qui s'y traite, & qui, pour toute fonction, n'ayent que celle d'opiner sagement, & d'examiner la conduite de tous.

XVI. (m) Si le Prince a pu s'attacher deux ou trois personnes qui ne prétendent rien de lui, & qui étant capables de remplir de grandes places, n'en veulent aucune: s'il a pu seulement en decouvrir une de ce caractère, & l'obliger à assister au Conseil general, il peut être presque certain que la sincérité & la fidélité y regneront, & que ses Ministres n'auront que des intentions pures; parce que la tentation d'en avoir d'autres, leur sera ôtée par la présence d'un homme incorruptible.

XVII. Mais sans cette précaution, je n'oserois répondre que l'intérêt particulier ne prevale: & si le Prince y donne lui-même occasion, en se degoutant du conseil, & en se contentant sur chaque matière, de prendre l'avis de celui qui en a la principale intendance, sous prétexte, ou d'une plus grande commodité, ou d'une exécution plus prompte; il doit s'attendre à ne voir que ce qu'il plaira à chaque Ministre de lui montrer, & à ne conserver que

l'ombre de l'autorité, pendant qu'il lui en abandonnera la vérité & l'effet.

XVIII. Il croira régner, parce qu'il ordonnera; mais ses ordres lui seront prescrits. Il obéira le premier, avant que de commander. Il aura autant de premiers Ministres, qu'il en aura d'absolus & d'indépendans; & au lieu de suivre aveuglément les volontés d'un seul, ce qu'il regarderoit néanmoins comme honteux, il se soumettra à autant de maîtres qu'il aura affranchi de serviteurs.

XIX. J'ose le supplier, d'écouter sur cela un Prince qui avoit cru régner avec un pouvoir absolu, pendant qu'il étoit maître de l'Empire, mais qui s'en étant remis volontairement, & jugeant alors avec plus de connoissance de la servitude où l'avoient tenu ses Ministres, avouoit, que rien n'étoit plus difficile que d'éviter leurs artifices, & que rien par conséquent n'étoit plus difficile à un Prince que de régner avec équiré. » (n) Je me souviens d'avoir oui dire à mon père, ce sont les termes de l'Historien, » que depuis que Diocletien se fut réduit à une condition privée, il ne voyoit rien de plus difficile que de remplir tous les devoirs d'un Empereur. Il ne faut, disoit-il, que quatre ou cinq personnes, bien unies entre elles & bien déterminées à tromper le Prince, pour y réussir. Ils ne lui montrent jamais les choses que par le seul côté qui peut les lui faire approuver. Ils lui cachent tout ce qui contribueroit à l'éclairer. Et comme ils l'obsèdent seuls, il ne peut être instruit que par leur canal: & il ne sait que ce qu'il leur plaît de lui dire. Ainsi il accorde les Magistratures à qui les faudroit refuser. Il destitue au contraire de leurs emplois, ceux qui en sont les plus dignes; & pour tout dire en un mot, un Prince, qui d'ailleurs avoit de bonnes intentions, & qui auroit pu devenir

» excel-

(m) Voyez ce qui a été dit Chap. XIV. de la Première Partie.
(n) Ego à patre meo audivi, Diocletianum principem, jam privatum, distille nihil esse difficilius quam bene imperare. Colligunt se quatuor vel quinque, arcte munus consilium ad decipiendum Imperatorem capiunt; dicunt quid propagandum sit; Imperator, qui domi clausus est, verum non audit. Cogitat hoc tantum scire, quod illi loquuntur. Fe-

cit Judicet, quos fieri non oportet; amovet à republica, quos debet obtinere. Quid multa? Ut Diocletianus ipse dicebat, bonus, cautus, optimus venditur Imperator. Hæc Diocletiani verba sunt, quæ idcirco inserui, ut prudentia tua sciret, nihil esse difficilius bono principi. *Voyez. in vii. Annotat. Imper. p. 122.*

» excellent s'il avoit eu des Ministres fidé-
 » les, est vendu par eux, malgré sa vigi-
 » lance, & malgré mêmes ses défiances &
 » ses soupçons. Voilà, continue l'Histo-
 » rien, ce que déplorait un Empereur,
 » qui n'avoit connu de quels pièges le trô-
 » ne est environné, qu'après en être des-
 » cendu; & l'on peut juger de-là, que
 » rien n'est plus rare qu'un Prince vraiment
 » sage, ni rien de plus difficile que de bien
 » gouverner. »

CHAPITRE X.

Un Prince sage n'a point de favori; n'accorde rien aux sollicitations; punit sévèrement ceux qui les vendent; ne donne aux femmes aucune part dans le gouvernement.

ARTICLE I.

Un Prince sage n'a point de favori.

I. **C**E que j'entens sous le nom de favori, est un homme qui s'est acquis un grand pouvoir sur l'esprit du Prince, sans l'avoir mérité: qui lui plaît, mais ne lui est point utile: qui a su observer son foible, pour devenir son maître: qui dépend en apparence de toutes les volontés, pour lui inspirer les siennes: qui étudie toutes ses passions, pour les favoriser & le gouverner par elles: qui s'applique à étouffer en lui tout ce qu'il a de noble & de grand, pour en prendre avantage & le dominer plus sûrement: qui l'occupe de plaisirs & d'amusements, pour s'attirer toute l'autorité: qui ne met auprès de lui que ceux qui lui sont dévoués à lui-même, & qui sont auprès du Prince comme ses espions & ses sentinelles: qui craint le mérite, & en est ennemi: qui sacrifie à son intérêt celui du public: qui borne à lui seul, & à ceux qui sont attachés à sa fortune, tout le fruit de sa faveur: qui ne connoît rien de grand dans la Royau-

té que l'éclat extérieur, l'indépendance & les richesses; & qui n'est capable d'inspirer au Prince que la domination, le faste, la profusion, l'amour de la dépense & de la volupté, les erreurs, en un mot, dont il est plein.

II. Un favori, tel que je viens de le représenter, est un flatteur à qui la flatterie a réussi: qui lui doit son élévation, & qui tâche de s'y maintenir par la même voie. Il est opposé en tout à un ami fidèle & sincère, digne de la confiance du Prince. Il en occupe injustement la place; & pendant qu'il en affecte les dehors, il n'en a, ni la vérité, ni les sentimens. Il n'y a donc rien qu'un Prince sage doive plus appréhender qu'un homme d'un caractère si faux & si dangereux, & il doit réunir contre lui toute l'aversion qu'il a des flatteurs.

III. J'ai tâché d'en marquer (o) ailleurs les caractères, dont le principal, & celui qui est commun à tous, est de s'aimer qu'eux-mêmes, & de sacrifier à leurs intérêts, & le Prince, & le bien public. Mais l'artifice peut imiter à tel point le zèle & l'affection, qu'il est difficile de n'y être pas trompé. Un courtisan qui a de l'esprit naturellement, & a qui l'ambition en donne encore plus, étudie (p) avec tant de soin par où le Prince peut être touché, qu'il découvre enfin, malgré son attention à s'envelopper & à se cacher, ce qui lui fait plaisir. Il profite avec adresse des premières insinuations. Il paroît réservé, respectueux, modeste, sans dessein, sans espérance, prêt à obéir si l'on veut, prêt à ne se mêler de rien si l'on l'aime mieux: occupé du Prince: & par rapport à soi-même distrait & indifférent: montrant de la capacité, mais l'obscureissant aussi-tôt: (q) faisant éclater quelque courage & quelque élévation, mais comme par surprise, & paroissant fâché d'avoir laissé entrevoir quelque mérite: s'attachant cependant à détruire tous ceux qui peuvent lui donner de la jalousie, & ménageant toutes

tes

(o) Voyez les caractères des flatteurs, dans le Chap. XI. de la première partie: Et les caractères d'un ami sincère, dans le Chap. XIV. de la même partie.

(p) Tiberium vetitis artibus devinxit adeo (Sextus,) ut

obstentum adertum illos, sibi uni incantum inestumque efficeret. Tacit. L. 4. Annal. p. 166.

(q) Animus aulicus, sui obsequens, in alios criminatior: juxta adulatio & superbia. Ibid.

tes les occasions de diminuer leur crédit dans l'esprit du Prince : ne disant du bien que de ceux qui sont en secret d'intelligence avec lui : mais affectant de se taire sur le sujet de ceux dont la liaison avec lui est connue : s'appliquant sur-tout à bien pénétrer les défiances du Prince, & sur quoi il est principalement en garde, afin de le tromper par son attention même à n'être pas trompé ; & ne lui cachant rien avec tant de soin, que le but où il tend, & le désir d'usurper la place en le séduisant par la flatterie, & l'endormant par des bassesses affectées.

IV. Quand il est parvenu à surmonter la repugnance naturelle que le Prince avoit à se livrer à quelqu'un, il s'applique à lui prouver, par des manières encore plus flatteuses & plus rampantes, qu'il ne pouvoit choisir un homme plus respectueux ni plus reconnoissant pour l'honneur de la confiance. Il le consulte sur tout. Il lui rend compte des plus petits détails : il paroît timide & retenu dans l'usage du pouvoir qu'il lui accorde. Il achève ainsi de guérir ses soupçons & sa jalousie sur le gouvernement. Il gagne ensuite tous les jours quelque chose sur son autorité. Il se charge plus volontiers qu'au commencement, de le soulager. Il lui conseille enfin le repos. Il lui procure même des plaisirs selon son goût, d'abord innocens, criminels dans la suite & honteux. Il lui inspire le dégoût d'une Cour nombreuse, où la conduire est trop éclairée. Il lui fait naître le désir de la liberté & d'une espèce de solitude, où il soit plus le maître : & enfin il enveloppe son maître par tant de liens qu'il ne lui laisse que le titre de Roi, & qu'il en a tout le pouvoir.

V. Ce que je viens de dire, n'est pas néanmoins si uniforme qu'il ne s'y puisse trouver de grandes différences. Tous les Princes, ni tous les favoris, ne sont pas en tout de même caractère ; mais le fond est assez égal : car dès qu'un Roi s'abandonne à un favori, il peut être mené aussi

loin que l'ambition du favori le voudra ; & ce sera plutôt le favori qui donnera des bornes à sa fortune, ou faute d'esprit, ou par modération, ou par la crainte des conséquences, que ce ne sera le Prince qui réglera ses desirs.

VI. Il y a des favoris fastueux qui aiment l'éclat & le bruit, qui veulent régner au sud : tout le monde, & qui avertissent par leurs airs & leurs manières qu'ils sont les maîtres. (r) Le Prince peut s'en dégoûter plus aisément, parce qu'il ne faut pour cela qu'ouvrir les yeux, & n'être pas stupide, mais rarement s'affranchit-il d'un favori insolent, que par un autre, irrité de sa faveur. Il change alors de maître, plutôt que de servitude ; & il engage sa liberté à quiconque devient son libérateur.

VII. Il y a d'autres favoris plus habiles & plus sages, (s) qui se mettent peu en peine de paroître les maîtres, pourvu qu'ils le soient. Ils abandonnent au Prince avec joie tous les honneurs, pour se réserver toute la réalité : & ils consentent qu'il ordonne & qu'il fasse tout, pourvu que ce soit par leur direction & par leur avis.

VIII. Il est plus difficile alors de tirer le Prince de leurs mains, parce qu'il ne sent point qu'il en dépende. Il est séduit par le cœur, que le favori a su gagner : & il est séduit encore par l'esprit, que le favori a su ménager par l'apparence de la modestie. Il n'y a cependant que lui de trompé ; & tout le monde fait à qui il faut s'adresser pour les emplois & pour les grâces. Tout le monde fait le quel des deux maîtres est le plus à craindre ; & tout le monde fait auquel des deux on doit faire la cour avec plus d'assiduité & plus de dépendance.

IX. Quelquefois un tel favori est un domestique, un bas Officier du palais du Prince, un homme sans distinction, ni pour le mérite, ni pour la naissance, mais adroit, insinuant, qui est à portée de connoître tous les penchans de son maître, qui fait se rendre nécessaire, qui a du goût & de l'in-

telligence

(r) L'Históire est pleine de pareils exemples.

(s) Sublatis inanimibus, vixit potentia suggerit. Tacit. L. 4. Annal. p. 124.

Scilicet externis superbiis sacro, non erat noxia nostris : apud quos jus impetit valet, inania transmittuntur. Tacit. L. 15. Annal. p. 179.

telligence pour plusieurs petites choses ; qui insensiblement passe de la confiance d'un domestique à la familiarité, & de celle-ci à la faveur : & qui prend enfin un grand ascendant sur son maître, qui n'est point sur ses gardes, & qui pense que l'autorité qu'il laisse prendre à un domestique est sans conséquence, parce qu'il sera toujours en état de le réduire, & de l'abaisser quand il voudra.

X. Si quelque personne d'une haute naissance & d'un rang éminent oseroit prendre la moindre des libertés que se donne ce domestique, le Prince en verroit dans l'instant toutes les suites ; & il redoubleroit d'attention & de fierté pour en arrêter le progrès : mais ce domestique n'est, selon sa pensée, que ce qu'il lui plaît. D'un coup d'œil il peut l'humilier & l'abattre. Il ne voit en lui que son ouvrage ; & il considère l'autorité qu'il lui laisse prendre, comme une grâce dont il demeure toujours le maître.

XI. Il ne sait pas qu'il s'engage lui-même, & par conséquent tout ce qu'il a. Il ignore ce que peut le cœur, & combien toutes les réflexions sont foibles quand il n'a plus sa liberté. Il ne connoît pas ce que l'habitude seule donne d'avantage à un habile domestique sur un maître qui en a besoin, & qui ne veut pas l'affliger : enfin il n'est pas instruit de la pente naturelle qu'ont tous les hommes, & sur-tout les grands, à justifier leur inclination & leur choix, & à conserver à un homme le degré de faveur qu'ils lui ont accordé, précipitamment parce que d'autres sont blessés de cette préférence, & jugent qu'il ne l'a pas méritée.

XII. (r) C'est ainsi que tant de Princes, jaloux de leur autorité par rapport aux grands de l'Etat, se sont laissés dominer par des serviteurs, ou actuellement esclaves, ou récemment affranchis. Ils n'écou-

toient & ne parloient que par eux. Ils accorderoient, ou refusoient, selon que ces hommes obscurs, mais annoblis par la faveur, leur conseiltoient de le faire. C'étoit devant ces favoris, nés dans la servitude, que toutes les puissances s'humilioient : & tout le monde imitoit, par une lâcheté générale, l'avilissement où s'étoit réduit le Prince, dont la grandeur & l'autorité étoient passées aux moins estimables Officiers de leur palais.

XIII. Ces Princes ne manquoient pas d'esprit, & ils manquoient encore moins d'orgueil & de fierté. Ils affectoient même, plus que les autres, la domination & l'empire : & néanmoins ils obéissoient à des serviteurs, qu'ils avoient placés sur leurs têtes par leur faveur.

XIV. Un Prince sage doit profiter de leur exemple ; & ne point croire qu'il demeurera toujours le maître de ceux qu'il lui aura plu d'élever, en consultant plutôt son inclination que leur mérite. Qu'il se défie toujours, s'il est prudent, des plus foibles commencent ; qu'il ne se laisse point gagner par des qualités superficielles ; qu'il soit toujours ennemi de toute espèce de flatterie ; qu'il ne donne jamais aucun pouvoir sur lui qu'à la vérité & à la justice ; qu'il ne communique à personne une partie de son autorité, qu'avec une grande connoissance, & après une longue épreuve ; & qu'il conserve son cœur libre, pour demeurer toujours le maître des autres.

XV. Qu'il examine avec sévérité, s'il n'arrive aucun changement dans sa conduite, & s'il est fidèle à ses anciennes résolutions de régner seul & avec indépendance : qu'il ferme toute entrée à la séduction, en se conservant pur de toutes les passions qui ouvrent la porte à la faveur : (v) qu'il soit principalement en garde contre l'amour du luxe, des embellissemens, des délices, parce que c'est une occasion à un homme en-

X

tendu

(r) Plerique principes, cum essent civium domini, libertorum erant servi : horum consilia, horum non regnabant : per hos audiebant, per hos loquebantur ; per hos praeceperunt etiam, & licebant, & consilabant : imo & ab his pendebant . . . sed principum esse indicium non magis principia magno libertorum. *Parr. Traj.* p. 118.

(v) Ut alios industria, imo (Petronium) ignavia ad fa-

mam promerit ; habebaturque, non gaudet & proficiat, sed eruditio luxu . . . inter paucos, familiarium Neroni assumptus est, elegantissimè arsit, dum nihil in eximio putat, nisi quod ei Petronius approbaret. *Vulgè* *Juvénal* (Contre l'envie de l'Etat) quod, aliquis *amulm* ; & *Cicéron* voluptatum peritiorum. *Tacit. L. 16. c. 12.* *et* *Paul.* p. 127.

rendu dans ces sortes de choses, pour se rendre agréable, & ensuite nécessaire : qu'il écarte, par une vie sérieuse, tous ceux qui ne peuvent s'avancer qu'en contribuant aux voluptés du Prince ; & qu'il craigne d'être livré par la justice (x) divine entre les mains d'un favori, c'est-à-dire du plus corrompu de tous les flatteurs, s'il ne conserve un grand amour pour la vérité & une considération particulière pour ceux qui sont en état de la lui dire.

ARTICLE II.

Un Prince sage n'accorde rien aux sollicitations.

I. Il ne faut pas que dans une seule occasion il se conduise par des égards purement humains, ni qu'il accorde à des sollicitations, ce qu'il devroit refuser selon les règles de la justice. Il faut qu'il puisse toujours rendre raison de ses actions, & que cette raison ne soit jamais une impression étrangère. Il faut qu'il soit persuadé par lumière, & non poussé par la volonté d'autrui. Il faut qu'il se détermine par ses propres motifs, & non par des recommandations, qui lui apprennent seulement ce que les autres désirent, & non ce qui est de son devoir. Il faut qu'il juge & qu'il choisisse lui-même, & que ce ne soit pas des personnes intéressées à lui cacher le mérite, qui choisissent pour lui.

II. Si le Prince n'est ferme sur ce point, & s'il ne se rend impénétrable aux sollicitations, de quelque nature qu'elles puissent être, il sortira du sentier de la justice, autant de fois que les passions des hommes l'y forceront. Il verra ce qui seroit meilleur, & l'abandonnera par faiblesse. Il aura de saintes intentions, & leur préférera néanmoins, par une molle complaisance, les vûes ambitieuses de ceux qui l'assiègent.

III. Il évitera d'élever un seul homme à une grande faveur ; mais dans le détail il accordera presque tout à une faveur injuste. Il fera pour plusieurs, ce qu'il regar-

deroit comme honteux s'il le faisoit pour un seul ; & sans avoir de favori, il sera aussi dépendant des volontés d'autrui que s'il en avoit.

IV. Les moindres exceptions de l'austère règle qu'il doit se prescrire, seroient d'une extrême conséquence. On sauroit par quelques exemples qu'on pourroit le vaincre, & dès-lors tout le monde l'espéreroit. On opposeroit à sa fermeté la propre conduite : & les refus, après quelques grâces accordées aux sollicitations, en deviendroient plus odieux.

V. Le Prince doit se craindre sur cette matière plus que nul autre : car il est aisé qu'il soit à lui-même son propre séducteur, & que, par de certains panchans naturels, par le désir d'user de sa liberté & de montrer qu'il est le maître, par une inclination à faire plaisir, par l'éloignement de tout ce qui peut causer de la peine aux autres, il accorde aux sollicitations intérieures qu'il se fait à lui-même, ce qu'il refuseroit s'il étoit plus attentif à sa conscience, & plus touché du bien public.

VI. Après lui, tous les grands de la Cour doivent lui être suspects, & sans crédit, s'ils n'ont que des prières au lieu de raisons. Il est même important qu'ils sachent que les sollicitations nuisent au mérite, & qu'elles sont un obstacle & non un moyen. Quelques exemples les en convaincront : mais après les en avoir convaincus, il ne faudra pas reveiller leur espérance ni leurs passions par une conduite opposée.

VII. Après les grands, tous les Officiers du palais, tous les domestiques, tous ceux qui approchent le Prince de fort près, & qui peuvent lui parler dans toutes les occasions, doivent avoir la bouche fermée sur toutes sortes de grâces, ou n'être écoutés qu'autant qu'ils ont raison. J'ai placé ces personnes dans le dernier rang : mais elles sont les plus redoutables ; & il n'est presque pas possible de se défendre de leurs prières, parce qu'elles sont faites à propos, & dans des momens favorables, qu'elles

(x) La puissance de Séjan, favori de Tibère, fut une punition divine, & prouve que l'orgueil de l'orgueil de Séjan. Non tam

solentia, quam Deum irâ in rem Romanam. Tacit. l. 6. Annal. p. 106.

paroissent modestes & respectueuses, qu'elles sont assidues & accompagnées de services actuels, & qu'elles ont une efficacité particulière dans ceux à qui le Prince confie sa sûreté & sa vie.

VIII. Il est peut-être juste que ces personnes aient un peu plus d'accès que les autres : mais ce ne doit jamais être que pour appuyer la justice, & pour faire connoître au Prince, ou le mérite, ou les besoins, ou l'oppression de ceux qui sont dignes de son attention. Ils doivent être purs, désintéressés, vertueux. Sans ces qualités ils sont indignes d'être écoutés, & même d'approcher le Prince. Et la règle constante & générale est de refuser tout à leurs prières, quand elles ne sont que des prières : & de compter pour rien les autres qui paroissent spécieuses & même légitimes, jusqu'à ce qu'on en ait examiné le fondement & l'équité ; en sorte (y) qu'il soit public, que tout ce qui environne le Prince n'a aucun crédit personnel auprès de lui, & que tout est inutile, excepté la vérité & la justice.

IX. Sans cette espèce de barrière, le Prince seroit assiégré par des sollicitations continuelles : car dès qu'il écoute quelqu'un, on le sait ; dès qu'il paroît avoir du panchant pour un homme attaché à son service, toute la Cour en est avertie : & le seul moyen pour faire tomber toutes les vivacités & tous les empressemens des courtisans, est, qu'ils soient bien avertis, que le Prince de toutes parts ne tient à rien ; qu'il est inaccessible par une autre voie que celle qu'il tient ouverte à tout le monde par la justice & par la raison ; qu'en vain on chercheroit des détours ; qu'inutilement on tenteroit ou l'on gagneroit même ceux qui l'approchent, & que ce seroit le moyen de se perdre que d'employer, ou des promesses, ou des présens, pour faire entrer dans ses intérêts quelqu'un de ses serviteurs.

ARTICLE III.

Un Prince sage punis sévèrement ceux qui vendent leurs sollicitations, & leur crédit.

I. C'est principalement contre cette sorte de corruption que le zèle du Prince doit s'enflammer : car il ne faut espérer aucun bien, si les sollicitations sont achetées, & si le crédit auprès du Prince est vendu. Ce n'est plus dès lors, ni la vertu, ni le mérite qui sont placés. Ce n'est plus au savoir ni à la probité qu'on est attentif. Le bien public n'est dès lors qu'une chimère. L'argent seul décide de tout, & bientôt il infecte toutes les conditions & tous les états.

II. Au commencement les personnes d'un grand rang, qui ont encore de la dignité & de l'honneur, rougissent d'un si honteux trafic ; mais elles consentent que des personnes qui les servent, ou qu'elles protègent, y prennent part, & elles promettent leur crédit à ceux qui leur feront du bien. C'est, disent-elles, à bonne intention. Une Demoiselle de condition en fera mieux mariée. Un domestique fidèle, & qu'on n'est pas en état de récompenser, sera tiré de l'indigence.

III. Dans la suite l'avarice surmonte la pudeur. On partage avec ses propres domestiques le fruit de sa recommandation : on le détourne après tout entier à soi-même. On y trouve une ressource pour le jeu, pour le luxe, pour les dépenses qui sont au-dessus des revenus légitimes. On ne cache point aux Ministres même du Prince qu'on a intérêt dans les sollicitations qu'on leur fait ; & les Ministres écoutent ces sortes d'aveux sans en être étonnés, mais en avertissant seulement d'observer le secret. Comme plusieurs se mêlent du même commerce, le secret dégénère en soupçons, & les soupçons vont jusqu'au Prince. Il est d'abord irrité, & veut approfondir : mais il a été averti si tard, & tant de

X 2

person-

(y) Liberos suos (l'Empereur Adrien) nec sêre voluit in publico, nec aliquid apud se posse dicto suo omnibus superioribus principibus vitia impatoris libertorum ; damnis omnibus libertis suis, quicunque se de eo pœtulerant.

Cum servum suum inter duos Senatores à conspectu ambulare videret, misit qui ei colaphum daret, & diceret : noli inter eos ambulare, quoniam esse adhuc potes servus. Spart. in vita Adriani, p. 111.

personnes qualifiées sont complices, qu'il juge un éclat inutile, & se contente d'improver. De cette situation il passe jusqu'à tolérer : & enfin il veut que certaines personnes, qui l'approchent de plus près, lui avouent ce qu'elles ont reçu, & l'approuve ; & c'est après cela, de concert même avec lui, que la faveur est mise à prix.

IV. Alors le comble est mis aux maux publics. On n'entre dans aucun emploi que par l'avarice. Les présents ouvrent le passage aux plus indignes. L'Etat est livré à des vautours, qui le regardent comme une proie qu'ils ont achetée, & qui reprennent sur le peuple tout ce que leur ambition leur a coûté.

V. Les plus modestes & les plus vertueux, qui avoient au commencement détecté leur exemple, le suivent enfin, parce que tout autre chemin que celui de la corruption leur est fermé. Le Royaume se remplit ainsi de gens avides, qui ne connoissent plus, ni générosité, ni bonté. Aucun service n'est gratuit. Tout ce qu'on ne fait point pour soi-même, est estimé perdu ; & non seulement le bien public est méprisé, mais dans les familles même particulières les sentimens d'humanité s'éteignent, & jusqu'à la compassion, il faut tout acheter.

VI. Cette peinture, toute affreuse qu'elle est, ne représente rien qui soit exagéré. Il y a des Royaumes qui ont éprouvé tous les maux que je viens de dire, & précisément selon les degrés & les progrès que j'ai marqués.

VII. Si l'on craint qu'ils ne soient portés à de tels excès, il faut s'y opposer de bonne heure, & des les premiers commencemens : car il n'y a rien de plus prompt ; ni qui devienne plutôt universel, que la corruption introduite par l'avarice. Aucun Prince ne peut être assez heureux, pour n'avoir à son service que des hommes-désintéressés ; mais il doit être assez vigilant pour découvrir ceux qui ne le sont pas ; & assez

ferme pour les punir. Toute sollicitation, comme je l'ai dit, doit lui être suspecte, & lui déplaire : mais toute sollicitation achetée, doit être à son égard un crime irrémissible ; & pour le corrompateur, & pour quiconque s'est laissé corrompre.

VIII. La moindre peine doit être la restitution de ce qui a été reçu ; non au profit de celui qui s'est rendu coupable en le donnant, mais au profit du public, dans la personne des pauvres. Il seroit même juste que des deux côtés la peine fut double, & que la sollicitation achetée coûtât aux deux complices le double de ce qu'elle auroit été vendue. Mais de tels châtimens sont légers en comparaison de la prévarication ; & il n'y a de remède efficace que la disgrâce de ceux qui auroient osé vendre le Prince même, en vendant le pouvoir qu'ils pensoient avoir auprès de lui, & la destitution de leur emploi, sans espérance de retour.

IX. Ces peines sont encore moins rigoureuses que celles que nous lisons dans l'Histoire de quelques Empereurs Romains, qui avoient vu toutes les conséquences, d'un tel désordre. Il suffisoit (a) de s'être vanté de son crédit auprès d'eux, & d'avoir promis qu'on en obtiendrait quelque grâce, pour être condamné. C'étoit un crime capital que de recevoir quelque argent pour une sollicitation auprès d'eux. (b) Il en coûta la vie à un homme qui se croyoit en faveur, & qui avoit reçu d'un Officier d'armée cent écus d'or pour le recommander. Son corps fut exposé sur le chemin qui conduisoit du palais du Prince à une de ses maisons de plaisance, située dans un faubourg de Rome, afin que tout le monde fût intimidé par cette terrible leçon ; & (b) un autre qui avoit abusé de la confiance du Prince, en prenant de l'argent de ceux dont il lui louoit le mérite, fut condamné à être étouffé par la fumée ; un Héraut criant à haute voix, que c'étoit ainsi que devoit périr quiconque,

(a) *Damnatis omnibus libertis suis, quicunque se de eo habuerant, in tot. Imp. Adriani.*

(b) Qui de eo (César l'Empereur Alexandre Sévère) summum vendiderat, & a qui dum militari centum aureos acceperat, in crucem tolli iussit, per eam viam, quâ esset

servit suis ad suburbanos imperatoris iter frequentissimum. *Livy. in eisd. vit. p. 122.*

(b) Fumo aspositus, quem ex stipulis atque hamulis lignis fieri iussit, necavit, praecone dicente : fumo punitur, qui vendidit summum. *Idem, p. 275.*

que, en vendant son crédit auprès de son maître, vendoit de la fumée.

X. C'étoit bien nommer cette indigne vanterie : car il n'y a rien de plus frivole, ni de plus léger, qu'une recommandation fautive, mandée par l'ambition, achetée par l'avarice, & dont tout le but est de faire illusion à la sagesse & à l'équité du Prince, auquel, comme une fumée, elle dérobe la connoissance de ce qu'il doit voir.

XI. Mais cette fumée répandra d'éternelles ténèbres sur le Prince & sur ses Ministres, si toute avarice n'est sévèrement bannie ; si (c) les mains de tous ne sont pures ; si les témoignages rendus aux personnes ne sont fondés sur la vérité ; si les emplois ne sont accordés au mérite seul, & si la vertu n'a jamais de la protection sans les richesses.

ARTICLE IV.

Un Prince sage ne donne aux femmes aucune part dans le Gouvernement.

I. Un Gouvernement si pur & si désintéressé n'est point celui où les femmes ont beaucoup de part ; elles y font entrer les passions, & avec elles toutes sortes d'intérêts, quand elles ont quelque pouvoir ; & pour cette raison, un Prince conduit par la sagesse, ne souffrira jamais qu'elles partagent avec lui son autorité.

II. Mais avant que d'aller plus loin, je dois m'expliquer sur ce que j'entens par un Gouvernement où les femmes aient beaucoup de part. Ce n'est point celui où une Reine, qui a les mêmes vûes que le Roi son époux, & qui aime autant que lui la justice & le bien public, est consultée sur les affaires d'Etat. Ce n'est pas même celui, où une Dame pleine de sagesse & de vertu, que la Reine honore de sa confiance, a part aux délibérations & aux conseils qui se tiennent en secret devant le Prince. Quand il demeure là, & qu'il ne

permet à aucune autre Dame de se mêler des affaires publiques, ou le danger n'est pas grand, ou le remède est aisé.

III. Mais s'il souffre que des femmes entreprenantes, adroites, pleines de dessein pour elles & pour leurs maisons, autorisées par leur naissance ou par les emplois de leurs maris, remplissent la Cour de mouvemens & d'intrigues ; c'est ce que j'entens par un Gouvernement où les femmes ont beaucoup de part ; & le Prince veut bien que je l'avertisse, qu'il lui sera impossible d'empêcher que la faveur, la brigue, les partialités, l'intérêt & les passions n'y dominent.

IV. Les femmes sont ordinairement peu capables de discerner le véritable & le solide mérite, & elles y sont peu sensibles ; mais elles sont au contraire fort touchées des apparences, & de tout ce qui est capable de surprendre & d'éblouir. Les manières civiles & polies les préviennent & les gagnent, & elles sont aisément vaincues par des respects excessifs, & par la flatterie. Comme elles ne songent qu'à plaire, elles ne sont presque attentives qu'à ce qui plaît ; & comme elles sont toujours préparées à donner des louanges pour en recevoir, il n'est pas difficile aux personnes qui connoissent cette disposition, de leur paroître estimables, en témoignant pour elles beaucoup d'estime.

V. Elles ont, outre ces défauts, celui de ne demeurer presque jamais dans un sage milieu, de porter trop loin leurs sentimens, ou favorables, ou défavantageux ; de joindre à tout ce qu'elles entreprennent un degré d'activité & d'empressement, qui convertit tout en passion, & de souffrir avec beaucoup de peine des réflexions & des délais.

VI. Comme elles suivent promptement ce qui les frappe, elles s'en dégoûtent souvent d'une manière aussi subite. Elles sont dominées par une première impression, qui

X 3 cède

(c) Amici ejus (d'Amis le Prince) nunquam de eo per fumum & quid vendiderunt. Jul. Capitol. in ejus vit. p. 140.
Nec dedi: aliquid (d'Amis le Prince) si ultimum testimonium vendiderunt de se. In ejus vit. p. 123.
Amicos sanctos & venerabiles habuit, continentis, re-

ligiosos, amantes principis sui, & qui de illis nec ipsi steterunt, nec nisi esse vellent, qui nihil venderent, nihil mentitum, nihil fingent, nunquam deciperent, estimationem principis sui, sed amant. Lamprid. in vita Alexandri Severi p. 223.

cede à une autre quand elle a eu son effet; & successivement elles sont poussées par des mouvemens contraires, qui les agitent toujours par de nouveaux dessein, & qui nient dans leur conduite une variation & une inconstance qu'on a peine à fixer.

VII. Leur ambition & leur jalousie les rendent mutuellement ennemies; lors même qu'un intérêt commun paroît les unir: elles travaillent à se détruire par mille artifices; & pour parvenir à un nouveau degré de crédit & de faveur, il y a peu de moyens qui leur paroissent injustes.

VIII. Le désir de la vengeance, qui dans elles est excessif, les porte à tout employer pour le satisfaire. L'Etat, le bien public, les devoirs les plus saints, lui sont sacrifiés, & rien ne l'arrête que l'impuissance.

IX. Il en est de même de l'amour. Tout lui paroît juste & permis. Le gouvernement dût-il être renversé: une guerre civile dût-elle être allumée: tout lui semble léger, & d'une conséquence moins importante que sa propre satisfaction.

X. L'intérêt même & l'avarice ont sur les femmes un très grand pouvoir; & l'on doit observer, que c'est toujours par elles que commence la vénalité des grâces & des sollicitations; & que tout est acheté, dès que les femmes ont la liberté de tout vendre.

XI. Elles aiment la dépense & la profusion; & elles se mettent peu en peine par quels moyens leur inclination à répandre sera remplie. Leur délicatesse, si elles en ont, est bientôt surmontée par le désir d'avoir & de donner; & elles examinent peu d'où leur vient l'abondance, pourvu qu'elles y soient toujours.

XII. (d) Comme elles sont timides dans le danger, & peu capables de conseils fermes & courageux, elles sont imprudentes dans le tems de paix, & elles n'y pensent qu'à la joie & aux délices.

XIII. Insensiblement la Cour où elles ont du pouvoir, de sérieuse qu'elle étoit au commencement, degénere en une Cour pleine d'amusemens, de plaisirs, d'occupations frivoles. Le luxe, la bonne chère, le jeu, l'amour & toutes les suites de ces passions y regnent. La ville imite bientôt la Cour; & la Province suit bientôt ces pernicioeux exemples. Ainsi toute la nation, pleine autrefois de courage, s'amollit & devient efféminée; & l'amour du plaisir & de l'argent y succède à celui de la vertu.

XIV. Il est donc nécessaire, pour écarter toute faveur, toute brigue, toute vénalité, tout intérêt, toute passion, de n'accorder aux femmes aucune part au gouvernement. Elles seront modestes & pleines de raison, quand elles seront conduites; mais elles rempliront de corruption la Cour & l'Etat, si elles devienent maîtresses.

CHAPITRE XI.

Un Prince habile & prudent n'a point de premier Ministre. La vie d'un Prince est une vie sérieuse, chargée de soins & de travaux.

ARTICLE I.

Un Prince habile & prudent n'a point de premier Ministre.

I. Il est difficile que tous les Ministres du Prince aient le même mérite, la même étendue d'esprit, la même capacité pour les affaires, le même degré de vertu, le même zèle; & il est juste par conséquent que la confiance du Prince soit mesurée sur l'inégalité des talens.

II. Mais il y a une extrême différence entre une confiance plus grande pour qui la mérite mieux, & une confiance sans bornes pour un premier Ministre. Il est du devoir d'un Prince éclairé de distinguer le mérite; mais un Prince éclairé ne le livre point.

(d) Inesse mulierum comitatu, qui pacem luxu, bellum formidine morantur. . . . non imbecillum tantum, & imparum laboribus searum, sed, si licentia addit, searum, ambitiosum, potestatis cupidum. Tacit. L. 6. Annal. p. 27. On ne peut pas dire de toutes, ce que l'historien dit d'Agrippa.

point, vient de Germanicus, qu'elle n'ait qu'ambitieux, & exemptes des autres défauts des femmes. Agrippina eorum imperium, dominandi avida, virilibus cultu, summarum virtutum exercebat. Tacit. L. 6. Annal. p. 256. Le zèle & l'ambition s'unissent dans plusieurs.

point. Il demeure pleinement le maître, le juge & l'arbitre de tous. C'est lui seul qui donne le mouvement à l'Etat : c'est de lui que partent les ordres : c'est devant lui qu'on rend compte de leur exécution ; & l'unique différence entre un Ministre plus entendu, & un autre moins habile, est que l'un est employé par le Prince à des choses plus importantes, & que l'autre est appliqué à des affaires d'une moindre étendue & d'une moindre conséquence : mais c'est le Prince qui conduit l'un & l'autre, & qui leur marque leurs occupations & leurs soins.

III. C'est cette autorité qui préside à tout, & qui voit tout, qui est le caractère essentiel d'un Souverain. Il ne peut la transporter à un premier Ministre, sans se dégrader, & sans mettre son sujet à sa place. Et il doit comprendre qu'il lui cède le trône, dès qu'il lui abandonne la suprême intendance sur tous ses Ministres, & sur toutes sortes d'affaires : car le trône n'est point une place élevée, où le corps soit assis ; il n'est point une vaine image de puissance & de grandeur. Il est la même chose que l'indépendance & la souveraine autorité ; & c'est réellement descendre du trône, que de les abandonner à un premier Ministre, qui dispose de tout ; qui s'assujettit tous ses collègues ; qui leur fait rendre compte, & ne le rend jamais ; qui donne l'administration des finances à qui il lui plaît ; qui est le maître des emplois & des charges ; qui est le seul canal des récompenses ; & qui est le principal arbitre de la guerre & de la paix.

IV. Que reste-t-il en effet à un Prince ainsi dépouillé, que le vain fantôme d'une Royauté, dont son premier Ministre fait toutes les fonctions ? Comment peut-il, s'il a du courage, voir avec tranquillité qu'un autre regne pour lui ? S'il étoit digne de sa place, pourquoi souffre-t-il qu'un serviteur l'usurpe ? Pourquoi se déclare-t-il lui-même imbecille ? Pourquoi livre-t-il & sa personne & son Etat à un homme né pour lui obéir ? Ne pouvoit-il

pas se faire aider, au lieu de se décharger de tout ? La Providence l'avoit-elle donné en spectacle à tous les peuples, afin qu'il s'allât cacher dans le sein de la paresse & de l'oisiveté ? A quoi emploie-t-il son esprit & son tems, pendant que toutes les grandes affaires se jugent sans lui ? Quels talens a-t-il, s'il n'en a point d'autres que celui d'un particulier, & s'il s'amuse en secret à des choses qui seroient l'occupation d'un curieux, ou d'un artisan ?

V. Que veut-il que pensent de lui, & ses sujets, & les étrangers, qui ne voient son autorité nécessaire en rien ; qui ont tout fait, quand ils ont obtenu le consentement de son Ministre ; & qui savent que tout est réglé avant que son Ministre lui rende compte de rien ? Comment ne rougit-il pas quand ce Ministre vient l'entretenir par forme de tout ce qui a été arrêté sans lui ? Sait-il autre chose d'aucune affaire, que ce qu'il veut bien lui en dire ? Et que lui en dit-il, qui ne soit propre à le faire entrer dans ses sentimens ?

VI. Cependant quelle assurance a le Prince que toutes les volontés de son Ministre soient justes ? Et si elles ne le sont pas, n'en est-il pas chargé, quoiqu'il les ignore ? Par quel aveuglement adopte-t-il des injustices qu'il ne voudroit pas avoir faites ? Pourquoi abandonne-t-il son peuple, c'est-à-dire ses enfans, à un homme peut-être cruel & avaré, & qui certainement n'en est pas le Père ? Pourquoi autorise-t-il des oppressions, d'autant plus grandes peut-être, que l'on fait bien qu'elles lui demeureront inconnues ?

VII. Mais s'il est indifférent à tout cela, pourquoi abandonne-t-il à un seul homme sa réputation & sa gloire, en lui laissant tout l'honneur des succès, & en consentant qu'il rejette sur lui ses propres fautes ? Pourquoi souffre-t-il qu'il ait seul toute la reconnaissance des grâces & des bienfaits, pendant qu'on le charge lui-même de tout ce qu'il y a d'odieux dans les refus ? Pourquoi n'est-il pas touché de ce que son Ministre se sert de tous les liens qui devoient

atta-

attacher les sujets à leur Prince, pour se les attacher à lui-même, & pour les tenter contre leur devoir ?

VIII. Ne fait-il pas ce qui est arrivé en France aux derniers Rois de la première & de la seconde Race, pour avoir souffert que des Ministres trop autorisés usurpassent leurs fonctions ? Deux premiers Ministres de suite peuvent disposer l'Etat à de grands changemens ; & quand on ne veut pas les craindre, il ne faut pas avoir l'imprudence de les rendre si puissans.

IX. Mais quand ils ne porteroient pas l'ambition jusqu'à vouloir usurper un trône qu'on leur laisse comme vacant, il n'est presque pas possible que leur domination ne cause beaucoup de trouble dans l'Etat, par des factions & des partis que le murmure & la jalousie excitent, & que la foiblesse du Prince, autant que l'excessive autorité du premier Ministre, fait naître.

X. L'obéissance au Roi ne coûte rien : mais celle qu'exige un sujet est insupportable. On connoît le Maître, mais non le serviteur : on veut dépendre de la souveraine autorité, mais non ramper sous un homme qui devoit obéir comme les autres. (e) On se soumet pourtant, si l'on y est forcé ; mais avec une secrète indignation, & en cherchant tous les moyens d'abattre une puissance importune.

XI. Sous un Prince foible & credule, on en tente plusieurs, qui sont ordinairement malheureux, mais qui ébranlent autant de fois le Royaume ; & sous un Prince qui n'écoute rien contre celui qui le domine, la haine contre le Ministre passe quelquefois jusqu'à son Maître, & l'on est surpris de voir, dans presque toutes les conditions, une disposition au mécontentement peu éloignée de la revolte. Ce mal est de tous le plus grand ; & un Prince qui a quelque amour pour son peuple, ne doit jamais l'exposer à une tentation si criminelle.

XII. Il doit craindre d'ailleurs, que le

desir de se maintenir & de se rendre nécessaire, ne porte son Ministre à faire la guerre, ou à la continuer, sans aucun fondement légitime. Car il lui est bien plus facile de conserver son autorité lorsque les troupes dépendent de lui, & que l'Etat a besoin de ses services, que lorsque la paix avec les étrangers l'expose aux divisions intestines. Aussi tous les premiers Ministres qui entendent bien leurs intérêts demeurent toujours armés, & ils ont grand soin d'en conserver des prétextes, qu'ils colorent toujours du bien de l'Etat. Le Prince répond de toutes ces guerres injustes, dont l'ambition seule de son Ministre est la cause ; & il s'expose de plus, aussi bien que son Royaume, à toutes les dangereuses suites que des guerres témérairement entreprises peuvent avoir.

XIII. En s'abandonnant sans précaution & sans réserve à son Ministre, il éteint dans le cœur de tous ses sujets l'amour du bien public : car tout le monde alors ne pense qu'à ses propres intérêts, parce que le Ministre n'est attentif qu'à ceux qui s'attachent à lui. On s'empresse pour se distinguer des autres, bien loin d'agir en commun. On fait (f) que la faveur est prête pour quiconque accepte le joug des premiers & de bonne grace, & que tout ce qu'on sollicite en corps & par des motifs publics, est sujet à des lenteurs infinies. Ainsi, tout ce qui regarde le bien commun est négligé, & tous les intérêts sont desunis, comme si les citoyens n'étoient plus rien les uns aux autres.

XIV. Il arrive delà un autre mal, qui est l'abaissement & l'oppression de toutes les personnes capables de conduire l'Etat, ou dignes de la confiance du Prince : car un premier Ministre, qui a commencé par destituer son Maître, n'a garde de laisser en autorité aucune personne qui ne fléchisse pas le genouil devant lui. Toute liberté & toute générosité lui sont odieuses, & (g) plus

(e) Potentiam apud unum, odium apud omnes adeptus. Tacit. L. 1. *Annales* p. 19.

(f) Tarda sunt quæ in commune expulsi sunt : priva-

ram gratiam statim merere, statim accipias. Tacit. L. 1. *Annales* p. 19.

(g) Odiorum causæ actiores, quia iniquæ. Tacit. L. 1. *Annales* p. 21.

plus fa haine contre tout mérite qui ne cede pas à son orgueil est injuste, plus elle est sincère & implacable; & (b) c'est même une nouvelle raison pour se l'attirer, que d'en avoir été maltraité sans sujet.

XV. Mais le plus grand de tous les maux, est que le Prince lui-même est regardé comme rival, & qu'après avoir tout reçu de lui, on s'efforce de lui tout ôter. (i) C'est lui en apparence qui donne encore certains emplois; mais la condition secrète exigée par le Ministre, est un dévouement aveugle à ses volontés. Ainsi la récompense de la fidélité devient le prix de la trahison; & le Prince n'accorde presque aucune grace qui n'ait été méritée par le crime & la perfidie.

XVI. Il est inutile de répondre, qu'un Prince habile choisira mieux son premier Ministre, ou qu'il sera averti de sa conduite, ou qu'il ne lui laissera qu'un pouvoir plus limité.

XVII. Il n'y a que l'épreuve qui découvre le fond du cœur, & qui puisse faire connoître ce que sont les hommes; & l'épreuve à l'égard d'un premier Ministre ne sauroit être d'aucun usage, parce que, moins il sera fidele, plus il prendra de precautions pour se maintenir.

XVIII. Personne n'entreprendra de parler contre lui au Prince qu'il obsède, & dont il s'est rendu le maître: si quel'un ose le faire, il sera bientôt accablé, & son malheur ne servira qu'à intimider tous les autres.

XIX. Avant que de lui soumettre tout, il étoit juste de limiter son pouvoir: mais depuis que le Prince a voulu que tout en dépendît, comment fera-t-il pour réduire une autorité devenue supérieure à la sienne? Et comment délivrera-t-il les autres d'un joug qu'il porte lui-même le premier?

XX. Ainsi l'unique precaution que la prudence doit employer, est de laisser sous

les Ministres dans une égale dépendance à l'égard du Prince; de ne les assujettir qu'à lui seul; & de ne confondre jamais ces deux choses qui paroissent semblables, une confiance entière, & une pleine autorité. Un homme de bien peut mériter une confiance parfaite; mais un homme de bien ne peut mériter que le Prince lui abandonne son autorité; & si le Prince a cette faiblesse, non seulement il ne doit pas en abuser, mais il doit employer tous ses efforts pour l'empêcher de se dégrader par cette espèce de demission; & s'il fait autrement, il manque au plus essentiel de ses devoirs.

XXI. On alleguerait en vain l'exemple du célèbre Joseph, (k) que le Roi d'Égypte éleva au dessus de tous ses Ministres. La vie de ce grand homme est toute mystérieuse, & ne peut servir de règle à une conduite ordinaire. Il étoit visiblement inspiré de Dieu, qui lui avoit révélé ce qui devoit arriver à l'Égypte. Sa prudence plus qu'humaine le mettoit au dessus des autres hommes; & sa fidélité avoit été mise à diverses épreuves qui ne laissoient aucun soupçon. Un Prince qui se trouvera dans les mêmes circonstances que Pharaon, & à qui la providence aura donné un homme aussi merveilleux que Joseph, se conduira très sagement, en le préférant à tous ses Ministres; mais alors même le Prince se souviendra de ce que dit Pharaon à Joseph: „ (l) Vous serez après moi; mais je demeurerai seul sur le trône, que je ne vous communiquerai point. „ Ce qui signifioit, qu'il se conservoit toujours une inspection immédiate sur tous ses États, & qu'il demeurait également maître de tout.

ARTICLE II.

La vie d'un Prince est une vie sérieuse, chargée de soins & de travaux.

I. Ce n'est point par de simples discours qu'un Prince retient la principale autorité:

Y

car

(b) Proprium humani ingenii est, odisse quem iniuratur. Idem in vit. Aetia. p. 466.

(i) Ad Consultatum. (c) Il faut dire la même chose sans les emplois; non nisi per Scyrum aditus: neque Sciani voluntas, nisi sceleris quatebatur. Tacit. L. 4. Annal. pag. 124.

(k) Ego sum Thrao, absque tuo imperio non movebit quinquum manum aut pedem in omni terra. Genes. C. XLII. v. 44.

(l) Ad tui oris imperium populus obediit: uno tantum regni solio te precedam. Genes. C. XLII. v. 40.

car il peut se la réserver en paroles, & s'en dépouiller en *effet*. C'est (*m*) en agissant, en travaillant, en menant une vie *serieuse & appliquée*. C'est en se souvenant que son tems est au public, & en évitant de le perdre en *jeux, en amusemens, en entretiens inutiles, ou même en des occupations qui ne soient pas dignes de la Royauté*. C'est en passant d'un soin à un autre, en se *délassant d'une affaire par l'attention à une nouvelle; en ne demeurant jamais absolument oisif, & sachant mesurer le tems que demandent les exercices nécessaires à la santé*.

II. (*n*) Un Prince né pour commander, est né aussi pour le travail, soit de l'esprit, soit du corps. C'est à lui à veiller, & même à souffrir, pour conserver le repos & la sûreté à ceux que Dieu a confiés à ses soins. Il est dans l'Etat (*o*), comme un pilote dans un vaisseau, qui demeure attaché au gouvernail, qui veille pendant le sommeil des autres, & qui souffre l'incommodité du froid & du vent, afin que tous ceux qui se reposent sur son application ne soient exposés à aucun danger.

III. Il est dans l'Etat comme un Général dans l'armée qu'il commande, qui est chargé d'un détail immense, qui doit donner tous les ordres, visiter tous les postes, prévenir tous les périls, & qui doit passer les jours & les nuits dans l'inquiétude, pour en délivrer les autres, & pour les mettre en sûreté.

IV. Il est dans l'Etat, ce que l'ame est à l'égard du corps. C'est à lui à donner aux autres l'activité & l'ardeur : à les encourager par son exemple ; à les rendre infatigables par sa persévérance dans le travail, & à les consoler par son attention à leurs services.

V. Sans cela, tout se ressent de la faiblesse & de la langueur du Prince. Sa pa-

resse endort ses Ministres, ou réveille leur ambition. Ils s'accoutument à ne faire que ce qui leur plaît, & à le faire sans dépendance. Ils donnent à leurs plaisirs leurs principaux soins, & ne reviennent à leurs emplois que par des motifs d'intérêt ; & si quelquel'un parmi eux a plus d'ardeur & plus d'intelligence, il remplit bientôt les intervalles que le Prince laisse vuides ; & il sait bientôt se mettre à la première place qu'il lui abandonne par sa mollesse.

VI. Il faut qu'un Prince se souvienne qu'il l'est, (*p*) lors même qu'il est malade. Il faut que son amour pour le peuple le soutienne contre la faiblesse de son corps. Il faut, s'il est possible, (*q*) qu'il meure debout. Il faut que, jusqu'au dernier soupir, il soit l'ame & le premier mobile de son Royaume.

CHAPITRE XII.

Le Prince doit employer tous les moyens légitimes pour remplir ses Etats de biens & de richesses. L'un des premiers est de protéger l'agriculture ; & un second est de faciliter le nourriture des troupeaux.

ARTICLE I.

Le Prince doit employer tous les moyens légitimes pour remplir ses Etats de biens & de richesses.

I. UN Père de famille, attentif à son bien & à ses enfans, est l'image la plus naturelle d'un Prince attentif à ses Etats & à ses sujets. La sage économie du premier, son intelligence & son industrie pour conserver & pour accroître ce qu'il a reçu de ses pères, ses soins & son affection pour l'établissement de sa famille, sont le modèle de tout ce que doit faire le père du

(m) Tiberius, nihil intermissi rerum curâ, negotio pro solatiis accipiens, ius civium, preces sociorum, tractabat. Tacit. l. 4. Annal. p. 121.

(n) Qui laborem & molestiam perferre vult, ne quid subditis molestum sit, qui pro illis periclitatur, ut in pace de securitate debeat, hic Rex est. Idem de Reg. p. 4.

(o) Imperatorum curam est laborumque gravium susceptio voluntaria. Un Rex est semblable à un Pilote qui élève

suus profundo somno suspensus, vigilans obdura; Thucyd. in Gr. Reg. p. 2. C. 31.

(p) Si parva corpore valeat (L'Empereur Auguste) lectus pro tribunali, collocatus vel etiam domi cubans, ius dedit. Tacit. l. 3.

(q) Vegetius, etiam malade de la maladie dont il mourut : Cum nec eo minus moribundus imperatoris ex consuetudine fungeretur, imperatorum autem moribus simul oportet. Tacit. in ejus vita C. 24.

du peuple. Il n'y a de différence entre l'un & l'autre, que dans l'étendue des devoirs : le fond des obligations & des sentimens est le même ; & l'application de l'un à cultiver , à faire valoir , à réparer , à embellir tout ce qui est à lui, est en petit la même chose que l'application d'un Roi plein de sagesse à rendre ses Etats heureux , à leur procurer l'abondance , à les remplir de richesses , à réparer les pertes anciennes , à perfectionner les établissemens & les ouvrages commencés.

II. „ (r) Un Roi insensé, dit l'Ecriture , „ causera la ruine de son peuple ; & les „ villes , au contraire , se peupleront par „ la sage conduite de ceux qui en font les „ maîtres : Dieu tient dans sa main l'em- „ pire du monde ; & quand il veut, il y „ établit des Princes utiles à leurs Etats. „

III. Toute exhortation humaine est au dessous de ces paroles, & je ne fais ce qui toucheroit un Prince, s'il n'en étoit vivement pénétré. Qu'il se demande donc à lui-même, si c'est à l'insensé qui ruine ses propres Etats, qu'il veut ressembler ? si c'est à celui que Dieu laisse sur le trône pour punir la terre ? ou si c'est à celui que Dieu lui accorde pour la remplir de biens, qu'il lui suscite après de grands malheurs & de grandes pertes, pour la consoler, & à qui il inspire une sagesse & une bonté qui font que les villes & la campagne se repeuplent, & qui attirent de toutes parts de nouveaux sujets & de nouveaux citoyens ?

IV. Qu'il se souvienne toute sa vie de ces deux choses : que Dieu, touché de compassion pour les hommes, leur accorde, dans les tems connus de lui, des Rois utiles à leurs Etats ; & que le premier fruit du bon gouvernement de ces Rois, est la richesse des villes, la multitude du peuple & la félicité publique.

V. Qu'il examine dans tous les tems,

si sa conduite répond aux desseins de Dieu ; si c'est pour ses propres intérêts qu'il règne, ou pour ceux du peuple ; si c'est son Palais qu'il remplit de biens, ou si c'est son Royaume ; si les Etats fleurissent par ses soins, ou s'ils se ruinent par ses dépenses.

VI. Les flatteurs peuvent le tromper : l'abondance où il est lui-même peut contribuer à le séduire ; mais l'Ecriture vient de lui apprendre, à quelle marque il peut reconnoître s'il est un Prince que la miséricorde de Dieu ait mis sur le trône. Il n'a qu'à considérer son peuple , & quel bien il lui a fait. Si de riche, il l'a rendu misérable, il est un Prince insensé : si de misérable, il l'a rendu riche & heureux, il est un Prince sage, que Dieu a donné à la terre, afin qu'il lui fut utile par son application & ses soins.

VII. (r) Il doit donc continuellement penser aux moyens de mettre en meilleur état ce que la Providence lui a confié, afin de lui prouver sa fidélité par la multiplication de ce qu'il en a reçu. Chaque Province & chaque ville doivent lui être précieuses. Il doit désirer que les moindres bourgades & les plus petits hameaux se ressentent de sa bonté & de ses soins. Il doit les étendre, s'il est possible, jusqu'aux particuliers ; & n'être content que lorsque tout le monde aura sujet de l'être de sa vigilance & de sa sagesse ; s'efforçant ainsi (r) d'imiter la providence divine, à qui tout est présent, & qui est aussi attentive au particulier qu'au général.

VIII. Il doit étudier dans la vie des bons Princes, non certaines actions d'éclat que l'Histoire ne vante que trop ; mais leur sage économie & leur intelligence pour faire tout fructifier , & pour donner une nouvelle face à un Etat ruiné par les divisions & les guerres. Il y en a un bel exemple dans le Livre des Maccabées. La Judée

Y 2

avoit

(r) Rex insipiens perdet populum suum, & civitates habitabunt per fœdum potentium. In manu Dei potestas terra, & militum roborem suscitabit in tempus super illam. Eccl. C. X. v. 3. & 4.

(r) Tantâ diligentia subiectos sibi populos rexit, ut omnia, & omnes, quasi sua essent, curaret. Proverbia sub eo

cuncta floruerunt. *Jes. Capitul. 60. vers. 22. Adventus PL.*

(r) Ad Dei imitationem se confert, & civitates non solum omni bonorum genere cumulât, sed etiam felicitatem, quantum potest, in unicuiqueque subditorum effundit. *Synop. de Reg. p. 9.*

avoit été défolée par des Princes qui avoient résolu de n'y laisser aucun habitant. Deux (v) frères, pleins de courage, la défendirent, mais sans pouvoir empêcher que les armées ennemies n'y fissent de grands défordres ; & ils perdirent la vie, avant que de lui rendre la tranquillité & la paix. Elle commença à en jouir sous Simon, leur troisième frère, qui par sa sage conduite fit bientôt oublier les anciens malheurs, & rendit en peu de tems à sa patrie l'abondance, la félicité & la gloire, dont elle avoit perdu jusqu'à l'espérance. Voici comme en parle l'Ecriture : « (x) Toute la terre de Juda fut en repos pendant la vie de Simon. Il fut attentif à procurer à sa nation toutes sortes de biens : aussi voyoit-elle avec joie sa puissance & sa grandeur. Il prit Joppé, & y fit un port, & il s'ouvrit un passage vers les îles de la mer. Chacun cultivoit sa terre en paix : la terre & les arbres produisoient leurs fruits. Les Sénateurs asséssemblés consultoient sur les moyens de rendre le peuple encore plus heureux. La jeunesse propre à la guerre, en portoit les armes & l'habit. Israël étoit comblé de joie ; & chaque particulier vivoit sans crainte sous l'ombre de sa vigne & de son figuier. Personne ne les attaquoit. Les Rois ennemis étoient abattus. Il faisoit observer la loi. Il étoit les méchans de dessus la terre. Il ornoit le temple & augmentoit les vaisseaux sacrés... Il faisoit justice ; il gardoit la foi, & ne songeoit qu'au bonheur & à la grandeur de son peuple. »

IX. Un Prince sera bien conseillé, quand il prendra pour son modèle une conduite à qui l'Ecriture donne de si justes louanges, & dont le succès a été si prompt & si heu-

reux. Mais ce n'est point une admiration générale qui fait qu'on l'imité ; c'est en la suivant dans le détail, & en profitant de tout ce que l'esprit de Dieu a voulu nous y faire observer, en y attachant une clause particulière.

ARTICLE II.

L'un des premiers moyens que le Prince doit employer pour enrichir ses Etats, est de protéger l'agriculture.

I. Il commence par l'agriculture : « Chacun cultivoit sa terre en paix, nous dit-il ; la terre & les arbres produisoient leurs fruits. » Il passe ensuite au commerce, dont le port de Joppé fut le principal moyen. Il continue par les victoires & les préparatifs à la guerre ; & il finit par la Religion. Je tâcherai de suivre le même ordre ; & je commence par l'agriculture, puisqu'elle doit être le premier fruit de la paix, & le premier canal de l'abondance.

II. (y) Elle est en effet la source des véritables biens, & des richesses qui ont un prix réel & qui ne dépendent pas de l'opinion des hommes : qui suffisent à la nécessité, & même aux délices ; qui font qu'un Royaume n'a pas besoin des étrangers, & qu'il leur est nécessaire ; qui font le principal revenu du Prince, & qui lui tiennent lieu de tous les autres, s'ils viennent à lui manquer.

III. Quand les mines d'or & d'argent seroient épuisées, & que leur espèce seroit périée ; quand les perles & les diamans seroient cachés dans le sein de la mer & de la terre ; quand le commerce seroit interdit avec les voisins ; quand tous les arts qui n'ont d'autre objet que l'embellissement & la parure seroient abolis, (z) la fécondité seule

(v) Judas Maccabæ & Jotham.

(x) Siluit omnis terra Juda omnibus diebus Simonis, & quiescit bona gressu suo, & placuit illis portus eius, & gloria eius omnibus diebus. Accipit Joppen per portum, & fecit introitum in insulas maris. Unusquisque colabat terram suam ; & terra Juda dabit fructus suos, & signa temporum fructum suum. Scriores in plebs fecerunt omnes, & de bonis terræ restabant. Te juvenes indubant le gloriæ, & pulchri bellis, & latius est Israel exivit magnâ. Et fecit unusquisque sub vite sua, & sub ficulinea sua, & non erat qui ea timeret. Defecit impugna eos super terram. Reges comisti sunt in diebus illis, & confirmavit omnes humiles populi sui ; & legem exequitur, & subdulus omnino iniquum & malam famam glorificavit, & multiplicavit vasa sanctorum... Fecit justitiam & fidem, quam confitebatur genti suæ, & exequitur omni modo exaltare populum suum. L. 1. Maccab. c. XIV. v. 4. 1. & 19. Ibid. v. 34.

(y) Omnium rerum, ex quibus aliquid acquiritur, nihil est agricultural melius, nihil uberior, nihil dulcius, nihil homine, nihil herco dignius. Cicero. L. 1. de Off. p. 172.

(z) Cetero bene cultis nihil potest esse acce, usu uberius, nec specie ornatus. Cato apud Cicero, de Senect. p. 414.

seule de la terre tiendrait lieu de tout : elle fournirait une matière abondante aux tribus, & elle servirait à nourrir, & le peuple, & les armées qui le défendroient.

IV. L'agriculture est donc la chose qui importe le plus à un Etat ; puisqu'à la rigueur elle est seule nécessaire, & qu'elle peut tenir lieu de tout le reste. On est forcé d'en convenir ; car l'évidence est trop manifeste : & néanmoins dans presque tous les Etats, c'est l'agriculture qui est la moins protégée : & la plupart des Princes sont mal informés de l'intérêt qu'ils ont à la mettre en honneur, & à ménager ceux qui s'y appliquent.

V. Un Roi intelligent doit regarder comme une maxime capitale, de mettre en valeur toute la terre de son Royaume, & s'attacher à découvrir tous les moyens possibles d'en augmenter la fécondité.

VI. L'un des premiers est de faire en sorte que chaque père de famille, qui demeure dans les bourgades ou les hameaux, ait quelque portion de terre qui lui appartienne en propre, afin que ce champ, qui lui est plus cher qu'aucun autre, (a) soit cultivé avec soin ; que la famille s'y intéresse, qu'elle s'y attache, qu'elle y subsiste, & qu'elle soit par-là retenue dans le pays.

VII. Lorsque les gens de la campagne ne sont pas dans leur bien, & qu'ils sont simplement à gage, ou fermiers, ils n'y donnent qu'une partie de leurs soins, & travaillent même à regret. Une mauvaise année ou une guerre les disperse & les chasse ; parce qu'ils ne tiennent point à chaque lieu par des racines. S'ils demeurent, ils sont à charge à leurs maîtres, qui sont obligés de les nourrir ; & s'ils se retirent, ils périssent de misère & de faim.

VIII. Aucun d'eux n'a de ressource pour l'avenir ; parce que tout ce qu'il peut faire est de vivre. Aucun ne s'affectionne ; parce qu'il est comme étranger dans la terre qu'il cultive. Aucun n'est rappelé après que la disette ou la guerre a cessé ; parce qu'il

n'a point d'intérêt à revenir, & qu'un autre a pris sa place. Ainsi un accident passager dépeuple le pays, & fait périr plusieurs familles qu'un héritage paternel auroit conservées, en les retenant, ou en les invitant à retourner.

IX. On voit sensiblement cette vérité dans la Flandre & les Provinces voisines, où la guerre a été presque continuelle depuis deux-cens ans, & où néanmoins tout est aussi cultivé que si l'on y avoit toujours eu la paix ; à cause que les habitants de la campagne ont tous quelque chose en propre : qu'ils aiment mieux vivre avec l'ennemi, que d'abandonner leurs héritages ; qu'ils consentent qu'on prenne une partie des fruits, pourvu qu'on leur laisse l'autre ; & que si on leur enlève la récolte, on ne peut pas enlever le fond.

X. C'est par ce moyen que le pays s'est conservé ; & c'est la proportion des tribus avec les forces des habitants de la campagne, qui leur a conservé leurs héritages. Si ces tribus avoient été arbitraires & excessives, ils auroient contraint les propriétaires de vendre leurs fonds, sans en pouvoir acquiescer d'autres, puisque la taxe sur tous auroit été généralement trop forte ; le prix s'en seroit dissipé ; & la campagne auparavant riche, parce que ceux qui cultivoient les terres en étoient maîtres en partie, seroit devenue pauvre & malheureuse, n'ayant plus des mercenaires & des valets, au lieu de maîtres.

XI. Ce malheur est devenu presque général dans certaines Provinces autrefois riches & abondantes ; & toutes les misères que j'ai marquées en ont été les suites.

XII. L'unique remède qu'un Prince y puisse apporter, est de diminuer les tribus sur les personnes & sur les terres, afin que ceux qui sont laborieux puissent épargner quelque chose, & acquiescer quelque fond de leurs épargnes ; à quoi ils ne manquent pas dès qu'ils le peuvent.

XIII. (b) Au lieu de surcharger les fermiers,

(a) Semper boni assidueque Domini referta cella vinaria, olearia & pecuaria, villique tota locuples est. *Cato apud Cicero, de Senect. p. 419.*

(b) Ipsa agricultura magnum incrementum sumeret, si quis, vel per agros, vel per vicos, optime terram excolentibus premia constitueret. *Leonph. de Regno, p. 314.*

miers, il faut rendre leur condition douce; inviter les autres à imiter leur industrie & leur travail; les soulager quand ils ont une nombreuse famille, & qu'ils sont âgés; être bien aise qu'ils aient dans leur vieillesse quelque repos & quelque commodité, & voir sans envie qu'ils aient acquis quelque chose par leur attention à se priver de tout: car c'est en menant une vie dure, & en se refusant presque tout, qu'ils peuvent payer leurs maîtres, & faire subsister leur propre famille: & l'expérience en convaincra tous ceux qui voudront tenir leurs terres par leurs mains, dans l'espérance d'en tirer tout le profit des fermiers: car ils y feront des pertes, parce qu'ils ne seront capables, ni du même travail, ni de la même abstinence.

XIV. Il faut savoir gré en général à tous ceux qui portent le poids des plus grands travaux, & qui mènent une vie dure & laborieuse pour mettre en valeur les terres dont se nourrissent les personnes riches, qui avec leur or & toutes leurs richesses mourroient de faim sans cette fécondité. Il ne faut pas ôter le pain à ceux qui le donnent aux autres, ni enlever tous les fruits à ceux qui les font naître. Les premières personnes qui y ont droit, sont celles qui les arrosent de leurs sueurs; & c'est une cruelle inhumanité, que de s'engraïsser de leurs peines, & de les laisser dans l'indigence. Leurs gémissements méprisés par les hommes, montent jusqu'au trône de Dieu: & un Prince ne doit rien tant appréhender, que d'obliger, par l'excès des tributs; ceux qui cultivent la terre, à dire à Dieu avec larmes, ce que lui disoient les Juifs dans une prière publique au tems d'Esdras: „ (c) La terre que vous avez donnée à nos Pères, pour se nourrir du pain „ & des fruits qu'elle porteroit, est main-

„ tenant assujettie à d'autres maîtres, & „ nous y sommes nous-mêmes en servitu- „ de. Elle ne porte plus de fruits que pour „ les Rois que vous avez mis sur nos têtes, „ pour nous punir de nos péchés. Ils exer- „ cent sur nous & sur nos troupeaux une „ domination arbitraire, & nous sommes „ tous dans une grande affliction. „

XV. De toutes les occupations des hommes, qui n'ont point un rapport immédiat à Dieu & à la justice, la plus innocente est l'agriculture. (d) Elle étoit celle du premier homme, encore juste & fidèle. Elle a fait depuis une partie de la pénitence que Dieu lui a imposée. Et ainsi, dans les deux tems, d'innocence & de péché, elle lui a été commandée, & dans sa personne à tous ses descendants. Elle est devenue néanmoins l'exercice le plus vil & le plus bas au jugement de l'orgueil: & pendant qu'on protège des arts inutiles, & qu'on attache beaucoup d'honneur à des emplois qui ne contribuent souvent qu'à l'oppression du peuple, on laisse dans la misère tous ceux qui travaillent à l'abondance & au bonheur des autres.

XVI. (e) Un Prince sage ne tombera pas dans cette erreur. Il préférera l'agriculture à tous les arts que la cupidité & la vanité ont appris aux hommes. Il en parlera dans les occasions avec estime; il exhortera les Grands à ne pas dédaigner l'attention à l'économie & l'application à leurs terres; il louera, non les palais & les dépenses inutiles, mais le soin sage & raisonnable de son bien; & il fera plus de cas d'une ferme bien réparée & bien entretenue, que de toutes les beautés stériles des maisons de campagne. Deux ou trois mots dits par lui dans des voyages, seront marqués, & auront un grand effet. On reviendra du faux au vrai, & du superflu au nécessaire: &

(c) Ecce nos ipsi hodie servi sumus, & terra quam dedisti patribus nostris, ut comederent panem ejus, & quæ bona sunt ejus: & nos ipsi, servi sumus ei, & fruges ejus multiplicaverunt Regibus, quos posuisti super nos propter peccata nostra, & corporibus nostris dominantur, & jumentis nostris, secundum voluntatem suam, & in tribulatione magna sumus. L. 1. Esdr. C. IX. v. 16. C. 17.

(d) Non odis laboriosæ opera, & sustinentem creaturam ab Altissimo. Eccl. C. VII. v. 16.

(e) Cyrus, minoræ Persarum Rex, præstant ingenio, &

que Imperiæ gloriâ, cum Lyfander Lacedæmonius, vir summa virtutis, venisset ad eum Sardis, eique domo à sociis studiis, et quendam conscriptum agrum diligenter custodiam ostendit. Quem autem admiraretur Lyfander, & proceritates arborum, & directos in quincentum ordines, & humani subactam atque curam, & suavitatem odorem; ei Cyrus respondit: Atqui ego omnia ista sum dimenius, mei sunt ordines, mea descripio: multæ etiam istarum arborum meâ manu sunt lætæ. Cicer. de Senect. & Xenoph. Oeconomic. p. 414. apud Temple, pag. 110.

& au lieu que les personnes de naissance ne connoissent que les moyens de se ruiner, ce qui entraîne nécessairement la dégradation de leurs terres, & retombe enfin sur l'Etat, ils apprendront à conserver & à augmenter leurs richesses, par un soin légitime de leur bien, qui rejaillira ensuite sur le public.

XVII. Le Prince se fera informer par les gouverneurs, ou par les intendants, des pays qui ne seront pas cultivés faute d'habitans, ou par leur négligence. Il consulera des personnes intelligentes sur les moyens de peupler les lieux déserts & de les mettre à profit. Il écouterá des hommes du métier, qui aient du sens & de l'usage. Il donnera aux voisins les terres abandonnées depuis long-tems, mais après avoir fait avertir les anciens propriétaires. Il excitera l'industrie des habitans, ou paresseux, ou peu entendus. Il invitera les étrangers qui seront laborieux, à venir cultiver des fonds qui ne sont stériles que faute d'hommes & de soins. Il accordera des exemptions de tributs pour plusieurs années à ceux qui les mettront en valeur. Enfin il examinera, si des campagnes qu'on juge naturellement infertiles le sont en tout sens, & ils ne permettra qu'on les néglige, qu'après s'être assuré que tout soin seroit superflu.

ARTICLE III.

Un second moyen est de faciliter la nourriture des troupeaux.

I. Mais le moyen dont le Prince espérera un plus grand effet, sera la nourriture des troupeaux : parce que c'est de ce point capital que dépend principalement l'agriculture. Sans les troupeaux les meilleurs fonds ne peuvent être cultivés ; & une ferme est ruinée, quand elle manque de bétail : au contraire les terres les plus maigres s'engraissent & deviennent fécondes par des troupeaux. » (f) Il n'y a point

„ de fourrage, dit le Sage, où il n'y a „ point de bœufs : mais une abondante „ moisson est la preuve de leur travail. „

II. Un pays change de face, & se renouvelle en un moment, quand il est plein de bêtes de service, dont les unes servent à labourer, les autres à donner la laine & le lait, les autres à porter des fardeaux, les autres à être engraisées & vendues, & toutes à fumer la terre ; mais tout devient inculte & sauvage, si ces secours viennent à manquer.

III. Il faut être pasteur (g) & laboureur tout à la fois. Une de ces professions aide à l'autre. L'une nourrit ; & celle qui nourrit sert au travail, comme celle qui travaille sert à nourrir.

IV. Par ces deux moyens un pays aussi borné que la Judée, s'étoit rempli d'une infinité de villes & de bourgades, suffisoit à des millions d'habitans, nourrissoit les peuples voisins, & étoit fertile jusqu'au sommet des montagnes ; mais depuis que des hommes avarés, ennemis du travail, & sans aucune intelligence, ni de l'agriculture, ni du soin que demandent des troupeaux, sont devenus les maîtres de ce pays, il n'est plus qu'un désert plein de landes & de roches : & ceux qui ne savent pas ce que l'art & l'industrie peuvent produire, ont de la peine à croire ce que l'Ecriture nous dit de son ancienne fécondité, qu'elle compare à des ruisseaux de lait & de miel : mais cette expression étoit exacte, lorsque le pays étoit plein de troupeaux, que par la culture il étoit plein aussi de grains & de fourrages capables de les nourrir, & que tous les lieux ingrats par leur nature, étoient rendus fertiles par tous les moyens qui sont la suite des troupeaux nombreux.

V. Indépendamment de l'agriculture, ils sont la richesse d'un Etat. Ils lui fournissent l'aliment, les habits, la matière des principales manufactures, des échanges pour le commerce, & une succession per-

petuelle

(f) Ubi non sunt boves, præsepe vacuum est ; ubi autem plurimæ legetes, ibi maxime est institutio bonæ Præv. C. XII. v. 4.

(g) Ars pecuaria cum agriculturâ conjuncta est. Joseph. Antiquit. 2. l. 12.

petuelle de biens, qui se multiplie & se renouvelle tous les jours. C'étoit autrefois la principale richesse des Anciens: On voit par l'Histoire de Job, le plus puissant des Princes Orientaux, que c'étoit le fouds & le capital de son bien; & ce seroit encore la principale ressource des Etats & des Princes, s'ils s'appliquoient aussi sérieusement que les Anciens à un moyen si légitime & si fécond pour augmenter leurs revenus.

VI. On fait la réponse qu'un ancien Romain (Caton, surnommé l'Ancien) fort entendu dans l'agriculture & à l'économie de la campagne, fit aux questions qu'on lui proposa sur les moyens légitimes de devenir riche, & qu'il insista principalement sur la nourriture des troupeaux. Il en avoit l'expérience, & meritoit d'en être cru.

VII. Mais depuis qu'on a commencé à convertir tous les biens en argent, & que les tributs ont été exigés avec rigueur, les troupeaux ont été saisis comme les autres effets. On a enlevé à de pauvres familles les bêtes qui leur donnoient le moyen de vivre. On a combré les charues, & réduit à une seule, des fermes qui devoient en avoir plusieurs. On a découragé le laboureur, & quiconque pouvoit faire des nourritures. Le pays s'est dépeuplé d'animaux, & ensuite d'habitans; & les campagnes négligées n'ont rien eu que de triste & de misérable: au lieu qu'elles étoient agréables & opulentes lorsqu'elles étoient couvertes de troupeaux, & qu'elles fournissoient une abondante matière aux délices & au commerce.

VIII. Il faut, pour remédier à des défords, ou pour les prévenir, défendre sévèrement d'enlever & de saisir aucune bête, sous aucun prétexte, pas même pour les plus indispensables tributs. Le Prince y gagnera, quoiqu'il paroisse y perdre quelque chose; & il ne doit écouter contre cette sage résolution, ni les remontrances, ni les plaintes de ceux qui reçoivent ses revenus.

IX. Il faut défendre aussi de tuer les jeunes animaux, excepté en certains tems où il seroit difficile de les élever, à cause du voisinage de l'hiver.

X. Prendre les avis des personnes capables d'en donner de bons sur cette matière, & en profiter pour multiplier les espèces autant qu'il sera possible; (b) regarder, selon l'avis du Sage, cette partie de l'économie comme essentielle, & n'en pas juger selon les fausses idées de la plupart des gens d'affaires, qui se mettent peu en peine de l'Etat, pourvu qu'ils s'enrichissent; & qui pensent bien servir le Prince, en faisant périr ses sujets, & en tarissant la source de ses revenus par la diminution des nourritures, qui les augmenteroient à l'infini, si elles étoient protégées: car le commerce & les manufactures en dépendent absolument; & nous allons voir de quelle conséquence le commerce & les manufactures sont pour le Prince & pour ses Etats.

CHAPITRE XIII.

Un troisième moyen que le Prince doit employer pour enrichir ses Etats, est de favoriser le commerce du dedans & du dehors. Un quatrième est d'établir des manufactures, & d'occuper tout le monde à des travaux utiles. Observations sur ces deux moyens.

ARTICLE I.

Le Prince doit favoriser le commerce, & premièrement celui du dedans.

I. Quelque grand que soit un Royaume, on peut le comparer, quand il est bien conduit, à une riche maison des champs, où l'on achète peu de choses, & où l'on en vend beaucoup.

II. Il faut qu'il ait peu de besoins, & que les autres Etats ne puissent se passer de son commerce. Autrement on l'épuise d'argent, s'ils ne peuvent rien vendre, & il demeure toujours pauvre, s'il est toujours contraint d'acheter.

III L'ap-

(b) Pecora tibi sunt, attende illis, Eccl. G. VII. v. 14.

III. L'application d'un Prince intelligent est donc de mestre son Royaume en état d'avoir du superflu, & d'en avoir beaucoup, afin de compenser, par l'échange qu'il en fait, quelques nécessités qui lui manquent.

IV. Le premier commerce est celui qui se fait dans l'intérieur du Royaume ; & il est d'une extrême conséquence de le favoriser, en lui donnant tout le cours & toutes les facilités possibles. Autrement, une Province qui est par exemple sans huile & sans vin, mais qui a du fer & des troupeaux, ne peut vendre ce qu'elle a de trop, ni acheter ce qui lui manque ; & il en est de même de celle qui ne tire de ses huiles ni de son vin, aucun gain proportionné à celui que le commerce avec une Province, qui en est privée, lui procureroit.

V. Souvent ce sont des impôts excessifs sur les denrées, qui en empêchent le transport & le débit, parce qu'ils passent les frais de la voiture & le gain.

VI. Souvent c'est un tribut mis sur une rivière, sur une entrée de ville, sur celle d'une Province autrefois frontière, parce qu'elle étoit à un autre Prince ; & qui a été conservé, ou même augmenté, depuis qu'elle est réunie à la couronne.

VII. Ces obstacles engourdissent tout le commerce, font périr les denrées qui n'ont pas d'issue, & laissent dans l'indigence & la misère, des lieux où elles sont nécessaires, & où elles seroient vendues un juste prix ; ou échangées avec des marchandises d'un prix égal.

VIII. L'union des principales parties d'un Etat est ainsi interrompue : l'abondance ne se communique point, & devient même à charge ; & il arrive presque toujours, que les naturels du pays sont contraints d'acheter des étrangers, ce qu'ils trouveroient chez eux-mêmes si le commerce étoit libre, & que les étrangers ont quelquefois acheté dans un port du Royaume pour le vendre dans un autre, parce qu'on leur accordoit des privilèges qui étoient refusés aux citoyens.

IX. Si l'on diminue les obstacles du commerce intérieur, en diminuant les impôts, les droits du Prince augmenteroient considérablement par la consommation & le transport ; & il trouveroit encore un avantage dans la richesse des Provinces qu'un tel commerce rempliroit de biens, & qui porteroient avec plus de facilité les charges publiques.

X. Quelquefois c'est la difficulté des chemins qui ferme le commerce entre les Provinces ; & l'on doit, si cette difficulté n'est pas invincible, tâcher de la surmonter.

XI. On peut souvent, avec une dépense qui n'est pas excessive, rendre une rivière navigable, ou faire remonter la navigation d'une autre un peu plus haut. Les pays attentifs au commerce n'ont garde de négliger de tels avantages ; & dans un temps de paix, un Prince plein d'affection pour son peuple, n'y sera pas indifférent.

XII. Quelquefois c'est le trajet d'un pays inculte & désert, où l'on ne trouve ni villages ni hôtelleries, qui sert de barrière au commerce : il seroit à propos d'établir dans cet espace quelques petites villes, ou quelques bourgades, qui servissent comme de chaîne & de lien pour passer d'un pays à l'autre, & d'y attirer des habitans par des privilèges. Il n'y a rien qui rende le commerce intérieur plus vif, que la fréquence des villes, la sûreté des chemins, & la commodité des voitures : & il est incroyable combien les voyages assidus contribuent à rendre une nation moins lente & moins paresseuse, & réveillent son industrie.

XIII. Tout le commerce qui se fait d'un port du Royaume à un autre, doit être réservé aux naturels du pays. Il ne faut pas que des étrangers profitent de leur paresse : & il convient encore moins, que le Prince donne sur cela des privilèges aux étrangers, qu'il ne croit pas devoir accorder à ses sujets. Toutes les impositions mises sur les entrées des ports, seront également payées par les uns & par les autres ; & si l'on juge à propos d'y mettre quelque dif-

ference, elle sera toute à l'avantage des citoyens.

XIV. On ne sauroit croire combien l'observation de ces regles porte de préjudice à un Royaume, en rendant presque tous les marchands des villes maritimes de simples Commissionnaires : laissant dans la misère & l'oisiveté un grand nombre de matelots, faute d'emploi ; & transportant à des étrangers, souvent ennemis de l'Etat, le principal gain de son commerce.

ARTICLE II.

Le Prince doit favoriser le commerce qui se fait au dehors.

I. A l'égard du commerce extérieur, & qui se fait hors du Royaume, le Prince a un extrême intérêt à le favoriser, pour décharger son Etat de ce qu'il ne peut consommer, & qui deviendrait inutile ; pour (i) exciter l'industrie des habitans naturels, qui voient le gain de leur travail ; pour donner du cours & du mouvement aux manufactures du pays, qui deviendroient languissantes & qui tomberoient ; pour suppléer à ce qui manque au Royaume, qui ne produit pas tout, ou ne l'a pas dans une abondance égale aux besoins ; pour occuper utilement les marchands, les ouvriers, les matelots, & tous les artisans, dont le commerce étranger est comme l'ame & la vie ; pour faire entrer dans l'Etat l'or & l'argent, dont il n'a pas les mines, & qui par conséquent doit lui venir du dehors ; pour trouver dans les droits d'entrée & de sortie un riche fonds, qui charge peu le public, & dont les étrangers payent la plus grande partie ; pour perfectionner dans son Etat la navigation, par la connoissance des mers & des côtes ; pour former les Officiers qui commandent les vaisseaux, & les préparer aux dangers, en leur faisant escorter les marchands ; & pour avoir dans l'occasion des troupes aguerries, que les nations maritimes ne puissent vaincre. Mais il y a peu de matière qui ait plus besoin d'attention & de prudence que le commerce étranger.

II. Il faut prendre garde à ne pas laisser sortir du Royaume les choses dont il a besoin ; & qu'il faudroit ensuite acheter bien cherement ; comme le bled, par exemple, ou l'huile, ou la laine. Il doit y avoir sur cela non seulement des défenses rigoureuses, mais une vigilance incorruptible : & le Prince, pour cette raison, jointe à beaucoup d'autres, ne doit confier les ports qu'à des hommes d'une intégrité reconnue, & d'une application qu'on ne puisse surprendre : parce que l'intérêt trouve le moyen d'é luder toutes les défenses, & que, lorsque le gain peut être grand, il n'y a presque point de fidélité qui soit à l'épreuve.

III. Il ne faut pas permettre, que pour des choses frivoles, qui n'ont d'autre prix que celui qu'y mettent la vanité & l'imagination, une grande partie de l'argent sorte de l'Etat. Il se rempliroit autrement d'ouvrages faits à l'aiguille, aussi inutiles que des toiles d'araignée, & de beaucoup d'autres semblables, dont le besoin n'est point réel : & il donneroit en échange ce qu'il auroit de plus nécessaire, & de plus solide.

IV. Mais si, pour des raisons de commerce, on est contraint d'en laisser entrer dans le Royaume, il faut que cette entrée soit mise à très haut prix, & que l'Etat soit dédommagé par une forte taxe, de la perte qu'il souffre en les admettant. Les particuliers qui achètent les choses vaines, méritent bien qu'on les punisse de ce qu'ils les préfèrent au bien public ; & que leuravarice sente ce que leur coûte leur orgueil. Les peines des contraventions doivent être grandes : toute mollesse sur ce point seroit pernicieuse à l'Etat.

V. Il ne faut pas souffrir, que par des marchandises étrangères on ruine les manufactures du Royaume ; qu'on y apporte ce qui en doit sortir, ou qu'on enlève ce qu'on y doit employer. Les fautes sur tous ces points sont d'une extrême conséquence : & l'on ne peut avoir trop d'attention à les prévenir.

VI. II

(i) Major mercatorum numerus excitabitur, & is qui plurimum negotiatus, affectus honore fuerit. Xenoph. de Reg. p. 916.

VI. Il ne faut pas consulter les Marchands sur le commerce qu'ils font, lorsqu'il s'agit de le comparer avec un autre qui peut y être contraire. Il est bon de les entendre : mais ni leur avis, ni celui des Marchands qui ont des intérêts différens, ne doit former la décision. C'est au Conseil établi pour le commerce, ou plutôt au Prince qui y préside, à la prononcer.

VII. Le Conseil de commerce doit être, comme tous les autres, composé des meilleures têtes de l'Etat : mais les plus habiles, & en même temps les plus intégres des Négocians doivent y avoir entrée. On romberoit sans cela dans de grandes méprises, que la spéculation sans l'expérience ne sauroit prévoir. Il faut néanmoins que des hommes qui connoissent bien l'Etat, & qui ont des vues supérieures, après avoir tout écouté, se rendent juges de tout, & qu'ils se déterminent uniquement par la considération du bien public.

VIII. La maxime, que le commerce doit être libre, n'est vraie qu'en partie ; & ce qu'on a dit jusqu'ici, fait voir qu'elle est fautive en beaucoup de points : mais en prenant les précautions marquées, & d'autres de même genre, il est avantageux à l'Etat de ne point inquiéter le commerce ; de n'y point vouloir pénétrer trop avant, & de se reposer de plusieurs choses sur l'intelligence & la bonne foi des Négocians, qui les entendent mieux que ceux qui ne sont pas de leur profession, & qui ne sont capables que de les gêner par leur inspection & leur curiosité.

IX. La franchise de certains ports est un attrait pour les étrangers, & il est utile à l'Etat qu'ils y abordent avec confiance : mais si les marchandises qu'ils y font entrer, sont du genre de celles qui n'ont qu'un prix imaginaire, ou qui sont contraires aux manufactures du Royaume, il faut empêcher qu'elles n'y pénètrent plus avant, en mettant aux lieux circonvoisins des gardes qui les arrêtent, ou qui en exigent la taxe ordonnée ; & apprendre ainsi aux étrangers

à charger leurs vaisseaux de marchandises de meilleur débit, & aux naturels du pays, à ne pas acheter celles qu'il ne leur seroit pas permis de faire passer.

X. Le principal attrait pour les étrangers, est l'attention du Prince à les protéger, à empêcher qu'on ne leur fasse aucune injustice : à commander qu'on repare promptement le moindre tort qui leur est fait ; à ne souffrir sur ce point, ni lenteur, ni délais, de la part de ses Officiers ; & à témoigner une grande aversion des mauvaises subtilités & des chicanes, dont la droiture du commerce est essentiellement ennemie.

XI. Il refusera toute protection aux Négocians de mauvaise foi, qui auront abusé de leur crédit & de la confiance que le public avoit en eux, ou qui tâcheront d'obtenir une remise de leurs créanciers, en les menaçant d'une perte entière, pour en devenir eux-mêmes plus riches. Leurs effets seront examinés à la rigueur, & par des personnes que l'intérêt ne pourra corrompre.

XII. Le Prince maintiendra avec soin l'autorité qu'il lui aura plu de donner aux juges appellés *Consuls*, & sur-tout à ceux qui veillent à la conservation des intérêts de tous les Négocians, naturels ou étrangers : & il se fera informer de leur intelligence & de leur probité par des personnes non suspectes.

XIII. Il regardera la réputation de son Royaume, sur le chapitre de l'équité & de la bonne foi, comme essentielle au commerce. Il l'établira par sa conduite, & par celle de tous ses Officiers, dont il fera des exemples, s'ils en ont une contraire à ses intentions : & il ne mettra aucune différence entre un étranger & son sujet, entre un homme puissant & un homme foible, entre celui qui a des protecteurs & celui qui est inconnu.

ARTICLE III.

Attention du Prince aux manufactures.

I. Mais ses principaux soins auront pour objet les manufactures déjà établies dans son Royaume, ou qu'il pensera à y établir; parce que c'est d'elles que dépend tout le commerce, dont elles fournissent le fonds & la matière: & il regardera cette partie de son administration & de son économie, comme l'une des plus importantes au bien de l'Etat. Il y a sur cela des règles à observer; & voici, ce me semble, les plus essentielles.

II. Il faut connoître ce que porte le Royaume, ce qu'il produit, ce qui lui est naturel, & le mettre en œuvre. Ce seroit une négligence honteuse, si on le laissoit passer en d'autres mains, & qu'on n'eût pas l'industrie de l'employer.

III. Il faut être instruit de ce qui manque, & de ce qui fait plus sortir d'argent du Royaume; & tâcher d'en établir des manufactures, en faisant venir de dehors la matière à moins de frais, & occupant les ouvriers du pays à la travailler.

IV. On doit avoir pour maxime, que des choses travaillées dans le Royaume, quoique plus chères que celles qui viennent du dehors, sont plus utiles à l'Etat; parce qu'elles servent à occuper les naturels du pays, & que l'argent ne fait que circuler, sans en sortir.

V. En établissant une manufacture, il faut en même tems lui procurer le débit, & en être même sûr avant que de se mettre en frais: autrement on la décredite, & l'on ruine tous les entrepreneurs.

VI. Il faut prendre garde, quand on en établit une nouvelle, qu'elle ne nuise pas à une autre déjà établie, ou dans la même espèce, ou dans une espèce différente. En augmentant les ouvriers en soie, on peut faire tort aux manufactures de draps. On s'expose à faire tomber une ancienne, en

établissant trop près d'elle une nouvelle de même espèce. Il ne faut pas se laisser éblouir par de légères vraiesemblances, ni par des propositions où des particuliers aient intérêt. Il faut tout examiner, & avec un esprit non prevenu.

VII. Il est de l'intérêt du bien public que le Prince ne permette pas des manufactures qui font tort aux pauvres & aux petits artisans, en leur enlevant la matière de leur travail, & faisant par des machines où l'eau & le vent sont employés, ce qui occupoit le petit peuple. Il doit s'opposer aussi à toutes les inventions, qui font qu'un seul homme tient lieu de plusieurs, & qu'il leur ôte par conséquent le moyen de travailler & de vivre. Le grand soin du Prince est, que tout le monde soit occupé, & puisse gagner, en travaillant, de quoi se nourrir. Il peut (k) louer & récompenser même ceux qui font de nouvelles découvertes dans les mécaniques: mais si elles portent préjudice aux pauvres, il doit se contenter de rendre justice à l'esprit de l'inventeur, & défendre sévèrement ce qui ne serviroit qu'à multiplier les indigens & les paresseux.

VIII. C'est un foible dédommagement de ces deux grands maux, que d'avoir certaines choses à plus bas prix. On sent peu cette diminution, au lieu que l'Etat demeure chargé d'une multitude inutile.

IX. C'est pour cela qu'entre toutes les manufactures, on doit s'attacher préférentiellement à celles qui occupent un plus grand nombre d'ouvriers de l'un & de l'autre sexe, & où les enfans mêmes & les vieillards peuvent contribuer en quelque chose: car il faut, autant qu'il est possible, que tout le monde vive de son travail, que la mendicité soit honteuse & bannie, & qu'il n'y ait personne dans l'Etat qui ait de la santé, & qui n'en fasse pas usage.

X. Si la paresse en certains lieux est invincible, ou si l'on y manque d'industrie, il faut y appeler, ou d'un autre endroit du Royaume, ou même d'un Etat étran-

ger »

(k) *Vespasian* avoit bien connu l'importance de cette maxime. *Mechanico, dit son Historien*, grandes columnas exiguâ impensâ perducturum in Capitolium pollicenti, pri-

mius pro commento (pour l'invention) non mediocre obtulit, operam remisit; priusquam, sinceret se plebeculam pacete. *Sueton. C. 14.*

ger, des ouvriers entendus & laborieux, qui prennent la place des naturels du pays, & qui leur enseignent à travailler, ou qui leur fassent honte de leur paresse.

XI. Il est aussi nécessaire dans de telles circonstances (1) d'inviter les Marchands étrangers à venir s'établir dans les meilleures villes; de leur accorder pour cela des privilèges, & d'observer religieusement les promesses qui leur seroient faites. C'est un moyen sûr de donner au commerce de la chaleur & du mouvement, d'inspirer aux citoyens de l'émulation, d'exciter leur industrie, & de tirer avantage de tout ce qui croît dans le Royaume, dont une partie demeureroit inutile: car les meilleurs pays deviennent pauvres & stériles par l'oisiveté; & ce qu'ils produisent s'aneantit & se perd, quand on n'en connoît pas l'usage, ou qu'on le néglige. Un peu de jalousie contre des étrangers plus habiles & plus diligens, sert àveiller la nation: mais cette jalousie doit avoir ses bornes. Le Prince doit s'en servir, comme d'un aiguillon, pour exciter ses sujets, mais n'en point écouter les plaintes & les murmures contre des étrangers invités par ses promesses.

XII. Il est important de ne laisser pas établir beaucoup de manufactures, dont on ruineroit les ouvriers, si l'on venoit à défendre le luxe. Car lorsque leur nombre s'est fort multiplié, l'on est comme forcé de souffrir le luxe, quoique pernicieux à l'Etat, de peur de ruiner l'Etat même en le défendant. Il est nécessaire que le Prince soit attentif sur ce point; autrement le mal & le remède deviendront également dangereux.

XIII. Les manufactures employées à consumer & à détruire l'or & l'argent, sont contraires au bien public, parce qu'elles rendent les espèces plus rares, & qu'elles sont peries, pour des usages frivoles, des matières précieuses que l'Etat ne produit point, & qui sont l'ame de tout le commerce.

XIV. On est donc obligé de réduire ces manufactures, & de leur donner des bornes étroites, si l'on ne juge pas à propos de les supprimer; & l'on ne doit même les tolérer, que lorsqu'on est bien informé, que la quantité d'or & d'argent qu'elles consomment est réparée avec avantage par l'or & l'argent étranger qu'elles attirent dans le Royaume.

XV. Si l'on étoit donc bien instruit que les manufactures ne servissent qu'au luxe de l'Etat, ou que la perte qu'elles lui causent ne fût qu'imparfaitement compensée par les nouvelles espèces que leur commerce y attireroit: il faudroit absolument les défendre, mais en laissant aux ouvriers un intervalle considérable, pour chercher ailleurs un établissement, & les dédommager même en partie aux frais de l'Etat, qui gagneroit encore à leur sortie.

XVI. Pour cette raison l'on doit défendre les dorures, qui sont une pure perte pour l'Etat, parce qu'elles n'ont aucun dédommagement étranger: telles que celles des plafonds, des lambris, des carosies, & de plusieurs choses pareilles qui ne se transportent point hors du Royaume, & qui éteignent les espèces, sans les réparer.

XVII. Il seroit même très à propos, de ne permettre les manufactures de riches, étoffes, où l'or & l'argent sont employés, que pour leur donner cours chez les étrangers, & d'en défendre l'usage aux citoyens. Une sage République (m) en use ainsi: seve contre le luxe dans ses Etats; magnifique dans les étoffes qu'elle vend aux étrangers: mettoit leur or à la place de celui qu'elle détruit, & gagnant où ils perdoient.

(1) Negotioribus, ut Romani volentes concurrerent, maximum immunitatem dedit: Mechanica opera Romæ

plurima instituit. L'Empereur Alexandre Severus &c. id est, rap-
porté dans sa vie, p. 212.

(m) La République de Venise.

CHAPITRE XIV.

C'est un cinquième moyen d'enrichir l'Etat que d'en bannir l'usure, défendue par la loi de Dieu, & qui est contraire aux intérêts du Prince & du public, à l'agriculture, & au commerce.

ARTICLE I.

L'usure est défendue par la loi de Dieu.

I. C'EST seroit inutilement que le Prince travaillerait à remplir ses Etats de biens & de richesses, s'il souffroit que l'avarice & l'usure enlevassent au peuple le fruit de ses soins. Il doit se souvenir que Dieu, donnant des loix au peuple d'Israël & le formant en République, (n) lui défendit de prêter à usure à d'autres qu'aux étrangers; & que par cette défense il apprit à tous ceux qui gouvernent les Etats, que l'usure est contraire au bien public, & qu'elle doit être considérée comme un mal, dont il faut détourner les pernicieuses suites sur les ennemis : car les étrangers, dont parle la loi de Dieu, étoient tous regardés comme ennemis; & le peuple avoit ordre, de leur ôter non seulement les biens, mais la vie.

II. Cette distinction d'étrangers & de frères a cessé par l'Evangile, qui rappelle tous les hommes à l'unité, & qui n'en compose qu'une seule famille, dont Jesus-Christ est le chef.

III. Ainsi tout prétexte à l'usure est ôté; & (o) ceux qui voudroient en éluder la défense, en la limitant à l'égard des seuls pauvres, seroient condamnés par l'opposition entre le frère & l'étranger, & non entre le riche & le pauvre; par les termes de la loi, qui sont généraux; par les expressions des (p) Prophètes, aussi générales; & par le consentement & la pratique des Juifs,

qui sont convaincus que l'usure leur est interdite entre eux, & qu'ils ne peuvent l'exiger que des étrangers.

IV. Le fils de Dieu, qui est venu rendre la loi ancienne plus parfaite, & nous l'abolir, & qui nous commande une justice plus abondante que celle des Pharisiens; en supposant la défense de l'usure, conseille de plus (q) de prêter en certaines circonstances, sans espérer que le capital soit rendu : afin qu'on ait quelque avantage sur les infidèles, qui n'ont point en vue des récompenses éternelles, & qui s'attendent presque toujours à recevoir autant qu'ils ont prêté.

V. Cette doctrine a été unanimement enseignée par les Saints que l'Eglise regarde comme les maîtres. Aucun d'eux n'en a parlé avec doute, ni foiblement. Ils ont tous été persuadés que l'usure étoit défendue par la loi de Dieu, & plus sévèrement aux Chrétiens qu'aux Juifs. Ils se sont élevés contre elle, & dans leurs écrits, & dans leurs discours, sans avoir aucun égard, ni aux usages contraires, ni aux loix civiles qui paroissent l'autoriser. L'Eglise enfin a obtenu, que les loix civiles fussent conformes à celles de Dieu même; & le monde chrétien a été ainsi gouverné pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce que les dernières hérésies eussent appris à quelques hommes sans joug, à mépriser les plus saintes loix & les plus anciennes traditions.

ARTICLE II.

L'usure est contraire aux intérêts du Prince.

I. Mais quoique la Religion doive nous servir de guide en tout, & que ce soit à elle à nous apprendre ce qui est juste ou injuste, mon dessein est moins de regarder l'usure comme défendue par la loi de Dieu, que comme pernicieuse à l'Etat, dont la bonne politique devoit la bannir, quand même

(n) Non fœnerabis fratri tuo ad usuram, pecuniam, nec fruges, nec quælibet aliam rem : sed alieno : fratri autem tuo ubique usum, id quo indiget, commodabis : ut benedictus tibi Dominus Deus tuus in omni opere tuo. Deut. C. XXIII. v. 19. & 20.

(o) Psalm. LII. v. LXIX.

(p) Si fuerit iustus, ad usuram non commodaverit, &

amplius non receperit. Ezechiel. C. XVIII. v. 13. & 13.

(q) Si benedixit his qui vobis benefaciunt, quæ vobis est gratia : siquidem & peccatores hoc faciunt : & si murum dederit his à quibus speratis requirere, quæ gratis est vobis, nam & peccatores peccatoribus faciant, ut recipiant æqualis. Mutuum date, nihil inde sperantes. Luc. C. VI. v. 33. 34. 35.

même la défense que Dieu en a faite seroit moins claire & moins précise.

II. Le Prince y a plus d'intérêt qu'un autre ; parce que c'est lui d'ordinaire qui sert de matière à l'usure, qui en est la première victime, & qui contribue par le désordre de ses affaires à répandre cette espèce de lèpre dans les Etats, qui les consume enfin & les dévore.

III. Tout Prince qui a de la sagesse & de l'ordre, qui mesure sa dépense sur ses revenus, qui les attend sans les prévenir, & qui, pour les attendre, a toujours quelque chose en réserve, n'a point besoin qu'on lui prête à usure ; & il est bien éloigné de penser qu'il ne puisse vivre avec dignité, & remplir tous ses devoirs par rapport à l'Etat, sans abandonner à des hommes avides & injustes la partie la plus pure de son bien.

IV. Il fait que, par rapport à l'économie, il n'y a de différence entre un Roi & un Seigneur particulier, que du plus ou moins ; qu'il faut juger des revenus de l'un & de l'autre par les mêmes règles ; que si un particulier se ruine en les anticipant par des emprunts à usure, le Prince se ruine aussi en tenant la même conduite ; que si l'intendant du Seigneur particulier gâte ses affaires, en lui faisant toujours des avances à grosses usures, ceux qui emploient les mêmes moyens à l'égard du Prince, sont de mauvais serviteurs ; & que, si le bien du Seigneur particulier passe enfin à son intendant, devenu désormais son maître, le bien du Prince passe de même à ceux qui abusent de sa facilité, & qui le pillent, sous prétexte de le secourir.

V. La règle & la bonne conduite n'ont que faire de l'usure. C'est un mal qui en suppose un autre ; & elle ne devient nécessaire que lorsque tout est dans le désordre, & que les affaires du Prince sont si mauvaises, qu'il ne peut subsister que par des emprunts, des avances, des taxes nouvelles, des partis, dont il reçoit un rafraîchissement d'un moment, pour retomber aussitôt dans un nouvel embarras.

VI. Car l'usure attachée à tous ces pernicieux moyens, augmente le mal, au lieu d'en être le remède. Elle diminue chaque jour, non seulement les revenus du Prince, dont elle retient une partie ; mais, le fonds même qui doit les produire, qu'elle oblige de vendre, d'engager, de détourner en mille manières ; & elle réduit enfin le Prince à succomber sous le poids des dettes, à retarder les payemens, à substituer des billets à la place des espèces, à donner des assignations sur des fonds incertains ou éloignés, & à laisser dans la misère une infinité de familles qui lui avoient confié leurs biens sur sa parole, & d'une manière fort pure & fort légitime.

VII. Dans ce nouveau désordre, l'usure devient une seconde fois remède ; mais quel remède ! Elle négocie tous les effets douteux : elle en paie une petite partie, dans l'espérance de se faire payer du tout. Elle fait profiter du malheur public par ruse & par mille moyens indignes, qu'on puniroit sévèrement dans un autre temps ; mais que l'extrémité où l'on est, fait dissimuler : car l'usure la plus excessive paroît alors nécessaire ; & après qu'elle a ruiné le Prince & l'Etat, on se trouve encore heureux, qu'elle leur conserve un reste de vie.

VIII. Tout cela est une suite nécessaire des services que l'usure rend au Prince. C'est ainsi qu'elle lui est utile : c'est ainsi qu'elle augmente ses revenus, sa réputation, la confiance qu'on doit prendre en lui ; c'est ainsi qu'elle le met en état de protéger son peuple, de le gouverner avec bonté, de le soulager dans ses besoins : c'est ainsi qu'elle le rend attentif au mérite des personnes désintéressées, ennemi des hommes avarés, réservé sur les taxes nouvelles, humain dans la manière dont il exige les anciens tributs.

IX. Voilà où le Prince, qui auroit d'ailleurs les meilleures inclinations, sera conduit, malgré lui, par le funeste secours que lui donnera l'usure. Car il n'y a personne qui puisse emprunter toujours à des conditions dures, sans se mettre dans la nécessité,

nécessité, ou d'abandonner son bien, ou de se déclarer insolvable. Le Prince le plus puissant y sera réduit comme le particulier, quoiqu'un peu plus tard. Et il doit examiner, lequel lui est le plus honteux; ou de charger son Etat de dettes immenses, & de le gouverner avec aussi peu de conduite qu'un pupille qui se ruine en empruntant à usure; ou de se déclarer quitte envers tout le monde, en ne payant pas même les dettes les plus légitimes.

X. Il n'y a personne qui puisse emprunter long-tems & porter long-tems le poids de l'usure, sans faire commerce, & sans gagner assez considérablement, pour fournir aux dépenses nécessaires, & à ses dettes: car s'il se contente d'employer les sommes qu'il emprunte, sans les convertir en une espèce de fonds qui les multiplie, il lui sera impossible d'acquitter même les intérêts, bien loin de rendre le principal. Or on fait bien qu'un Prince n'emploie pas au commerce ce qu'il emprunte, & qu'il le consume dans le moment. Ainsi, tout ce qu'il emprunte le charge, & doit l'accabler à la fin, s'il ne s'interdit un moyen qui pallie pour un tems le mal, en le rendant incurable pour l'avenir.

XI. Je sais qu'à mesure que les anciens revenus du Prince s'aneantissent par des anticipations usuraires, on peut lui en procurer de nouveaux par des inventions nouvelles, & le dédommager de ce que l'usure lui fait trouver.

XII. Mais ces moyens ne sauroient être infinis. Ils sont tous à la charge du peuple, dont le Prince doit être le Père. Ils produisent moins au Prince qu'aux traitans, qui savent dissimuler le gain & exagérer les pertes. Ils sont la plupart consumés par des avances, sans remédier aux besoins présents ni futurs. Ils rendent le Prince non seulement odieux, mais misérable, en le tenant dans une continuelle dépendance des gens d'affaires, & réduisant son Etat, qui étoit son patrimoine & son héritage, à une misère effroyable.

XIII. Je sais qu'on s'endurcit à ces maux,

& qu'on se met peu en peine du lendemain, pourvu que chaque jour on ait ce que délient les passions. Le successeur, dit-on, vivra d'économie, & remédiera, s'il peut, aux maux de l'Etat: c'est un soin qu'on lui laisse, & dont on n'est point jaloux.

XIV. Mais reconnoît-on à cela un Prince qui ait de la grandeur & de la dignité? Auroit-on cru en venir là, en montant sur le trône? Ne s'étoit-on proposé, en se chargeant de la conduite de l'Etat, que de l'appauvrir, & que de n'en laisser à son successeur que les tristes restes qu'on n'auroit pu consumer? Ne reconnoît-on point à ces maximes l'indifférence des Ministres du Prince pour le bien public; & le malheur d'un Etat livré à l'usure & à l'inhumanité des gens d'affaires.

XV. Ce sont eux qui publient, que sans l'usure, ni le Prince, ni l'Etat ne pourroient subsister, & qui le persuadent aisément à tous ceux qu'ils intéressent dans leurs gains, & dont ils prennent l'argent à une forte usure pour la donner au Prince à une plus forte. Ils ont raison de parler ainsi, lorsque le Prince & l'Etat ne font assistés que par ceux qui les ont ruinés: mais ils seroient couverts de honte, s'ils avoient ces maximes dans une République florissante, ou dans une Monarchie où tous les revenus du Prince seroient libres & dégagés.

XVI. La marque la plus certaine qu'un Etat est bien gouverné, est qu'il n'ait pas besoin du secours de l'usure; ou que, s'il est obligé d'y recourir dans des occasions rares, il emprunte à une usure très légère, & s'applique aussitôt à la faire cesser, en destinant des fonds au remboursement.

XVII. Au contraire, c'est une preuve qu'un Etat est sans crédit, & par conséquent que, selon la pensée du public, il est mal gouverné, quand il ne trouve à emprunter qu'à grosses usures; & c'est une preuve encore plus certaine qu'il est ruiné, quand il emprunte ainsi.

XVIII. Il est quelquefois nécessaire, comme je le viens d'observer, qu'un Etat, ou
ce

ce qui est la même chose, que le Prince qui le gouverne fasse des emprunts. Mais en quoi le Prince est-il de pire condition que le particulier ? Et pourquoi refuseroit-on de lui prêter à des conditions légitimes, en se contentant d'assurer le fonds sans intérêts, ou en l'alienant pour des arrérages ? S'il étoit vrai qu'on eût du zèle pour son service, ne pourroit-on se résoudre à le lui témoigner, qu'en stipulant une forte usure ? Et si le Prince étoit bien conseillé, l'accorderoit-il si aisément ? Ou ne penseroit-il pas aux moyens de la faire cesser bientôt en remboursant.

ARTICLE III.

L'usure est contraire au bien public.

I. Il est si peu vrai qu'un Prince & son Etat aient besoin d'un tel secours, que pendant plusieurs siècles les Rois & les Etats les plus puissans l'ont ignoré, l'ont défendu comme pernicious, l'ont proscrit ; & ce ne sont pas seulement des Rois aussi chrétiens que Charlemagne & S. Louis qui en ont usé ainsi, mais des Princes infidèles (r), qui n'avoient d'autre lumière que celle de la raison & de l'équité naturelle, & qui étoient si éloignés de croire que l'usure fût utile au public & nécessaire aux Princes, qu'ils prêtoient eux-mêmes gratuitement au peuple, bien loin d'emprunter, & qu'ils tiroient du fonds même de l'épargne, des sommes considérables pour être répandues dans le public, & le délivrer de l'oppression de l'usure.

II. Je ne puis m'empêcher de rapporter ici les termes d'un Historien très sensé, qui feront peut-être honte à des hommes aussi peu intelligens dans la politique que dans

l'Evangile, » (s) Environ ce tems-là (c'é-
» toit sous l'Empire de Tibère) un grand
» nombre de personnes s'élevèrent contre
» ceux qui prêtoient à usure, & les accu-
» sèrent devant le Préteur, comme viola-
» teurs de la loi que César, Dictateur,
» avoit faite pour régler la manière de prê-
» ter, & pour marquer quelle quantité
» de bien on devoit posséder en fonds
» dans l'Italie. Elle n'étoit plus observée
» depuis long-tems, parce que l'intérêt par-
» ticulier avoit prévalu sur le bien public.
» L'usure sans doute est un des plus anciens
» maux de la République, & la cause la plus
» ordinaire des séditions : c'est pourquoi
» on a fait tant de loix pour la reprimer,
» au tems même où les mœurs étoient moins
» corrompues. D'abord la loi des douze
» Tables la réduisit à un pour cent par mois,
» au lieu qu'auparavant elle étoit arbitrai-
» re. Ensuite, à la requête des tribuns,
» elle fut fixée à un demi denier : enfin
» elle fut absolument défendue. Et comme
» elle tâchoit de renaître sous différentes
» formes, & par divers artifices, on lui
» opposa divers décrets du peuple pour la
» déraciner. Le Préteur étonné de la mul-
» titude des coupables, n'osa se charger
» seul du jugement, & il crut devoir le ré-
» server au Sénat, à qui il fit son rapport.
» Mais le Sénat, dont presque tous les mem-
» bres étoient compris dans l'accusation,
» en fut si effrayé, qu'au lieu de pronon-
» cer, il eut recours à la clémence du Prin-
» ce, & lui demanda pardon d'une faute
» qui étoit devenue générale. Le Prince
» donna un an & demi de terme aux inte-
» ressés pour régler leurs affaires ; mais à
» condition de ne plus contrevenir à la loi,
» & de n'exiger dans cet intervalle aucu-

A a

» ne

(r) On fait ce que Caton l'Ancien répondit à celui qui lui demandait ce qu'il pensait de l'usure. Cum ille dixisset : quid feneratori tum Cato, quid hominem inquit, occidere ? Cicero, *l. 2. de officiis*.

(s) Interes magna vis accusatorum in eos temporis, qui pecunia facere auctorabant adversum legem Dictatoris Caesaris, qui de modo credendi pollicendique intra Italiam caverat, omissem olim, quia pavor uti bonum publicum postponitur, sine verus urbi forebre malum, & seditionum discordiarumque creberrima causa eoque cohibebatur antiquis & minus corruptis moribus. Nam primo quidem tabulis sanctum, ne quis unciario fonnore amplius exerceat, cum aures ex libidine luxuriam agnoscitur. Dein rogatione tribunatibus ad leuonibus redacta :

postremo vetita usura, multisque plebisclis obvium sum fraudibus, quæ toties expressæ, mira per artes psumi oriebantur, Gaiusque Fannius, multitudinem periclitantium subactis, reulit ad festum trepidique patres, (neque enim quicquam tali culpa vacum) veniam à Principe petiverit, & concedente, annus in posterum, sexque menses dati, quæ secundum iustæ legi, rationes tranquillitatesque componatur. . . . Dances tulit epem Carat, disposito per menses milia lestelelo, fisticque mutandi copia sine uluris per triennium, si debitor populo in duplum pradis evissit. Sic recessu fides, & pualatim pualat quæque creditores gerunt. . . . acibus, ut fime illis, iniuria, incunabulo fice. Tacit, *l. 4. Annal.* p. 150.

ne usure. Comme l'argent devint rare par ce règlement, les usuriers ne voulant plus prêter, l'Empereur fournit gratuitement au public une grande somme pour trois ans, en se contentant d'assurer le principal. Il rétablit ainsi le crédit; & son exemple apprit aux particuliers à prêter d'une manière désintéressée. Il est vrai que cette réforme ne fut pas soutenue avec assez de fermeté; que les commencemens eurent de la chaleur, & que sur la fin on se rallentit. Mais il en est ainsi de tout ce qui est contraire aux passions des hommes; & l'on n'en peut tirer d'autre conséquence, sinon que l'usure est un mal, qui a besoin d'une vigilance & d'une fermeté toujours nouvelles pour le reprimer.

III. Ce n'est point l'Historien seul, qui d'ailleurs étoit un grand homme d'Etat, & qui avoit été Consul, qui en juge ainsi: c'est tout le peuple Romain, l'un des plus entendus dans la politique qui ait jamais été. C'est César le dictateur, c'est Tibère, c'est Auguste, comme je vais bientôt le rapporter de lui; c'est ce qu'il y a eu de plus sensé parmi les Princes qui ont porté le même jugement de l'usure. (z) Ils lui ont opposé de sévères loix. Ils ont regardé les divers prétextes dont on tâche de la justifier, comme frauduleux & illusoires, & ils ont été convaincus, que la véritable source de l'usure étoit l'intérêt particulier & le mépris du bien public.

IV. Mais ce qui mérite le plus d'attention dans ce que je viens de rapporter, est la conduite du Prince; qui, bien loin d'emprunter à usure, prête lui-même au peuple, & le fait gratuitement, pour le délivrer de la nécessité de recourir à l'usure.

V. Auguste en avoit donné l'exemple à Tibère: car nous apprenons de son Historien, qu'il avoit un fonds en réserve, (v) pour prêter sans intérêt à ceux qui en

avoient besoin, & qu'il n'exigeoit d'eux qu'une caution du double, & l'exactitude à payer à l'échéance.

VI. Et ce Prince qui a gouverné avec tant de sagesse le plus grand Empire qui ait jamais été, n'avoit pas seulement en vue de soulager le peuple par cette libéralité, mais (x) de faire tomber l'usure, & de mettre en valeur les fonds de terre, à qui le commerce usuraire des billets est tout-à-fait opposé.

VII. (y) Il nota d'infamie des personnes qui empruntoient à une usure légère, pour prêter à une usure plus forte; & ce qui est regardé aujourd'hui par bien des gens comme une sage économie, étoit détesté par ce Prince, comme une lâcheté qui méritoit une flétrissure publique.

VIII. L'Empereur Alexandre Severe, ne pouvant entièrement deraciner l'usure, (z) la réduisit au tiers, c'est-à-dire, de douze parts à quatre, & il la défendit absolument aux Sénateurs par une première loi: ne leur permettant que de recevoir quelques légers présens, quoique dans la suite il se relâchât. Il est vrai que (a) lui-même prêtoit aussi à quatre pour cent; mais c'étoit pour être plus en état de prêter gratuitement aux pauvres, & de les aider à acheter des fonds, sur les revenus desquels il se payoit lentement de ce qu'il leur avoit avancé.

IX. Je sais bien que le bon emploi de l'usure ne peut servir à la justifier, & que les intentions les plus innocentes n'empêchent pas qu'elle ne soit un mal: mais ce Prince, à qui la vérité ne se montrait qu'imparfaitement, doit couvrir de confusion tous ceux qui, dans le tems même de l'Evangile, portent l'usure à l'excès, devorent le Prince & le public, & réduisent une infinité de familles à vendre leurs héritages, ou à les laisser incultes & deserts.

ARTI-

(z) Vetus urbi fovebre malum & seditionum discordiarumque creberrima causa. Obvisum itum fraudibus, quæ toties repella, mixta per artes rursus oriebantur, quia privata usul bonum publicum pollicebatur.

(v) Utium pecuniam gratuitum, qui caveret in duplum posset, ad certum tempus indultus. *Suor. in tota adu. C. 41.*

(x) Ut fovebre dimisso, plurimum agrorum pretis accessisset. *Ibid.*

(y) Notavit aliquos, quod pecunias levioribus usuris

mutuati, graviori scemore colloceant. *Suor. C. 39.*

(z) Usuras fornicatorum contractis ad trices pensiones, etiam pauperibus consulens. Senatores, si tractarentur, usuras recipere primo venit, nisi aliquid munus causâ acciperent. *Compend. in vit. Alex. Severi. p. 111.*

(a) Forum publicum tricenarium excrevit, ita ut pauperibus puerisque hec usus pecunias dedit ad agros emendos, reddendas de fructibus. *Ibid. p. 112.*

ARTICLE IV.

L'usure est contraire à l'agriculture.

I. Ce dernier mal, qui ruine absolument l'agriculture, est un des plus grands que l'usure cause à l'Etat; & il suffit seul pour attirer contre elle toute l'indignation d'un Prince qui s'efforce par toutes sortes de moyens de rétablir l'agriculture, & qui se voit arracher par l'usure le fruit de ses soins & de ses peines.

II. Nous venons de voir, qu'Auguste prétendait gratuitement au peuple, (b) à dessein de décrediter l'usure, & de rendre aux fonds de terre l'estime & le prix que le commerce des billets détruit absolument: car cet injuste moyen de s'enrichir, est bien plus facile & plus court que d'acheter des terres & de les cultiver. Il ne faut, ni soins, ni peines, pour doubler en peu de tems son bien. Il suffit de laisser couler quelques mois, pour accumuler ses revenus. Et quand on a éprouvé (c) de quelle commodité est l'usure, & avec quelle promptitude elle fructifie, on regarde les meilleures terres comme des fonds lents & paresseux, & toutes les dépenses nécessaires pour les mettre en valeur, comme perdues.

III. Alors tout le monde, dans toutes les conditions, ne pense qu'à porter à des hommes accrédités tout ce qu'il peut mettre en réserve. Les grands & les petits suivent cet exemple. Le gain surmonte la pudeur, des personnes autrefois sensibles à l'honneur & à l'équité; & pendant que l'amoncellement de l'usure attire l'argent de toutes parts, plusieurs personnes d'une ancienne noblesse, plusieurs familles honnêtes, à qui une somme prêtée à propos conserveroit leurs châteaux & leurs héritages, sont contraintes de laisser tout saïtir & tout vendre, faute d'un secours qu'elles ne peuvent trouver dans la bourse même des meilleurs amis.

IV. Elles le cherchent quelquefois dans l'usure; mais elle est devenue alors si excessive, si dédaigneuse, si ennemie des discussions où il faut entrer quand on prête autrement que sur la place, que d'ordinaire elle est inexorable; ou que, si elle se laisse fléchir, c'est à des conditions si dures, que son secours est une nouvelle oppression.

V. S'il est ainsi à l'égard des personnes solvables, & dont les grandes terres servent de caution & de sûreté; que doivent attendre ceux qui ont moins de biens en évidence? Qui tendra la main à un Marchand un peu pressé dans ses affaires? Qui empêchera un artisan de vendre dans la nécessité les instrumens mêmes de son art, & de se priver ainsi de toute ressource? Qui soutiendra une famille obscure prête à succomber, & qu'un secours médiocre rétablirait? Le gros de l'Etat est composé de ces sortes de personnes, dont le nombre est infini; & il est de l'intérêt public qu'elles ne soient pas abandonnées. Mais l'usure, quand elle est dominante, & elle l'est toujours quand elle est tolérée, endurecit tout le monde contre les besoins publics & particuliers, & elle voit tranquillement périr l'Etat, pourvu qu'elle espère profiter de ses ruines.

VI. Une seule espèce d'hommes est capable de l'attendrir; & ce sont les gens de la campagne, qui ont quelques petits fonds & quelques héritages à la bienfaisance de quelque usurier d'une ville prochaine: car cet homme est toujours prêt à couvrir l'hameçon par l'apparence de quelque service. Il prête peu, pour avoir beaucoup; & il chassé en peu d'années de l'héritage de ses pères, le malheureux qu'il n'a secouru que pour le dépouiller. Les exemples de cela sont sans nombre. C'est ainsi que la campagne se dépeuple tous les jours. C'est ainsi que l'agriculture périt, & c'est à l'usure, plus qu'à toute autre cause, qu'il faut

Aa 2

attribuer

(b) Ut seniores diminuti, plurimum agrorum pretiis accellerent.

(c) La loi de César obligeoit à mettre un tiers de son bien en fonds de terre, au moins dans l'Italie, & c'est ce que Tacite marque par ces mots rapportés ci-dessus. *Adversum se-*

gem Dictatoris Caesaris, quæ de modo credendi possidentibusque intra Italiam coartata. Ce qui fait voir que l'argent comptant étoit très commun, & que la commodité de le faire valoir par l'usure, étoit pour les uns au grand point, & pour les autres au grand point.

attribuer un tel malheur, dont nous avons vu ailleurs (d) les funestes suites.

VII. Nous pouvons joindre à l'expérience que nous en faisons tous les jours, ce que le S. Esprit a bien voulu nous en apprendre dans un des Livres (e) de l'Ecriture. Les Juifs qui étoient retournés de la captivité de Babylone en leur pays, rentrèrent dans les héritages que leurs ancêtres avoient possédés. Mais plusieurs d'entre eux, accablés par les tributs & pressés par la famine, furent obligés d'emprunter des autres pour leur subsistance, & pour les charges publiques. Ils le firent à usure, & bientôt ils furent dépouillés de leurs champs & de leurs héritages, par ceux qui leur avoient prêté. Les plaintes en furent portées à Nehemias, Gouverneur du pays & plein de vertu. Il assembla le peuple, fit honte aux riches de leur dureté, & remit en possession de leurs biens tous ceux que l'usure en avoit dépouillés. » (f) Votre conduite est injuste, leur dit-il ; pourquoi ne marchez-vous pas dans la crainte de Dieu ? Et n'êtes-vous pas touchés du scandale que vous donnez aux nations qui nous sont ennemies ? J'ai prêté à plusieurs, aussi-bien que mes frères & les gens qui sont à moi, de l'argent & du bled. N'exigeons, ni vous, ni moi, ce qui nous est dû. Rendez aujourd'hui les champs, les vignes, les oliviers, les maisons, à ceux qui ont emprunté de vous. Remettez leur l'usure de l'argent, du bled, du vin, de l'huile, qu'ils vous doivent, & imputez-la sur les jouissances. Nous rendrons tout, répondirent les créanciers, nous n'exigeons rien, & nous vous obéirons. Nehemias reçut leur soumission, & il ajouta, en secouant ses habits ; Que Dieu agisse ainsi quiconque n'accomplira pas

» ce qu'il vient de promettre, qu'il le chasse de sa maison & du champ qu'il cultive ; qu'il l'enleve de sa place, & qu'il le laisse sans biens. »

VIII. Nous voyons dans ce seul événement bien des choses qui méritent qu'un Prince y fasse attention. L'usure en très peu de tems depouille un grand nombre de familles de leurs fonds & de leurs héritages. Ces familles réduites à la pauvreté, sont à charge à la République. La division & les murmures séparent le peuple en deux corps, & ébranlent les fondemens de la société & du gouvernement. Un sage Gouverneur remédie à ces desordres, en faisant cesser l'usure, & remettant les légitimes possesseurs dans les héritages dont elle les avoit dépouillés. Il emploie contre elle l'autorité de la Religion, aussi-bien que la temporelle, & il prédit par ses imprecations, que quiconque aura appauvri ses frères par l'usure, sera lui-même réduit à la dernière indigence. Ainsi l'usure est un embrasement qui consume tout, & qui s'attache enfin à ceux-mêmes qui l'ont excité. Ainsi elle est la peste de l'Erat, enveloppant successivement les pauvres & les riches, & traînant après elle une malediction generale.

IX. Un Prince sage la regarde toujours sous cette idée ; & autant qu'elle est ennemie de l'agriculture, & de la possession tranquille des héritages dont jouit chaque famille, autant il s'applique à les protéger, & à (g) procurer divers moyens aux pauvres de la campagne, pour acquérir quelques fonds de terre qu'ils puissent cultiver avec plus de soin & d'affection, que ceux où ils n'ont rien.

ARTI-

{d} Dans le Chapitre X^{le} de cette Partie.

{e} Eccl. C. V. v. 4. & 5.

{f} Non est bona res quam facitis. Quare non in timore Dei nostri ambulatis, ne exprobretur vobis a gentibus inimicis nostris ? Et ego, & fratres mei, & pueri mei, commodavimus plurimum pecuniam & frumentum, non exprobat in committendo illud, ne alienum concedimus quod debetur nobis. Rendite eis hodie agrum suum, & vineas suas, & oliveta sua, & domos suas, quin porcus & cavellina pecuniam, frumentum, vini & olei, quam exegeret solentia ab eis.

debito illis. Et dixerunt : reddemus. & ab his nihil querimus, sique faciemus ut loqueris. ... Excossi solum animum, & dixi : sic ex utitur Deus omnem vitam qui non compleverit verbum istud, de domo sua & de laboribus suis. Sic exortantur, & vacuus fuit, & dixit universa multitudo. Amen. L. 1. Hist. C. V. v. 9. & seq.

{g} Nous avons vu l'exemple de l'Empereur Alexandre Bravere, Ita ut pauperibus plerisque sine usura pecunias dedisset, ad agrorum cultum, reddendas de fructibus.

ARTICLE V.

L'usure est contraire au commerce.

I. Il donne la même attention à purifier de toute usure le commerce, qui est une source de biens pour l'Etat, presque aussi féconde que l'agriculture ; & il le forme sur cela des règles très différentes des abus que la cupidité a introduits, & qu'elle s'efforce de justifier.

II. Il fait que le public a un grand intérêt que les Marchands ne soient pas ruinés ; que les banqueroutes ou n'arrivent jamais, ou soient très rares, & que la bonne-foi, qui est l'ame du commerce, soit solidement établie ; & il est en même tems bien informé, que lorsque les Marchands empruntent à usure, il est difficile qu'ils se soutiennent long-tems ; qu'ils sont plus exposés à périr, & à envelopper les autres dans leurs pertes ; qu'on ne peut presque point compter sur leur bonne foi, & qu'on y est souvent trompé ; & qu'on ne sauroit discerner qu'à leur mort, s'ils avoient réellement du bien, ou s'ils ne rouloient que sur leur crédit.

III. Un Prince sage comprend aisément, que si un Marchand fait un gain assez considérable pour subsister avec sa famille, pour augmenter son bien, & pour payer l'intérêt & le capital des sommes empruntées, il seroit bien plus riche s'il ne partageoit point son gain avec ses créanciers ; qu'il seroit à la vérité un commerce moins étendu, mais beaucoup plus sûr ; qu'il porteroit avec bien plus de facilité les pertes, s'il lui en arrivoit, parce qu'il ne seroit pas accablé par ceux qui lui demanderoient en même tems de grandes sommes, & de fortes usures ; qu'il seroit moins téméraire, étant moins pressé de faire de grands gains, parce que tout son bien seroit à lui, & que le terme de l'échéance ne seroit pas à son égard un vil aiguillon pour le porter dans le danger ; qu'il seroit moins ardent, plus juste, plus sincère, plus utile par conséquent au public ; qu'il laisseroit plus d'ordre dans les comptes, plus de paix dans sa

famille, plus de pureté & d'innocence dans son bien.

IV. C'est en effet, l'imprudence seule des Marchands, ou leur excessive cupidité, qui donne entrée à l'usure dans le commerce. Les uns s'engagent témérairement dans de mauvaises affaires, d'où ils ne peuvent sortir que par des emprunts, qui les sauvent néanmoins rarement du naufrage quand ils ne sont pas gratuits, & qui ne servent qu'à rendre leur perte plus certaine, en la retardant de quelques momens : car l'usure ne rétablit point les affaires qui sont en désordre, & elle n'est jamais plus excessive, que lorsque le crédit de celui qui emprunte commence à chanceler.

V. Les autres, par le désir de devenir bientôt riches, entreprennent au delà de leurs forces, & grossissent le fonds médiocre qui est à eux, par des emprunts. S'ils avoient de la patience & de la modération, ils arriveroient au terme plus sûrement, quoiqu'un peu plus tard ; mais l'avidité les séduit, & parce qu'elle réussit à quelques-uns, plusieurs s'engagent à leur exemple dans des routes fort périlleuses, contraires au bien de l'Etat, & à la sûreté publique.

VI. Il y a des villes dont le commerce est très vif ; & qui ont ignoré jusqu'ici l'usure. Plusieurs familles, s'y sont enrichies par un trafic légitime ; & elles se maintiendront toujours, si elles ne s'écarteront point des maximes de leurs ancêtres, qui ne trafiquoient que sur leur propre fonds, qui l'augmentoient chaque année, & qui laissoient en mourant de grands biens, parce qu'ils ne s'étoient pas hâtés de les acquérir.

VII. Si l'on objecte, que l'utilité publique demande que l'on fasse de grandes entreprises, & que l'on sorte des bornes étroites d'un commerce qui n'a d'autre fonds que celui d'un particulier ; j'en combrois d'accord ; mais je ne conviendrai pas que l'usure soit nécessaire aux grandes entreprises, qu'elle est bien plus capable de faire avorter ; & je crois qu'un Prince aimera :

A 2 3 ;

bien

bien mieux en confier le succès à une société de négocians habiles & riches de leur propre fonds, qu'à un seul homme dont le crédit seroit le principal bien & qui commenceroit par s'endetter considérablement, dans l'espérance de réussir.

VIII. Ces sortes d'affaires se doivent traiter dans le Conseil du commerce, composé de personnes sages & désintéressées, ennemies de l'avidité & de l'usure, & conduites par l'esprit du Prince, qui ne veut rien que de légitime, & que par des voies innocentes.

IX. Je ne saurois finir cette matière, sans le supplier d'ôter une dernière ressource à l'usure, en délivrant de ses pièges un âge exposé à la séduction, par son peu de lumière & par la violence de ses passions; & d'interdire, par une loi, toute action à ceux qui prêtent à usure aux fils de famille qui sont sous la puissance paternelle, ou sous la conduite de tuteurs, pour exiger leurs dettes dans aucun tems, ni après la mort des pères, ni en vertu d'une ratification des fils de famille après leur majorité.

X. Il n'y a que cette sévérité qui soit capable d'arrêter un désordre qui ruine les meilleures familles du Royaume; qui dépouille une jeunesse imprudente d'un bien qu'elle ne connoît pas encore; qui lui ôte le moyen de servir l'Etat, lorsqu'elle est devenue plus sage & plus raisonnable; qui contraint des personnes qualifiées de se mesallier, pour trouver de quoi payer ce qu'elles ont emprunté dans un tems d'aveuglement; & qui contribue infiniment plus qu'aucune autre cause à l'indocilité, à la licence, & à la corruption de la jeunesse.

XI. Vespasien, l'un des plus sages Empereurs qui aient eu les Romains, avoit com-

pris toutes les suites de ce désordre; & (b) ce fut par ses conseils, autant que par son autorité, que le Sénat ôta, par une loi, à ceux qui prêteroient aux fils de famille, tout droit & toute espérance de s'en faire payer dans aucun tems.

XII. Si une telle loi étoit sévèrement observée, & qu'on n'eût aucun égard aux ratifications qu'on exigeroit pour l'éluider, le bien des familles se perpétueroit: la jeunesse trouveroit moins de facilité pour le vice: les Pères seroient plus respectés; & l'Etat se rempliroit d'excellens sujets que l'usure lui enlève, en se hâtant de les séduire & de les corrompre.

CHAPITRE XV.

Le Prince doit inspirer à ses sujets l'amour de toutes les vertus dont dépend le bien de l'Etat. Quelles sont ces vertus : quels moyens il doit employer pour les faire aimer.

ARTICLE I.

Le Prince doit inspirer à ses sujets l'amour de toutes les vertus dont dépend le bien de l'Etat.

I. SI le Prince borneoit ses soins à remplir ses Etats de biens & de richesses, sans penser à rendre ses sujets plus vertueux, ni plus justes, il auroit des vûes aussi limitées que (i) le petit peuple, qui ne s'intéresse à aucun autre soin de l'Etat qu'à celui de l'abondance; il ne feroit que servir de ministre à la cupidité des hommes, & il négligeroit la fin principale du gouvernement, en laissant périr les mœurs, & contribuant même à les corrompre par les richesses, au lieu de travailler à les rendre plus innocentes & plus pures.

II. » (k) Quel but croyez-vous que doi-

» VE

(b) Autor senatus fuit decernendi, ne siliugum familias feneratoribus exirendi crediti ius unquam esset, hoc est, ne possint petrum quidem morientem. Tacit. l. 11.

(i) Vulgus, est una ex Republicâ, summa pars. Tacit. l. 4. lib. 1. c. 46.

(k) An si qui ad Rempublicum accedit, aliterius cuiusplam rei curam debet suscipere, quam ut quam optimi civis summa Laudibus illos homines efficit, uti populum committit Imperatori, ipsius cupiditatis plus quam indulgentes. Illos dicitur vulgus civitatem magnam effecisse;

nec animadvertit eorum veterum operâ civitatem tumere, & videri latent laborare: iam remporantur: atque iustitiae neglecto studio, porcum, & navium, & manuum, & telorum, ceterarumque ingratum corâ civitatem impulerunt: quam istius morbi imperit ingregerit, in praecones nunc consultores culpam referant, Thémistoclem autem, & Cimonem, & Periclem, malorum auctores, laudibus commendant. Platon dans le Dialogue appelé Gorgias, Tom. I. pag. 313. & 319.

ve se proposer le chef de la république ,
disoit le plus éclairé des Philosophes
Payens ? Peut-il être autre , que celui de
rendre ses citoyens les plus parfaits qu'il
lui sera possible ? Et néanmoins on ne
cesse de louer des hommes comme heu-
reux , & comme vaillans , dont le gou-
vernement s'est terminé à amollir le peu-
ple par les délices , & à lui fournir de quoi
satisfaire ses cupidités. Le vulgaire les ad-
mire comme les auteurs de la grandeur
& de la magnificence d'Athènes ; & il ne
voit pas que l'indulgence & la mollesse de
ces anciens chefs du peuple ont laissé dans
l'Etat une enflure secrète , & une mau-
vaise disposition , qui ne pouvoit manquer
d'aboutir à une corruption générale. Car ,
au lieu de s'appliquer à inspirer au peu-
ple l'amour de la frugalité , de la modé-
ration & de la justice , ils ont donné tous
leurs soins à l'embellissement du port , à
la fabrique des galères & des vaisseaux ,
à étendre l'enceinte des murailles qui join-
gent la ville avec le port , à augmenter
les revenus publics par le commerce &
les impôts sur les marchandises , & à
plusieurs choses aussi frivoles , dont tout
le public est occupé ; & maintenant que
les vices , qui sont la suite d'un gouver-
nement si defectueux , se produisent de
toutes parts , on s'en prend aux Magi-
strats qui gouvernent la République , qui
n'en sont pas les auteurs ; pendant qu'on
donne de grands éloges à Thémistocle ,
à Cimon , à Périclès , qui sont la verita-
ble cause de tous les maux .

III. Rien n'est plus pur , ni plus digne de
la considération d'un grand Prince que ces
sentimens ; & je ne saurois aussi leur faire
plus d'honneur , que de les comparer à ceux
de S. Augustin , qui avoit sur cette matière
les mêmes idées .

IV. „ (1) Les hommes , dit ce Pere , qui
jugent des choses selon la corruption &

les ténèbres de leur cœur , pensent qu'un
Etat est heureux , lorsque les villes sont
remplies de palais magnifiques , & que
le vice de l'ignorance regne dans les es-
prits , sans qu'on en soit touché : lorsque
l'on bâtit des théâtres d'une masse & d'u-
ne élévation prodigieuse , & qu'on ruine
le fondement des vertus : lorsqu'on atta-
che la gloire & la magnificence à des
prousions insensées , & que les œuvres
de miséricorde sont dans le mépris ; lors-
que des comédiens emportent tout le su-
perflu des riches , & que le nécessaire
manque aux pauvres ; mais quand Dieu
permet un tel abus de l'abondance , c'est
un effet terrible de sa colère. Il punit
sévérement un Etat , quand il laisse de
tels désordres impunis ; & au contraire ,
quand il ôte aux vices ce qui serviroit à
les entretenir , & qu'il réduit à l'indi-
gence , des passions qui abusoient des ri-
chesses , c'est alors qu'il mêle la miséri-
corde à la justice , & qu'il punit pour
pardonner .

V. Mais lorsque je mets devant les yeux
du Prince l'obligation où il est de donner
ses soins pour rendre ses sujets plus ver-
tueux & plus justes , je ne prétens point
encore parler de cette sorte de vertu & de
justice , qui est le fruit de la vraie piété. Je
réserve cette importante matière à une au-
tre Partie : non que je pense que les ver-
tus morales soient absolument différentes
de celles dont la religion est le principe &
la fin : je regarde , au contraire , les unes
comme une ébauche , dont les autres sont
la perfection ; & c'est même parce que je
crois que les premières sont comme une
heureuse préparation aux secondes , que j'en
recommande le soin .

ART-

(1) Perversi & adversa corda mortalium felices se hu-
manis putant , cum ceterarum splendor attenditur , & la-
bes non attenditur ; animorum , cum Theatrorum moles
exstruuntur , & effunduntur fundamenta virtutum : cum
gloriosa est effusio inania , & opera misericordiarum deri-
dentur ; cum ex his quæ divitiis abundant luxuriantur

histriones , necessaria viæ habetur properes . . . Hæc si
Deus pollere permittat , tunc indignatur gravius ; hæc si
impunita dimittat , tunc ponit infelicitas ; cum vero evenit
subsidiium virtutum , & copiosas libidines inopes reddat
misericordiarum avaritiam . S. Aug. dans l'Eptre 132. à Man-
cellin. n. 14.

ARTICLE II.

Quelles sont ces vertus.

I. Les vertus, dont il est ici question, sont celles qui servent comme de base à un Etat bien réglé, dont les payens ont connu la nécessité, dont les Romains & les Grecs ont donné de grands exemples, & qui font comme la fin prochaine de tous les soins d'un Prince sage & éclairé; qui fait bien qu'il ne rendroit aucun service réel à l'Etat, s'il ne le remplissoit que de biens dont la vertu fait peu de cas; & s'il négligeoit de lui procurer ceux qui méritent une solide louange.

II. Dieu a montré à tous les hommes combien les vertus sont capables de soutenir & d'aggrandir un Etat, en fondant sur elles l'Empire Romain, le plus grand & le plus glorieux qui ait jamais été; en lui accordant un succès incroyable & persévérant, tant qu'elles furent en exercice & en honneur; & en permettant des divisions & des guerres civiles, qui se terminèrent à l'oppression de la République, lorsque le luxe & la volupté eurent étouffé les vertus.

III. C'est la pensée de S. Augustin, & elle mérite bien qu'on la rapporte dans ses propres termes: „(m) Il y a des hommes, „assez injustes, dit-il, pour regarder com- „me un bonheur l'impunité du vice, & „qui croient que la République n'en se- „roit pas moins affermie, quand la licen- „ce y régneroit: eux qui devoient savoir „que c'est cette même République que les „premiers Romains ont fondée & élevée „sur la vertu. Car quoiqu'ils fussent pri- „vés de cette véritable piété, qui est le „culte sincère du vrai Dieu, ils observoient

„néanmoins certaines règles de probité & „de justice, qui sont le fondement d'un „Etat, qui contribuent à l'augmenter, & „qui servent à l'affermir: & Dieu a bien „voulu leur accorder ce succès, pour fai- „re voir par l'exemple d'un si grand & si „puissant Empire, de quelle utilité sont les „vertus civiles & politiques, lors même „qu'elles sont séparées de la vraie Reli- „gion; & pour faire comprendre par là aux „autres hommes, de quel prix elles devien- „nent, lorsque la vraie Religion y est join- „te, & comment ils peuvent par elles de- „venir citoyens d'une autre patrie, dont le „Roi est la vérité, dont la loi est la cha- „rité, dont la durée est l'éternité.”

IV. Les vertus Romaines, dont S. Augustin parle en général, sont marquées plus en détail dans un des livres de l'Ecriture, où le S. Esprit n'a pas dédaigné de montrer par quelle voie la République Romaine étoit devenue si puissante, afin d'instruire tous ceux qui conduisent les Etats, du soin qu'ils doivent prendre d'y faire fleurir les mêmes vertus.

V. Il loue principalement leur (n) conseil & leur (o) sagesse, leur conspiration pour le bien public, leur désintéressement particulier, (p) leur obéissance aux loix & à l'autorité légitime; leur (q) fidélité dans les Traités; leur (r) patience dans le travail; leur fermeté dans leurs résolutions, (s) leur courage & leur valeur, & plus que tout cela l'amour de l'égalité & (t) l'éloignement de toute ambition.

VI. Je ne puis rien faire de mieux que d'étudier avec attention ce modèle: & je commence par l'amour de la patrie, qui est la même chose que l'amour du bien public, parce que c'étoit de cet amour que naissoient toutes les vertus Romaines.

VII. Cha-

(m) Viriis impunitis vultus stare rempublicam, quam primi Romani constituerant auxeruntque virtutibus, et si non habentes veram pietatem erga Deum verum, custodientes tamen quandam sui generis probitatem, que posset tenens civitati constituenda; augenda; conservandaque sufficere: Deus enim sic ostendit in opulentissimo & praxaro Imperio Romæ eorum, quantum valerent civiles etiam sine vera religione virtutes, ut intelligeretur, hac addita heri homines cives alterius civitatis, cuius Rex veritas, cuius lex caritas, cuius modus aternitas. S. August. *Ep.* 138. ad Mercurian, n. 17.

(n) Possederunt omnem locum consilio suo. L. 1. *Macrab.* c. 1. *Vill.* v. 3.

(o) Consilium agentes semper, ut quæ digna sunt gerantur. v. 15.

(p) Omnes obediunt uni, & non est invidia, neque aculio inter eos. v. 16.

(q) Cum amicis suis, & qui in ipsis requiem habebant, convenerunt amicitiam.

(r) Consilio suo & patientia. v. 1.

(s) Audierunt praelia eorum & virtutes bonas. v. 2.

(t) In omnibus istis nemo portabat diadema, nec induebatur purpura, ut magnificeretur in eis. v. 14.

VII. Chaque citoyen se regardoit comme une partie de la République qui devoit se rapporter au tout, qui lui devoit ses biens, sa liberté, sa vie, qui devoit être prêt à lui sacrifier ses intérêts les plus chers, & qui ne pouvoit trouver, ni sa sûreté, ni sa gloire, que dans celle de l'Etat.

VIII. De-là venoit cette conspiration générale au bien public : ce secours mutuel que tous les citoyens se prêtoient : cette sollicitude pour le salut de la République ; cet intérêt que le peuple prenoit aux délibérations & aux conseils : cette application qu'avoient les simples particuliers à découvrir ce qui pouvoit contribuer au bien de l'Etat : cet esprit de sagesse & de politique, dont les artisans mêmes étoient capables.

IX. De-là venoit encore l'amour de chaque citoyen pour ses frères : la joie d'en avoir délivré quelqu'un dans un combat : la disposition à s'entre-assister dans un péril commun ; la sensibilité pour le bien ou le mal des plus petits & des plus foibles d'entre le peuple : la honte & la douleur de n'avoir pu arracher de mains des ennemis un citoyen emmené captif : le courage & la valeur pour servir de bouclier à ses compagnons, & avec eux à tout l'Etat.

X. De-là venoit l'attention à bien choisir les Généraux pour la guerre, & les Magistrats pour la justice : l'intérêt qu'on prenoit à leur gloire & à leurs succès : la reconnaissance qu'on avoit de leurs services : l'honneur qu'on rendoit à leurs personnes & à leurs vertus.

XI. Cette union & cette correspondance, que l'amour de la patrie, & de l'intérêt public formoit entre les citoyens, faisoit de la République comme une seule famille ; au lieu que (v) l'intérêt particulier qui domine aujourd'hui presque par-tout, fait de chaque famille un Etat à part, absolument indifférent à la République, &

souvent ennemi. Chacun s'établit le centre de tout : les vues générales ne touchent personne : le bien public n'est qu'une vaine idée : les sentimens d'honneur passent pour foiblesse, & chaque particulier tâche de s'avancer par des routes séparées, où il puisse marcher seul, & n'avoir point de concurrent.

XII. (x) Si quelques personnes d'une ancienne probité conservent un amour sincère pour l'Etat, & s'affligent de ses maux ; les autres, (y) ou se rient de leur simplicité, ou insultent même à leur douleur, s'ils se trouvent dans l'abondance. L'insensibilité va jusqu'à faire regarder les dangers de l'Etat, comme ceux d'un pays étranger, ou même jusqu'à les faire désirer, comme un moyen salutaire pour changer le gouvernement. On s'endurcit à tout par lâcheté. On ne vit plus que pour soi, & dans soi-même (z) toute émulation pour le bien s'éteint ; & dans les villes, aussi bien qu'à la Cour, (a) personne ne pense à devenir meilleur & plus juste : & cette sorte d'ambition n'est plus connue.

XIII. Par une suite naturelle de l'amour de la patrie, ceux qui étoient dans les emplois s'efforçoient de répondre par leurs services à la confiance que la République prenoit en eux. Comme ils lui étoient attachés par des liens sincères, ils ne se contentoient pas de ce qui n'étoit qu'extérieur, par conscience (b) & par devoir. Si leurs services étoient connus & estimés, ils en avoient de la joie ; mais s'ils demettoient sans récompense, ou même s'ils étoient suivis de dégoûts, ils ne perdoient point pour cela l'attachement à la République. Ils devenoient particuliers sans murmure. Ils souffroient que leur autorité fût partagée, sans quitter le service. Ils conservoient pour la patrie un cœur de fils ; & elle étoit toujours pour eux une mère digne de respect.

B B XIV. ON

(v) Ut in familijs privata cujusque simulatio, & vile jam deus publicus. *Tam. l. 2. Hist. p. 326.*

(x) Optimus quisque Republicæ curâ morbar : multi odio præcitantur, & cupidius mutationis, suis quoque periculis iactantur. *Tam. l. 2. Annal. p. 91.*

(y) Præcipuum pessimorum incitamentum, quod boni mercede. *Idem l. 2. Hist. p. 319.*

(z) Nemo in illâ nullâ prohibita aut industria extinguit. *Idem l. 2. Hist. p. 364.*

(a) Facili omnium ingravis. *Idem. l. 12. Annal. p. 286.*

(b) Les sentimens des anciens Romains sont bien exprimés, par le discours du Général Avellus, à l'Empereur Vespasien, qui le félicite en présence de toute l'armée d'une victoire remportée sur les Goths. *Ego, Imperator Auguste, idcirco cunctis feci, idcirco vulnera patienter accepi, ut mihi gratius ageret Republica, & concitatus meo. Vesp. in cit. loc. Annal. p. 274.* C'est un vœu de cette ancienne félicité très communée dans les premiers siècles.

XIV. On fait en particulier quelle fut la conduite du Général Fabius ; avec quelle modération il consentit qu'on partageât le commandement de l'armée entre lui & un homme d'un mérite très inférieur, qu'on ne lui égaioit que parce qu'on n'étoit pas content de sa lenteur ; avec quelle bonté il sauva celui qu'on lui avoit préféré, du danger où sa témérité l'avoit jetté ; & avec quel zèle il continua ses services, quoiqu'on n'en connût pas alors l'importance.

XV. Un tel exemple, & quelques autres sont connus ; mais ils n'ont presque plus d'imitateur. On ne tient point à l'Etat par de véritables liens. On le sert faiblement, & pour couvrir seulement les déiours. Au moindre dégoût l'on quitte le service, & le dégoût n'est souvent fondé que sur une fausse délicatesse d'une préférence très légitime. On tient à un Ministre, à un protecteur, à sa fortune : mais la République n'attache personne ; & dès qu'elle est seule, on l'abandonne.

XVI. La patience des Romains, que l'Écriture loue aussi-bien que leur sagesse, avoit des racines plus fermes. Ils étoient préparés à tout souffrir & à tout entreprendre pour la cause commune. Les longs sièges, les marches pénibles, les expéditions éloignées, le poids extraordinaire de leurs armes, de leurs bagages & de leurs munitions, dont chaque soldat légionnaire étoit chargé : le travail ordinaire de fortifier le camp pour des séjours très courts, & plusieurs exercices de cette nature très fatigans, ne pouvoient vaincre leur amour pour la gloire de leur patrie : & une patience si invincible les mettoit en état de vaincre toute la terre.

XVII. Il est utile à une nation de se proposer un tel exemple, non pour l'imiter en tout, ce qui ne seroit pas possible ; ni pour se préparer, en s'endurcissant au travail, à la conquête des autres Etats, ce qui ne seroit pas juste ; mais pour assurer son propre repos, pour n'avoir pas besoin

de troupes étrangères, & pour être invincible si l'on étoit attaqué.

XVIII. La frugalité des Romains servoit à les endurcir à la peine, & à les former à la patience : car ils menoient tous une vie dure, laborieuse, occupée ordinairement à l'agriculture, ou à quelque ouvrage des mains, exposée aux injures du tems, mêlée des exercices militaires, lors même qu'ils ne servoient pas dans les troupes. Ils ignoroient toutes sortes de délices, & en étoient ennemis. Le simple nécessaire leur suffisoit en toutes choses, & ils mettoient leur gloire à retrancher les besoins, & non à les diversifier, & à les rendre infinis, comme le font aujourd'hui les nations qui se piquent d'une plus grande politesse.

XIX. La volupté est devenue pour elles une étude sérieuse. Elles y font tous les jours de nouvelles découvertes. Une nation communique à l'autre ce qu'elle fait & ce qu'elle invente. Il y a des maîtres pour toute espèce de délices, qui ont leurs disciples. L'amour de la vie & de tout ce qui peut la rendre sensuelle, a pris la place de l'amour de la gloire. (c) On se fait suivre à la guerre par tout ce qui peut contr buer à la commodité & à la mollesse. Les choses superflues y sont aussi recherchées que les nécessaires ; & devant le soldat, réduit au pain de munition, des Officiers Généraux se piquent de profusion & de délicatesse. Aussi le soldat conserve son ancien courage ; mais on se plaint avec raison que celui de plusieurs Officiers n'est pas le même.

XX. Il est important que le Prince rappelle ses sujets à une vie plus tempérante & plus frugale, & qu'il conserve les forces de son Etat, en empêchant que les délices ne les énervent : car en peu de tems une fausse politesse rendroit toute la noblesse effeminée. Le moindre travail l'étonneroit. Un petit nombre de jours, où elle seroit privée de quelques commodités, suffiroit pour la dégoûter du service, & pour lui faire regretter le repos & la douceur des

(c) Nec decant, qui ambitione solida luxuriosos apparatus conviviorum, & instrumenta libidinum, ut instrumenta belli mercantur. Tacit. L. I. Hist. p. 326.

des villes, & dans une occasion décisive il paroîtroit dans son armée plus d'Epiciuriens que de Capitaines.

XXI. Mais indépendamment de cette raison, qui est néanmoins essentielle, l'attention à empêcher que l'on ne se ruine en dépenses superflues, doit porter le Prince à reformer tout ce qui ne sert qu'aux délices : car il y a des Officiers qui consomment dans une seule campagne, ce qui suffiroit à plusieurs, & qui le mettent hors d'état de servir plus long-tems, parce qu'ils ont voulu suivre le pernicieux exemple de quelques autres, & imiter une dépense qu'ils ne pouvoient soutenir.

XXII. Ce qui conservoit les Romains, étoit l'amour de la simplicité, non seulement dans les repas, mais en toutes choses. Ils s'habilloient simplement. Ils bâtissoient simplement. Ils meubloient leurs maisons simplement. Leurs femmes, attentives à l'économie, vendoient beaucoup de choses, & en achetoient peu. Leurs maris étoient habillés des étoffes qu'elles avoient non seulement filées, mais mises en œuvre ; & pour eux, ils n'estimoient que ce qui étoit utile : méprisoient le faste : regardoient une pompe extérieure comme un spectacle digne des enfans ; pensoient à vaincre ou à défendre leur liberté ; & quelques-uns d'entre eux, après la victoire, retournotent froidement à la charue, qu'ils avoient quittée pour aller commander l'armée.

XXIII. Ces hommes, en apparence rustiques, avoient en vue d'être les maîtres des autres, & le devinrent. Ils cherchoient la gloire par les bonnes voies. Ils la mettoient dans les qualités personnelles, & non dans la magnificence des bâtimens, où un homme sans mérite peut être logé ; ni dans une vaine splendeur, qui est ordinairement le fruit de l'injustice, & la preuve d'un esprit séduit & trompé.

XXIV. Ils réduisoient ainsi la dépense nécessaire à très peu de chose. Ils conservoient à leurs familles un patrimoine qu'ils avoient augmenté par leurs travaux. Ils

établissoient sans peine leurs enfans, parce que les établissemens coutoient peu. La simplicité conservoit en même tems l'héritage des biens & celui de la vertu ; & plus les familles étoient anciennes, plus on y remarquoit le fruit de l'économie, & celui des bons exemples.

XXV. Quelle différence entre cette modération & nos excès, entre cette sage rusticité & notre luxe ! Quels revenus peuvent suffire aux profusions que le mauvais exemple a rendu presque nécessaires ? De quels besoins ne s'est-on pas chargé ? Par quels moyens légitimes peut-on fournir à ces nouvelles nécessités que le siècle a introduites ? (d) Les plus opulentes maisons y succombent. Tout ce qui étoit riche autrefois, ne l'est plus : la noblesse la plus pure s'éteint & s'abîme dans ce gouffre : & pour vouloir suivre un vain éclat extérieur, elle se ruine, ou s'avilit pour se rétablir.

XXVI. Il est absolument nécessaire que le Prince oppose à ce torrent une forte barrière ; & qu'il répande sur le luxe, & sur le vain emploi des richesses, une salubre ignominie, qui arrête les profusions insensées qui désoient les illustres familles, & qui, au milieu de l'abondance, entretiennent une perpétuelle pauvreté : qui rendent injustes la plupart des gens, en les portant à acheter ce qu'ils ne sauroient payer : qui inspirent aux plus modérés une continuelle soif des richesses, dont le besoin est à leur égard continuel : qui éteignent l'amour des pères pour leurs enfans, dont ils se trouvent chargés, sans les pouvoir établir : & qui changent le respect des enfans en une secrète indignation contre leurs pères, dont ils ne voient que la dépense, & dont ils n'espèrent que les biens que la substitution les empêche de consommer.

XXVII. Comme le luxe produit nécessairement l'avarice, parce qu'il vent toujours avoir de quoi répandre, la frugalité au contraire & la simplicité des Romains leur avoient inspiré le mépris des richesses, en leur en ôtant le besoin. C'étoit une ver-

Bb 2 tu par-

(d) *Dites olim familiæ nobilium, aut claritudinis insignes, studio magnificentia prolabebantur. Tacit. L. 3. Annal. p. 95.*

tu parmi eux, & une vertu en grand honneur, qu'une modeste pauvreté. Ils la regardoient comme la preuve d'un esprit sage & modéré; comme la source de la tranquillité & de la paix; comme une barrière aux passions; comme une exhortation continue au travail; comme un obstacle à l'oisiveté & aux délices, qu'ils craignoient plus pour leur République que tous leurs autres ennemis.

XXVIII. Ils désiroient que l'Erat eût de quoi se défendre, & que le trésor public fût rempli & bien ménagé: mais excepté les richesses communes, ils étoient indifférens pour toutes les autres. Aucune promesse ne les pouvoit tenter. Aucune fortune n'étoit capable de les éblouir. On ne pouvoit, ni les attaquer, ni les vaincre que par le fer, & tout l'or du monde n'étoit rien à leurs yeux: par cette disposition ils étoient unis entre eux, attachés à l'intérêt public, fidèles & soumis à l'autorité légitime, incapables d'être séduits ou divisés par les sollicitations secrètes des Rois ennemis; & l'amour de la pauvreté, en les rendant incorruptibles, les avoit mis aussi en état d'être invincibles.

XXIX. (e) Ils perdirent ces deux avantages en se laissant amollir par les nations qu'ils avoient vaincues, & en estimant les richesses, dont le mépris qu'ils en avoient fait les avoit rendu maîtres. Dès lors toutes leurs vertus s'évanouirent. Le bien public disparut, dès qu'ils furent touchés de leur intérêt particulier. Les largesses des factieux divisèrent aisément un peuple devenu avaré. Les magistratures furent achetées par les plus riches; la liberté même publique fut mise à prix. Et l'univers subjugué par les Romains, se vengea d'eux par ses richesses.

XXX. Ce sont les Romains eux-mêmes qui ont déploré ce malheur, & qui ont re-

connu, qu'en perdant l'amour de la pauvreté, ils avoient perdu toutes leurs autres vertus: mais quand ils ne l'auroient pas avoué, leur Histoïre, & le changement incroyable arrivé dans leurs mœurs, aussi-bien que dans leur gouvernement, nous apprendroient ce que nous devrions craindre pour les Etats (f) où l'amour de l'argent deviendra la passion universelle: où tout le mérite se réduira aux richesses: où la vertu sera sans crédit: où la modestie sera couverte de honte: où la justice passera pour foiblesse: où l'on n'examinera point par quelles voies le bien est acquis, mais seulement s'il est acquis: où toutes les conditions se mêleront, & où l'on ne discernera plus aucune famille pure: où l'on ne connoîtra plus d'autre usage des richesses, que celui dont la volupté & les délices seront la fin: où tout le monde aura le même empressement pour amasser & pour jouir, pour devenir bientôt riche, & pour profiter seul de ses richesses: où l'intérêt sera la seule règle dominante: où la vertu & le vice seront égaux, si le prix est égal: où tout sera vénal jusqu'à la conscience: où les riches seront maîtres de tout, & où la probité ne sera que ce qu'ils voudront bien consentir qu'elle soit.

XXXI. Il n'est pas possible de dissimuler que cette corruption ne soit devenue très commune parmi certaines nations, & qu'elle ne menace toutes les autres. On met le souverain bien à devenir riche, & l'on ne connoît d'autre usage des richesses que celui qu'en feroit un Epicurien: encore, pour peu qu'il fût bon citoyen, il auroit honte de celui qu'on en fait aujourd'hui: car la maxime qui a prévalu est, de se regarder seul dans toute sa dépense, & de considérer comme perdu tout ce qui n'est point employé en équipages, en meubles, en bâtimens, en jardins, en bonne chère, en domestiques.

XXXII.

(e) O ubem venalem & mercenem optulimus, si emptorem inveniri: dicitur auodget dans la guerre de Jugurtha cité par S. Asconius dans l'Ep. 111. à Marcelinus n. 16. Le même lere cite aussi ces vers du Journal, Sat. 6.

Luxuria incubuit, victumque ulciscitur Ottem.
Nullum enim abest facinorique libidinis, ex quo
Paupertas Romana perit.

(f) Ex quo pecunia in honore esse coepit, verus rerum honor cecidit: mercatorique & venales invicem fidei, quousque non quale sit quid, sed quanti, ad mercedem per sumus, ad mercedem impii; honesta, quamvis illis fides inest, ferui-mur: in contrarium transiunt, si plus scelerata promittant. Senec. Ep. 115, p. 674.

XXXII. On ne connoît plus le plaisir de prêter à un honnête homme dans son besoin : de donner à de jeunes personnes de naissance de quoi être élevées selon leur condition : de procurer à des filles de bonne maison ; mais pauvres & souvent proche parentes, de quoi s'établir. On s'endurcit même contre la propre famille, qu'on laisse dans le découragement & la bassesse, dont on s'ôte même la vue, en l'exilant dans les monastères, sans aucune vocation, & dont on charge l'Eglise, dans l'espérance que ses revenus remplaceront les profusions domestiques.

XXXIII. On ne croit pas être avare, parce qu'on ne thésaurise point, qu'on vit avec splendeur & avec noblesse, & qu'on est très éloigné de cette épargne sordide qu'on croit être le seul caractère de l'avarice.

XXXIV. Mais on se trompe infiniment : les avares qui entassent leurs richesses, sans osen en faire usage, ne le font qu'en une manière ; au lieu que ceux qui aiment la dépense & le luxe sont avares, autant de fois qu'ils désirent de choses différentes dont l'argent est le prix. Toutes leurs passions, qui ne peuvent être satisfaites que par cette voie, en renferment le désir ; & plus elles sont vives & impatientes, plus elles ajoutent à ce désir de violence & de fureur.

XXXV. Les avares qui se refusent tout, & qui se punissent les premiers de leur avarice, ont toujours été rares, & il y en a peu d'exemples dans notre siècle. La honte & l'incommodité attachées à un tel vice, empêchent qu'il ne devienne commun : mais une fausse magnificence a des charmes pour tout le monde ; & la volupté en est encore plus satisfaite que la vaine gloire : ainsi tout le monde se livre à une avarice, aussi étendue que le sont les cupidités qu'elle seule peut remplir : & il arrive enfin, qu'après avoir épuisé toutes les sources du bien pour ne rien refuser à ses desirs, on tombe dans une pauvreté qui conserve toute l'avarice & tous les desirs du premier état, & qui expose des personnes nées avec de l'honneur, à de très honteuses lâchetés.

XXXVI. Il seroit digne d'un Prince de donner sur cela quelques leçons à sa Cour, & par elle au reste de l'Etat : de faire connoître en quel sens l'argent peut être estimé, & quel est son véritable prix ; & de faire sentir à ceux qui s'y ruinent, en le prodiguant mal à propos, qu'ils pouvoient, en le ménageant avec sagesse, conserver leur liberté, leur indépendance, leur gloire, au lieu qu'ils se mettent sous les pieds de tout le monde ; qu'ils pouvoient être justes, en payant leurs dettes, au lieu qu'ils rougissent devant leurs créanciers ; qu'ils pouvoient aider leurs amis, au lieu qu'ils leur sont à charge ; qu'ils pouvoient vivre d'une manière conforme à leur naissance, au lieu qu'ils se deshonnorent tous les jours, par des bassesses qu'on ne pardonneroit pas à des esclaves.

XXXVII. On apprend bien des choses à une jeune noblesse, beaucoup moins importantes que ces vérités. On ne la rend point précautionnée contre les vices dominans qui ont quelque image de Grandeur ; & l'on ne leur marque point assez le sage milieu qui sépare l'avarice de la profusion, qui fait se refuser beaucoup de choses, pour être en état de donner, & qui apprend à être pauvre avec dignité, pour être libéral avec discernement, & pour l'être toujours.

XXXVIII. Il seroit bon que l'on fit remarquer dans les anciennes Histoires, des exemples de cette sage conduite, & qu'on opposât à la dépravation du siècle, une lumière que des infidèles même ont respectée. Peut-être seroit-on touché, si l'on voyoit dans l'Histoire qu'un (g) homme fort riche faisoit à dessein la visite des maisons des pauvres, pour apprendre d'eux à se passer de beaucoup de choses ; qu'il étoit plein de confusion quand il s'étoit convaincu par cette voie qu'il conservoit encore bien du superflu ; & qu'il n'étoit si sévère contre lui-même, que pour être en état de partager son bien avec un plus grand nombre d'honnêtes gens qui en avoient besoin.

B b 3.

XXXIX.

(g) P. Sopidas, dans Plutarque.

XXXIX. L'exemple du meilleur de (h) ses amis méritoit bien autant d'être considéré : car étant né pauvre, il voulut toujours le demeurer, & jamais son ami ne put vaincre sa résistance. Je ne rougis point, lui disoit-il, d'une pauvreté qui ne m'a point empêché de mériter les premiers emplois de la République, & le commandement de ses armées. Elle ne m'a point fait de honte ; & je ne veux pas non plus lui en faire, en l'abandonnant.

XL. Un seul chevalier (i) Romain, modéré pour lui-même, mais magnifique pour les autres, obligea presque toutes les villes de Grèce, en leur prêtant ou leur donnant de grandes sommes, & mérita d'en être regardé comme le fondateur & le libérateur.

XLI. Nous lisons avec étonnement les libéralités d'un (k) autre, qui donnoit à des personnes de condition de quoi subsister avec honneur ; qui, pour mieux établir des filles de naissance, ajoutoit un supplément à leur dot ; qui mettoit sa joie à rendre la situation de quelques amis plus aisée & plus commode ; & qui avoue dans ses lettres, que le riche fonds de ces libéralités si dignement employées, étoit une sage économie, & l'attention qu'il avoit à se refuser beaucoup de choses.

XLII. Je touche rapidement ces exemples, pour montrer le fruit qu'on pourroit tirer de quelques autres, & pour faire voir de quelle noblesse, & de quelle générosité le détachement du bien, joint à une sage administration, est la source : au lieu que l'avarice, jointe à la profusion, conduit nécessairement aux sentimens les plus bas & les plus lâches.

XLIII. Jamais les Romains n'en ont eu de plus généreux, ni de plus élevés que pendant qu'ils ont méprisé les richesses. Toutes les voies lâches étoient detestées ; tout ce qui sentoit la ruse & l'artifice, tout ce qui n'étoit pas droit & simple, étoit

aussi odieux au peuple qu'au sénat, aux soldats qu'à leurs commandans.

XLIV. Ils déferoient eux-mêmes les traites, sans vouloir profiter de la trahison. La vie des Princes ennemis étoit plus à couvert parmi eux de toute noirceur, que dans leur propre Cour. Ils ne cherchoient jamais de détours pour éluder les paroles données. Ils ne croyoient point que la guerre dispensât de la bonne foi. (l) Ils n'y employoient que les voies d'honneur, & ils ne la commençoient point sans la déclarer dans les formes. Leurs Traités étoient sincères. Leurs Alliés leur étoient précieux. La fidélité & la probité leur étoient en vénération ; & ils avoient des règles si pures & si exactes pour la justice, qu'ils ont mérité de donner des loix aux autres peuples, & que la plupart de celles que nous avons, sont un précieux reste de celles qu'ils observoient, même depuis que la République fut éteinte.

XLV. C'est un malheur digne de larmes, que de telles vertus aient été sacrifiées à la gloire humaine ; que leur origine & leur véritable fin aient été inconnues : & que l'orgueil & l'ingratitude leur aient ôté le mérite & le prix : mais le malheur de ceux qui ne connoissent pas ces vertus, ou qui les méprisent, est encore plus déplorable. Ils ont le même orgueil, sans avoir la même lumière. Ils conservent toutes les passions que (m) le désir de l'honneur & de la gloire étonnoit dans les Romains : & ils sont au-dessous d'eux, autant que les sens sont au-dessous de l'esprit & de la raison.

ARTICLE III.

Moyens que le Prince doit employer pour faire aimer ces vertus.

I. Il est utile que le Prince loue quelquefois ces anciennes vertus, si essentielles à un Etat bien réglé. Il en fera naître l'amour, en témoignant de l'estime pour elles ;

(h) Epaminondas, dans le même.

(i) Atticus, célèbre par les lettres de Cicéron, dans sa vie.

(k) Plin, surmontant le Jeune.

(l) Responsum, non fraude neque occultis artibus, sed
placato & armatum populum Romanum hostes suos ultis

et. Tacit. l. 2. Annal. p. 74.

(m) Veritas Romani laudis avidi, pecunia liberales erant. Gloriam ingenium, divitias honestas colebant : ceteras cupiditates hujus unius ingenti cupiditate predestant.

de August. l. 2. de Civit. Dei. c. 11.

les ; & il se servira de cet attrait pour élever le courage de plusieurs au-dessus des sentimens bas & intéressés qui les tiennent courbés vers la terre, & repliés sur eux-mêmes.

II. Il témoignera au contraire un grand mépris de toutes les passions qui n'ont pour objet que les sens.

III. Il éloignera de tous les emplois ceux qui seront sans générosité & sans noblesse, & qui ne seront occupés que d'eux-mêmes & de leurs familles.

IV. Il distinguera dans tous les Etats & dans toutes les conditions, ceux qui auront donné quelques preuves de leur zèle pour la République.

V. Il marquera dans toutes les occasions sa haine pour la dépense & le luxe, & son amour pour la frugalité & la simplicité.

VI. Il n'aura aucune considération pour les richesses. Il condamnera l'empressement à les acquérir ; & il fera connoître que toutes celles qui sont acquises en peu de tems, lui sont suspectes.

VII. Il fera grand état de la probité, de l'honneur & de la fidélité ; & il répandra une grande ignominie sur les vices opposés.

VIII. Il aura une attention persévérante à protéger la vertu, à récompenser le mérite, & à punir le vice.

IX. Et il donnera lui-même par sa conduite un exemple qui soit plus efficace que ni les récompenses, ni les châtimens.

Mais ces deux articles renferment des devoirs si importants, qu'ils méritent d'être traités avec étendue, & je commencerai par l'exemple.

CHAPITRE XVI.

Un des principaux moyens pour rendre le peuple vertueux, est l'exemple du Prince. Comment son exemple peut devenir d'un plus grand effet : rien de ce qui approche le Prince ne doit en affoiblir l'impression.

ARTICLE I.

Un des principaux moyens pour rendre le peuple vertueux, est l'exemple du Prince.

I. (n) **C**E que vous êtes par votre naissance, disoit l'Empereur Tibère à ses deux petits-fils Néron & Drusus, en présence du Sénat, vous montre en spectacle à toute la République ; & tout ce que vous ferez de bien ou de mal, aura d'importantes suites à son égard. Cela est encore plus vrai d'un Prince qui régné actuellement, & qui, du trône où il est assis, attire de toutes parts les yeux, & l'attention sur sa personne & sur sa conduite. (o) Il n'est point en son pouvoir de se cacher. Dès qu'il disparoit, on le suit : & les ténebres mêmes qu'il affecteroit inutilement de mettre entre lui & les spectateurs, ne serviroient qu'à le découvrir.

II. (p) Dans une condition privée les vertus & les vices n'intéressent point le public. Il faut que le mérite soit extraordinaire pour percer l'obscurité qui le couvre : & il n'y a guères que les grands crimes qui se fassent remarquer : mais dans un Prince tout est vu ; ses vertus y sont placées au même lieu que lui, & ses défauts montent avec lui sur le trône.

III. Il a beau s'efforcer de cacher pour quelques momens le Prince sous l'appareil simple d'un particulier, sa grandeur le trahit & le decele. Elle l'obéde & le pour-suit, sans qu'il la puisse éviter ; & elle com-muniqué

(n) *Na nati estis, ut bona malique vestra ad rempublicam pertineant. Tacit. l. 4. Annal. p. 110.*

(o) *Hi tunc hoc primum magis faciunt, quod nihil telum, nihil de ultimum est peritum. Long. l. 1. p. 112.*

(p) *Alia conditio est eorum qui in tuihi sunt, quorum virtutes, ut apparent, diu latantur, & vicia tenebris habent. Vestra dicta, dictaque nunc excipit ; & ideo*

nullis magis cavendum est qualem famam habent, quam qui, qualemque meruerint, asnam habui sunt. . . . Aliante à fortiori tui non p. ter i. obidet te, & quocumque descendi magno apparatu sequitur. Tui non magis quam soli latere contingit . . . omnium in idem (lurcum) converti oculi sunt. Senec. l. 1. de Clem. cap. 2.

munique son éclat à tout ce qu'il fait, lors même qu'il désire, ou par humilité, ou par honte, de l'ensevelir.

IV. Jusqu'aux moindres paroles, tout est observé. Le secret qu'on jugeoit impénétrable, s'échappe par mille ouvertures. Il y a toujours quelques discours souterrains qui parviennent enfin au public : & plus le Prince les ignore, plus le peuple en est averti.

V. Il n'est donc point possible à un Prince d'éviter la réputation qu'il mérite. Il en aura même une très grande malgré lui, parce que ses sujets & les étrangers y contribuent également : & il doit par conséquent donner tous ses soins pour en mériter une bonne : & puisqu'il ne peut se suffire à se cacher, non plus que le soleil, il ne doit penser qu'à éclairer comme lui, en repandant de toutes parts la lumière de ses vertus & de son exemple.

VI. C'est le moyen dont se sert ordinairement la providence pour réformer les Etats, & pour y mettre en honneur l'innocence & la probité. Elle donne à un Prince toutes les qualités qui méritent d'être imitées ; & dans sa personne elle ajoute à leur éclat naturel, une autorité qui les fait regner avec lui, & qui leur attire le respect & l'admiration de tout le monde.

VII. Il y a dans le peuple un sentiment secret de vénération pour le Prince, qui prépare à la vertu, si le Prince en a ; & qui passe aisément de sa personne à ses qualités.

VIII. (g) On a intérêt d'ailleurs à lui plaire ; & l'on fait bien qu'on ne peut lui plaire, qu'en se répliant sur ses inclinations.

IX. Il a dans ses mains les volontés de tous, parce qu'il est le maître de tout ce qu'ils désirent ; & il peut les tourner comme il veut, parce qu'ils sont tous dans sa dépendance, & qu'il a la clef de leur cœur.

X. L'amour propre suit sans peine le chemin qui lui est ouvert : il a un certain but, & il lui est égal d'y arriver par l'imitation

de la vertu, ou par une complaisance criminelle. Il lui est même avantageux de pouvoir allier l'intérêt avec l'honneur ; & il est doublement satisfait, si, en cachant quelques passions, il peut contenter les plus iniques & les plus impérieuses, qui sont l'ambition & l'orgueil.

XI. Il est vrai qu'un amour propre ainsi travesti est bien loin de la vertu. Mais c'est beaucoup que de faire cesser les actions extérieures contraires au devoir. C'est beaucoup que d'en ôter l'exemple & la vue : c'est beaucoup que de faciliter à la jeunesse la pratique du bien, en ne lui montrant que des usages innocens.

XII. On s'accoutume à la vertu, & l'on en prend les motifs après en avoir pris les dehors. En agissant raisonnablement, on vient aussi à penser raisonnablement. On affoiblit les passions, en leur refusant tout exercice ; & l'orgueil même devient plus languissant, quand on veut plaire sincèrement à un Prince qui le condamne, & qui fait discerner une vraie modestie d'avec la fausse.

XIII. Mais quand il y auroit des personnes qui ne prendroient que le masque de la vertu, sans en avoir les sentimens, combien y en a-t-il d'autres qu'une mauvaise honte empêchoit de se déclarer, & à qui l'exemple du Prince donne du courage ? Ils n'oseroient paroître justes, parce que la justice étoit méprisée. Ils l'aimoient en secret, mais ils la tenoient captive. Ils pensoient bien, mais ils étoient foibles : la gloire attachée au mérite les reveille & les met en liberté ; & au lieu que dans un autre tems ils étoient comme invisibles, ils paroissent tout d'un coup en grand nombre ; parce qu'ils n'avoient besoin que de protection pour paroître, & qu'ils étoient cachés dans l'État, comme une semence l'est dans la terre, qu'une pluie salutaire fait éclore & germer de toutes parts.

XIV. Il y en a aussi plusieurs qui sont entraînés par le torrent, & qui cèdent aux mauvais

(g) Flexibiles quamcumque in partem docimur à principe, neque, ut ita, sequaces sumus : huic enim cari, huic

probat esse optimus, quod frustra speraverint dissimulare. Plaut. Tragi. p. 121.

mauvais exemples, quoiqu'ils ne soient pas incapables d'en suivre de meilleurs. Il ne faut, pour les changer, que leur donner de bons modèles; parce qu'ils peuvent imiter, quoiqu'ils ne puissent aller seuls; & l'exemple du Prince fait tout d'un coup ce changement.

XV. Il y en a sur qui la crainte de déplaire à un grand pouvoir, & qui sont très touchés du désir de l'approbation. Il suffit à ces personnes que le vice soit devenu honteux, pour le haïr, & que la vertu soit respectée, pour l'aimer. L'un & l'autre sont une suite nécessaire de l'exemple du Prince; & c'est par conséquent à cette source féconde qu'il faut rapporter ces dispositions si subites & si heureuses.

XVI. Mais l'effet le plus solide que produise l'exemple du Prince, est de donner aux personnes qui ont une sincère probité, un nouveau crédit & une nouvelle autorité; de faire qu'elles soient moins combattues, & moins contredites; qu'elles soient plus recherchées & plus consultées; qu'on sente plus le besoin qu'on a d'elles, de leur approbation, de leurs services; & qu'on s'applique à leur plaire, & à mériter leur estime en les imitant.

XVII. Par ce moyen toutes les parties de l'Etat sont comme réunies à la vertu: car il n'y a point de Provinces, ni point de villes, qui n'aient quelques personnes d'un mérite particulier; & la considération que le Prince leur attire par son exemple, & par le cas qu'il en fait, les rend comme le centre de chaque Province & de chaque ville, en donnant du poids à leurs conseils, & en portant tout le monde à les suivre.

XVIII. Ainsi (r) en peu de tems tout le Royaume prend l'esprit & les manières du Prince. Sa conduite particulière devient la règle générale. Ce qu'il approuve est imi-

té; ce qu'il condamne tombe dans le mépris; & ses inclinations justes, conformes au bien public, soumises à la loi de Dieu, se communiquent avec tant de facilité, qu'on diroit qu'il est l'âme de tous les sujets.

XIX. Toute autre voie ne fauroit avoir un effet, ni aussi universel, ni aussi durable. Les défenses ne corrigent personne. (s) La crainte ne change point le cœur, & le commandement du Prince, quand il est détruit par son exemple, ou ne sert qu'à irriter, ou n'excite que la raillerie.

XX. (t) C'est par sa vie qu'il doit faire la censure de celle des autres, autrement il justifie plus le vice par sa conduite qu'il ne le condamne par ses édits.

XXI. S'il veut abolir le luxe, il faut qu'il aime la simplicité; s'il veut donner des bornes à la dépense, il faut qu'il n'en fasse aucune qui ne soit nécessaire; s'il veut arrêter la passion du jeu, il faut qu'il se l'interdise; s'il veut déraciner l'avarice, il faut qu'il en soit exempt le premier; s'il veut empêcher la licence & la corruption, il faut qu'il soit le plus chaste de son Royaume.

XXII. Voilà les loix que le peuple suivra sans peine: mais les autres, quand elles seroient conçues dans les termes les plus sévères & les plus menaçans, trouveront une résistance insurmontable.

XXIII. On en avoit fait plusieurs contre le luxe avant Vespasien, & toutes avoient été inutiles. (u) Cet Empereur n'en fit aucune, & il l'abolit par l'exemple d'une modestie que tout le monde se fit honneur d'imiter.

XXIV. Il en fut de même au tems d'Alexandre Sever. Il ne condamna les profusions, les délices, le désir des richesses, que par sa simplicité, sa frugalité, son application à ne pas charger l'Etat, & à n'employer ses revenus que pour le bien public.

Cc

Mais

(r) *Eò pervenimus, ut propè omnes homines unius moribus vivamus. Paus. Trai. p. 131.*

(s) *Vita principis censura est, etque perperas, nec tam imperio nobis opus est, quam exemplo; quippe infidelis recti magister est metus. Ibid.*

(t) *Quis terror valisset efficere, quod reverentia sui effecit. Ibid. p. 132.*

(u) *Præcipuus stricti moris auctor Vespasiani fuit. anelo ipse cultu victuque. Obsequium inde in principem & emulanti amor, validior quamvis ex legibus. Tacit. l. 3. Annal. p. 95.*

Mais (x) cette censure muette produisit un grand effet : les Grands imitèrent son exemple , & les Dames celui de l'Impératrice. Et il en sera toujours ainsi , quand les Princes seront dignes de servir de modèle à leurs sujets.

XXV. (y) Qu'ils s'appliquent à distinguer les gens de mérite quoique pauvres , & qu'ils témoignent du mépris pour quiconque n'aura d'autre recommandation que les richesses ; dès lors tout le monde aura du respect pour une vertu désintéressée , & l'avarice deviendra odieuse & méprisable.

XXVI. Qu'ils se contentent eux-mêmes de peu ; qu'ils aient une table frugale ; qu'ils réforment toutes les dépenses superflues ; il ne faudra que cela pour couvrir de honte tous ceux qui feront le contraire, pour rendre leurs excès odieux , pour les obliger à se cacher , pour porter les plus grands de l'Etat , & les personnes les plus qualifiées à se piquer de simplicité & de modestie.

XXVII. (z) Dès que le Prince se déclarera pour la vertu , il aura bientôt une nombreuse suite. Il ne l'aimera pas long-temps sans rival , & il se trouvera même beaucoup de personnes qui s'efforceront d'enchérir sur son exemple.

ARTICLE II.

Comment l'exemple du Prince peut devenir d'un plus grand effet.

I. Pour lui attirer un respect universel , & faire que tout le monde le suive , il faut que cet exemple soit parfait : car on veut ne pas être trompé. On est docile , mais non crédule. On examine avec soin & même avec critique ses actions les plus seore-

tes , pour juger par celles qui n'ont pas de témoins , de la sincérité de celles que l'on donne en spectacle ; & si l'on découvre que les uns ne répondent pas aux autres , non seulement on cesse de les admirer , mais on les regarde comme l'effet d'une vanité qui se dément & se trahit ; & tout le mépris dû à la fausseté & à l'hypocrisie , retombe sur le Prince.

II. On est naturellement en garde contre tout ce qui a l'air de censure. Avant que de se condamner , on essaie de trouver des défauts dans quiconque paroît faire mieux. Et les yeux de l'orgueil sont infiniment clairvoyans , quand , pour justifier ses foiblesses , il examine celles des autres.

III. C'est un mauvais remède alors que de dissimuler. Le Prince doit profiter des premiers avis , & ôter tout prétexte à la censure , en portant les précautions au-delà même des soupçons : cette voie est unique , mais elle est sûre ; & un Prince qui est attentif à réformer dans sa conduite tout ce que le public se donne la liberté d'y reprendre , non seulement ferme la bouche à la médisance , mais ajoute à l'éclat de ses autres vertus , celui de la docilité & de l'humilité , plus rares dans les Souverains , & aussi plus capables de prouver la sincérité de leurs sentimens.

IV. L'Empereur Valentinien second , quoique fort jeune , fut exposé à cette censure du public ; & la manière dont il en profita , doit servir de modèle à tous les autres Princes. On disoit de lui (a) qu'il aimoit les spectacles du cirque ; dès qu'il le fut , il se fit une règle de n'y assister jamais , & n'excepta pas même certains jours , où sa présence y paroîtroit nécessaire. On croyoit qu'il donnoit au plaisir de la chasse une partie

(x) Propter censuram suis temporibus de propriis moribus gessit. Imitati sunt eum magni viri , & uxorem ejus matronæ pernobiles. In vit. Alexand. Severi. per Lamprid.

(y) Quod si. ita fecerit , multos statim videbils , quos pariteram divitiarum potest ; alios etiam , qui voluntaria paupertatis nomine sibi placeant. Symm. de Reg. ad Alaric. Imper. p. 21.

(z) Tc , à l'Empereur , philosophie ar-ar capiat , libertatisque disciplinam : necesse enim erit rivalis tibi esse multos. Idem. ibid.

(a) Venabar primò ludis circensibus delectari , sic istud abiecit , ut ne solennibus quidem Fin. ppon natalibus , vel imperialis honoris gratia circumf. pararet. esse celebrandos. Aliquant aliqui , ferarum cum venationibus occupati , atque ab ipsis publicis Inventionem ejus abduci ; omnes ferat suo momento jussit interire. Jactavit insidi quod pramature prandium pteret ; capiti ita frequentare jejuniū , ut plerumque ipse imp. natus coram sole ut. suis comitibus e-hiberet , quò & Religio-ni sacra satisfaceret & Principia humanitati. S. Ambr. de obitu Valentin. n. 13. & 16.

partie du tems qu'il devoit aux affaires ; il ordonna qu'on tuât toutes les bêtes qu'il faisoit nourrir dans son parc. On le blâmoit de se mettre à table de trop bonne heure ; & l'avantage qu'il tira de ce reproche, fut de s'exercer au jeûne, & d'en porter la sévérité si loin, que dans les cérémonies, où l'usage vouloit qu'il regalât les Grands de la Cour, dont plusieurs étoient infidèles, il assistoit au repas sans y manger, lorsque c'étoit un jour de jeûne pour les chrétiens, quoiqu'il n'eût pas alors (b) vingt ans, & il trouvoit ainsi le moyen d'allier la civilité avec la Religion & la conscience.

V. Nous apprenons ce détail de S. Ambroise, qui en étoit bien instruit ; il seroit à souhaiter qu'on pût dire de beaucoup de Princes ce qu'il dit de ce jeune Empereur : (c) qu'il étoit plus sévère dans la censure qu'il exerçoit contre lui-même, qu'on ne l'est ordinairement dans celle qui regarde les autres ; & qu'il avoit acquis sur ses passions une autorité, que le maître le plus absolu n'a point sur son esclave.

VI. Par cette docilité qui profite de tout, & par cette exactitude qui reforme tout, un Prince devient parfait, & digne d'être proposé aux autres pour modèle ; mais qu'il garde bien alors de se donner pour exemple. Il doit se contenter de l'être, & se dissimuler à soi-même qu'il le soit devenu. Il faut que tout le monde en soit persuadé, excepté lui ; & que tout le monde même soit convaincu qu'il l'ignore : car la disposition générale est de haïr la vertu quand elle est fière, & de la mépriser quand elle est satisfaite d'elle-même. L'imitation ne se commande non plus que l'amour. Il faut en être digne, & laisser aux autres le soin de le discerner.

VII. Il faut même aller plus loin : car la modestie seule ne suffit pas pour attirer à la vertu du Prince des imitateurs. Elle a

besoin outre cela d'indulgence & de bonté. (d) Il doit se contenter de peu, pour avoir plus : louer ce qui est commencé, au lieu de reprendre ce qui est defectueux : excuser, pour donner du courage ; dissimuler, pour ne pas accabler : attendre ce que le tems doit meurir, & ne pas le faire avorter par l'impatience du zèle.

VIII. A cette bonté indulgente par lumière, & non par foiblesse, il faut joindre toutes les qualités extérieures, capables de rendre la vertu aimable, lui ôter tous les déhors rebutans qui ne viennent pas d'elle, mais des imperfections de ceux qui en font profession ; adoucir sa sévérité par des manières invitantes, & paroître soi-même si tranquille, si libre, si heureux, qu'on fasse naître à tout le monde le désir de le devenir par les mêmes moyens.

IX. Il faut surtout éviter l'air & le ton d'un homme qui instruit. Les paroles d'un Prince doivent être mesurées, reçues avec respect & avec joie, désirées comme des faveurs. C'est toujours un mal que de les prodiguer : mais le mal est plus grand, quand la matière est sérieuse, & qu'elle n'est pas traitée avec cette dignité & cette noblesse qui conviennent à un Prince. Peu de mots, dans des occasions qui s'offrent naturellement, valent mieux que les plus excellens discours. Encore faut-il qu'ils paroissent échapper, & que le dessein du Prince, en les disant, soit plus senti qu'appercu. Car (e) il n'y a rien qu'il doive plus appréhender que d'être sage à contre-tems, & que de tomber dans le défaut de ne pas discerner ce qui est dû aux bienfaisances.

ARTICLE III.

Rien de ce qui approche le Prince ne doit effoiblir l'impression de son exemple.

I. Cette sévère précaution n'est néanmoins que pour le public : car (f) dans le particulier

Cc 2

(b) Il mourut dans sa vingt-troisième année selon Philostorge.
(c) Quis tam Dominus servus, quam ille sui corporis fuit? Quis tam aliorum arbitrius, quam ille suae censurae status.
Idem, n. 20.

(d) C'est une maxime que l'Histoire donne à Marc-Aurèle. Eule per omnia modestissimus in hominibus deterrendis à malo, invitandis ad bona, remuncandis copia, indulgentia

liberandis. Jol. Capiv. in ejus vita, p. 146.

(e) Plebsque ludibrio, pluribus odio interposita sapientia. Tacite, 3. ann. 5. p. 301.

(f) Non oportet ut vicia domus tua ultimus seruet : quod quamplurimum novimus contrariis... de disciplina tu provide : illud nemini credas. S. Bernard. L. 4. de consid. c. 6.

culier le Prince a la même liberté de parler de la vertu que les plus zélés ministres de l'Eglise ; & il est quelquefois dans l'obligation de la faire, ou (g) à des personnes de sa famille, ou à des Seigneurs à qui il fait l'honneur de s'intéresser, ou (h) à des Officiers attachés à son service domestique par leurs emplois : car la réputation du Prince dépend beaucoup de celle qu'ont les personnes qui vivent sous ses yeux, & dont les fautes retombent sur lui.

II. On ne peut croire que son rôle soit sincère, quand il les dissimule, qu'il soit aussi attentif qu'on le dit, quand il les ignore ; qu'il ait de l'autorité quand il n'est pas obéi ; qu'il ait de la sagesse, quand il ne sait pas choisir les moyens & les remèdes ; qu'il soit digne de commander à un grand Empire, quand il ne sait pas mettre l'ordre & la règle dans sa maison ; qu'il estime uniquement la vertu, quand il accorde sa confiance à des personnes, qui n'en ont aucune ; qu'il veuille sincèrement reformer l'Etat, quand il souffre le désordre de ceux qui le servent.

III. Il perd presque tout le fruit de ses vertus personnelles, quand il tombe dans ces défauts ; & il est cependant très ordinaire que les meilleurs Princes y tombent ; ou parce qu'ils ne veulent pas immédiatement sur la discipline de leur palais ; ou parce qu'ils trouvent dans leur famille plus d'obstacles au bien que ne pense le public ; ou parce qu'ils aiment mieux dissimuler, que d'employer des moyens qui paroissent durs à leur bonté naturelle.

IV. Il y auroit certainement une grande imprudence d'en employer de tels, à l'égard de toutes les personnes qui sont unies étroitement au Prince : mais il y a un milieu entre tout abandonner, & tout exiger. Et il me semble qu'on réussiroit presque toujours, si les soins étoient persévérans, & si l'on ne perdoit pas trop tôt l'espérance de réussir.

V. A l'égard des autres que le Prince peut faire rentrer dans le devoir par un seul mot, le public est en droit de croire qu'il ne veut pas les rendre meilleurs, quand ils ne le deviennent pas ; ou qu'il est indifférent à leurs vices, quand il leur confère auprès de lui ou la même faveur, ou le même accès ; & une telle pensée du public fait quelquefois évanouir toute l'idée qu'il s'étoit formée de l'intégrité du Prince ; & ce qui est plus déplorable, fait exhaler en fumée tous les projets de réforme.

CHAPITRE XVII.

Le moyen le plus efficace pour porter une nation à la vertu, est l'attention du Prince à récompenser le mérite, & à punir le vice. Il y est intéressé aussi-bien que l'Etat. Règles à observer. Bonheur d'un Royaume, où le mérite seul est en honneur & en autorité.

ARTICLE I.

Le moyen le plus efficace pour porter une nation à la vertu, est l'attention du Prince à récompenser le mérite, & à punir le vice.

I. L'Attention à récompenser le mérite & à punir le vice suffiroit seule pour bien régner ; parce que ce seul devoir ferme tous les autres, qu'il suppose dans le Prince toutes les grandes qualités, & qu'il est la source de toutes les vertus, qui peuvent mettre une nation au-dessus des autres, & qui font la fin du gouvernement.

II. En effet S. Paul a réduit à cette unique obligation toutes celles des Princes, en ne donnant à leur autorité d'autre usage que celui de protéger la vertu & de punir le vice. „ (i) Le Prince, dit-il, est le ministre de Dieu, pour vous favoriser dans le bien : car les Princes ne sont point à craindre lorsqu'on ne fait que de bonnes actions, mais lorsqu'on en fait de mauvaises. Voulez-vous ne point craindre les „ Puissances

(g) Est magnificum quod te ab omni contagione vitiorum reprimis ac revocas ; sed magnificentius quod tuos. *Parr. Tral. p. 129.*

(h) A te sibi que oris primæ domum suam coercuit ;

quod plerique hand minus ædum est, quam Provinciam regere. *Tral. in vit. Apost. p. 411.*

(i) Rom. C. XIII. v. 4. & 5.

» Puissances ? Faites bien, & elles vous en
 » loueront : que si vous faites mal, vous
 » avez raison de craindre, parce que ce n'est
 » pas en vain que le Prince porte l'épée :
 » car il est le ministre de Dieu pour exe-
 » cuter sa vengeance, en punissant celui qui
 » fait mal ». Cet Apôtre oppose la louan-
 » ge au châtimant ; & il entend par consé-
 » quent sous ce nom une récompense réelle
 du bien, comme le châtimant est une pu-
 nition réelle du mal. L'autorité que Dieu
 donne aux Princes ne se termine pas à une
 simple approbation de la vertu, comme elle
 n'est pas bornée à de simples menaces
 contre le mal. Elle les met à la place de
 la justice divine en cette vie, & elle leur
 impose l'obligation de récompenser, ou de
 punir, ce que Dieu lui-même, s'il vouloit
 régner visiblement sur les hommes, recom-
 penserait ou puniroit.

III. Ce n'est donc pas seulement un de-
 voir essentiel aux Princes de protéger la
 vertu & de récompenser le mérite ; c'est le
 fondement même de leur autorité : c'est à
 ce titre qu'ils l'ont reçue : c'est pour cela
 que Dieu les a établis ses ministres : c'est
 de quoi il se repose sur eux : c'est le des-
 sein qu'il a eu en les élevant au-dessus des
 autres hommes, & en leur soumettant tous
 les biens temporels. Il a voulu que de cet-
 te haute élévation où il les a placés, ils pus-
 sent découvrir le mérite, à quelque distan-
 ce qu'il fût, & dans quelque obscurité qu'il
 fût caché ; & que, parmi tous les biens qu'il
 confioit à leur sagesse, ils fussent en état de
 choisir des récompenses proportionnées aux
 différentes espèces de mérite.

IV. La vertu & le mérite sont des biens
 publics. Tout le monde y a intérêt ; & c'est
 un plus grand mal de les laisser sans activi-
 té & sans exercice, que de supprimer la lu-
 mière naturelle, & que d'ôter aux hommes
 l'usage du soleil. Mais le Prince seul est en
 état de placer la vertu & de la rendre uti-

le. Lui seul (k) peut l'élever, & la mon-
 trer aux hommes. Lui seul peut lui donner
 de l'exercice & de l'emploi. Et il répon-
 dra par conséquent de tout le tort qu'il fait
 au public, en refusant à la vertu la protec-
 tion & l'autorité qui l'auroient mise en évi-
 dence, & qui lui auroient procuré la liber-
 té de se communiquer & de se répandre.

V. Il doit aller au-devant d'elle, lui ten-
 dre la main, la mettre en vûe, lui faire
 part de l'éclat dont il est environné, lui at-
 tirer des admirateurs, apprendre aux au-
 tres par le cas qu'il en fait, celui qu'ils en
 doivent faire.

VI. (l) C'est à lui à vaincre la timidité
 de la vertu, qui est toujours humble, quand
 elle est vraie, & qui aime l'obscurité, à
 proportion de ce qu'elle a de lumière. C'est
 à lui à faire à sa modestie une espèce de vio-
 lence en la produisant au grand jour, & en
 arrachant les voiles dont elle se couvre, &
 qu'elle voudroit retenir, parce qu'elle y est
 née, & qu'elle leur doit ce qu'elle est de-
 venue.

VII. (m) C'est à lui à chercher le mé-
 rite, lors même qu'il est invisible ; à sentir
 le besoin qu'il a de le trouver ; à mettre
 des hommes intelligens à sa poursuite, à
 prendre toutes les précautions possibles,
 de peur qu'il ne lui échappe ; à lui tendre
 des pièges comme à sa proie ; à le regar-
 der comme le trésor de son état, quoiqu'il
 y soit quelquefois plus caché que l'or ne
 l'est dans les mines, & que les perles ne le
 sont au fond de la mer ; à ne pas se lais-
 ser tromper par de faibles dehors, qui
 cachent souvent un riche fond ; & à imi-
 ter par sa pénétration celle des lapidaires,
 qui savent estimer le prix d'un diamant,
 lorsqu'il est encore brut, & qu'au juge-
 ment de ceux qui ne s'y connoissent pas,
 il est moins estimable qu'un fragment de
 verre.

VIII. Le principal soin du Prince doit
 être :

Cc 3.

(k) *Le pouvoir est donné aux Souverains, dit Synesius à l'empereur Julien, & ne lui-même se levoit virtutis natura in nobis atque obscuritate nascitur. Synes. de reg. p. 4.*

(l) *Quin potius in medium virtutem producamus, quam domi seipsum contineri acies ait. Ibid. p. 41.*

(m) *Tu verò sic ut virtutis aliquid in privis habearis, quoniam si cum cunctis concludam. Nec te prudenter latet hominis, aut justitiam, reliquaque honorum animi multitudinem, sub vili abjectaque veste delucescent. Ibid. 169.*

être celui qu'il ne peut partager avec un autre, & qui ne convient qu'à lui. (n) Les particuliers peuvent proposer des prix à ceux qui excellent dans quelque exercice du corps ; à la vitesse, à l'adresse, à la force ; mais il n'y a que le Prince qui soit en état de proposer des prix à la justice, à la probité, à l'amour de la Patrie, à la valeur. Il n'appartient qu'à lui d'exciter une noble émulation pour la vertu, par des récompenses qui aient quelque proportion avec sa générosité & avec ses vues pour le bien public. Il n'y a que lui qui soit la source d'une gloire publique. Il n'y a que lui qui puisse rendre le mérite indépendant. Il n'y a que lui qui, après l'avoir rendu libre, puisse aussi le faire régner, en lui soumettant tous ceux qui en ont un inférieur. Il n'y a que lui qui puisse le défendre contre l'envie, lui donner un exercice aussi étendu que son zèle, soutenir ses projets, & ses desseins, & vaincre les obstacles qu'on lui oppose.

IX. C'est ainsi que le véritable mérite peut être récompensé, en le mettant en état de servir le public : car pour lui-même, il seroit plus satisfait, si l'on le laissoit dans les ténèbres ; mais à l'égard de ceux qui ne sont point encore arrivés à cette perfection, un peu d'applaudissement les nourrit & les fortifie ; un peu de faveur les fait croître, & les soutient ; & le nombre de ces derniers est très grand : car il y a peu de personnes capables de s'attacher avec courage & avec persévérance au bien, si la vertu ne conduit à rien, si elle est méprisée & malheureuse, si elle est une exclusion pour tout, si elle est odieuse à ceux qui distribuent les grâces & les emplois.

X. Plusieurs commencent, parce que leurs inclinations naturelles les portent au bien ; mais l'expérience les dégoûte. Ils quittent une route difficile par elle-même, & où ils ne trouvent aucun appui. Ils ne sont pas assez forts pour se passer de tout. Ils voudroient que la vertu & les avanta-

ges temporels ne fussent pas séparés ; mais dans la nécessité de choisir, ils préfèrent ce qui convient à leur faiblesse, à ce qu'ils auroient mieux aimé s'ils avoient été soutenus.

XI. Dès que les choses sont changées, & que la vertu est en honneur, toutes les personnes retournent à leurs premières vues, & quittent avec joie des sentiers où elles n'étoient entrées que par desespoir. Leur nombre s'augmente & se multiplie tous les jours ; & l'on voit par expérience ce qu'a dit un ancien, que (o) toutes les vertus deviennent aisées, quand on leur rend justice, & qu'elles ne coûtent jamais moins que lorsqu'elles sont estimées.

XII. Ces deux choses se prêtent un mutuel secours. L'estime de la vertu contribue à la rendre aisée ; & sa facilité à augmenter le nombre de ceux qui la suivent, & qui par conséquent l'admirent, augmentent aussi sa réputation & son prix.

ARTICLE II.

Le Prince a intérêt à récompenser le mérite, & à punir le vice.

I. Voilà ce que produit l'attention du Prince à la soutenir par la faveur & par les récompenses ; & dès lors il doit comprendre que, s'il tenoit une autre conduite, il étoufferoit la vertu prête à éclore ; il déracineroit celle qui seroit née ; il rendroit inutile celle qui seroit assez ferme pour se soutenir par ses seules forces ; il en feroit périr la semence & la postérité ; il s'opposeroit directement au dessein de Dieu, en cachant ce qu'il vouloit qui fût montré, & en refusant au public ce qu'il n'avoit donné que pour lui. Il ôteroit la vie à ce qu'il devoit nourrir ; il seroit servir à exterminer le bien, une autorité qu'il n'a reçue que pour le protéger.

II. Rien ne seroit plus honteux pour lui, ni plus accablant, que de tels reproches ; & pour son intérêt même, & pour la gloire,

il

(n) Turpe est israelitici, pugnantique solum ceteramina esse publica, & eorum ab illis qui in viciorum reportant, temperantia autem & virtutis nulla esse. *Idem* p. 21.

(o) Virtutes sisdem temporibus optimè estimantur, quibus facillimè gignuntur. *Tacit.* vii. Agricol. p. 612.

il doit prendre un grand soin de les éviter; parce que toute excuse seroit vaine, & devroit être regardée comme une faute.

III. Voudroit-il, par exemple, que, pour excuser sa conduite, on dit qu'il manque de discernement, & qu'il ne protege pas le mérite parce qu'il ne s'y connoit pas? Ne seroit-ce pas avouer qu'il n'en a lui-même aucun, & qu'il n'est point averti de ce que valent certaines qualités, parce qu'il n'en a jamais eu l'usage.

IV. Il faudroit alors le considérer comme un artisan aveugle, qui prendroit sans choix ce qui s'offriroit sous sa main, & le placeroit sans ordre & sans dessein, à mesure qu'il le rencontreroit. Il faudroit le comparer à un architecte insensé, qui négligeroit des pierres taillées pour certaines places, & y en mettroit d'autres qui n'y conviendroient pas; & qui prépareroit ainsi une ruine, au lieu d'élever un édifice selon les regles. Il faudroit le regarder comme un enfant, qui ne se connoit point en pierreries, qui prend des morceaux de crystal pour des diamans, & des perles contrefaites pour des naturelles. Tout cela même est fort au dessus de la vérité: car l'aveuglement de l'ignorance, quand il s'agit de mérite & de vertu, n'ont aucune proportion avec les mêmes défauts, quand ils n'ont pour objets que les corps & la matière.

V. Dieu n'a pas donné aux Princes le pouvoir d'attacher le mérite à qui il leur plaît. Il faut qu'ils le cherchent & qu'ils le trouvent, car ils ne sauroient le produire. Il faut qu'ils connoissent ce qui convient à chaque place, & qu'ils examinent les rapports que certaines personnes y ont. Ils ne peuvent pas mettre la main à la place de l'œil, ni substituer le pied à la tête. L'harmonie de l'Etat est semblable à celle du corps. Chaque membre a son office, & chaque office demande certains ressorts & certains mouvemens. De ce

qu'un homme peut une chose, il ne s'enfuit pas qu'il soit capable d'une autre. C'est une mauvaise raison, pour lui confier les finances ou le commandement de l'armée, que d'aimer son caractère d'esprit, si l'expérience & la capacité lui manquent. Le mérite destiné à ces grands emplois est ailleurs, & c'est ailleurs qu'il faut le choisir; autrement le Prince agit en aveugle & en enfant, & il se deshonne par cette espèce d'imbecillité.

VI. L'indifférence pour le mérite est encore plus honteuse: car on plaint les aveugles; mais on ne sauroit pardonner le mépris de la lumière; & il y a une injustice bien plus manifeste à négliger la vertu connue, ou qu'il seroit aisé de connoître, qu'à l'ignorer. Il faut pour cela que le cœur soit encore plus corrompu que l'esprit; que l'amour des solides biens y soit éteint, qu'il soit insensible à tous les motifs dignes de le toucher; que toutes les grandes qualités que les sages estiment, ne soient à l'égard du Prince que (p) des noms sans réalité; que son Etat lui soit absolument indifférent, & que ce soit pour lui la même chose, de le bien conduire, ou de le laisser perir; d'être digne du trône, ou de mériter d'en descendre.

VII. Je ne connois rien que je puisse mettre au dessus de cette funeste disposition, que la haine de la vertu, & une amère jalousie contre le mérite. C'est le dernier malheur, & en même tems le plus humiliant, où puisse tomber un Prince, qui rend malgré lui témoignage à la vertu, en la persécutant, & (q) qui n'est irrité contre elle, que parce qu'il désespere d'y atteindre, quoiqu'il l'admire.

VIII. Sous le règne d'un tel Prince, non seulement (r) le mérite est négligé, mais il est odieux; non seulement il n'est pas recompensé, mais il est tremblant, & passe pour crime. (s) Il s'estime heureux de pouvoir demeurer caché, & de se sauver par l'ou-

(p) Virtus lausque iam nomen, firu & splendore cooperta detestatur, Theophrast. Instit. Rep. p. 2. Ep. 23.

(q) Eandem virtutem admirantes, cui irascuntur, Tacit. Ann. 1. 1. lib. 1. p. 339.

(r) Nobilitas, opes, omnis celsique honoris pro crimine & ob virtutem certum exitum. Idem, ibid. 107.

(s) Praecipuum votum ut memoriam principis elaboraret. Tacit. Traj. p. 241.

l'oubli. Il ajoute aux voiles de l'humilité, les ténèbres de la précaution & de la peur : (t) il craint d'être cité à un Prince jaloux, par des ennemis secrets, plus jaloux encore que le Prince de toute réputation & de toute vertu. Il fait que leurs louanges affectées ne sont qu'un artifice pour augmenter les (v) soupçons d'un Prince déshant, & qui est indigné contre tout ce qui semble lui reprocher sa bassesse. Il s'enterre & s'obscure autant qu'il peut, & il n'évite l'envie qu'en prenant tous les dehors de (x) l'oisiveté & de l'indolence. Car il vaudroit beaucoup mieux en ces tems malheureux, avoir une mauvaise réputation qu'une grande; & l'on seroit sans comparaison plus tranquille, si, au lieu de quelques vertus, on avoit tous les vices, & qu'on ne prit aucun soin de les cacher.

IX. Il semble que le Prince, du caractère que je représente, ne se croie bien le maître, que lorsque ses sujets n'ont (y) aucune élévation, & qu'ils méritent tous d'être traités en esclaves, parce qu'ils en ont tous les sentimens. Il les domine alors en sûreté, à ce qu'il croit, parce qu'il sent qu'ils n'ont ni courage, ni vertu; & il ne fait pas, que plus on a de mérite, plus on est soumis aux puissances légitimes; & que plus on est vicieux, plus on est préparé au mépris de l'autorité du Prince, par celui qu'on a fait de la justice & des loix.

X. En peu de tems toutes les personnes lâches, (z) prostituées à la flatterie, (a) incapables de s'avancer par aucune bonne qualité, se mettent à la place du mérite exilé & pros crit. Tout ce qui devoit obéir, commande; tout ce qui devoit être dans l'humiliation, est en honneur; & au lieu que la vertu tempère l'autorité par la douceur & la modestie, le vice au contraire,

quand il l'a usurpée, y ajoute une fierté, & une insolence, qui la rendent insupportable.

XI. (b) Mais dans ce tems là même, où tout paroît se déclarer contre le mérite, on discerne encore ceux qui en ont. Le traitement qu'on leur fait, y rend même attentif. On les compare à ceux qui occupent les emplois qui leur seroient dus. On les élève dans son cœur, à proportion de ce que le Prince affecte de les abaisser. On déplore son mauvais goût & son mauvais choix; & l'on s'en prend en secret à ceux (c) qui abusent de sa confiance: qui par des vides d'intérêt lui inspirent une jalousie indigne de sa grandeur; & qui s'appliquent à lui rendre toute sorte de mérite odieux, afin qu'ils puissent regner seuls, & s'assujettir le Prince même, en bannissant tous ceux qui pourroient l'éclairer & découvrir ce qui leur manque, par les grandes qualités qu'ils auroient.

XII. Si le Prince étoit capable alors de pénétrer dans le cœur de ses meilleurs sujets, il y verroit la justice qu'on rend au mérite, dont il est ennemi, la douleur qu'on a de ce qu'il lui substitue tout ce qu'on méprise; & la confusion dont on rougit pour lui de ce qu'il se laisse conduire par les passions basses & honteuses de ceux qui n'aiment, ni la personne, ni sa gloire, ni son Etat, & (d) qui s'efforcent d'éteindre toute vertu, en commençant par lui.

XIII. On réussit quelquefois mieux à l'éteindre, en se contentant de la mépriser, de l'éloigner de tous les emplois, de lui refuser non seulement grace, mais justice, de la traiter comme suspecte, & d'être toujours en garde contre elle, qu'en la persécutant d'une manière plus cruelle. Cette

(a) Causa periculi non crimen ullum, sed infensus virtutibus principis & gloria vici, & postumum inimicorum genus laudantur. Tacit. lib. vii. Agricol. p. 481.

(b) Quisita erga emittentes interpretatio, nec minus periculum ex magna famâ quam ex malâ. Idem. lib. p. 454.

(c) Inertia pro sapientia fuit. Ibid.

(d) Vinis potius civium (priores Principes) quam virtutibus habitabant. Quod patetiores servituti arbitrabantur quos non deceret esse nisi servos. Pong. Tral. C. 118.

(e) Exemplis adhibitis decoreis, Tacit. lib. 4. Annal. p. 113.

(f) Quibus nulla ex honesto sper & publice mala singulis in occasionem gratia trahuntur. Tacit. lib. 5. Annal. p. 232.

(b) Libeoni quid praxuram inris fecit, commendatio ex injuriâ. Tacit. lib. 1. Annal. p. 104.

Dolabellæ negatus honor gloriâ intendit. Idem lib. 4. Annal. p. 117.

(c) Praefig. bene Cossus atque Brutus, eo ipso quod effigies eorum non viscantur, dans la pompe funebre de Junia. Idem. lib. 1. Annal. p. 104.

(d) Amicitia Principis prosperè nunquam bene usus. Idem. lib. 4. Annal. p. 118.

(e) Ad postumum ipsam virtutem excindere concupivit. Idem. lib. 16. Annal. p. 297.

dernière voie, qui est plus odieuse, sert à montrer la vertu, & à la donner en spectacle; & dès lors elle sert à la faire connoître, & à la faire admirer: mais toutes les voies *secrètes* l'enterrent, l'obscurcissent, lui ôtent la parole en même tems que la vie; & un Prince qui se contente de ces derniers moyens, en paroissant plus humble, n'en est pas moins un redoutable ennemi.

XIV. Quelquefois il y a plus de faiblesse que de malignité. Le Prince, peu attentif au mérite, accepte ce que lui offrent ses Ministres. Plus ils sont en faveur, plus ils se hâtent d'avancer leur famille. Ils distribuent les emplois à des frères, à des enfans. Le principal mérite alors consiste, ou dans le degré de parenté, ou dans celui de l'amitié. On est capable de tout, dès qu'on est allié. On fait tout, dès qu'on fait dépendre. L'un est chargé d'une importante expédition, parce qu'on veut l'avancer, & mettre dans sa maison un titre d'honneur, ou attirer à sa personne une distinction qui devoit être la récompense de longs services, & d'une valeur éprouvée. Un autre est mis dans une place, afin qu'il s'y enrichisse. Un autre est élevé, afin qu'il trouve plus facilement à s'établir. L'Etat est ainsi distribué à des personnes incapables d'en soutenir le poids. On le fait; mais on ne pense qu'à soi, & aux siens. On cache au Prince tout ce qui ne rampe pas & n'est pas esclave: on ne lui montre que ce qu'on veut; & de son côté, il se contente de voir ce qu'on lui montre; & il ne sent pas qu'on le sacrifie, qu'on l'expose à la censure du public, qu'on se joue de sa confiance, qu'on compte pour rien, & la gloire, & son Etat.

ARTICLE III.

L'intérêt de l'Etat est que le mérite soit récompensé, & le vice puni.

I. Il me semble que la dernière chose qui doit devenir indifférente à un Prince, est son Royaume, & qu'il ne peut en ne-

gliger le soin, sans avouer qu'il ne mérite pas de régner. Mais quel soin est-il capable d'en prendre, s'il tombe dans les défauts dont je viens de parler, & s'il a égard à autre chose qu'au mérite dans la distribution des récompenses & des emplois?

II. La moindre attention sur ce qu'on a dit jusqu'ici suffit, pour faire comprendre qu'on attaque les fondemens de l'Etat, si l'on y commet les mêmes fautes où tomberoit un Pilote, qui, au lieu de marelots, rempliroit le vaisseau de gens à qui la mer seroit inconnue, qui seroient sans expérience, & qui ne sauroient pas même ce qu'on leur commanderoit.

III. Il n'y a point de malheurs qui ne puissent être la suite de l'imprudence & de l'injustice qui régne dans le choix des personnes & des emplois.

IV. Dès que l'on y considère autre chose que le mérite, toutes les voies de parvenir sont mauvaises, & elles ne sont ouvertes qu'à la brigue, à l'ambition, à la faveur. On n'admet que ceux qui s'empres- sent, & qu'il faudroit rejeter. On préfère au bien public la passion pour son intérêt particulier. On ôte au peuple toute la confiance qu'il devoit avoir en la sagesse & en la bonté du Prince. On définit toutes les parties de l'Etat, qu'un même esprit devoit réunir. On repand dans le cœur des plus zélés l'indifférence & le dégoût à l'égard du gouvernement. On décourage absolument le mérite. On fait perdre à la nation ce qui faisoit sa gloire. On la fait tomber dans le mépris de celles qui la craignoient. On l'expose ainsi aux pernicieux desseins des étrangers, que le mécontentement secret, mais presque universel des naturels, rend plus hardis pour tout entreprendre; & l'on prépare le chemin à l'ambition d'un usurpateur, en lui montrant le faible d'un grand Royaume, où tout ce qui seroit capable de le défendre est sans crédit, & où tout ce qui en a la conduite n'est ni respecté, ni aimé, & ne pense pas même à mériter ces sentimens.

ARTICLE IV.

Règles à observer dans les récompenses du mérite.

I. L'unique moyen de prévenir tous ces maux, est une application persévérante à découvrir le mérite, à le protéger, à le récompenser ; & au contraire à punir le vice par l'ignominie, & par les autres peines dont il est digne : mais dans l'un & dans l'autre, il est à propos d'observer certaines règles.

II. Il faut employer tous ses soins pour parvenir jusqu'au mérite, qui se cache, parce qu'il est d'ordinaire le plus solide & le plus grand, puisqu'il est le plus délicate ; & faire un extrême cas de toutes les personnes qui se contentent du témoignage de Dieu, & de celui de leur conscience : qui sont dignes de tout, & qui craignent tout : qui aiment sincèrement le bien public, & sont fort en état d'y contribuer ; mais qui ne trouvent de sûreté pour eux que dans l'obscurité & le silence. Deux ou trois hommes de ce caractère sont d'un grand prix, & c'est découvrir un trésor que de parvenir jusqu'à eux.

III. L'attention au mérite doit s'étendre à tout ; parce que (e) le Prince a besoin d'aimer & de soutenir le mérite de toute espèce. Il doit être instruit de tout ce qui est digne de distinction dans tous les corps, dans toutes les compagnies, dans toutes les professions : avoir une liste de toutes les personnes qui se signalent par de grandes qualités dans l'église, dans l'épée, dans la robe, dans l'ordre commun des citoyens ; & régler le choix des emplois, & la distribution des grâces, par la connoissance exacte de leur mérite.

IV. Il faut beaucoup estimer dans les hommes qui excellent en quelque chose, la justice qu'ils rendent aux autres, le désir qu'ils

ont de les servir, le secours qu'ils leur donnent ; cette générosité & cette noblesse étant la marque la plus certaine d'un grand mérite.

V. Au contraire il faut regarder comme des ennemis publics, ceux qui le sont de la vertu des autres ; qui sont jaloux de leur gloire, qui tâchent d'obscurcir leurs bonnes-qualités par des calomnies, qui veulent se rendre arbitres du mérite de tout le monde, & qui ne peuvent souffrir que le Prince accorde son estime & sa protection à d'autres qu'à eux, & à ceux qui leur sont devotés.

VI. Après ces règles générales, (f) l'un des premiers soins doit être celui de la noblesse, & sur-tout des anciennes maisons, dont le nom est respecté par le peuple. Il faut les relever par des bienfaits, les animer à la vertu par la gloire, les porter à un mérite plus grand par la récompense. C'est une conduite honteuse & qui marque beaucoup de bassesse, que de s'appliquer à tenir dans l'humiliation, ceux qui doivent être l'honneur de l'Etat, & que d'oter le courage à ceux qui en doivent être la défense.

VII. Mais (g) il ne faut pas laisser dans l'oubli, des hommes qui, n'étant point distingués par leur naissance, ont su se distinguer par leur mérite. Ils ne tirent aucun honneur de leurs ancêtres ; mais ils peuvent en faire un grand à leur postérité. Il ne faut être attentif qu'à ce qu'ils sont devenus, & ne les considérer que par rapport à l'Etat, qui ne prend aucun intérêt à leur origine, & qui desire qu'on les récompense, (h) comme n'étant nés que d'eux-mêmes, & pour lui.

VIII. Il faut sur-tout rendre une exacte justice à ceux qui font bien leur devoir à la guerre : n'avancer jamais personne par pure faveur : ne point prodiguer à des indignes, les marques d'honneur réservées pour

(e) Si in omnibus perspicuum esset, non careretur honore, si quis boni alicujus auctor existeret, multos hoc etiam impelleret, ut studiosè boni aliquid investigarent. Xenob. de Rege, p. 916.

(f) Tandem ergo nobilitas non obscuratur, sed illustratur à principibus. Sunt in honore hominum magna nomina ex tenebris obliuionis ex indulgentia Cæsarum, cujus est, ut

nobilitas se conservet, & efficiat. Pater. Vrai. pag. 300.

(g) Deterior efficit conditio eorum, qui posterius habere nobilitas merentur : quoniam eorum qui parentes habuissent. Ibid. p. 303.

(h) Mr de Tiberie, pour servir le d^{eu}xⁱème de naissance de Curtius Rufus, très grand homme d'ailleurs. Curtius Rufus videtur mihi ex se natus, Tacit. l. 11. Xenob. p. 174.

pour la vertu : ne point avilir les récompenses, en les rendant communes aux lâches & aux gens de cœur : sentir la distance qu'il y a entre un grand homme & un homme médiocre : louer, & même en public, les belles actions qui le méritent : ne point craindre de diminuer sa propre gloire, en la communiquant à ses généraux & à ses armées : suppléer par des témoignages de bonté & de satisfaction, à l'impuissance de tout récompenser par d'autres voies.

IX. Etablir des marques d'honneur qui ne s'accordent qu'à un mérite reconnu, après des informations exactes, & qui soient toujours refusées si on les demande soi-même, ou si on les sollicite par d'autres.

X. En établir, où l'on admette le simple soldat, aussi-bien que les Officiers, qui soient attachées à certaines actions de valeur, & qui aient quelque rapport aux couronnes de différente espèce, dont les Romains récompensent, ou la délivrance d'un citoyen, ou le courage d'avoir paru le premier sur la breche, ou la gloire d'avoir retiré d'entre les mains des ennemis un étendart.

XI. (i) Il ne faut pas enflammer l'avarice, en rendant justice à la vertu, ni pervertir le mérite en le récompensant. La coutume de donner beaucoup, parce qu'on a commencé à donner, est pernicieuse à l'Etat. (k) Elle repand sur une seule personne ce qui en mettroit plusieurs dans l'abondance. Elle ôte au Prince le moyen de faire justice à tous ; & elle ne sert qu'à nourrir l'ambition & le faste d'un particulier, courageux & zélé avant qu'il fut riche, amateur de la vie & indifférent pour l'Etat, depuis qu'il est comblé de biens.

XII. Il est injuste aussi, d'accorder à de certains services des récompenses qui n'y ont aucune proportion : de prendre dans les biens Ecclésiastiques de quoi payer des

services rendus à la guerre : d'accorder des gouvernemens à des personnes de courage, mais sans prudence : de mettre en autorité des hommes qui n'avoient besoin qu'd'une pension, & qui ne meritoient rien de plus.

XIII. Il faut que la même justice, qui ordonne que le mérite soit récompensé, règle la manière dont il doit l'être : & il n'y a rien qui marque plus la sagesse & le discernement d'un Prince, que la proportion qu'il fait toujours mettre entre ce qu'il donne, & ce qu'on a mérité.

ARTICLE V.

Regles à observer dans la punition du vice.

I. A l'égard des punitions, elles ont aussi leurs regles : & l'une des premières est, de n'aimer point à punir ; au lieu que le Prince doit aimer à récompenser.

II. (l) Il y a dans les hommes un fonds de générosité naturelle, qu'il faut connoître & ménager. Les menaces les aigrissent, & les châtimens les revoltent, quand on veut les rendre gens de bien malgré eux. Ils desireront qu'on s'en fie à eux jusqu'à un certain point ; qu'on leur laisse la gloire de l'être devenus par leur choix, & qu'on les conduise à la vertu par la louange, au lieu de les y contraindre, comme s'ils en étoient ennemis.

III. Il suffit pour le bien de l'Etat, que quiconque ne lui est pas utile, n'ait aucune part aux bienfaits du Prince ; qu'il ne soit admis à aucun emploi, ou qu'il ne soit point élevé à un autre plus important. Ces châtimens qui consistent à n'accorder point de grâces, suffisent pour tenir le vice dans une salutaire humiliation, & pour en éloigner tous ceux qui ont quelque sentiment & quelque honneur.

IV. Il n'en doit pas être de même de la lâcheté. Elle mérite d'être punie plus sé-

D d 2

vérement

(i) Amicos suos, dit l'Auteur de la vie de l'Empereur Antonin, bonisq; ditabat & iudicis, ut miseris pauperibus effugerent, & divitiarum lividum vitarent. *Vopisc.* in *Ant. p. 112.*

(k) L'Empereur Alexandre Severus tenoit registre de tout ce qu'il donnoit, & à qui, pour observer une exakte justice dans les

recompenses. Cogitavit secum & descriptum habebat cui praeferisset, le *encl. viii. p. 218.*

(l) Tibi beneficiis punitis, quàm remediis, ingenia nostra experti placet, & alioquin necis, an plus moribus confecti Princeps, qui bonas esse paucius, quam qui cogit, *Plaut. Truc.* p. 110.

vèrement qu'é par le refus des graces, & sur-tout dans les Officiers. Les peines peuvent être diversifiées en plusieurs manières. Les unes plus humiliantes, les autres moins publiques : mais il faut éviter de répandre le sang. L'ignominie & la privation des charges suffisent pour retenir les autres, & pour venger la nation du deshonneur qu'on lui a fait.

V. C'est à-peu-près la même règle pour les juges prévaricateurs, les intendants, les gouverneurs indignes de leur place. Lorsque leurs fautes sont certaines & prouvées, il n'y a point de punition qui soit d'un plus grand exemple que de les destituer, sans se laisser jamais fléchir, ni par les sollicitations, ni même par le repentir, si la faute est importante, ou si elle n'est pas la première, & qu'on n'ait pas prouvé des avis reçus. Une telle sévérité contribue à conserver au Prince la clémence & la bonté : car il n'est presque plus obligé de punir, quand il l'a fait à propos dans les commencemens. Une conduite plus foible multiplieroit les coupables, & forceroit aussi à multiplier les châtimens.

VI. La plus grande sévérité doit être contre les crimes lâches, tels que l'assassinat & l'empoisonnement : contre la calomnie, qu'il faut toujours approfondir, & dont la peine doit quelquefois être la même que celle qu'eût mérité le crime s'il eût été vrai : contre les duels, qu'il faut déraciner par les punitions les plus honteuses, sans jamais les dissimuler, & sans que le nombre des années, ou les services rendus dans un autre état, en fassent perdre la mémoire.

VII. En general, il faut laisser aux loix toute leur autorité : ne protéger que l'innocence : haïr toujours & constamment le vice : n'excuser que les malheurs & les fautes involontaires : & ne pas charger la conscience des suites de l'impunité.

ARTICLE VI.

Bonheur d'un Royaume où le mérite seul est en honneur & en autorité.

I. Il n'est pas nécessaire de faire sentir quel seroit le bonheur d'un état, où les règles, dont nous venons de parler, ou pour les récompenses, ou pour les châtimens, seroient observées. Tout le monde est capable de s'en former une juste idée, & de comprendre quelle seroit la félicité d'une nation, où toute la force & toute l'autorité seroient accordées à la vertu : où toutes les menaces & tous les châtimens ne seroient que contre le vice : dont le Prince ne seroit terrible qu'à quiconque feroit le mal, & jamais à ceux qui aiment & font le bien : où l'épée que Dieu lui a confiée seroit la protection des justes, & ne seroit trembler que leurs ennemis : où (m) la vérité & la clémence s'uniroient : où la justice & la paix se donneroient un mutuel baiser, & où l'on verroit accomplir ce qu'a dit l'Apôtre : (n) la vertu respectée & comblée d'honneur, & le vice humilié & couvert d'ignominie.

II. Quelle lumière, & (o) quel nouveau siècle pour un peuple, où (p) le mérite seroit l'unique moyen de parvenir : où tout seroit refusé à la brigue & à l'ambition : où plus la modestie seroit sincère, plus elle seroit recherchée : où les hommes seroient choisis pour les places, & non les places usurpées par les hommes : où tout seroit inutile, excepté l'honneur & la probité : où les richesses ne pourroient rien acheter qui ne fût de même nature qu'elles : où les sollicitations, ni la calomnie n'auroient aucun effet : où le Prince iroit lui-même chercher ceux qui lui ressembleroient ; & (q) où les mêmes personnes qui mettoient autrefois leur sûreté à être oubliées, seroient tirées par lui de leurs ténèbres, & honorées de sa bonté.

III. Mais

(m) Misericordia & veritas observant sibi : iustitia & pax oculis sunt. *Psalm. LXXV. v. 11.*

(n) Tribulatio & angustia in omniem animam hominis operientis, autem gl'ia, autem, & honor, & pax, omni operanti bonum. *Rom. II. v. 10.*

(o) Procul bonus esse : his honores, his sacerdotia, his

provincias effert. *Petrus. Tract. C. 118.*

(p) Non scire annus primo bestissimi seculi orto-

Tatis. *Var. Agrippa. p. 415.*

(q) Mutui seculi signum hoc erat, quod florent, quorum principum vorum ante fuerat, ut memoria principia elaberentur. *Petrus. Tract. p. 141.*

III. Mais une félicité si parfaite ne convient point à cette vie, où il est nécessaire que le mérite soit éprouvé, & laissé quelquefois dans l'humiliation & l'oubli. C'est beaucoup qu'un Prince s'applique à le découvrir & à le récompenser : mais malgré les recherches il n'arrivera pas toujours jusqu'à lui ; & pour lors il ne faut pas que la vertu en murmure. Quand elle est sincère, (r) elle est humble, & très éloignée de la fierté, & de la fausseté, qui ne peut se soutenir que par la gloire, & qui la cherche en méprisant haurement quiconque la méprise, & voulant être malheureuse avec écar, si elle ne peut s'attirer par d'autres voies l'attention qu'elle desire.

CHAPITRE XVIII.

Le Prince doit protéger les sciences & les arts : s'opposer à l'ignorance : en connoître les causes & les suites : y apporter les remèdes.

ARTICLE I.

Le Prince doit protéger les sciences.

I. Rien ne fait tant d'honneur à une nation que les Lettres & les sciences, & la reputation d'avoir beaucoup de personnes qui y excellent. C'est même en cela que consiste son principal mérite : car sans cet avantage, elle n'en a presque aucun sur les peuples barbares, qui peuvent l'égaliser en multitude, en forces, en richesses ; mais qui sont autant inférieurs à un peuple instruit & savant, que le corps est inférieur à l'esprit.

II. La gloire de la nation rejaillit sur le Prince qui la conduit : pour ce qu'il y a de lumière & de sagesse dans son Etat, lui devient propre, comme faisant partie du bien public qui lui est confié ; & quand il sait connoître & estimer un trésor d'un si grand prix, il s'attire l'admiration & l'amour de toutes les personnes qui aiment les lettres, & qui sont par conséquent les dispensateurs

de la gloire, & de cette espèce d'immortalité que la reconnaissance & les ouvrages d'esprit peuvent donner.

III. Cette gloire n'est pas bornée à ses seuls Etats. Elle s'étend aussi loin que les sciences. Elle pénètre, où elles ont pénétré. Elle lui soumet parmi les étrangers, tous ceux qui le regardent comme le protecteur de ce qu'ils aiment. Elle lui conserve parmi les peuples ennemis un grand nombre de serviteurs zélés, capables, quand ils ont du crédit, de porter leurs citoyens à la paix, & de leur inspirer pour le Prince le même respect dont ils sont pénétrés.

IV. On vient de toutes parts dans un Royaume où l'on peut tout apprendre : on y séjourne avec plaisir & avec fruit. On rapporte en différens pays ce qu'on y a vu, les personnes savantes qu'on y a connues, les secours qu'on y a reçus pour toutes sortes de connoissances. On parle dans toutes les nations du mérite accompli du Prince, de son discernement, de son goût exquis pour toutes les belles choses, de la protection qu'il donne aux Lettres, de sa bonté pour tous ceux qui se distinguent par le savoir, du bonheur du peuple qu'il conduit avec tant de sagesse, & qui devient tous les jours par ses soins plus parfait & plus éclairé.

V. On passe même jusqu'à considérer le peuple, comme devant servir de modèle aux autres. On tâche d'imiter ce qui s'y pratique : on le consulte : on le prend pour juge : on diffère dans des occasions importantes à se déterminer qu'on ait vu le parti qu'il prendra. On étudie les maximes, son attachement aux anciennes loix, ses sages précautions, pour ne point laisser établir un nouveau jong sur les consciences. On regarde avec raison le grand nombre de personnes savantes dont il est plein, comme le ferme appui de la vérité & de l'Eglise ; & l'on est beaucoup plus touché de leurs sentimens, que de ceux de plusieurs nations où l'on sait que l'ignorance domine.

D d 3

VI. Tous

(r) Non contumaciâ, neque inani iactatione libertatis flammâ, sedumque provocabat. Tacit. vit. Agricola, p. 466.

VI. Tous ces motifs son intéressans , & doivent porter un Prince à conserver dans ses Etats l'estime & le gout pour les lettres, s'il est assez heureux pour les y trouver. Il doit même rendre ces dispositions plus vives & plus universelles, s'il est possible, parce qu'elles s'affoiblissent dès qu'on ne prend pas soin de les animer. Et il doit opposer à la pente naturelle qu'ont les hommes à l'indolence & à la paresse, & par conséquent à l'ignorance, une continuelle attention à reveiller l'estime & l'ardeur pour tout ce qui mérite d'être connu.

ARTICLE II.

Le Prince doit s'opposer à l'ignorance.

I. Avant tout, il faut qu'il soit lui-même fort instruit, qu'il soit en état de juger sainement de beaucoup de choses; qu'il ait du goût, & qu'il l'ait exact; qu'il puisse discerner le mérite personnel de plusieurs savans, & si leur reputation est bien fondée; qu'il ait une grande pénétration pour connoître leur caractère d'esprit, s'ils l'ont juste & solide, s'ils sont modestes, retenus, ennemis de la témérité, & de la presumption: car il faut mettre une grande différence entre eux & les autres.

II. Il doit tâcher de former un conseil de personnes d'un grand mérite, & d'un savoir universel, qui puissent juger dans les occasions de la capacité de ceux qu'on voudra examiner & connoître en particulier.

III. Sur les avis de ce conseil, le Prince se fera un plaisir d'aider les desseins des savans, de faciliter l'édition de leurs ouvrages, en y contribuant par quelques secours, de les distinguer dans les occasions, de les choisir pour les emplois, de les animer par des récompenses.

IV. Il les invitera à former des personnes qui profitent de leurs lumières, & qui puissent continuer les mêmes études & les mêmes travaux. Il les regardera comme la gloire de la nation, & la source d'un bien solide & durable; & il leur inspirera le desir de contribuer, autant qu'il leur sera pos-

sible, à l'instruction de leurs citoyens.

V. Il se fera informer avec soin de tous ceux qui ont la reputation d'être habiles en general, & de tous ceux qui passent pour exceller en certaines sciences. Il en aura les noms, les qualités, les ouvrages, écrits dans un mémoire, divisé selon les Provinces. Il sera instruit de leurs besoins: & il ne laissera pas dans la misère, des hommes qui négligent souvent le soin d'amasser du bien, pour ne s'occuper que de celui de s'instruire. Il étendra cette bonté jusqu'à leur famille & à leurs parens, s'ils en ont qui soient dans l'indigence: & il empêchera par ce moyen si digne de lui, que les familles ne s'opposent aux inclinations de ceux qui ont du genie pour les lettres, & ne les regardent comme inutiles.

VI. Il estimera principalement ceux qui donnent tous leurs soins à l'étude & à l'intelligence des saintes Ecritures, à la lecture des saints Peres, à la connoissance de la tradition, & qui joignent à cette étude de la Religion une grande modestie, & une sincere pieté.

VII. Il fera revivre le goût des langues savantes, s'il est un peu tombé, en approuvant ceux qui les cultivent, & en témoignant quelquefois un peu d'étonnement que les langues originales de l'ancien & du nouveau Testament ne soient pas connues du plus grand nombre de ceux qui sont chargés du dépôt de la verité.

VIII. Il mettra en credit les expériences de Physique & de Medecine, comme utiles au bien public.

IX. Il fera grand état de la vraie Philosophie & d'une solide morale, qui contribuent à former l'esprit & le cœur de l'homme, & qui ont des liaisons nécessaires avec la véritable vertu.

X. Il excitera la noblesse, ou par lui-même, ou par ceux qu'il en aura chargés, à s'instruire, à l'exemple des anciens Romains, qui joignoient l'érudition à la valeur: qui parvenoient aux dignités par l'éloquence, & qui ne pouvoient les exercer sans une grande connoissance des loix, par-

ce

ce que la dispensation de la justice étoit jointe à l'autorité militaire.

XI. Il prendra quelquefois plaisir à faire quelques questions à de jeunes Seigneurs de la Cour qui auront été mieux élevés que les autres, & qui auront de l'inclination & du goût pour les lettres; mais ce sera rarement, en peu de mots, & avec la bienfaisance d'un Souverain.

XII. Il trouvera bon qu'on dise de sa part aux personnes qualifiées, qu'elles lui feront utilement la cour, en prenant un grand soin de l'éducation de leurs enfans: qu'il les distinguera, à proportion de ce qu'ils auront de capacité & de lumière; & qu'il plaind la condition d'un courtisan & d'un homme de guerre, qui ne savent que leur métier, qui hors de-là sont au dessous du médiocre, qui ne peuvent s'occuper à rien d'utile, & qui deviennent à charge à eux-mêmes, & méprisables à l'égard des autres en vieillissant: au lieu que, s'ils avoient cultivé leur esprit par les sciences, ils conserveroient de l'estime & de la dignité jusqu'à la fin de la vie, & n'auroient pas besoin d'une autre consolation que celle que leurs livres leur donneroient.

XIII. Il ne refusera pas de s'entretenir quelquefois avec des hommes de lettres, en qui il aura reconnu un esprit fort sage, & un grand désintéressement: la bonté qu'il aura pour eux, sera une recommandation publique pour les sciences, & n'aura point d'autre effet. Car je suppose que le Prince ne les tirera point de leur état, & que de leur côté ils n'auront aucun desir de s'élever.

XIV. Enfin il descendra jusqu'à vouloir être instruit de la manière dont la jeunesse est élevée: si l'éducation qu'on lui donne la met en état de s'avancer par son travail dans la connoissance des belles choses: si on lui en inspire le goût: si ce qu'on lui en a montré sert à allumer sa curiosité: si on la forme à la vertu, avec encore plus de soin qu'à tout le reste: & si elle sort des mains de ses maîtres pleine de respect pour la Religion, & bien instruite de ses devoirs.

XV. Il est plus aisé qu'on ne pense d'être éclairci de tous ces points. Le gros d'une nation en est comme un témoignage public. On voit ce qui y domine, & l'on juge par-là du reste. Et il est facile, en chargeant quelques personnes sures d'un examen plus particulier, d'approfondir de quelle manière ceux qui sont chargés de l'éducation de la jeunesse s'acquittent de cet emploi.

XVI. Il n'y en a point dans l'Etat de plus important, parce que c'est la jeunesse qui en est comme la pépinière; que c'est par elle qu'il se renouvelle & se perpetue; que c'est d'elle que viennent tous les pères de famille, tous les Magistrats, tous les Gouverneurs, tous les Ministres, toutes les personnes en autorité, ou dans l'église, ou dans le siècle: & que l'on peut assurer, que ce qu'il y a de bon ou de défectueux dans l'éducation de ceux qui rempliroient un jour toutes ces places, s'étend à toutes les conditions, & devient comme l'esprit & le caractère general de la nation entiere.

ARTICLE III.

Le Prince doit connoître les causes & les suites de l'ignorance.

I. Si, au lieu que j'ai supposé que l'estime & le goût des lettres s'y étoient conservés, l'ignorance a prévalu, ou menace d'étouffer ce qui y reste d'ardeur pour les sciences, il est de l'intérêt du Prince de se faire exactement informer des causes de ce malheur, afin de choisir avec plus de lumière, & d'employer avec plus de succès les moyens capables d'y remédier.

II. Ces causes peuvent être différentes. La plus ordinaire & la plus naturelle est l'amour du repos: car il en coûte pour devenir habile; & il n'y a que l'ignorance qui soit aisée.

III. Une seconde est le défaut d'émulation, & cette indifférence vient de ce que les personnes distinguées par le rang & par la naissance ne mettent point les sciences

en

en honneur, & les regardent même comme n'étant que le partage de ceux qui n'ont que cette voie pour parvenir.

IV. Une troisième est le juste mépris de certaines connoissances inutiles & désagréables, qu'on a substituées à d'autres solides & plus satisfaisantes. Ceux qui ne font point instruits, croient que les sciences se réduisent à ce qu'on leur vante sous ce nom; & comme ils n'y voient rien de grand ni d'élevé, que les choses n'intéressent ni l'esprit, ni le cœur, que la manière de les traiter est basse & grossière; ils se consolent sans peine de ne pas savoir ce qu'ils tacheroient d'oublier, s'ils l'avoient appris; & ils n'ont garde de souhaiter que leurs enfans y deviennent plus habiles qu'eux.

V. Une quatrième cause est la crainte de se rendre suspect par une crudition peu commune, à un tribunal qui juge souverainement de la doctrine, & qui a quelquefois plus de zèle que de lumière. On a compté qu'il étoit plus court de ne rien savoir, & que par ce moyen on se mettoit sûrement à couvert, & de la censure, & du soupçon.

VI. Une cinquième est la jalousie de certaines personnes, qui veulent seules être estimées; qui prennent ombrage de tout ce qui ne les admire pas; (s) qui se font fausses de la clef de la science, selon les termes de l'Evangile, sans entrer elles-mêmes, & sans souffrir que les autres entrent, & qui tiennent, autant qu'elles peuvent, dans la bassesse & l'ignorance des nations où elles dominent, afin qu'elles aient elles seules la confiance des Princes & des peuples, & que leur doctrine devienne la générale.

VII. Une sixième est l'application à exclure de toutes les dignités, de toutes les grâces, & de tous les emplois, ceux qui se distinguent par le savoir, ou qui ne font

pas disposés à factifier leurs lumières à leur fortune. (r) On comprend aisément que c'est s'égarer, & suivre un chemin qui n'a point d'issue, que de penser à se rendre habile. On laisse là les livres, & l'on s'applique à faire la cour. On fait ce qui plaît aux personnes que le Prince consulte: & l'on tâche de mériter leur faveur par une profession ouverte d'ignorance, & un mépris égal des lettres & des savans.

VIII. Une septième est la défiance où l'on a mis le Prince contre toutes les personnes qui avoient du goût pour les bonnes choses, & qui avoient fait des études solides, & qui étoient dignes de servir aux autres de guides & de maîtres. On s'a prévenu contre elles, sous des prétextes dont il n'a jamais pénétré le fond. Il les a regardés comme ses ennemis. (v) L'exil de quelques-uns, la fuite des autres, ont répandu la terreur. Avec les savans, la science même est devenue odieuse. On n'a osé, ni louer, ni imiter de grands hommes, que leur rare doctrine avoit rendu malheureux. On a eu peur de leur disgrâce, & l'on s'en est mis à couvert en n'étudiant plus, ou en le faisant avec tant de secret, que personne n'en pouvoit profiter.

IX. Une huitième & dernière cause est le peu de protection donnée aux Universités, dont on a trop facilement accordé l'entrée à des hommes qui en étoient secrètement ennemis, & qui s'appliquoient à les faire tomber. On a négligé d'excellens esprits, capables d'en relever la gloire; & souvent on les a privés de leurs emplois, par la seule raison qu'ils s'en acquittoient trop dignement au gré de certaines personnes. On s'est opposé à la liberté des suffrages, & l'on a fait ordinairement intervenir l'autorité du Prince pour empêcher que les chaires ne fussent accordées aux plus savans.

X. On

(s) *Vix vobis, legis peritis, quæ tulistis elevem scientiæ, ipsi non introitis, & eos qui introibant prohibuistis.* Luc. C. II. v. 52.

(r) *Ut corpora lætè augeant, citò exstinguantur: sic juvenia studiaque opprobriis fœdibus, quam revocaveris. Subit quinque etiam ipsius incerta dulcedo, & invisâ primo decia, postremo amara.* Tacit. in vit. Agricola. c. 43.

(v) *Legimus, cum Aruleno Rustico Patru Thæsea,*

Herennio Senecioni Priscus Helvidius, laudatè essent, capitale fuisse: n. que in ipsos modo auctores, sed in libros quoque eorum sevirum, delegato Triumphis ministro, ut monumenta clarissimorum ingeniorum in comitis ac foro uterentur, scilicet illo igne, vocem populi Romani, & liberatem fenatù, & conscientiam generis humani, hostili arbitratu: expulsi intusque sapientie professoribus, acie omni bonâ arte in exilium acti, ne quid utquam honestum accuteret. Idem ibid. p. 452.

X. On a souffert que la plus illustre jeunesse allât s'instruire hors des Universités, qui sont un des plus fermes appuis de l'Etat, & qu'elle ne connût d'autres maîtres, que ceux qui ont des intérêts très différens de ceux du Prince & du public.

XI. On ne s'est pas appliqué à conserver au moins de l'émulation entre les anciens Professeurs, & ceux qui ont prétendu venir à leur secours, en tenant entre les uns & les autres la balance égale, & en ne favorisant que ceux qui s'acquitteroient mieux de leur devoir. Toute la faveur a été pour les nouveaux, & cette faveur les a rendus si négligens & si foibles, que les villes où ils dominent le plus, ce sont celles où la jeunesse est la plus mal élevée, & où l'ignorance est la plus grossière & la plus universelle.

XII. Les suites d'une telle ignorance sont affreuses. L'oisiveté en est le premier fruit; & de l'oisiveté naissent tous les vices. L'Etat n'a plus des sujets capables de le servir. Les places de l'Eglise sont occupées par des indignes, les Magistratures abandonnées à des hommes sans lettres, sans élévation, sans connoissance des intérêts du Prince & des anciennes maximes. La noblesse, ennemie des choses sérieuses, s'avilit dans une obscure retraite, où elle s'amuse par des lectures frivoles, qui accoutument l'esprit aux fictions & aux mensonges, & le dégoûtent de la vérité. Le peuple, porté naturellement à la superstition, substitue à ce que la Religion a de plus grand & de plus sérieux de vaines pratiques, & de fausses histoires, qui le rassurent dans ses vices, & qui lui ôtent toute idée de la véritable vertu. Ceux qui ont plus d'élévation, mais qui ne connoissent rien de meilleur que ce que fait le peuple, sont tentés de le mépriser, parce que souvent il est méprisable; & comme ils le confondent mal à propos avec la véritable Re-

ligion, ils sont conduits à l'impicté par l'ignorance.

XIII. On doit craindre aussi avec raison qu'elle ne conduise à l'hérésie, non seulement parce qu'elle est accompagnée de beaucoup d'erreurs, mais parce qu'elle expose à prendre pour la vérité, tout ce qui en aura l'apparence; & qu'elle ôte tous les moyens humains de s'opposer à la séduction, en ôtant la connoissance de tout ce qui serviroit à la découvrir.

XIV. On sait que les dernières hérésies ne se répandirent avec tant de facilité, que parce qu'elles furent soutenues par des hommes qui avoient le talent de bien écrire & de bien parler, au lieu que les défenseurs de la vérité manquoient la plupart de Belles Lettres; & que la même ignorance de l'antiquité, qui rendoit les hérétiques si hardis, faisoit perdre aux Catholiques une partie des avantages qu'ils avoient sur eux. On s'est instruit depuis; l'hérésie dès lors n'a fait que décheoir; mais le mal étoit fait, & sans l'ignorance, il eût pu être arrêté dès le commencement.

ARTICLE IV.

Le Prince doit y apporter des remèdes.

I. Si le Prince veut bien se rendre attentif aux conseils qui lui ont été donnés dans le second Article de ce Chapitre, il y trouvera tous les remèdes, & aux suites, & aux causes de l'ignorance dont je viens de parler: mais je le supplie de se souvenir, que (x) les mauvais exemples durent longtems; (y) qu'il est plus facile d'éteindre les Lettres que de les rétablir; que (z) sans une forte application à réparer les maux des régnés précédens, ils demeurent les mêmes sous le successeur; (a) qu'il faut se déclarer ouvertement le protecteur des personnes qui ont de grands talens, & l'ennemi de tous ceux qui en sont jaloux; (b) qu'il faut

Ee

fauc

(x) *Diadum durans exempla, quàm autores. Tacit. L. 4. Hist. p. 408.*

(y) *Jugenia studiisque facilibus oppressis, quàm recreaveris. Idem in ult. Articul.*

(z) *Magni sili homines, quàm sili mores. Tacit. L. 2. Hist. p. 364.*

(a) *Restos ac vividos animos non, ut sili, confundis & depressis, sed foves & attollis. Pong. Traj. p. 129.*

(b) *Sub te spiritum, & sanguinem, & potiam receperunt studia, quæ priorum temporum immanitas exiliis puerabat. Idem. p. 135.*

faut rendre aux Universités leur liberté, & les remplir de grands sujets : que s'il est nécessaire d'en appeller d'ailleurs, il ne faut épargner pour cela ni soins, ni dépenses ; qu'il faut, avant tout, empêcher que la science ne soit suspecte, en remplissant de gens d'esprit & de mérite le tribunal qui doit juger de la doctrine ; qu'il faut réserver toutes les graces, & toutes les récompenses pour ceux qui joindront à la science une solide piété ; & que le moyen le plus sur de déraciner l'ignorance, est de lui refuser tout & toujours.

ARTICLE V.

Des arts en particulier.

I. A l'égard des arts, j'ai peu de chose à ajouter à ce que j'en ai dit dans le Chapitre XII. de la première Partie, & dans le XIII. de celle-ci. Le Prince doit faire une grande différence entre les arts qui sont nécessaires, & ceux qui ne servent qu'au luxe, aux délices & à la mollesse. Il doit protéger les uns, les multiplier, les animer : mais il suffit qu'il se connoisse aux autres, & qu'il les tolère pour le bien du commerce ; mais sans souffrir qu'ils s'étendent au-delà des bornes qu'il leur prescrira.

II. L'architecture mérite une distinction particulière. Le public a intérêt qu'elle soit bien entendue : qu'elle rectifie le mauvais goût par la sagesse & l'exactitude de ses régles ; & qu'elle donne aux édifices qui doivent servir à la Religion, la decence & la majesté qui leur conviennent.

III. La peinture & la sculpture seroient très estimables, si elles ne s'exerçoient que sur des sujets légitimes ; mais il est rare qu'elles ne se deshonnorent pas, en se rendant les ministres des passions des hommes, & qu'elles ne contribuent qu'à conserver la mémoire des actions & des personnes vertueuses. Le Prince ne leur accordera sa protection qu'autant qu'elles se-

ront modestes : témoignera une extrême aversion des ouvrages les plus finis, lorsqu'ils seront contraires à la pudeur ; & ordonnera même que la licence soit punie, si elle devient scandaleuse.

IV. (c) Le Prince fera grand état de tout ce qui sert à la navigation, à la fabrique des draps, des toiles, des armes : de tout ce qui est la matière du commerce : de tout ce qui contribue à occuper utilement le peuple ; de tout ce qui excite son travail & son industrie, & de tout ce qui bannit du Royaume l'oisiveté & l'indigence.

CHAPITRE XIX.

Le Prince doit défendre le peuple contre les ennemis de son bonheur & de son repos, soit domestiques, soit étrangers. Ses finances en sont le principal moyen. Il doit en avoir une connoissance parfaite.

ARTICLE I.

Le Prince doit défendre le peuple. Ses finances en sont le principal moyen.

I. LE Prince est l'épée & le bouclier de l'Etat. C'est sur lui qu'est fondé son repos & sa tranquillité ; & (d) c'est à lui seul à le défendre, & à mettre les armes à la main de tous ceux qu'il veut employer.

II. Le repos de l'Etat peut être troublé au dedans par des factieux, ennemis de l'autorité légitime, ou par des étrangers, ennemis de la nation & de son bonheur.

III. Le Prince a besoin de plusieurs choses pour défendre l'Etat ; d'armes, de soldats, de places fortes, d'arsenaux, de vaisseaux, & de tout ce qui est compris sous ces noms. Lui seul en a le souverain pouvoir & l'intendance. Mais toutes ces choses demandent de grandes dépenses ; & la source de ces dépenses sont les tributs ; (e) qui sont par conséquent aussi légitimes que

(*) Ingenia et artes maxime fovit. Vespasien dans Juvenal, Chap. 18.

(d) Dilatavit Judex gloriam populo suo, protegebatur castra gladio suo. *Matth. II, v. 3.*

(e) L'argent du peuple est l'obligation du Prince pour reconnaître dans ses acclamations du Sénat à l'Empereur Probus : Exem-

plum militum, exemplum imperii. . . quod Imperium suscepisti gratias agimus. Tacite nos, tuus Respublicam bene tibi committimus quos ante fecisti. *Epist. in symon. p. 192.*

(*) Neque quies gentium sine armis, neque arma sine stipendii, neque stipendia sine tributis. *Tacit. L. 4. Hist. 41.*

que la défense de l'Etat, & qui doivent être payés par le même motif de justice, qui oblige le Prince à défendre tous ceux qui lui sont confiés par la Providence.

IV. Il seroit trop tard, & même inutile de les exiger, lorsque les factieux ou les étrangers auroient mis le désordre par tout : le mal doit être prévenu ; & les tributs pour cette raison sont payés en tout tems pour les prévenir.

V. Il est juste d'ailleurs que le Prince ait de quoi soutenir la majesté de l'empire, & de quoi faire respecter sa personne & son autorité ; & c'est une seconde raison, aussi essentielle que la première, pour l'établissement des tributs.

VI. Le peuple, qui les doit payer, (f) non seulement par crainte, mais aussi par conscience ; c'est-à-dire, non seulement pour obéir au Prince, mais aussi pour obéir à Dieu ; n'est pas le juge de leur équité ni de leur proportion avec les besoins de l'Etat. Quand ils seroient excessifs, il n'a que la voie de ses gémissemens secrets devant Dieu, & de sa patience ; & il doit croire, s'il en est accablé, que ses péchés on attiré sur lui ce châtement ; & que la bonté de Dieu le lui rendra utile pour le purifier en cette vie, & pour lui faire mériter le bonheur de l'autre.

VII. Mais il n'en est pas de même pour le Prince. Il doit toujours mettre entre les tributs, de quelque nature qu'ils soient, & les besoins de l'Etat, une exacte proportion. Il peut les augmenter quand les besoins réels augmentent ; mais il doit les diminuer quand les besoins réels diminuent.

VIII. J'appelle besoins réels, ceux qui le sont aux yeux de Dieu, seul Juge des Rois, mais Juge sévère, par cela même qu'ils n'en ont point ici. Le peuple qu'il leur a confié est son peuple. Il n'en a pas abandonné le soin, pour les avoir associés à sa providence. Il examine avec attention s'ils le consultent & la justice ; si c'est par

son esprit qu'ils usent du pouvoir qu'il leur a donné pour le bien public ; s'ils ne deshonorent point son nom & son autorité, en les faisant servir à l'oppression & à la violence ; & s'ils ne portent point la famille à murmurer contre sa conduite, & à éclater même en blasphèmes contre lui, de ce qu'il en abandonne le soin à des hommes sans bonté & sans justice.

ARTICLE II.

Le Prince doit avoir une parfaite connoissance de ses finances.

I. Il est visible que le Prince ne sauroit juger, si les tributs & les besoins réels de l'Etat sont dans une juste proportion, s'il n'est exactement informé des uns & des autres ; & c'est aussi pour lui une obligation indispensable d'entrer dans cette discussion & ce détail.

II. Il doit commencer par se faire informer de tous ses revenus, & ne point se contenter d'une idée générale qui n'éclaircit & ne détermine rien. (g) Il faut qu'il sache en quoi consiste son bien ; & qu'il le sache, comme un Père de famille entendu & appliqué, fait en quoi consiste le sien. La différence, qui paroît grande, n'est point telle qu'on se l'imagine. De grandes sommes se calculent comme des médiocres. Ce que des terres sont à un particulier, les Provinces le sont à un Prince. L'ordre & la division démêlent tout. Il faut seulement au commencement se donner quelque soin & quelque peine, & dans la suite on n'a qu'à parcourir un plan, dont toutes les parties sont exactement connues.

III. Ceux qui seroient peur à un Prince d'un travail si léger, devoient lui être suspects, comme voulant lui cacher le fond de leur conduite, sous une apparente obscurité dont les finances sont couvertes ; ou

E e 2

com e

(f) Ideo enim & tributa præstare : ministri enim Dei sunt in hoc ipsum servientes : reddite ergo omnibus debita ; cui tributum, tributum : cui vestigal, vestigal : cui ximotem, ximotem : cui honorem, honorem. Ideo neces-

sitate subditi effrote, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Rom. c. XIII, v. 6. 7. & 8.

(g) Affuevit in petitor cum impetu calculum ponere. Paug. Trég. p. 71.

comme prétendans demeurer seuls les maîtres des affaires, qu'aucun autre qu'eux ne pourroit éclaircir.

IV. Il faudroit encore moins écouter ceux qui regarderoient une connoissance si digne d'un Prince, & si étroitement liée avec la conscience & avec le bien de l'Etat, comme peu conforme à sa grandeur. Il n'y a que des hommes capables de borner la vie d'un Prince à la chasse & au jeu, & de ne l'estimer grand que lorsqu'il ne fait rien, qui puissent avoir de si fausses idées. L'attention qu'on lui demande ici, n'est pas celle d'un avare occupé de son bien, mais celle d'un Prince intelligent, qui veut gouverner par lui-même, & n'être pas conduit en enfant par ses Ministres devenus ses tuteurs; d'un Prince juste, qui veut connoître si son bien est pur, si l'on n'y fait rien entrer d'illegitime ou de suspect, si la dispensation s'en fait avec équité; d'un Prince plein de bonté pour son peuple, qui craint avec raison que ses Officiers ne le traitent pas d'une manière qui reponde à sa tendresse pour lui; d'un Prince religieux, qui fait le compte qu'il doit rendre de son administration devant le Juge suprême, qui ne recevra pas comme une excuse, ou l'ignorance, ou une confiance aveugle en des hommes qui devoient aider le Prince, mais ne pouvoient le dispenser de ses devoirs.

V. Il auroit honte de faire moins que des Princes infideles, (b) qui savoient exactement en quoi consistoient les revenus de l'Empire, dans le tems qu'il s'étendoit depuis l'extrémité de l'Espagne jusques aux frontières de Perse, & depuis les deserts d'Afrique jusques aux montagnes d'Ecosse: qui avoient supputé ce que chaque tribut devoit produire: (c) qui en étoient mieux informés qu'aucun Pere de famille ne pouvoit l'être de son bien particulier: qui profitoient de cette connoissance pour mesurer leurs dépenses, & ne passer pas les bornes de

leurs revenus; & (k) qui examinoient chaque année ce qui manquoit d'un côté, pour y suppléer d'un autre, & conserver ainsi une égalité entre les parries de l'Etat, qui fut allier l'intérêt particulier avec le bien public.

VI. Ce n'est point une raison qui doive détourner le Prince d'un soin si légitime, que le désordre où on lui dit que sont les finances: c'est au contraire un nouveau motif pour s'y appliquer sans relâche; puisqu'il faut par son application qu'il doit faire cesser un désordre qui entraîne la perte de l'Etat, s'il est négligé.

VII. Il doit savoir en quoi consiste ce désordre; par quels abus il s'est introduit; par quels moyens on peut le faire cesser; si les revenus sont consumés d'avance; si les dépenses les passent de beaucoup; si le domaine du Prince est aliéné; si son credit est tombé, & la confiance publique perdue; si l'on est forcé de recourir à des affaires & à des ressources nouvelles, pour fournir au courant, & acquitter les dettes les plus pressées.

VIII. Il doit être instruit de tout cela; mais pour aller aux remèdes, & pour écouter avec attention ce que des personnes qui ont plus de capacité, plus d'usage, & plus d'expédiens que les autres, lui proposeront; car le découragement & le desespoir sont indignes d'un Prince; & il doit se persuader, que s'il veut fortement, & par des voies efficaces, rétablir l'ordre dans les finances, il y aura bientôt réussi. Mais c'est une matiere qui doit être traitée séparément, & qui n'est point liée avec celle que j'examine ici, où il ne s'agit que de la connoissance que le Prince doit avoir de ses revenus, indépendamment du bon ou du mauvais état de ses finances.

IX. Cette connoissance ne serviroit qu'à le tromper, s'il n'y joignoit celle de ses dettes & des charges publiques. Il doit compter qu'il n'a véritablement que ce qui lui reste après une telle déduction, & re-

duire

(b) Il est dit de l'Empereur Antonin le Pieux: Rationes omnium provinciarum apprime scivit & vertigillum. *Jal. Capis. in Pict. vol. p. 318.*

(c) Et de l'Empereur Adrien: Omnes publicas rationes ita

complexus est, ut domum privatam quavis Patre-familias diligens non latius novit. *Sparr. in ejus Vita. p. 113.*

(k) Et du même Prince: Reditus provinciales salubriter explorans, ut si alicubi quidpiam decisset, expleret. *Ibid. p. 129.*

duire l'idée de ses richesses, à celles qui sont libres & indépendantes. Les sommes qui sont au delà, ne doivent point l'éblouir; elles ne peuvent entrer dans les projets de ses dépenses personnelles, ni de ses plaisirs: elles sont à son égard un bien étranger: & il doit toujours les séparer du fonds dont il est le maître.

X. Il faut même qu'il retranche de ce fonds tout ce qui n'arrive point jusqu'à lui, & qui demeure entre les mains des fermiers & des receveurs publics; qu'il en diminue ce que des accidens imprévus en font perdre malgré la plus vigilante économie; qu'il n'espère pas que tous ses revenus soient exactement touchés dans les bornes d'une année, s'il est bien résolu de ne les point anticiper par des avances & des emprunts.

XI. (1) Il ne peut, sans ces sages précautions, mettre de l'ordre dans sa dépense, ni éviter de charger l'Etat de plusieurs dettes qui se grossissent chaque année, & qui, après avoir mis une extrême confusion dans les affaires publiques, se terminent enfin à de grands malheurs, & pour le Prince lui-même, & pour le peuple.

XII. Quand il sera entré dans ces discussions, & que ses fonds, ses dettes, & ce qui lui reste de liquide dans ses revenus, lui seront connus, il faudra qu'il entre dans un second examen, & qu'il considère dans les tributs, qui sont la baze de son bien, leur nécessité, la manière dont ils sont imposés, la manière dont ils sont exigés, la manière dont ils sont employés; parce qu'il peut arriver qu'ils soient injustes de l'une de ces manières, quoiqu'ils paraissent légitimes.

XIII. Quand on examine la nécessité des tributs, ce n'est point en general. Il est indubitable qu'ils sont dus en ce sens; & la maxime vient d'en être établie sur des fondemens solides.

XIV. On examine donc si un tribut est

nécessaire, parce que les autres ne suffisent pas; & l'on examine pourquoi les autres ne suffisent pas. Il n'est pas ici question du peuple; c'est le Prince qui examine, ou seul, ou avec son Conseil.

XV. Il faut pour un tel examen bien plus de vue & de circonspection qu'on n'en a d'ordinaire; car avant que d'établir une nouvelle charge sur l'Etat, il faut considérer si l'on emploie utilement tout ce qu'il paye: si l'on ne peut rien reformer sur d'autres dépenses; si l'on ne feroit pas mieux d'en suspendre quelques-unes qui regardent des personnes moins privilégiées que les pauvres qui vont porter une imposition nouvelle: si l'on est bien persuadé qu'il n'y a que ce moyen, que tous les autres sont épuisés; & qu'il est plus doux qu'aucun autre qu'on pourroit proposer.

XVI. Si le tribut est ancien, ou déjà établi, un Prince qui est en paix, & qui veut regner par la justice & par la clémence, examine si les raisons qui l'ont fait établir subsistent; (m) s'il n'a pas dû être aboli lorsque la guerre a été terminée; si l'on n'en a pas donné parole au peuple; s'il n'est point trop odieux: s'il ne met point obstacle à la liberté publique & au commerce; & le Prince commence par les tributs de cette espèce à soulager le peuple quand il est en état de le soulager.

XVII. (n) Les impositions les plus légitimes sont souvent inégalement réparties. Les foibles en portent presque tout le poids; & leurs justes plaintes sont presque toujours méprisées. Ce désordre est un de ceux que Dieu condamne le plus, lui qui s'appelle le Dieu & le protecteur des pauvres. On y peut remédier par des Intendants ou des Gouverneurs d'une exacte probité, & par des Juges intégres, & beaucoup plus par l'attention que le Prince aura à leur recommander cette partie du troupeau qui lui est principalement réservée, comme étant la plus foible, & comme ayant par

E c 3.

là.

(1) Tres consules vestigalibus praeponit Nero, cum inscriptione priorum principum, qui gravitate sumptuum iussus reditus antefecit. Tacit. l. 2. tit. 1. Annal. p. 129.

(m) Quae gravia atque insolentia sed necessitate armo-

rum exarsit, etiam in pace mansere. Tacit. l. 2. Hist. p. 450.

(n) Frumentum & tributum auctoritate aequitate munusculum molle. Tacit. de sol. Agricol. p. 458.

là un droit particulier à sa protection.

XVIII. Les manieres inhumaines & violentes dont les tributs sont exigés, & les fraix qu'on fait à des hommes qui paieroient s'ils étoient un peu attendus; & qui ont besoin d'être ménagés, rendent les tributs très odieux, & ceux qui les exigent par ces voies cruelles, très coupables.

XIX. On ôte (o) à des personnes qui ont travaillé toute l'année, & qui sont chargées quelquefois d'une nombreuse famille, le peu qu'il leur reste pour vivre: On fait & bétail, & meubles, & lit, & généralement tout ce qui peut être enlevé. On remplit les prisons des chefs de famille, qui ont la triste commission de dépouiller leurs freres, mais qui ne peuvent les rendre solvables en les dépouillant. On écarte les uns, qui vont mourir où ils peuvent. On met au desespoir les autres, en ajoutant à leurs taxes des fraix qui les surpassent de beaucoup. On rend responsables ceux à qui il reste quelque bien, de la pauvreté des autres. On fait repentir ceux qui ont l'industrie, du succès même de leur travail, parce qu'on les rend cautions des insolubles. On repand par tout la conservation. On remplit tout de gémissemens & de larmes; & à proportion de ce que la misère devient plus generale, la dureté de ceux qui la causent devient plus insensible.

XX. Un Prince, au nom de qui tout cela se fait, peut-il l'ignorer? Est-il en sûreté, s'il l'ignore? Peut-il avoir un moment de tranquillité, s'il le fait? Y a-t-il une fortune au monde qu'on vouldût conserver à ce prix? Est-ce donc là le fruit de cette autorité que Dieu lui a mise en main pour proteger le peuple? Craint-on quelque chose quand on ne craint point l'effet de tant de larmes, méprisées par les hommes, mais dont Dieu est le spectateur? Un Prince plein de Religion évite sur toutes choses d'y donner occasion. Il s'infor-

me non seulement avec soin, mais avec une sainte inquiétude, de la manière dont les tributs sont exigés; & il donne des ordres si précis & si rigoureux pour prévenir toutes les violences, ou pour ne les point laisser impunies, qu'il (p) ôte enfin aux tributs ce que l'avarice y avoit ajouté de cruel & d'injuste, & les rend supportables, en faisant cesser les voies inhumaines de les exiger. Il fait que (q) le peuple les paie avec fidélité & même avec joie, quand on le traite avec douceur; qu'il aime son Prince, & qu'il est zélé pour sa gloire; mais que la cruauté le revolte, & qu'il est sur-tout indigné de ce que les receveurs font un trafic de sa misère, & s'enrichissent en le dépouillant.

XXI. Mais ce qui afflige tout le monde, est la manière dont sont employés des tributs qui sont la sueur du peuple, & qui peuvent être regardés comme une portion de sa vie & de son sang. Ils sont détournés en partie, avant qu'ils arrivent dans les mains du Prince. Ils sont infidèlement appliqués aux besoins auxquels ils étoient destinés. Ils sont dissipés en dépenses peu nécessaires, sacrifiées au luxe, prodigues à une cour avide & insatiable; (r) jetés sans discernement & sans choix, par le seul plaisir de repandre & de perdre, & par une vaine ostentation d'abondance, pendant que l'Etat est dans l'indigence & la misère.

XXII. Un Prince sage, & qui connoît les hommes, fait que rien ne les irrite tant que la profusion jointe à la dureté; & que les mêmes personnes qui donneroient avec joie leur nécessaire, s'il étoit employé au bien de l'Etat, voudroient, s'il étoit possible, refuser jusqu'aux plus petites contributions, quand elles sont inutiles, & qu'elles ne servent qu'au faste & aux délices.

XXIII. Il fait que, jusqu'aux plus petits artisans, tout le monde s'informe de ce que deviennent tant de sommes, si rigoureusement

(o) Ac primò boves ipsos, mox agros, postremò corpora conquisit, aut liberorum, servitio tradabant: hinc ita, & quævis, & postquam non subveniebant remedium ex bello. Tacit. L. 4. Annal. p. 116.

(p) Circumcisi qui in questum repta, ipso tributo gra-

vius tolerabantur. Tacit. in vit. Agricol. p. 418.

(q) Tributa & insignia Imperii munera, impigrit obœunt, si injuriæ obint; hos agere tolerant. Idem, Ibidem. p. 416.

(r) Soli perderi curâ, tanquam in summi abundantia pecunie illudero. Tacit. L. 2. Hist. p. 166.

seulement exigées ; que tout le monde a les yeux attentifs sur la conduite du Prince, & que chaque particulier compare ce qui lui est enlevé, malgré ses pressans besoins, avec les profusions qui en font la fin.

XXIV. Il fait que ce mépris si public de la nécessité, de la patience, & de la soumission invincible du peuple, affoiblit dans plusieurs l'amour du Prince, & les remplit de murmure ; & comme il est convaincu qu'on ne régné véritablement que lorsqu'on le fait sur les cœurs & sur les volontés, il prend des résolutions fermes, de n'employer jamais les tributs qu'à des usages justes & nécessaires ; de donner ses soins, afin que ses Ministres soient sur cela aussi sévères que lui ; & de prouver au peuple, qu'il ne sauroit confier à des mains plus pures, ni plus fidèles que les siennes, ce qu'il contribue pour la défense de l'Etat.

XXV. Mais ces reflexions sont un peu trop générales, & je craindrois qu'elles n'eussent pas tout leur effet, si je n'examinois en particulier la nécessité de donner des bornes aux tributs, & les moyens légitimes de conserver & de défendre l'Etat, sans avoir recours à des impositions nouvelles. Ce sera la matière des deux Chapitres suivans.

CHAPITRE XX.

Justice & nécessité de donner des bornes aux tributs, & de délivrer l'Etat des mains des traitans.

I. JE n'examine point ici les tributs anciens, & qui sont en usage. Le Prince en fera la discussion dans un autre tems ; & il observera, quand ses affaires le lui permettront, quelle différence il doit mettre entre ceux qui sont mieux établis, moins à charge au public, moins préjudiciables au commerce, & ceux qui sont plus re-

ceus, plus incommodes & plus contraires à la liberté publique. Maintenant je les suppose tous également justes ; & je demande seulement que le Prince, en montant sur le trône, veuille bien s'affermir dans la résolution de n'en point établir de nouveaux, & de s'opposer aux vives sollicitations qu'on ne manquera pas de lui faire pour le porter à changer de sentiment.

II. (s) Il y a toujours des hommes zélés pour accroître les revenus du Prince, prévoyans de loin l'avenir, pleins de vûes & de desseins, qui fournissent des Mémoires, qui demandent qu'ils soient examinés, & qui ne prétendent en cela, si l'on veut bien les croire, que rendre service au public. Ces hommes sont écoutés, lorsque Dieu veut punir une nation, & frapper d'aveuglement le Prince qui la gouverne ; mais lorsqu'il veut faire grâce au peuple, & conduire le Prince par son Esprit, il le délivre des pièges de ces hommes artificieux, qui cachent une avarice insatiable sous une apparence de zèle, qui n'ont d'autre but que de rendre le Prince approbateur de leurs rapines ; qui désirent qu'il se rende le complice de leurs injustices ; qui l'intéressent à leurs violences, afin qu'elles demeurent impunies ; qui sont ouvertement (r) ses ennemis, puisqu'ils le font de son Etat ; qui voudroient pouvoir tout enlever & tout ravir ; & qui s'affligent comme d'un malheur, quand il reste dans un Royaume quelque nature de bien dont ils n'ont pu se saisir..

III. Des Ministres clairvoyans les connoissent pour ce qu'ils sont ; mais c'est un mal, disent-ils, nécessaire à l'Etat, qu'il faut employer avec la même précaution que la Médecine emploie les poisons, en les convertissant en remèdes. Il y a des occasions, continuent-ils, où ces hommes sont utilement écoutés. On ne reçoit pas tous leurs avis ; on en rebute même plusieurs ; mais ils en donnent quelquefois de bons.

III.

(s) Nunquam principibus desuerunt, qui fronte gravi, & tristi supercilio, utilitatibus fieri contumaciter adesse, & erant promissæ, qui inglorios non egerant. Plura tamen semper à nobis contra nos didicerunt, sed ad nos aures cum carere omnibus, tum vel maxime avaris adulationibus, obstrictus est auditus. Sicut ergo & quiescent ; & post-

quam non est qui suadeatur, qui suadent non sunt. *Pauc.* *Trai.* p. 121.

(r) Quinidimorum scelerum reos, ac solos hostes inimicæ & publicæ vocant. *L'Empereur Alexandre. Sévère.* in *epist. viii.* p. 213.

Ils se chargent à leurs périls de certains traités : ils comptent des autres. On connoît assez à quoi va leur gain : on les veille de près. On fait ordinairement par quelque allié ce que produit chaque affaire ; & l'on a toujours la ressource de les taxer, & de faire retourner au Prince une partie des restitutions qu'ils lui doivent.

IV. Par ces considérations on entre en commerce avec ces hommes dangereux ; ou s'en rend dépendant, & on est obligé même de les protéger pour faciliter l'exécution des traités dont on a reçu quelques avances. On est conduit par là à leur accorder plus de choses qu'on ne vouloit. Une affaire rebutée est proposée tout de nouveau, & acceptée. Les besoins de l'Etat, que divers événemens rendent plus pressans, diminuent la sévérité du Ministre & de son Conseil, & augmentent la hardiesse des traitans ; & ce qui avoit causé de l'horreur dans un tems où il restoit encore quelque compassion pour le peuple, est embrasé dans un autre, comme un moyen salutaire dont on ne sauroit se passer.

V. Ainsi se multiplient les Edits & les tributs. (v) Tous les jours de nouvelles vûes produisent de nouvelles taxes. Les veilles des traitans leur découvrent successivement ce qui leur a échappé. L'Etat est décrit à leurs yeux, & divisé selon toutes les espèces de biens & de personnes qu'il renferme. Ils repassent sur tout ce qui est marqué à leur sceau, pour voir s'il n'y auroit pas lieu à quelque nouvelle imposition. Ils examinent si quelque chose, contre leur intention, s'est conservée libre. Ils chargent leurs Mémoires de leurs nouvelles découvertes ; & il faut que le gain soit bien peu de chose, si leurs Mémoires sont rejetés ; car ce n'est plus que par ce seul côté qu'ils sont examinés.

VI. Au commencement (x) c'étoit le

prétexte de la guerre qui servoit à tout justifier, mais dans la paix même tout est reçu. L'Etat n'a plus alors d'ennemis étrangers, mais il en a de domestiques. Plus il est tranquille, & plus il est l'objet de leur envie ; & c'est parce qu'il commence à se rétablir, qu'il réveille leur attention & leur cupidité.

VII. Par là le peuple est tenu dans un tremblement continu. Les desseins des traitans lui causent une inquiétude & une alarme que rien ne peut calmer ; & les nouvelles impositions, qui en sont le fruit, achèvent d'y mettre le comble. On joint aux maux présens, la crainte de l'avenir. On ne respire point en liberté. On ne sait sur quoi compter. On ignore ce qu'on peut regarder comme son bien, & l'on ne pense qu'avec terreur à l'autorité qui n'est plus une protection, & qui favorise presque toujours ceux qui ne songent qu'à opprimer leurs frères.

VIII. L'Etat se trouve ainsi divisé (y) en deux partis, comme dans une guerre civile : les uns se comportent en ennemis ; & les autres sont au désespoir de leur servir de proie. Les uns cherchent, & les autres cachent. Les uns poursuivent, & les autres fuient. L'affliction des uns sert de matière à la joie des autres. On ne connoît plus les citoyens. On ne sait plus pourquoi on est uni sous un même gouvernement. On ne sent presque aucun avantage de la société. On voudroit pouvoir chercher ailleurs un azile ; & l'on ne demeure où l'on est attaché, que parce qu'on ne peut rompre ses liens, & que ce seroit une plus grande extrémité de tout abandonner.

IX. Ce qui augmente la consternation, est que les tributs se multiplient, à proportion de ce que la misère devient plus universelle : car l'expérience a toujours fait voir, que

(v) *Nata servitutis mancipia semel vaneunt, atque citius à Dominis alimunt. (Reipublica) servitutem suam quotidie emit, quotidie plectit, ex patris tunc dei juris de novis taxis.* Tacit. in vit. Agricola. p. 462.

Il y a dans son texte *Britannia au lieu de Respublica.*
(x) *Hæc compemendo (si extendi des allions impeller, & si monopolii) egregiam famam poci circumdedit, quæ vel incuria, vel tolerantia priorum, hæc minus quam bel-*

lum timebatur : à cause des nouvelles taxes & des nouvelles vexations. Tacit. in vita Agricola. p. 459.

(y) *Quælibet illam nationem dico, homines præ exercitibus ignobilis, atque improbos, planctus libérales, in eoque solâ Republicâ, quæ intestinis dissidiis laborat, non penitus infamem locum obtinentes. C'est ainsi que Sympson parle des Partisans à l'Empereur Arcade, Orat. de regum. p. 28.*

que les nouvelles impositions ne servent qu'à allumer la soif des traitans, & favoriser les profusions des Princes, & à rendre leurs Ministres plus indifférens au bien public, & moins délicats sur les moyens de satisfaire les passions de leurs maîtres.

X. Tout ce qu'on exige par ces voies odieuses tombe comme dans un gouffre sans fond, où il disparoit, sans jamais le remplir : soit que le principal gain soit pour les traitans ; soit qu'un tribut fasse tort à un autre : soit que le peuple, accablé par tant d'endroits, diminue & perde courage : soit que les fonds que produisent les nouvelles taxes arrivent trop tard, & soient anticipés par des emprunts : soit que l'assurance de ne manquer jamais de ces sortes de ressources, porte à des dépenses qui les surpassent toujours : soit enfin que (x) Dieu, justement irrité contre ces voies injustes, les frappe de sa malediction & fasse évanouir tout le fruit qu'on en attendoit.

XI. Cette malediction commence par les traitans, qui sont ordinairement dissipateurs, voluptueux, Epicuriens : se hâtant de jouir de ce que la mort, & souvent le Prince plutôt que la mort, peut leur enlever : ne connoissant d'autre usage de leurs injustes richesses que les dépenses en bâtimens, en meubles magnifiques, en bone chère : donnant ce pernicieux exemple à des hommes qui devoient rougir de l'imiter, & qui le suivent néanmoins comme un bon modèle : corrompant ainsi toute la nation par le désir des richesses, & par le seul usage que la volupté en fait faire : & l'insatiant par le commerce de l'usure & par l'intérêt que plusieurs personnes prennent à leurs traités.

XII. Mais cette malediction, qui des traitans passe à tout le corps de l'Etat, se rend encore plus sensible sur le Prince, qui (a)

demeure toujours altéré, qui voit croître ses dettes malgré les immenses revenus, (b) qui est toujours contraint de faire de nouveaux emprunts, & de se charger de rentes qu'il fait bien qu'il ne peut payer ; & qui, refusant d'ouvrir les yeux, pour voir d'où viendroit un salutaire remède au désordre de ses affaires, les embarrasse de plus en plus, en s'efforçant de satisfaire des passions qui sont infinies, & qui sont par conséquent au-dessus de tous les revenus d'un Etat, quand il seroit aussi étendu que toute la terre, parce qu'ils seront toujours nécessairement bornés.

XIII. On pense quelquefois alors à chercher dans les traitans le bien qui n'est plus visible autre part, & à presser les (c) éponges, selon les termes d'un Empereur, (d) pour leur faire rendre le suc de l'Etat, qu'elles ont épuisé : cette conduite est juste, & (e) le public en est ordinairement satisfait ; non qu'il en soit mieux lui-même ; mais parce qu'il voit avec joie retourner à l'indigence des hommes qui y étoient nés, & qu'il se console de ce qu'ils lui ont enlevé, par le plaisir de le leur voir ravir.

XIV. Mais une telle ressource n'est qu'un rafraichissement passager, & qui ne va point à l'origine du mal. La restitution ne se fait point où le vol a été fait. Les Provinces, ni les familles ne sentent point que le suc des éponges retourne aux lieux d'où elles l'avoient tiré. Ce que les traitans ont ruiné, demeuré dans le même état ; ce que l'on tire d'eux, n'abolit aucuns des tributs dont ils ont donné le plan, & dont ils ont été les exacteurs.

XV. Ils ont eu d'ailleurs la précaution de mettre leur bien sous d'autres noms, de ne laisser en évidence que des fonds d'un médiocre revenu, & de cacher dans des pays étrangers ce qu'ils ont enlevé à leur patrie.

Ff

XVI.

(A) Qui mercedes congregavit, misit eos in sacculum pecuniarum... respexit ad amplius, & ecce factum est minus, & inutilis in hominem, & exhausti illud. *Dis se Scitorem dans le Prophète Jérémie. Contr. l. vi. c. 27. 9.*

(B) Nam quid est causæ, cur alii principibus, cum multa rapere, defuerint omnia ; tibi, cum tunc multa largiaris, & nihil auferas, omnia superfluat. *Paug. Trag. p. 122.*

(C) Ille, (c'est Solon l'athénien,) plurimæ repetit, & exhausti omnia ; ille, (c'est l'Emp. Valentinien le jeune)

nihil invenit, & omnibus abundavit. *J. Ambr. de officiis Valentiniani lib. xi.*

(D) Procuratoribus vulgò pro spargis dicebatur uti (V. G. p. 101) quod quas & lucos maderaret, & exprimeret humores. *Sacerdot. C. 16.*

(E) Justitiam visum est inde repeti pecuniam, ubi inopie causa erat. *Tacit. L. i. Hist. p. 314.*

(F) Grande gaudium, quod cum pauperes forent quibus donaret Neso, quam quibus abundavit. *Idem, lib. 1.*

XVI. (f) Ceux d'entre eux qui méritent le plus d'être recherchés, & qui savent bien qu'ils le méritent, ne manquent jamais à s'assurer d'une puissante protection pour l'avenir. Ils sont assez riches pour la pouvoir acheter, & trop habiles pour n'employer pas (g) une partie de leur bien à rendre l'autre inviolable. Cette protection n'est pas celle qu'on peut attendre d'un seul homme : car la vie d'un seul homme est trop fragile. Elle embrasse & elle intéresse quelquefois toutes les personnes qui sont en crédit à la Cour ; & il arrive ainsi rarement que les fortes taxes tombent sur les plus coupables, & qu'elles fassent autre chose qu'accabler des malheureux, moins prudents selon le siècle, ou moins en état de payer des protecteurs aussi chèrement qu'il leur faut.

XVII. Ces malheureux ne manquent pas, dans le tems qu'on les met sous le pressoir, de représenter au Ministre qui les y condamne, qu'ils n'ont rien fait qu'en vertu des loix, qu'ils ont suivi les Arrêts du conseil qui ont autorisé leurs traités ; & qu'ils en ont observé toutes les conditions : mais le Ministre, peu touché de leurs remontrances, croit leur faire grâce en leur laissant de quoi vivre, & il est intérieurement persuadé, qu'en bonne justice il pourroit les réduire à leur premier état.

XVIII. Il fait voir par cette conduite, ce qu'on doit penser de ces loix & de ces arrêts, dont dans un autre tems il a fait si fort valoir l'autorité. Elle devoit être respectée par le peuple, qui n'avoit aucune voie légitime pour s'y opposer ; c'est ce qui n'est pas douloureux : mais cette autorité mettoit-elle en sûreté la conscience du Prince ? Y mettoit-elle celle de son Ministre ? C'est de quoi, & le Prince, & le Ministre, doivent douter avec raison, & dont la recherche qu'ils font des traitans, que cette au-

torité auroit dû justifier, est un mauvais préjugé.

XIX. Mais que les hommes, à quelque degré de puissance qu'ils soient élevés, écoutent celui qui jugera leurs loix, & qui n'a pas voulu qu'ils ignorassent la condamnation qu'il fait de celle-ci ; (h) Malheur à vous, dit-il par son Prophète, qui établissez des loix injustes, & qui faites enregistrer des Edits qui autorisent l'iniquité ; dont le but est d'opprimer les pauvres avec apparence de justice, & de faire céder à la violence le bon droit des humbles & des petits de mon peuple : afin que les veuves deviennent la proie de ceux que les loix autorisent, & qu'il soit permis à ceux-ci de piller les pupilles & les foibles. Que ferez-vous au jour de la visite & de la recherche, & lorsque la calamité qui se prépare de loin viendra fondre sur vous ? De qui implorerez-vous le secours ? Et que deviendra votre puissance & votre gloire ?

XX. Il ne faut point de commentaire à cela. C'est à ceux qui ont droit de faire des loix, & d'imposer des tributs, que Dieu parle. C'est aux Princes, plus qu'à ceux qui leur donnent de mauvais conseils, qu'il s'en prend. Il s'agit de loix revêues de toutes les formalités, délibérées dans le conseil, écrites avec maturité & réflexion, publiées selon l'usage ; & non de violences manifestes ; & néanmoins, comment font-elles soudroyées par celui qui en connoît le but & la fin, & qui est le Père du peuple qu'elles oppriment.

XXI. (i) Ceux qui lèvent les tributs, dit-il ailleurs par le même Prophète, ont dépouillé mon peuple. Et pourquoi, continue-t-il, en adressant la parole à ces durs exacteurs, accablez-vous mon peuple ? Pourquoi écrasez-vous les pauvres ? dit le Seigneur le Dieu des armées. On voit

(f) Possimus quisque diffidentia, praesentium mutationem pavens, adversus publicum ordinem privatam gratiam preparare ; unde nulla innocentiae cura, sed vitæ impunitatis. Tacit. L. 1. Hist. p. 330.

(g) Qui malis operibus, dissit l'Empire. Alfenore de. p. pauca suffragatoribus dedit, salvas etc. in qua vita p. 211.

(h) Vt qui condidit leges iniquas, & scribenes injuriam scripturunt ; ut opprimerent in judicio pauperes,

& vim facerent caute humilium populi mei ; & essent viduae praei eorum, & pupilli disperent. Qui facientis in die visitationis & culmenis de longe venientis ? At curis conspicietis auxilium ? Et ubi delinquentis gloriam vestram. Isai. C. 2. v. 1. 2. 3.

(i) Populum meum exactores sui spoliaverunt. . . . Quare attulit populum meum, & facies pauperum commisit ? dicit Dominus Deus exercituum. Isai. C. 3. v. 2. 3. 4. 5.

voit dans ce peu de mots, quelle eût sa tendresse pour les enfans inhumainement traités, & quelle eût son indignation contre ceux qui les dépouillent & les écrasent.

XXII. Mais voici quelque chose de plus fort, & je ne fais ce qui seroit capable d'intimider les Princes qui se croient tout permis, & qui regardent tous les biens de leurs sujets comme leur étant acquis, si les reproches que Dieu leur fait par un autre Prophète ne les remplissent de frayeur. » (k) Ecoutez, dit le Seigneur, vous qui regnez sur Jacob, & qui avez l'autorité sur la maison d'Israël. N'étiez-vous pas principalement chargés de connoître la justice, & de la rendre, vous qui avez en haine le bien, & qui n'aimez que le mal; qui arrachez avec violence la peau de dessus le dos de vos frères, & qui dépouillez les os de leur chair? Ces Princes, ces cruels ont dévoré la chair de mon peuple après l'avoir écorché. Ils en ont brisé les os, & ils les ont rompus par morceaux, comme on brise les os, & comme on divise la chair des animaux, pour les faire cuire dans une chaudière, & dans une marmite. Le tems viendra, qu'ils crieront vers le Seigneur, mais il ne les écoutera pas. Il leur cachera même son visage, pour les punir de l'inhumanité & de l'injustice de leurs actions. »

XXIII. C'est aux Princes & aux chefs du peuple que Dieu parle, à ceux qui avoient la souveraine autorité : à ceux qui étoient les dépositaires de la justice, & étoient chargés par la divine providence de la rendre au peuple. Il les rend responsables de toutes les exactions, & de toutes les inventions nouvelles d'accabler leurs sujets. Il les regarde comme seuls coupables de toutes les violences, parce que c'étoit à eux à les reprimer, & que c'est sous leur nom qu'elles ont été exercées. Il appelle

les tributs, qu'ils ont colorés des vains prétextes; des cruautés barbares. Il les considère eux-mêmes comme des bêtes féroces, qui se nourrissent de carnage & de sang. Il les a en horreur, non seulement comme les meurtriers de leurs frères, mais comme des hommes qui en ont brisé les os, & dévoré la chair. Et il termine ces reproches par la menace, de les traiter comme ils ont traité leurs frères, & de punir leur inhumanité par un éternel refus de sa miséricorde.

XXIV. Ces terribles paroles doivent faire évanouir toutes les fausses raisons dont les Princes & leurs Ministres tâchent de justifier les tributs excessifs dont ils accablent le peuple. Dieu vient de leur apprendre comment il les regarde : & si maintenant, qu'il est obligé de se servir de nos expressions & de nos idées pour se faire entendre, il est si effrayant, que sera-ce quand sa justice reprochera immédiatement ce qu'elle deteste dans ces violences?

XXV. Les nécessités de l'Etat ne peuvent les autoriser, quoiqu'elles demandent des secours extraordinaires. Il n'est jamais permis d'écraser le pauvre & le faible. Il faut que le fardeau soit proportionné aux forces. Il faut que toutes les voies justes soient employées, & que le Prince lui-même se réduise au seul nécessaire. Il faut que tous les riches contribuent selon leurs biens aux besoins communs. Il faut après cela regarder comme impraticable & comme impossible, tout ce qui seroit perir le peuple, & le reduiroit à l'état dont Dieu vient de faire la peinture.

XXVI. (l) » Ecoutez ceci, dit un Prophète de la part de Dieu, » vous qui regnez sur la maison de Jacob, & qui êtes les juges de la maison d'Israël; qui avez en abomination la justice, & qui renversez toutes les règles de l'équité; qui édifiez

Ff 2

» Sion

(k) Et dixit Dominus : audite Principes Jacob, & domus domus Israël : nunguid enim vestrum est scire iustitiam, cui oculo habetis bonum, & diligitis malum; qui violenter tollitis pelles eorum desuper eis, & carnem eorum desuper ossibus eorum? Qui comederunt carnem populi mei, & pellem eorum desuper excoriaverunt, & ossi eorum confecerunt, & comederunt sicut in lebre, & quasi carnem in medio olei : tunc clamabunt

ad Dominum, & non exaudiet eos, & abscondet faciem suam ab eis in tempore illo, sicut nequit exegit in adinventionibus suis. *Michaë, C. III, v. 1. 2. 3. 4. 5.*

(l) Audite hoc, principes domus Jacob, & iudices domus Israël : quia abominamini iudicium, & omnia recta pervertitis. Qui adhaeritis sioni in sanguinibus, & Jerusalem in iniquitate. *Michaë, C. III, v. 9. 10.*

„Sion avec le sang, & Jérusalem par des „voies injustes „ Vous fortifiez la capitale de l'Etat, pour la mettre hors d'insulte : vous vous préparez à un siège : vous vous précautionnez contre les malheurs d'une guerre prochaine : croyez-vous y bien réussir en accablant le peuple d'impositions excessives ? C'est de son sang que vous bâtifiez la citadelle de Sion : c'est par le cri-que vous relevez les murs de Jérusalem. C'est appeler les malheurs publics que de prétendre les détourner par de telles voies. Je ne conserverai point une ville cimentée du sang de mon peuple : „ (m) C'est pour „ cela même que Sion sera labourée com- „ me un champ, que Jérusalem ne sera qu'un tas de pierres, & qu'une forêt croîtra où „ est maintenant mon temple. „

XXVII. Et certainement, qu'y a-t-il dans une nation qui puisse attirer le secours de Dieu, si le peuple est foulé aux pieds, & si les injustes y dominent ; si les uns y souffrent ce qu'ils n'auroient pas à souffrir des ennemis ; & si les autres y exercent des violences que les ennemis n'exerceroient pas, s'ils étoient les maîtres ? Qu'auroit à craindre de plus triste le peuple, si le pays demeurait sans défense ? Et qu'est-ce que la défense de l'Etat à son égard, quand on lui ôte tout, & que, selon les termes de l'Ecriture, on lui enlève la peau, & on lui brise les os.

XXVIII. Quelle idée ont les étrangers d'un Royaume, où l'intérieur est plus affreux que si les frontières avoient été forcées par des ennemis qui eussent le dessein de s'y établir, & non de le ravager par leurs courses ? Que pensent-ils du Prince qui le gouverne ? Combien la compassion qu'ils ont de ses sujets lui est-elle honteuse ? Combien la crainte qu'on a de sa domination lui porte-t-elle de préjudice ? Combien affermit-elle l'union de ses ennemis, & combien affoiblit-elle celle des al-

liés, & même des sujets naturels.

XXIX. Le remède à tous ces maux, est de suivre une route toute opposée, de s'appliquer à gagner la confiance du peuple par un traitement doux & équitable, de le délivrer de la crainte des impositions nouvelles, (n) en n'en écoutant, ni les projets, ni les desseins ; de fermer la bouche aux traitans, & de leur ôter toute espérance de ravager son Etat, sous prétexte de lui donner un secours d'un moment, dont ils se payeroient chèrement par leurs propres mains ; (o) de regarder ces barbares comme des voleurs publics, & comme ses ennemis, aussi-bien que ceux de son peuple ; de les bannir comme une nation avare, cruelle, sanguinaire, qui ne vit que de rapine & de proie ; de mettre une différence infinie entre les inventeurs de nouveaux tributs, & les fermiers des anciens revenus de l'Etat ; de considérer & de protéger ceux-ci, quand ils sont fidèles, & que, selon le précepte de S. Jean aux publicains, ils se contentent de ce qui leur est marqué ; mais d'exclure pour toujours qui ne sont sages que pour le mal, & qui ne veillent que pour opprimer leurs frères.

XXX. Le Prince ira se mettre par bon-té & par justice à la place de ceux qui lui doivent les tributs. Il examinera s'ils portent avec peine les anciens ; & il dira comme le jeune Valentinien, si justement loué par S. Ambroise : (p) „ Comment paye- „ roient-ils des taxes nouvelles puisqu'ils „ succombent sous les anciennes ?

XXXI. Il se fera informer par des per-sonnes sûres de l'état des Provinces. Il y enverra des visiteurs secrets, inconnus aux Gouverneurs & aux Intendants. Il y enverra de seconds, inconnus aux premiers, pour s'assurer de la vérité par la conformi-té de leurs rapports ; & il ne doutera pas que le public ne soit surchargé, s'il ap-prend

(m) Propriet hoc, exalt vult, Sion quasi ager arabitur, & Jerusalem quasi arcevis lapidum erit, & mons Templi in excelsu sylvarum. *Ibid.* v. 15.

(n) Ad rursu aures, com ceteris omnibus, tam vel ma-gime avas, obstruendus est aditus. Postquam, non est cur subleatur, qui insidens non sunt. *Barth. Trist.* p. 121.

(o) Procul à se & à subditis exitioium hanc petem

amolliat, ut princeps bonus bonis imperet, virtutisque contra amulationem inducet, in qua lo'e Rex, & certior, & certaminis arbiter esse debet. *Barth. de Regno* p. 12.

(p) Quid de amore provin italium loquitur, vel quo eus ipse complectebatur, vel qui ab his confessorio suo repen-debatur, quibus nihil unquam indicii potius est ? Præterea inquit, non quæsum solvere, nova poterat sublinere !

prend par cette voie que les villes se dépeuplent, que les bourgs & les villages se déferrent, que beaucoup de maisons sont en ruine; que la plupart des habitans sont mal en habits & en linge, que les bons fermiers sont rares, que les terres sont peu en valeur, que les bourgs & les petites villes ont un air funeste & délabré.

XXXII. Il s'affermira par cette connoissance dans le dessein de remédier aux maux publics par toutes sortes de voies, au lieu de les augmenter par de nouvelles exactions. Il espérera que Dieu renouvellera pour lui ce qu'il a fait pour (q) quelques Princes, dont quelques-uns même ne le connoissoient pas, & qu'il lui donnera par sa benediction plus de facilité pour acquitter les charges de l'Etat, plus d'abondance pour exercer la libéralité, plus de gloire & de grandeur au dedans & au dehors par sa clémence & sa justice, que s'il avoit de plus grands trésors, mais moins légittimes.

XXXIII. Il goûtera une innocente joie, en pensant à celle dont il remplira le cœur de ses sujets. Il les verra contents & tranquilles, chacun dans leur famille, chacun sous sa vigne, & sous son figuier. Il saura qu'ils se reposent sur ses soins, & sur sa scrupuleuse fidélité. Il recevra d'eux, comme une preuve de leur respect & de leur amour, la portion qu'ils lui offriront de leurs biens; & qu'ils estimeront la plus précieuse; & (r) il verra couler dans ses trésors, non les larmes & le sang du peuple immolé par les traîtres, mais des effusions libres, sanctifiées par la pitié de ses enfans, & par les (s) actions de grâces qu'il en rendra lui-même à celui qui est la source & la fin de tout.

(q) Nulli civium quidquam ademisse abstulisse alieno, ut si quis unquam & se de concessis quidam ac solitas colla locum suscepit; & tamen nemini ante se manifestantia minor. L'Emp. Tit. l. 2. c. 7.

On lit la même chose des Empereurs Antonin le Pieux, M. Aurèle & Alexandre Sévère. Nous avons vu ce que Plin. dit de Trajan; Tibi, cum tam multa largaris, & nihil auferas, omnia superant; & ce que E. Ammien dit de Valentinien; Nihil invenit, & omnibus abundavit.

(r) Aristum, non jmi spoliarum civium, quærentumque prædæ suam receptaculum. Pong. Tral. p. 109.

(s) Tu es, Domine, insignificanti, & potenti, & gloria, atque victoria, & tibi laus; cuncta enim que in sæculo sunt & in terrâ tua sunt; tuum, Domine, reg-

CHAPITRE XXI.

Moyens légitimes de défendre l'Etat & de pourvoir à ses besoins, sans avoir recours à des impositions nouvelles. Ce qu'il faut faire, si elles deviennent inévitables.

ARTICLE I.

Moyens légitimes de défendre l'Etat sans nouvelles impositions.

I. LE premier moyen de se passer de nouvelles impositions, est de conserver avec soin les anciens revenus, & d'empêcher que les sources n'en soient détournées.

II. (t) Neron, au commencement de son règne, touché des plaintes du peuple contre la licence & la rigueur de ceux qui recevoient les impôts établis sur les voitures & les marchandises, forma le dessein d'abolir tous les droits d'entrée & de sortie, d'affranchir toutes les marchandises, de laisser le commerce absolument libre, & d'obliger tous les peuples par un don si magnifique. Mais le Sénat, après avoir donné de grandes louanges à un si généreux désintéressement, représenta à ce jeune Prince, que ce seroit ruiner l'Etat, & en ébranler les fondemens, que de supprimer la source des revenus nécessaires à sa défense; que l'abolition des impôts sur les voitures & sur les marchandises préparoit à celle des autres tributs, mis sur les fonds de terre, ou sur les personnes: qu'il étoit juste de moderer les prétentions des receveurs publics, & d'empêcher qu'il ne rendissent odieux, par des innovations,

FF 3

les

non, & tu es super omnes principes. 1. Paraph. C. XXX. c. 11.

(t) Crebris populi agitationibus, immodestiam publicanorum arguentis, dubitavit Neron an cuncta vectigalia omni puberet, idque pulcherrimum donum generi mortali daret; sed impetum ejus, nullum prius laudat mentiumque animi, resistere senatoris, dissolutionem Imperii decedendo, si fructus, quibus subsistebatur, diminuerentur. Quippe sublatis posterioribus, sequens ut tributorum abollito expularetur... & temperandas plura publicanorum cupiditas, ne per tot annos sine quæstella tolerata, novis acerbioribus ad irritum venterent. Tacit. L. 13. Annal. p. 122.

les anciens droits qu'on avoit payés jusques là sans murmure ; mais qu'il falloit, en retranchant les abus, conserver le bien du Prince, qui étoit aussi celui de la République.

III. Cet avis étoit fort sage. Il y a plus d'inconvénient à ne pas conserver les anciens fonds, qu'à charger le peuple avec excès : car on peut diminuer du fardeau, quand on le veut ; mais il est difficile de rétablir des droits qu'on a laissés supprimer ; & d'ailleurs les deux extrémités d'une indulgence excessive & d'une excessive sévérité se réunissent ; parce que l'Etat ne peut subsister que par des dépenses qu'il faut trouver par des impositions nouvelles, quand les anciennes sont abolies ; & que l'expérience qu'on a faite en se relâchant trop, conduit à devenir dans la suite trop ferme, & trop tendu.

IV. Il faut retrancher des tributs ce que l'avarice des receveurs y ajoute, les éгалer par une juste repartition, empêcher qu'ils ne soient exigés par des manières cruelles, comme on l'a dit ailleurs ; mais l'ancien patrimoine doit être cher au Prince. Il n'en doit rien négliger ; il n'en doit rien laisser prescrire, ni usurper. (v) Il n'en doit faire largesse à personne, & il doit avoir pour maxime, de n'accorder jamais des immunités sans limitation & sans de justes raisons, qui aient rapport au bien public, plutôt qu'à l'avantage des particuliers.

V. Après ce premier soin, le Prince doit s'occuper de celui d'avoir des fermiers généraux, qui soient intelligens, fideles, laborieux, solvables, qui n'achètent pas de ses Ministres par des présents, la préférence sur d'autres qui prendroient la ferme à plus haut prix, & qui, par les mêmes moyens, n'en obtiennent pas des diminutions, fondées sur des prétextes, plutôt que sur la vérité.

VI. Les précautions sur ce point seront néanmoins peu utiles, si les Ministres qui

adjugeront les fermes ne sont intégres & désintéressés : car on n'oseroit se présenter sans leur permission, ni enchérir sur les personnes qu'ils protègent, ni découvrir la collusion, parce qu'elle peut être difficilement prouvée, & qu'on s'expose à tout, en s'en rendant le délateur : aussi tout dépend du choix des Ministres, & c'est par où il faut commencer.

VII. Outre la fidélité des Ministres, qui doit être au dessus de tous soupçons, il importe beaucoup qu'il aient de l'économie, & une grande connoissance de ce que les choses valent, du tems où il en faut faire les provisions, du pays d'où on les tire, de la manière dont on les conserve ; par quels échanges on peut les avoir, sans employer toujours l'argent comptant. Il est incroyable combien une personne entendue peut épargner au Prince de grandes sommes, & le servir néanmoins plus utilement que beaucoup d'autres. Un homme de ce caractère en forme d'autres, les discerne, les place, chacun selon son talent. Et il arrive ainsi, qu'au lieu que tout ce qui regarde le Prince se fait ordinairement avec négligence, avec dissipation, à contretems, avec perte ; tout se fait au contraire avec exactitude, à propos, & à peu de frais.

VIII. Si le domaine du Prince n'est pas aliéné, c'est le bien qui doit lui être le plus précieux, parce qu'il est le plus indépendant, & le plus légitime & le plus ancien. C'étoit autrefois le principal revenu des Rois. C'étoit sur quoi ils prenoient le fonds de leur dépense personnelle, & de celle de leur maison. C'étoit la source de leurs libéralités & de leurs aumônes. C'étoit le riche & innocent trésor, d'où S. Louis & les autres Princes tiroient de quoi bâtir & de quoi doter tant de Monastères & tant d'Eglises, dont les fondations sont des preuves que leurs largesses n'étoient point prises sur le public, mais qu'elles faisoient partie de leur héritage, & qu'elles étoient le fruit

(v) Maxima conducte de Vitellius, Justemum blando par l'histoire : His tributa dimittite. Alio immunitatibus juveno ; denique nulli in posterum curâ locata imperia, apud

scientes cessâ habebantur. quæ neque dari, neque accipi salâ Republicâ poterant. Tacit. L. 2. Hist. p. 324.

fruit de leur économie, aussi bien que de leur piété.

IX. Depuis que les tributs sont devenus ordinaires, cet ancien patrimoine a été négligé. Comme il étoit séparé en plusieurs portions, & répandu dans toutes les Provinces, on en a jugé l'administration difficile, & l'on s'en est dégoûté, parce qu'il demandoit trop de soin. On s'est déterminé ainsi à le vendre, & presque toujours à vil prix. Les sommes qu'on en a tirées n'ont point été employées à d'autres fonds; & le Prince s'est trouvé dépouillé du bien de ses peres, sans aucun dédommagement d'une si grande perte.

X. Cette faute, dont les suites sont beaucoup plus grandes qu'on ne pense, doit être sensible à un Prince qui connoît le prix (x) d'un bien si légitime & si pur. Il doit desirer d'y rentrer, dès que l'état de ses affaires lui permettra de rembourser les possesseurs. Il doit cependant conserver avec jalousie ce qui lui en reste: choisir des hommes fideles qui en prennent soin dans chaque Province, & qui en comptent devant un Intendant general; & mettre sa gloire à ne passer pas, s'il est possible, dans sa dépense personnelle, ces revenus, qui ne courent rien à ses sujets; & à y placer même une partie de ses libéralités & de ses aumônes.

XI. Pour se reduire à ces bornes étroites, le Prince doit se faire une loi de (y) retrancher absolument toutes les dépenses inutiles; de n'acheter rien de superflu; de n'accorder rien à une vaine curiosité; de mettre sa gloire à diminuer ses besoins; de se trouver honoré par une anguste simplicité; de reformer tout ce qui ne sert qu'au luxe & aux délices; (z) de ne point se laisser éblouir par une fausse idée de magnificence, toujours indigente, & souvent injuste; de se souvenir qu'il doit l'exemple, & qu'il autorise la profusion, si le sort des bornes de la nécessité; que pour être assis

sur le trône, il n'est pas condamné à suivre en esclave la cupidité; qu'il est Roi, mais non un Roi de vanité & de délices; qu'il est Chrétien dans son état, & sujet aux regles de l'Evangile; & qu'il seroit inexcusable s'il étoit moins retenu & moins modéré que plusieurs Princes infideles, qui étant les maîtres de tout le monde, mettoient leur gloire à le bien gouverner, & à reduire leur dépense personnelle à très peu de chose.

XII. Sans ces maximes profondément établies dans le cœur du Prince, les plus immenses revenus ne lui suffiront pas. Il formera inutilement des projets, ou de fonder son peuple, ou de mettre de l'ordre dans ses finances, s'il aime le faste, s'il se croit plus grand qu'un autre, parce qu'il dépense plus; s'il s'incorpore la vaste étendue de ses palais & de ses jardins, comme faisant partie de son mérite personnel; s'il pense que la frugalité & la temperance l'humilient; s'il veut entretenir plus d'Officiers qu'il ne peut; s'il ne veut se gêner en rien; s'il a d'autres passions que celle de rendre son peuple heureux; s'il met la gloire en autre chose, qu'en son devoir.

XIII. Il y aura des momens où il sera touché de la misère publique, & où il ordonnera que les tributs soient diminués: mais ce sera toujours avec la condition secrète, que tout ce qui le regarde aura la même splendeur, & que toutes ses volontés seront également satisfaites; & comme il y aura une entière impossibilité, si les tributs ne demeurent les mêmes, ils seront aussitôt rétablis, & augmentés même de plusieurs autres. Un Ministre parlera dans ces momens d'une bonté passagère, & représentera le desordre des finances: mais il sera surpris que l'instant suivant aura tout effacé, & que s'il continue à représenter les besoins de l'Etat, loin de satisfaire ceux du Prince, non seulement il n'est plus écouté, mais qu'on destine sa place à un autre,

(x) *Congium duo de tuo, alimentis de tuo: sciunt dati tibi quoniam nemini pretium.* *Psalm. lxxv.*
(y) *Acto omnes eutebatur, ut quid quicquam vel emeret aliquando, vel paceretur. Ceterum dicit de l'Empereur Adrian, l'un des plus habiles Princes qui aient en les Roisains, il ne feroit*

que l'imiter en ce point, pour n'avoir que peu de besoins. *Sicard, dans sa Vie, p. 119.*

(z) *Bono Principi ubinam tantis pecuniis opus est? cum necesse insolenti animi facta sumptuosa opera non sint.* *Symon de Regis, p. 27.*

à moins qu'il ne devienne plus complaisant.

XIV. C'est donc le Prince qui doit se parler à soi-même, & qui doit se prescrire les mêmes bornes que celles que lui prescrit la nécessité. C'est lui qui doit se dire ce que personne ne lui dira jamais avec une entière liberté, que les dépenses publiques, inévitables, absolument nécessaires à l'Etat, montent à de très grandes sommes, & qu'elles sont prises sur une partie du bien des pauvres, qui se consomment en travaux, & qui manquent du nécessaire; que les dépenses superflues, qui n'ont lieu qu'après les nécessaires, tombent ainsi sur les misérables restes que les premières avoient épargnés; qu'il faut comparer ces dépenses vaines, qui ne servent qu'au luxe & qu'aux délices, avec le suc qu'on exprime par force des moelles & des os des pauvres écrasés sous le pressoir; & que c'est une étrange inhumanité que de répandre en choses frivoles, ce qui tient lieu de pain & de vie à un nombre infini de familles, & que de se faire un bain délicieux de leurs larmes & de leur sang.

XV. Quand un Prince a bien compris toute l'horreur d'une telle conduite, il n'a garde de prodiguer pour les autres ce qu'il est bien résolu de se refuser à lui-même. Il ne charge pas l'Etat d'une infinité de pensions inutiles, qui ne sauroient être prises sur le peuple, qu'après des dépenses légitimes qui l'ont déjà épuisé. Il ne comble pas des courtisans avides & (a) paresseux, de ce qui serviroit à paier ses troupes & à récompenser d'anciens Officiers couverts de blessures. Il n'accorde pas à des Dames qui sont riches, ou qui l'auroient toujours été si elles avoient eu de l'économie, des sommes qu'elles sacrifient à la vanité. Il n'ajoute pas à des dots déjà considérables, des présents excessifs & superflus. Il ne

ne fournit pas, lui qui est ennemi du luxe, de quoi l'entretenir dans les autres, & (b) il ne prend pas dans les entrailles des citoyens de quoi satisfaire les passions de ceux à qui rien ne suffit.

XVI. Il est persuadé que (c) c'est une dissipation honteuse, & une preuve d'imbécillité que de ruiner son Etat pour enrichir des hommes qui ne lui rendent aucun service.

XVII. Je trouve non seulement de la cruauté, mais une bassesse deshonorante pour le Prince, à immoler les plus innocents & les plus vertueux de ses sujets à la cupidité de ceux qui n'ont d'autre mérite que celui de demander & de recevoir toujours.

XVIII. Il compare ceux qui paient à ceux qui reçoivent. Il leur compare la République & ses pressans besoins. Il leur compare une infinité d'honnêtes gens qu'il ne sauroit assister, & qui mériteroient une attention particulière. Il leur compare des Provinces malheureuses, ou par la disette, ou par l'inondation, ou parce qu'elles sont le théâtre de la guerre, qu'il ne peut soulager, quoiqu'elles lui fassent une extrême compassion, & il se reprocheroit comme une injustice criante ses indiscrètes libéralités à l'égard de personnes inutiles, pendant qu'il est contraint de laisser sans remède des maux & des besoins qui le pénètrent de douleur.

XIX. Il sait que les moyens légitimes de remplir le trésor public sont rares: (d) qu'on se met dans la nécessité de recourir à des voies violentes & criminelles, au jugement même des Princes infidèles, si l'on s'épuise par des largesses excessives; & que, (e) pour ne devenir point injuste, il faut être plus attentif à conserver qu'à amasser, parce qu'autrement on devient cruel pour avoir été imprudent.

XX. Après avoir supprimé les pensions inutiles

(a) Sibi ignavi, nobis graves, fessit l'Empereur Tibère. Tacit. L. 2. Annal. p. 56.

(b) L'Empereur Alexandre Sévère dit: Malum pupillum esse Imperatorem, qui ex viceribus provincialium homines non necessarios, nec Reipublice utiles, pascit. In quo vit. p. 209.

(c) Salaria multis subtraxit, quos otiosos videbat accipere, dicens, nihil esse sordidius, imò crudelius, quam si

Reipublicam si arderent, qui nihil in eam suo labore conferunt. L'Empereur Antonin le Pieux dans sa vie. p. 138.

(d) Avaritiam hanc ambitione exsuperatur, per seclera impenduntur erit. Dissit l'Empereur Tibère. Tacit. L. 2. Annal. p. 56.

(e) Ad aurum colligendum arrentos, ad servandum cautus, ad lavandemque sollicitus, fessit Alexander Severus. p. 211.

inutiles , & les dons accordés à des personnes sans mérite , il a pour règle de mesurer toutes les grâces & tous les secours sur les véritables besoins. Son dessein n'est point de combler personne de biens , mais de ne laisser pas dans l'indigence & dans la misère , des hommes qui servent utilement l'Etat. Il ne veut pas qu'un seul épuise ce qui est dû à plusieurs. Il ne veut pas s'endetter en devenant libéral. Il veut que ses bienfaits soient réels , & ne soient pas de vaines promesses. Il veut être certain qu'il y ait du fond , avant que d'y rien établir ; & il aime mieux donner moins , & le faire sûrement. Mais la maxime capitale est , que la justice aille avant les grâces , que le public soit préféré au particulier , & que l'ordre des finances ne soit point troublé par l'inclination à faire plaisir.

XXI. Il y a des Princes qui sont touchés de toutes les sommes qu'ils ne voient pas , & qui accordent sans peine , ou des rentes , ou des pensions considérables , parce qu'il ne faut pour les accorder qu'un trait de plume ; au lieu que si ces libéralités se faisoient en argent comptant , ou en pierreries , elles paroîtroient plus importantes , & seroient plus mesurées. Un Prince appliqué & sérieux n'en use point ainsi. Une ordonnance est pour lui la même chose qu'une somme présente. Il fait ce qu'il donne , comme si l'on le comptoit ; & il voit toutes les conséquences d'une libéralité , aussi bien que le Trésorier qu'il charge de l'acquitter.

XXII. Après la suppression de certaines pensions , & la réduction des autres , le Prince examine si l'Etat n'est point chargé de doubles emplois : si une Province ne paie pas en même tems les appointemens d'un Gouverneur , & ceux du Commandant qui en tient la place : s'il n'en est pas ainsi de plusieurs villes & de plusieurs ports : s'il n'en est pas ainsi de plusieurs emplois , dont l'un a le titre & les revenus , & un autre en fait les fondions , avec des gages peu différens de ceux du titulaire.

XXIII. Il regarde ces doubles emplois

comme des abus , & il réduit tout à l'unité , sans avoir égard aux raisons qui servent de prétexte à la multiplication des Officiers & au doublement de leurs gages.

XXIV. Ces raisons sont de deux sortes : les unes sont prises de la politique , & les autres ne sont fondées que sur la faveur. On craint qu'un Gouverneur ne soit trop puissant ; on ne lui laisse aucune autorité réelle dans son gouvernement ; & un autre qui a la confiance de la Cour , mais non le titre , y commande au lieu de lui : mais il eût mieux valu ne point séparer ces deux choses , & choisir une personne qui les réunît , en méritant la confiance , & étant incapable d'en abuser.

XXV. A l'égard de la faveur , le prétexte est encore moins specieux : on veut enrichir un courtisan en lui donnant un gouvernement , à condition qu'il se tienne en repos , & donner de l'occupation à une personne qui est en faveur , sans autre vûe que de faire plaisir à deux particuliers , aux dépens du public. Un Prince habile raie l'un des deux , & quelquefois l'un & l'autre , pour mettre à leur place un homme de mérite , qui soit digne des récompenses attachées à son emploi.

XXVI. Si le Prince est en paix , il ne conserve de troupes que celles qui lui sont nécessaires. Il suppose ce qu'elles coûtent à l'Etat , & il compare leur dépense avec ses fonds ordinaires , & avec le courant de ses revenus. Tout ce qui est au-delà lui paroît insoutenable , & il évite de se mettre hors d'état pendant la paix , de trouver des sources pour soutenir la guerre , s'il venoit un jour à y être contraint. On fait souvent cette faute , de consumer d'avance ce qu'on eût dû réserver pour un autre tems. On demeure armé lorsqu'on n'a point d'ennemis ; & l'on ne peut payer ses troupes , lorsqu'on a une importante guerre sur les bras. Ce n'est pas qu'un Prince doive jamais s'exposer à la surprise , en licenciant trop de troupes : mais il y a un milieu entre l'imprudence , & une précaution excessive.

XXVII. Lorsque le Prince est appliqué

à mettre de l'ordre dans ses finances, & liquider ses revenus, il évite avec un extrême soin de s'engager dans aucune guerre, ou pour lui-même, ou pour ses alliés : car il est impossible de régler la dépense, quand on est en guerre : mais il ne laisse point paroître l'éloignement qu'il en a, de peur de se l'attirer ; & quand ses affaires sont réglées, il n'en est pas plus fier : mais il est intérieurement moins inquiet, & plus hardi.

XXVIII. Ce n'est pas la guerre seule qu'il évite, pendant qu'il travaille à rétablir ses finances ; c'est généralement toute entreprise nouvelle ; tout bâtiment, ou pour lui-même, ou pour le public ; tout dessein qui le jetteroit dans quelque dépense. Il suit son plan & son projet jusqu'à la fin, sans se distraire. Il témoigne en public & en particulier qu'il l'a fortement à cœur. Il regarde comme un service important, l'application de ses Ministres à débrouiller & à mettre en ordre tout ce qui fait partie de son bien, & il n'est content que lorsqu'on lui fait voir que dans les tems de paix ses revenus surpasseront les dépenses nécessaires.

ARTICLE II.

Ces moyens suffisent aux besoins de l'Etat.

I. Alors le Prince passe de ce premier soin inquietant à un autre aussi juste, mais plus tranquille. Il songe à décharger l'Etat des charges qui lui sont plus onéreuses ; à rembourser les rentes établies sur un trop haut denier ; à restituer la finance des offices créés sans autre nécessité que celle d'avoir de l'argent, à dégager le domaine aliéné à vil prix, & à rendre libre tout son revenu ; en sorte qu'il puisse être employé au bien public selon sa première destination.

II. Quand il est arrivé à cet heureux état,

(f) il regarde son bien, comme étant à tous ceux qui en manquent, non par leur faute, mais par des malheurs ; & il devient encore plus économe pour lui-même, parce qu'il sent le fruit de son épargne, qui lui procure le plaisir de pourvoir à tous les besoins de ses sujets.

III. Il commence par la noblesse, non celle qui est fainéante, ou qui s'est ruinée par les profusions & le luxe, mais celle (g) qui est pleine d'honneur & de courage, & qui seroit capable de bien servir l'Etat si elle étoit secourue. (b) Il tire de l'obscurité des noms illustres. Il décharge des pères vertueux, mais réduits à des bornes étroites, d'une partie de leur famille ; & il n'attend pas qu'ils lui représentent leur impuissance. Il en est averti par des voies sûres, & il a devant les yeux une liste de tous ceux qui sont dignes de son attention.

IV. Il passe delà aux pauvres, dont il fait bien qu'il est le protecteur & le père. Il contribue par divers moyens à les tirer de la misère, & il est fortement persuadé que rien ne depopule tant les Etats, que le peu de soin qu'on a des familles pauvres : que (i) c'est sur le compte du Prince, & sur la confiance en sa bonté, que tant de pères, qui sont dans l'indigence, élèvent leurs enfans, & que la divine Providence l'en charge d'une manière particulière, & l'oblige à les adopter.

V. Sa tendresse pour eux le réveille principalement dans les calamités publiques, parce que leur nombre augmente alors, & que celui des personnes capables de les assister diminue.

VI. (k) Il fait acheter à ses frais du bled dans une mauvaise année, pour le faire distribuer gratuitement à ceux qui n'ont rien, & pour le faire donner à un prix modéré à ceux qui ont peu de chose.

VII.

(f) Ut non tam innocentium pauperum levavit, in prodicos & ob flagitia egentes novit senatu ; ut non cadere passus est. *Tibère dans Tacite*, l. 2. *Annal.* p. 61.

(g) Equites Romanos, quos pauperes & innocentes vidit, sponte ditavit. *L'Empereur Adrien dans sa vie* p. 113.

(h) Divitibus nullius invidit, pauperes juvit. Honoratus, quia pauperes vidit, non per limosinam, aut simulationem, vidit, semper multis commodis auxit. *Alexandre Sévère dans sa vie* p. 117.

(i) Pauperibus educandis una ratio est, bonis principibus. *Pauc.* *Trist.* p. 84.

(k) Frumentum in annorum difficultatibus, sexag. levi. m. mo, interdum nullo pretio, vititum ademptus est. *L'Empereur Auguste*, *Suet.* C. 41.

Vin, oil & tritic seminum per arxii sui daruna, emendo & gratis populo dinto, sedavit ; ceteri est de de *Chrysostome* *de la Peine*, *Jud.* *Cap.* dans sa *vie* p. 119.

VII. (l) Il envoie dans les endroits où les inondations ont fait de grands ravages, où la grêle a tout moissonné, où les courtes des ennemis ont causé de grandes pertes; en un mot par-tout où la justice divine lui donne lieu d'exercer la miséricorde; il y envoie des sommes considérables & de fidèles dispensateurs, qui fassent oublier le mal, ou qui le rendent supportable; & (m) il joint à ce secours une compassion & une tendresse, plus précieuses, sans comparaison, & plus capables de consoler les malheureux, que toutes les libéralités qu'il leur fait.

VIII. Il a toujours des fonds en réserve pour réparer les pertes publiques. Il s'y attend comme à des accidens inévitables: & semblable à un bon Père de famille, il met à part, & comme en dépôt, de quoi suppléer au défaut d'une année stérile, & au retardement de ses revenus.

IX. Lorsqu'une Province est hors d'état de payer les tributs ordinaires, & que lui-même ne peut l'assister aussi efficacement qu'il le désireroit, il la console, (n) en la déchargeant, ou en tout, ou en partie, des impositions qu'elle devoit porter. Il lui donne alors ce qu'il n'exige pas, & il ne rend pas cette libéralité odieuse, en rejetant sur les autres Provinces ce qu'il ne peut tirer de celle qui est malheureuse.

X. Indépendamment des calamités publiques, il examine quel avantage il peut procurer à ses sujets, en les aidant, & non en les tenant dans l'oisiveté. (o) Il anime les manufactures, en y contribuant de quelque chose. Il laisse une partie de ses revenus entre les mains d'un homme habile & bon citoyen, pour faire travailler les

pauvres; (p) pour les occuper à la propreté & à l'embellissement de la ville; pour y réparer le pavé, les fontaines, les murailles; pour (q) empêcher que des ouvrages utiles au public n'achèvent de se ruiner; pour en rendre d'autres parfaits, qui étoient commencés, mais abandonnés faute de fonds.

XI. Il ne fait point les choses en plusieurs lieux, & en même tems, mais par ordre & avec économie, en commençant par les pressées, & continuant par les Provinces & par les villes, à mesure que ses revenus le lui permettent, & qu'il trouve des hommes fidèles qui soient dignes de sa confiance, & qui aiment assez le public pour mériter de le servir sous ses ordres.

XII. Il met sa joie (r) à n'édifier rien pour lui-même, afin d'être en état de rétablir son Royaume, de lui ôter cet extérieur lugubre que la misère a rendu comme général, & de donner aux villes un air de commodité & de satisfaction qui fasse honneur à sa conduite: mais il ne laisse pas périr les palais que ses prédécesseurs ont bâtis avec de grandes dépenses. Il n'en néglige aucun; & il y entretient avec soin tout ce qui peut subsister sans de grands frais, qu'il n'a garde de sacrifier au seul spectacle, & à des merveilles inutiles.

XIII. Il est attentif à toutes les occasions de faire du bien; de (s) placer à propos une grâce; de soulager les gens qui portent avec dignité leur affliction; de donner du secours à des personnes plus portées à cacher leurs besoins, qu'à les publier; de (t) montrer qu'il ne se croit puissant, riche, heureux, qu'autant qu'il peut le faire sentir aux autres par ses bienfaits:

G g 2 mais

(l) Plurimas per totum orbem civitates, terrarumque non incendio afflictas, restituit in melius. L'Empereur Vespasien dans Suet. C. 17.

(m) L'Empereur Titus dans les calamités publiques; Non modo principis sollicitudinem, sed & pauperum affectum unicum praeiit, nunc consolando per edicta, nunc opitulando quatenus suppleret facultas: Grande leuange & bien digne d'un Prince! Suet. C. 4.

(n) Publicis sumptibus vezatâ, publica munera remittit. Suet. de Nerva, p. 27.

(o) Vestigalia civitatibus ad propria fabricas deputavit. L'Emp. Alex. Sévère dans Lamprid. p. 212.

(p) Magnam hoc iocum, non erga homines modò, sed erga recta ipsa meritum, sistere tuinas, solitudinem pelles, ingentia opéra, eodem quo extructa sunt diuino, ab

interitu vindicare. Pany. Traj. p. 146.

(q) Idem tam parvus in ædificando, quam diligens in tuendo. . . Quam magnus in publicum est. Ibid. 147. & 148.

(r) Un incendie ayant consumé une grande partie de la ville de Rome, Tibère la fit rebâtir à ses frais: Quod damnum Caesar ad gloriam vertit, exfolia domuum & insularum pretia. . . tantò acceptius in vulgum, quanto modicus pelvans ædificatioibus. Tacit. L. 6. Annal. p. 161.

(s) Etrogandis per honesta pecuniæ euepiens. Tibère sicut Tacit. L. 1. Annal. p. 37.

(t) Dies nunquam transiit, quin aliquid mansuetum civile, piùm faceret, sed ita ut avaritiam non exerceat. Alexandrie Sévère, en Lamprid. p. 277.

mais en ne s'appauvrissant jamais lui-même, & en ne se mettant pas dans la nécessité d'exiger trop de son peuple, pour avoir eu l'indulgence de lui trop donner.

ARTICLE III.

Ce qu'il faut faire lorsque les impositions nouvelles sont nécessaires.

I. Il peut néanmoins, malgré ses précautions & sa sagesse, être contraint à des dépenses qui surpassent ses fonds ordinaires. Il est difficile qu'il évite toujours la guerre. Il n'est pas en son pouvoir de la terminer quand il veut. Il ne dépend pas de lui de modérer les sommes nécessaires pour la soutenir ; & si elle dure un peu long-tems, elle épuise & surpasse tous ses revenus.

II. On ne peut pas lui conseiller alors, pour toute ressource, de suivre l'exemple de (v) Marc-Aurèle, qui dans la guerre contre les Marcomans, de peur de charger l'Etat d'un nouveau subside, fit vendre publiquement tout ce qu'il avoit de meubles précieux, tout ce que l'un de ses prédécesseurs avoit amassé de curieux & de rare dans un riche trésor, toutes les pierres de l'Imperatrice, & même jusqu'à ses habits. Il y a des circonstances, où le Prince doit sacrifier au bien public beaucoup de choses précieuses, mais inutiles ; mais il faut en cela, comme dans le reste, beaucoup de prudence, & ne pas se priver en une seule occasion, de ce qui seroit une ressource dans d'autres. Il n'est pas juste d'ailleurs que le Prince porte seul le poids d'une guerre qui regarde tout l'Etat ; & il suffit, (x) pour porter le peuple à y concourir avec joie, qu'il soit instruit de la bonté de la cause qu'on défend, & des raisons qui rendent les nouvelles impositions nécessaires.

III. On se prive d'un grand avantage, en dédaignant d'intéresser le peuple dans les

motifs de la guerre, & en se contentant de le charger de nouveaux tributs, sans montrer que c'est à regret, & sans faire voir que c'est par la seule nécessité qu'on s'y détermine.

IV. Il n'y a rien dont le peuple ne soit capable quand on prend confiance en lui, & qu'on paroît l'admettre dans les conseils publics. Il s'anime lui-même alors à sa propre défense, & il entre avec zèle dans tous les sentimens d'un Prince qui veut bien lui en prouver la justice : mais si l'on paroît compter pour rien son approbation, & ne vouloir que ses richesses, il se détache des intérêts du Prince, comme s'ils étoient différens des siens ; il murmure contre toutes les impositions nouvelles, & il est encore plus blessé des (y) préfaces, dont on tâche de lui colorer chaque Edit, & où l'on allègue des motifs étrangers & peu vraisemblables, au lieu d'y parler simplement, & d'avouer les besoins de l'Etat.

V. La manière la plus naturelle d'établir sur le peuple des taxes nouvelles, est de les faire accepter par les Etats assemblés ; de leur laisser le soin de les imposer sur les fonds qui seront moins à charge au public ; & de leur permettre de choisir des personnes fidèles, qui se contentent de très médiocres taxations pour le recouvrement, & qui soient ennemies des voies dures & violentes, mais diligentes & appliquées.

VI. Si l'usage d'assembler les Etats est aboli dans certaines Provinces, il faut examiner dans un conseil tout ce que les Etats auroient dû considérer s'ils avoient été convoqués ; entrer dans le détail des Provinces ; voir ce qu'elles peuvent porter, sur quoi l'on peut l'établir, & comment on peut l'exiger avec peu de frais, & par qui.

VII. Il faut sur tout écarter les traitans, n'employer que des personnes déjà connues par leur probité, & se servir des fermiers

(v) Quum ad hoc bellum omne ætium exhausisset suum, necne in animum induceret, ut extra ordinem provincialibus aliquid imparet, in foro Traiani auctionem ornamentorum Imperialis fecit, vendiditque aures, pocula, & chrysolita, & mollilia, vasa etiam regia, & vestem uxoris jam seculum & auriatam, gemmasque etiam multas quas in reposito sanctiore Adriani reppererat. *Jul. C. p. 11.* in *l'yn. vit.* p. 145.

(x) Ad supplenda exercitus damna, evolvere Gallie, Hispanie, Italie, quod cuique primum, armis, equis, autum, offerentes, quorum laudato studio Germanicus, armis modo & equis ad bellum sumptis, propria pecunia militem invit. *Tacit. L. 1. Annal. p. 39.*

(y) Nihil mihi videtur frigidius, nihil ineptius, quam lex cum prologo. *Suet. Epif. Actif. p. 594.*

miers ordinaires du Prince pour le recouvrement des nouveaux tributs.

VIII. Mais la condition la plus importante, est d'être exactement fidèle à la promesse de les supprimer, dès que le besoin qui les faire imposer sera cessé.

IX. On ne sauroit croire combien le Prince a d'intérêt à ne chercher sur cela ni détours ni prétextes. Il a toute la confiance de ses sujets, s'il est sincère : mais il la perd, & avec elle sa réputation, s'il n'est exact jusqu'au scrupule. Il n'y a point de contribution que le peuple n'accepte, si elle n'est que pour un tems limité, & s'il en est certain : mais la plus légère taxe l'effraie avec raison, s'il la regarde comme éternelle. Il n'est pas assez injuste pour refuser un secours extraordinaire dans un pressant besoin : mais il s'afflige avec justice de ce que le besoin étant passé, la charge extraordinaire devient un joug perpétuel.

X. Il a donné à Louis XII. Roi de France, le nom de Père du peuple, quoique ce Prince ait eu presque toujours la guerre, & qu'il ait fait de grandes levées d'hommes & de deniers, parce que tous les tributs extraordinaires étoient abolis, dès qu'il lui étoit permis de désarmer. Il en sera ainsi de tous les Rois qui auront la même conduite. Ils trouveront dans leurs sujets un zèle pour leur service, & une préparation à tout entreprendre & à tout souffrir pour leurs intérêts, que rien ne sera capable de ralentir, s'ils observent religieusement leurs promesses, & s'ils prouvent par leur fidélité à supprimer les nouveaux tributs, qu'ils ne les exigent que dans la nécessité, qu'ils consentent avec peine à les établir, & qu'ils les abolissent avec joie.

XI. Ils rendront cette preuve complète, en prenant part eux-mêmes à la condition du peuple ; en se privant avec plus de sévérité des choses qui ne servent qu'au plaisir ; en retranchant toute dépense qui ne sera pas inévitable ; en faisant surseoir tous les ouvrages commencés pour le bien public, mais qui pourront être suspendus ; en témoignant qu'ils sentent & qu'ils parta-

gent la peine de leurs sujets, & qu'ils sont eux-mêmes dans une situation violente, jusqu'à ce qu'il leur soit permis de les soulager.

XII. Ils persuaderont ainsi le peuple, qu'ils sont plus jaloux que lui-même de son repos, plus attentifs à son bien, plus occupés de son intérêt. Ils établiront en son affection la principale ressource de l'Etat. Ils mettront leurs Royaumes en réputation chez les étrangers, comme gouvernés par des Princes uniquement aimés, & comme pleins de sujets préparés à tout entreprendre & à tout souffrir pour leur querelle ; & ils empêcheront ainsi bien des guerres étrangères, & bien des entreprises secrètes, dont le mécontentement public est souvent l'occasion & le prétexte.

CHAPITRE XXII.

La guerre est quelquefois nécessaire, & par conséquent juste. Dans le doute, le préjugé est pour le Prince. Ce qui rend la guerre injuste. Suites d'une telle injustice. Le Prince doit aimer la paix : être armé pour s'y maintenir.

ARTICLE I.

La guerre est quelquefois nécessaire, & par conséquent juste.

I. **S**ous les Princes étoient équitables, ou s'il y avoit en cette vie un tribunal où leurs prétentions pussent être examinées, la guerre n'auroit point de lieu, ou elle seroit injuste : mais les Princes sont sujets aux passions comme les autres hommes, & ils n'ont sur la terre aucun supérieur qui puisse prendre connoissance de leurs différens, & les terminer par les loix ; ainsi c'est par leurs mains qu'ils se rendent justice ; & la force est le seul remède à l'oppression.

II. Celui qui la souffre, lorsqu'il peut la repousser, manque non seulement de cœur & de prudence, mais aussi de justice. Il doit empêcher l'usurpateur de troubler le repos de l'Etat ; l'arrêter sur la frontière ;

l'attaquer même dans son pays : le vaincre & le défaire. Il est Roi pour cela ; & comme son peuple doit s'exposer pour lui, il doit de son côté s'exposer pour son peuple.

III. La Religion, toute portée qu'elle est à la clémence, non seulement n'est pas contraire à ce devoir naturel, mais elle y ajoute encore une nouvelle obligation par le respect du à la loi de Dieu, qui charge le Prince de la protection de tous ceux qu'il lui a confiés, & qui lui demandera compte de leur liberté, de leurs biens, de leur vie & de leur honneur, aussi bien que de son culte & de ses temples.

IV. Ainsi les armées qui servent de barrières à l'Etat, & qui combattent pour sa sûreté, tiennent lieu des loix que l'ennemi a méprisées : elles les vengent de ce mépris, & elles en exécutent les ordres. (c) Chaque soldat en est le défenseur, aussi bien que le ministre ; & au lieu de le regarder comme homicide, il faut le respecter comme plein de zèle contre l'injustice & la violence, & comme la victime du bien public.

V. Aussi, (a) selon la remarque de S. Augustin, lorsque les soldats, qui venoient au batême de S. Jean, lui demandèrent ce qu'ils devoient faire pour leur salut, le saint Précurseur ne leur dit point de quitter les armes & le service, mais de ne commettre aucune violence, de ne faire tort à personne, & de se contenter de leur paie ; au lieu qu'il auroit du leur commander (b) de quitter le baudrier & l'épée, de renoncer à leur profession, & d'abandonner le Prince, pour ne penser qu'à leur salut, si leur état y eût été un obstacle.

VI. L'Eglise, conduite par le même esprit qui animoit le saint Précurseur, en demandant à Dieu la paix, lui demande aussi le courage & la force pour les troupes qui combattent contre les ennemis du repos

public ; & elle regarde la lâcheté, non seulement comme un malheur temporel, mais comme un crime qui expose les innocents & les foibles à la violence, & qui est presque aussi inexcusable que la perfidie. » (c) Nous demandons à Dieu pour les Princes, disoit Tertullien au nom de tous les Chrétiens dont il étoit l'Apologiste, » une longue vie, un regne sûr & tranquille, » une famille affermie par l'union ; des domestiques & des Officiers incorruptibles, des armées pleines de courage, des sénateurs fideles, des sujets vertueux, » une paix aussi étendue que l'univers ; en un mot, tout ce qui regarde le Prince » par rapport à lui-même, ou par rapport à l'Etat. Presque tous ces biens devoient de la valeur & de la fermeté des gens de guerre ; & c'est pour cela que Tertullien met leur attachement invincible pour le Prince, & leur courage, au milieu de tout ce que demandoit l'Eglise pour les Empereurs.

ARTICLE II.

Dans le doute si la guerre est juste, le préjugé est pour le Prince.

I. Il n'est pas toujours évident que la guerre soit juste. Les querelles des Princes sont quelquefois semblables aux procès que se font les particuliers, où le bon droit est douteux, & où l'on discerne avec peine de quel côté est la justice : mais dans ces occasions le préjugé doit être en faveur du Prince ; & ses sujets doivent le servir avec zèle & avec chaleur, sans trop approfondir les raisons ou favorables ou contraires à ses prétentions.

II. Les particuliers ne sont pas juges de ces grands démêlés, dont les vrais motifs sont souvent ceux qui paroissent le moins ; dont les raisons décisives sont quelquefois couv-

(c) Sciebas (S. Jean-Baptiste) militis non esse homicidam, sed ministrum ipsius, & non aliorum injuriarum insorum, sed salutis publicae defensores. S. August. L. 21. contra Faustum Ep. 74.

(a) Si Christiana disciplina omnia bella ensparet, hoc periculum militibus, consilium salutis periculis, in Evangelio diceretur, ut abicerent arma, & que omnia milia subtraherentur. Dicitur enim autem eis, seminem concutatis, nulli salumiam feceritis, sufficit vobis stipendium

vestrum. S. August. Ep. 111. ad Marcellinum, n. 15.

(b) Non ait eiegalus solvite, arma projicite, regem vestrum dicitur, ut possitis dominum militare. S. August. in Psalm. (XVIII). Serm. 11. v. 1.

(c) Oramus pro omnibus Imperatoribus, vitam illis proximam, imperium securum, domum tutam, exercitus fortes, sensum solum, populum probum, orbem quierum & quancunque hominis & Caesaris vota sunt. Tertull. Apolog. cap. 30.

couvertes d'un silence affecté ; & dont il faudroit connoître toutes les circonstances pour en porter un jugement équitable.

III. Le Prince est le maître d'instruire le public , ou de lui cacher ses raisons. Il est le maître de les lui decouvrir avec étendue , ou d'en supprimer quelques-unes ; & dans tous ces cas, si le doute subsiste, l'on doit penser qu'on ne fait point tout, qu'on n'a point été appelé au conseil , & qu'on n'est point garant des résolutions qu'on y a prises , parce qu'on n'est chargé que de les exécuter , & non de prononcer sur leur équité.

IV. Ceux qui ont déjà les armes à la main , n'ont qu'à obéir. Ceux qui ne sont pas dans le service , peuvent s'y engager. C'est leurs mains que l'on demande , & non leurs réflexions : Et (d) S. Augustin les assure que le Prince peut être coupable aux yeux de Dieu , mais qu'ils sont innocens , en exécutant ses ordres.

V. Il y auroit en effet de grands inconveniens , à rendre les particuliers juges de ces sortes d'affaires. Les avis se partageroient à l'infini. Les armées seroient pleines d'hommes foibles & chancelans : le principe du courage seroit ébranlé ; le moindre péril étonneroit , & l'Etat demeureroit exposé en proie par une délicatesse mal entendue sur le sujet plus ou moins légitime d'une guerre que la victoire seule peut terminer.

VI. (e) Dieu qui gouverne les hommes avec une sagesse infinie , a séparé les devoirs du Prince , & ceux de l'armée. Il ordonne au Prince de bien examiner la justice de la guerre ; & à l'armée , de vaincre ou de mourir. La tête doit penser ; mais on n'attend du bras que l'exécution & la force.

VII. Il ne faut point que dans ces occasions l'on examine , ni la religion , ni la ver-

tu du Prince. Les Chrétiens obéissent aux Empereurs idolâtres & vicieux avec autant de fidélité qu'ils obéirent depuis à Constantin & à Théodose. Ils les regardoient comme chefs de la république , & comme ayant reçu de Dieu l'épée pour la défendre ; & ils fermoient les yeux sur le reste. Ils séparoient le Prince du particulier , & ils ne confondoient pas son autorité avec ses qualités personnelles. (f) Lorsque l'Empereur Julien se fut deshonoré par son apostasie , les Chrétiens continuèrent à remplir ses armées. Ils lui demeurèrent fideles , malgré sa perfidie. Ils detestoient son crime , & respectoient le pouvoir que Dieu lui avoit donné , & sans prendre part à son idolâtrie , ils marchoient à son ordre contre les peuples qui étoient en guerre avec lui ; & ils le faisoient pour obéir à Dieu même , que cet impie avoit renoncé.

VIII. Il en doit être ainsi à l'égard de tous les Princes légitimes , & qui ne sont point usurpateurs. S'ils sont justes , équitables , vertueux , on leur obéit avec plus de joie ; mais s'ils ont le malheur d'être vicieux , ou même hors de l'Eglise , on ne leur obéit pas avec moins de fidélité dans toutes les choses où la piete n'est point blessée , & l'on expose sa vie pour leur défense , & pour celle de l'Etat , avec autant de mérite que s'ils étoient pleins de vertus.

ARTICLE III.

Ce qui rend la guerre injuste.

I. J'ai distingué à dessein les Princes légitimes des usurpateurs : parce qu'à ces derniers on ne doit rien , que les guerres qu'ils entreprennent sont injustes , & qu'en y contribuant l'on se rend coupable de tous les crimes qui en sont les suites. Il est vrai que l'usurpation peut n'être pas évidente , & qu'elle

(d) Vix iustus , si forte sub Rege , homine etiam facillimo , militem , recte potest , illo iubente , bellare , civem pacis ordinem servare. Cui quod iubetur , vel non esse contra preceptum certum est , vel utrum sit , certum non est ; ita ut fortasse reum recte fuerit iniustus imperandi , innocentem iussum militem offendat ordo ferendi. S. Augustin. L. 22. Civitas Dei. Cap. 25.

(e) Interfecti quibus causis quousque autoribus homines gerenda bella suscipiant. . . Ordo narrasti hoc potius , ut suscipiendi belli auctoritas ad consilium penes prin-

cipem sit : exequendi autem iusti bellis ministerium militibus debeat pasci salutis communis. S. Augustin. ibid.

(f) Milites Christiani servierunt Imperatori infideli et idolatro ; ipsi venerabatur ad eum autem Christus , non agnoscebant nisi illum qui in eodem erat. . . quando autem dicebatur , producite alicui , ite contra illum gentem , statim obtemperabant. Distinguebant , dominum æternum a domino temporali ; & tamen subditi erant propter dominum æternum etiam domino temporali. S. Augustin. Enchiridion. lib. 1. c. 27.

qu'elle peut être colorée par des prétextes spécieux, capables de tromper leurs sujets naturels ; & alors la vraisemblance tient lieu d'excuse à leur égard ; mais lorsque c'est une révolte visible, ou que c'est un particulier sans autorité qui prend les armes, il est clair que son parti n'est qu'une faction, & que tous ceux qui le suivent sont très criminels.

II. La guerre est alors publiquement injuste, & personne ne peut y être trompé : mais elle l'est quelquefois d'une manière plus secrète ; & le Prince en porte seul l'iniquité, ou il la partage avec son conseil, pendant que ses armées sont innocentes.

III. Elle est injuste quand il se l'est attirée par sa faute, & qu'il a refusé les conditions équitables qui lui étoient proposées ; quand il a pu l'éviter, & se faire rendre par des voies plus douces la justice qui lui étoit due : (g) quand il l'entreprend par le seul desir d'humilier un Prince voisin, dont la puissance & la gloire excitent sa jalousie ; quand il n'y cherche que la vengeance & la cruelle satisfaction de repaître le sang de ses ennemis, lors même qu'il n'a plus sujet de les craindre ; quand il n'y est porté que par le motif d'étendre ses conquêtes, ou d'acquiescer une vaine réputation ; ou de se rendre terrible à ses voisins ; quand il ne peut en rendre d'autres raisons que celles qu'il condamneroit, si c'étoit lui qui fut attaqué ; quand elle est contraire à la loi de Dieu, de quelque prétexte qu'on tâche de la couvrir devant les hommes : car c'est au tribunal de Dieu même que la guerre doit être approuvée. En vain le conseil, en vain les grands de l'Etat la justifient, si Dieu la condamne : & le Prince par conséquent ne doit se croire en sûreté, que lorsque son droit est certain, ses intentions pures, son amour pour la paix prouvé par des témoignages non équivoques ; & qu'il est forcé à prendre les armes, ou parce qu'il est attaqué le premier, ou parce qu'on lui refuse toute justice.

ARTICLE IV.

Suites d'une telle injustice.

I. Les crimes dont il se charge en s'engageant dans une guerre injuste, sont infinis, & il est d'une extrême importance qu'il en conçoive toute l'horreur qu'ils méritent. C'est lui seul alors qui égorge tous ceux qu'il sacrifie à son ambition, ou à ses autres passions. C'est lui qui plonge le poignard dans le sein de ses sujets. C'est lui qui est le meurtrier de tous ceux qui périssent dans les armées des ennemis. Tout le carnage des deux côtés est sur son compte. Tout le sang qui coule de part & d'autre lui sera redemandé. Il se trouvera au jugement de Dieu coupable de toutes les suites funestes de la guerre, des incendies, & des embrasemens, des ravages causés par ses troupes & par les troupes ennemies, des violences & des desordres que les Généraux les plus vigilans & les plus modérés ne sauroient empêcher.

II. Tout cet amas affreux de crimes & d'iniquités fondra sur sa tête ; & l'on mettra en parallèle avec ce déluge de sang, les incendies, les défolations, les cruautés exercées, & à la campagne, & dans les villes, je ne sais quelle frivole passion de ce malheureux Prince, qu'il a voulu satisfaire par de si étranges moyens ; & celui qui fera cette comparaison, est un Dieu juste & saint, qui condamne severement un simple homicide, qui avoit chargé le Prince de le punir dans la rigueur, & qui lui avoit mis l'épée à la main pour réprimer les passions des autres, bien loin de consentir qu'il l'employât pour satisfaire les siennes.

III. Quelle idée auroit ce Prince d'un homme également barbare & puissant, qui pour son seul plaisir seroit mourir tantôt un citoyen, tantôt un autre ; qui choisiroit de telles victimes parmi ses plus fideles serviteurs ; qui enverroit mettre le feu dans certaines maisons, ou d'une

(g) Nocendi cupiditas, ulciscendi crudelitas, Implacatae acque implacabilis animus, feritas rebellandi, libido

dominandi, &c. si quis similia, haec sunt quae in bellis iuste culpantur. S. August. L. 22. contr. Faustian. n. 74.

d'une ville, seulement pour le spectacle, & qui regarderoit comme un jeu innocent, de faire ruiner en certains endroits les travaux de la campagne. Il ne pourroit s'empêcher de le traiter de furieux, & il seroit indigné contre les funestes plaisirs de ce barbare, qui pour de vains caprices, ôteroient la vie & les biens à des hommes qu'il devoit protéger.

IV. Mais ce n'est-là qu'une legere ébauche de ce qu'il fait lui-même : car où est la proportion entre des armées entières sacrifiées à la vanité, & quelques citoiens immolés à la cruauté du barbare ? Que sont quelques maisons brûlées en divers lieux, en comparaison de villes entières détruites ? Quel cas doit-on faire de quelques champs dont on a ruiné la moisson, quand on pense à des Provinces, où le fer & le feu ont tout désolé ?

ARTICLE V.

Le Prince doit aimer la paix.

I. Un Prince qui a bien compris ces effrayantes verités, (b) ne s'engage pas témérairement dans une guerre qu'il peut éviter. Il ne met pas sa gloire à vaincre des ennemis qu'il lui étoit permis d'avoir pour alliés. Il ne s'estime pas heureux parce qu'il s'est rendu redoutable à des voisins, dont il a perdu la confiance en les inquiétant, & qu'il a remplis de soupçons & de haine par sa conduite à leur égard.

II. Il préfère la paix à tout l'éclat de la victoire. Il aime mieux intéresser ses voisins à son bonheur, que de leur inspirer la jalousie. Il se trouve plus honoré d'être leur arbitre & leur juge dans leurs différens, que de les réunir contre lui par la crainte d'une commune oppression. Il laisse à des Princes sans amitié & sans fidélité, le triste avantage de n'être aimés de personne. Il regarde comme un malheur la nécessité

de contribuer à celui d'un autre ; & puisque la paix est le terme où l'on veut arriver par la guerre, il n'est pas assez imprudent, pour renoncer à la paix dont il jouit, dans l'esperance d'y parvenir par une guerre, dont le danger est ordinairement plus certain que le succès.

III. On sait quand on s'y engage : mais quel est le Prince qui puisse reprendre de son issue ; qui soit en état de la terminer quand il lui plaira ; qui connoisse tous les incidens dont elle sera mêlée, tous les ennemis qu'elle lui attirera, tous les succès des sieges ou des batailles qui en seront les suites ?

IV. Il est plus aisé de s'abandonner à la passion, que de regler celle des autres : de (i) mépriser ses ennemis, que de les vaincre : de les liquer contre soi-même, que de les separer : d'être fier, que d'être heureux ; & de prendre avec hauteur une prompte résolution, que de l'exécuter.

V. Ce n'est pas de l'ambition, ou du desir de la vengeance que viennent les salutaires conseils. (k) Les passions ne savent point délibérer. Elles sont fougueuses & précipitées ; & elles ne sont capables que de limiter l'esprit, & de lui ôter la connoissance de tout ce qui mériteroit de la reflexion.

VI. Ce n'est pas non plus de la flatterie qu'il faut attendre d'utiles avis, quand il s'agit d'entreprendre une guerre. Un Prince doit se défier de ceux qui se contentent de lui applaudir, sans lui représenter les dangers & les conséquences ; & il doit, au contraire, écouter avec attention tout ce que des personnes sinceres lui font remarquer dans le present & lui président dans l'avenir. Leurs difficultés peuvent être vaines ; mais on ne risque rien à les entendre ; & si elles sont serieuses, il seroit trop tard de les voir, quand le tems d'agir seroit venu.

Hh

VII. II

(*) Belligare, & perdomitis gentibus dilatare regnum malis viciis felicitas, bonis necessitas. Sed quis peius esset qu' iniquis, iudicibus dominarentur, idcirco non longe dicitur etiam ista felicitas, sed procul dubio felicitas maior est vicium bonum habere recordem, quam vicium malum subiugare bellantiem. Malis vota sunt op-

ture, habere quem oderis vel quem times, ne possit esse quem times. S. Augustin. L. 4. de Civ. Dei. Cap. 15.

(k) Contemendis, quam cavendis hostibus melior. Tacit. L. 4. Hist. p. 418.

(l) Echaris cunctatio servilis : statim eneequi regium videtur. Tacit. L. 6. Annal. p. 116.

VII. Il faut qu'un Prince réunisse toutes les vûes & toutes les reflexions pour se déterminer avec lumiere à une chose d'une aussi grande consequence, & d'un événement aussi douteux que la guerre. (1) Il doit penser à tout, pour n'être ensuite étonné de rien : & il doit s'attendre outre cela à plusieurs accidens imprévus, capables de déconcerter toutes ses mesures, si la divine Providence ne benit ses desseins, & ne supplée dans chaque moment à ce qui manque à la sagesse humaine. C'est sur sa protection qu'il doit uniquement compter, & c'est pour la meriter qu'il doit prendre tant de precautions, pour ne se pas jeter dans une guerre non necessaire.

ARTICLE VI.

Le Prince doit être armé, pour se maintenir en paix.

I. Parmi ces precautions, je ne mets point celles que suggere la peur : elle est indigne d'assister au conseil d'un Prince qui delibere par sagesse & non par le desir de ne rien faire contre la justice, & non par foiblesse.

II. Il fait violence à son inclination guerriere & à son courage, en leur preferant la paix ; & il se tient toujours prêt à combattre, dans le tems même qu'il donne tous ses soins pour n'avoir point d'ennemis, ou pour les faire rentrer dans le devoir, sans y employer la force, ni les armes.

III. Il unit deux dispositions qui paroissent contraires, & qui se prêtent néanmoins un mutuel secours. (m) Il aime la paix : mais il est prêt à se la conserver par la guerre. (n) Il ne se fait point d'ennemis : mais il n'en craint aucun. (o) Il n'attaque pas ; mais quiconque l'attaquera, le trouvera invincible.

IV. Il intimide ses voisins, quoiqu'il vive bien avec eux. Il les tient en respect, quoiqu'il les ménage. Il leur tend une main

pacifique, & leur montre l'autre armée. Il a de bonnes troupes bien disciplinées, bien payées, commandées par de bons Officiers qui ont de l'âge & de l'expérience, attachées à leur Prince par les liens les plus étroits, retenues avec peine dans un repos contraire à leur ardeur, & brûlantes d'envie de signaler leur courage & leur zèle par de grandes actions. Il a de fortes places & bien munies. Il a des magazins & des arsenaux bien remplis. Ses finances sont en bon état : son peuple est prêt à lui fournir avec joie des secours extraordinaires. On fait qu'il en est uniquement aimé. On est bien instruit que d'autres Princes qui sont dans son alliance, & qui connoissent sa valeur & son mérite, entreront dans ses intérêts dès qu'on l'attaquera. Tout cela tient en bride les plus inquiets, & c'est ce formidable appareil de guerre qui conserve la paix, & qui lui sert de bouclier & de défense.

V. Il faut seulement prendre garde, comme on l'a remarqué ailleurs, à ne pas surcharger l'Etat d'un trop grand nombre de troupes pendant la paix, en portant les precautions trop loin. Il suffit d'entretenir les vieux corps, réduits par la reforme à une juste proportion avec les besoins publics ; de conserver beaucoup d'Officiers, & principalement ceux qui ont de la maturité & de l'âge ; & d'être par ce moyen toujours prêt à former en peu de tems une nouvelle armée, qui par le mélange des anciennes troupes, & la conduite des anciens Officiers à qui l'on donnera les nouvelles Compagnies & les nouveaux Régimens, sera peu différente de celles qui ont vu le feu, & que les dangers ont aguerries.

CHAPI-

(1) Cunctator natura, & cui causa potius consilia cum ratione, quam propria ex causa placeant. Tacit. L. 1. Hist. p. 344.
(m) In pace bellum meditatur. Theophrast. Inst. Reg. 2. p. C. 23.

(n) Non times bella, non provocas. Faust. Traj. p. 65.
(o) Bellum qui non cupiam maxime, pacificus sedit. Sili. enim illis precor colere licet, qui bellantes ulcisci poterit. Suet. ad Imper. A. ad. de Reg. p. 20.

CHAPITRE XXIII.

*Ce qu'il faut penser de la gloire des conquérans :
quelles conquêtes sont justes : comment il
faut traiter les peuples conquis.*

ARTICLE I.

Ce qu'il faut penser de la gloire des conquérans.

I. **C**E que j'entens ici sous le nom de conquérans, est conforme à l'idée que presque tout le monde s'en est formée. Ce sont des hommes qui pensent à étendre leur empire, s'ils sont nés Rois; ou qui désirent d'en acquiescer un, s'ils ne sont pas souverains; qui sont passionnés pour la gloire qui vient des armes, & qui ne trouvent rien de plus grand que de s'assujettir les autres Princes; qui supportent avec peine qu'on leur soit égal, ou qu'on leur soit supérieur; qui ne bornent leurs prétentions que par l'impuissance d'aller aussi loin que leurs desirs; qui voudroient être les maîtres de tout, & tenir tout le monde dans la dépendance, si personne n'y mettoit obstacle, & qui ont une ambition encore plus étendue que l'univers.

II. Ces hommes ne pensent qu'à vaincre, & ils sont peu délicats sur les prétextes de la guerre. Ils croient avoir tout fait, quand ils ont réussi; & parce que personne n'a pu les empêcher de vaincre, ils se persuadent aussi que (p) personne n'a droit de leur demander compte de la victoire.

III. Ils regardent les règles communes de la justice, (q) comme des loix qui n'ont lieu que dans les contestations de peu d'importance. Ils ne croient pas qu'on doive leur assujettir, ni les Souverains, ni les hommes extraordinaires, dont le cœur ne peut

être borné par une condition médiocre. Et ils trouvent même une espèce de bassesse à examiner, s'il est juste que des Princes plus vaillans & plus entendus à la guerre que les autres, deviennent leurs maîtres; un tel examen n'étant propre, selon eux, qu'à avilir la majesté Royale, & à la réduire à la gêne & à la même contrainte que les particuliers.

IV. Ils commencent par leurs voisins, avec qui les occasions de rupture sont plus ordinaires, & dont les Etats sont plus à leur bienfaisance. Ils attaquent ensuite sous divers prétextes les Provinces dont ils se font approcher par ces premières conquêtes. Quiconque veut conserver sa liberté, devient leur ennemi. Il faut se soumettre pour devenir leur allié. (r) Si l'on est riche, l'on excite leur avarice: si le pays est pauvre, il irrite leur ambition. Elle les conduit jusques au delà des mers. Elle les agite & les inquiète, tant qu'il y a des peuples qui refusent leur joug. Elle les porte à détruire tout ce qui résiste; & lorsqu'ils ont converti en déserts les Provinces, en ruinant les villes, & faisant périr les hommes, ils donnent à ce ravage le nom de paix.

V. Il ne faut qu'un peu d'équité pour condamner une si étrange conduite, & pour déplorer l'aveuglement qui a fait regarder comme de grands hommes ceux qui étoient les ennemis publics du genre humain, qui ne pouvoient souffrir l'ordre & la paix, qui méprisoient toute justice; qui compoient pour rien la loi naturelle; qui sacrifioient à l'ambition la vie d'un million d'hommes; qui mettoient leur gloire à tout détruire; qui régnoient (s) comme le feroient les ours & les lions, s'ils étoient les maîtres; qui n'usoient de leur puissance que comme les torrens & les embrasemens, en portant par-

H h 2 tont

(p) Victoria rationem non reddi; dicit Ciceron, *Chap. de*
revoluci contre les Romains, dans Tacite L. 4. 118, p. 128.

(q) Idem in omnibus forendis equius quod validius; & sua
retinere, privata domini; de alienis certata regum locu-
dem esse; dicit Ciceron *de provinciis* à la conquête de l'A-
rmenie, dans Tacite L. 15. *Annal.* p. 161.

(r) Raptores orbis, postquam cuncta vastantibus defue-
re terrore, & mare scrutantur; si locuples hostis est, ava-
ri; si pauper, ambitiosi; austeris, trucidate, rapere fal-

sis nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt,
pacem appellant; dicit un *général des Catonaires*, auteur
d'un *livre des Essais*, parlant des Romains, dans Tacite *ibid.* *Agri-*
col. p. 462.

(s) Quæ alia vita esset, si leones, utique regnarent?
Hæc diuina potentia est, gregatim ac publice ferarum;
multos autem occidere, & indifferetis incendiis ac ruina
potentia. est. *Senece* L. 1. de Clem. c. 26.

tout la défolation; qui ne connoissoient d'autre droit que la force, & (t) qui se croyoient heureux, en rendant les autres misérables.

VI. Les ténèbres du paganisme n'ont pu empêcher que plusieurs n'aient rien vu de grand dans ces conquérans, que leurs passions & l'excès de leur injustice. (v) Ils triomphoient, disoient-ils, de leurs ennemis, & ils étoient les esclaves de leur cupidité. (x) Ce n'étoit pas tant Alexandre qui commandoit les Macédoniens, qu'une furieuse ambition qui menoit captif Alexandre. (y) Marius paroissoit le Général de ses troupes; mais il ne faisoit qu'obéir à la passion de dominer. (z) Pompée couroit après une vaine grandeur, en parcourant l'Europe & l'Asie. Il suivoit une ombre qui le trompoit, quoiqu'il se couvrit du prétexte du bien public; & si sa fièvre avoit été moins ardente, il se seroit donné des mouvemens moins violens.

VII. Mais par ces mouvemens que s'est-il procuré? (a) Où la frenesie d'Alexandre a-t-elle abouti? Qu'est-il resté à ceux qui ont voulu tout avoir? Ils ont été inquiets toute leur vie. Ils ont été tourmentés par des desirs que tout enflammoit, au lieu de les calmer. Ils sont morts dans la recherche de ce qui leur manquoit, sans trouver une solide joie dans ce qu'ils avoient acquis par toutes sortes de moyens. Ils se sont eux-mêmes regardés comme indigens & malheureux, parce que tout ce qu'ils avoient ravi n'avoit aucune proportion avec la faim ardente qui les dévorait, & ils ont été les premières & les dernières victimes de leurs passions, qui les ont encore plus agités que l'univers qu'ils ont mis en trouble.

VIII. Mais c'est-là ce qui mérite le moins

d'attention. Ils étoient dignes d'éprouver, plus que les autres, les violens accès de leur fureur, & d'être encore plus malheureux sous la tyrannie de leurs passions, que les peuples dont ils devenoient les tyrans. Ce qui mérite de la réflexion, ou plutôt de l'indignation & de l'horreur, est l'injustice énorme de leurs desseins, & les crimes infinis qui leur ont servi de moyens pour les executer.

IX. Car selon l'exakte vérité, (b) que sont les Empires usurpés? Que sont les Royaumes acquis sans aucun droit légitime, si non des brigandages? Ce qu'on vole sur les grands chemins n'a pas une origine plus injuste, ni un titre plus odieux. La violence est égale des deux côtés: la possession est la même. Le voleur est maître de son butin, comme l'usurpateur l'est d'une Province ou d'un Royaume: les motifs & les moyens sont semblables. La force & le crime sont de part & d'autre les seules loix. L'impunité seule tient lieu d'autorité; & la différence des choses usurpées n'est propre qu'à faire regarder le voleur comme moins coupable.

X. Mais (c) pour rendre la chose plus sensible, il ne faut que conduire un voleur jusqu'au trône par le succès de ses crimes. Il commence par se rendre redoutable, en s'unissant des hommes aussi injustes que lui, mais pleins de courage, & capables de tout entreprendre. Sa troupe grossit, & le met en état de tenir la campagne. Il surprend une ville. Il en assiége une autre. Il devient maître d'une Province, & ensuite de plusieurs. Enfin son Etat est un Royaume; & il prend alors le titre de Roi. Un tel succès empêche-t-il qu'il ne soit un voleur, que ses anciens crimes ne méritent punition, que ses dernières usurpations ne soient aussi injus-

(t) Non est quoddam credas quamquam fieri alienis infelicitate scilicet. *Senec. L. 1. de Clem. C. 29.*

(v) Illi ut vincerent hostem cupiditate victi sunt. *Senec. Ep. 94.*

(x) Agebat infelicem Alexandrum furor aliena devorandi. *Ibid.*

(y) Marius exercitum, Marius ducebat ambitione. *Ibid.*

(z) Ne Cas. quidem Pompeio exercita belli aut domusque virtus aut ratio fuisse: sed insanus amor magnitudinis fuisse. *Ibid.*

(a) Quid interest quot eriperit regna Alexander, quot dedecit, quantum scitarum tributo pœnat? Tantum illi

deest, quantum cupit. Nec hoc Alexander tamdiu victum fuit, sed omnino quos fortuna irritavit implendo. *Senec. L. 2. de Benefic. C. 2. C. 3.*

(b) Remota iustitia quid sunt Regna, nisi magna latrocinia? quia & ipsa latrocinia quod sunt, nisi parva regna? *St. August. L. 4. de Civitate Dei. C. 4.*

(c) Latrocinium fit in tantum perditionem hominum accellens strebit, ut & levi renat, civitates occupet, populos subvertit, eversione regni nomen assumit, quod etiam in manifestis confert, non exempta cupiditas, sed addita impunitas. *Ibid. Ibid.*

injustes què les premières, qu'il ne soit un scelerat assis sur le trône, & qu'il ne soit un très méchant homme, quoique devenu conquérant.

XI. Toutes ces pensées sont de S. Augustin, qui, pour leur donner une nouvelle force, se sert de (d) la réponse que fit un corsaire à Alexandre, qui lui demandoit, en vertu de quoi il troubloit le commerce, & inquiétoit la mer ? „ Je le fais, lui dit-il avec une liberté entière, „ par le même droit que vous croyez avoir „ de troubler l'univers. Mais parce que je „ n'ai qu'un petit vaisseau, je suis traité de „ pirate & de brigand ; au lieu que vous „ passez pour un grand Général, à cause „ que vous faites le même métier que moi „ avec une puissante flotte. „

XII. Cette réponse étoit sans réplique ; & elle couvre de confusion ceux qui exercent avec beaucoup de dépenses & beaucoup d'éclat l'indigne profession de brigands ; & qui couvrent du spécieux nom de conquêtes, des usurpations qui ne méritent que celui de vol & de rapine.

XIII. Alexandre jugeoit bien du corsaire ; & le corsaire jugeoit bien d'Alexandre. L'un étoit frappé de l'injustice d'un particulier, qui, pour satisfaire son avarice, pillois les marchands ; & l'autre se regardoit comme moins coupable que celui qui, pour satisfaire son ambition, usurpoit des Royaumes entiers, & trônait tout l'univers.

XIV. C'est par de telles idées, que les coupables eux-mêmes nous fournissent, qu'il faut corriger l'impression que les injustes louanges de quelques Historiens, & les sentimens de plusieurs personnes, séduites par

l'image d'une fausse grandeur, font sur les esprits de quelques Princes. Il faut qu'ils mettent toujours au même niveau un voleur de grand chemin & un conquérant, si ce dernier n'a pour se justifier que les mêmes raisons qu'un voleur allégueroit. Il faut qu'ils ne jugent jamais d'une entreprise par le succès, mais par les règles immuables de la justice. Il faut que le crime leur paroisse toujours honteux, quoiqu'impuni, quoiqu'approuvé par le siècle, quoique placé sur le trône, & tenant sous ses pieds la vertu. Ils faut qu'ils aient toujours présent à l'esprit ce qui a été dit dans le Chapitre précédent (Art. III. & IV.) contre les guerres injustes, & qu'ils comprennent que le souverain malheur est de s'être servi à l'ambition, la puissance qu'ils ont reçue de Dieu, pour maintenir l'ordre, la fidélité, & la paix.

XV. Mais comme il est difficile de détruire pleinement des préjugés qui ont de si cretes racines dans la corruption du cœur, & qui font entretenus par les fautes maximales du peuple, il importe de considérer de près la sage conduite d'un Prince qui cherche la gloire par la justice ; & la vie inquiète d'un autre qui se trompe, & sur la véritable gloire, & sur les moyens de l'acquiescer. Je me servirai pour les comparer, de la méthode, aussi bien que des expressions de l'un des plus grands hommes qu'ait eu l'Eglise.

XVI. „ (e) Ne nous perdons point, dit S. Augustin, „ dans de vaines idées, ne „ n'ont que du vent, & rien de solide ; ne „ nous laissons point étourdir par de grands „ mots, & par les noms magnifiques de Provinces, de peuples, de Royaumes : nous

Hh 3

„ ne

(d) Eleganter & veraciter Alexander illi magno quidam comprehensus pirata respondit : nam cum Rex hominem interrogasset quid ei videretur ut misset liberet intestum ? Ille liberâ consummâ, quod tibi, inquit, ut orbem terrarum. Sed quis id exiguo navigio facio, laqueo vocat ; quis tu magna classe, imperator, & quod tibi, citius. „ (e) Hoc ut multis displiceret, non vacemus laqueis virtutis, sed ut, atque obediunt latenter scien aliorum vocabulis retam, cum solummodo populos, regna, provincias : sed duos constitutos homines ; (nam singulis quique homo ut in ferream unum litteris, ita quasi elementum est ci-litatis & Regni) quorum duorum hominum, pauperum, unum, & d. portu medicum, alium prædicem regnum ; sed divitem timoribus avarum, pauperem tabellâ, cupiditate flagrantem, nunquam

securum, semper inquietum, perpetuis inimicis, contentionibus anhantem, augmentum sanè his miseriis patrimonium suum in immensum modum, atque illis augmentis curas quoque amarissimas addentem ; medicum verò illum, te similitari parâ, atque succentâ tibi sufficiens, carissimum suis, cum cognatis, vicinis, amicis, dulcissimâ p. ce quodcumque, pietate religiosâ, benignam mentem, sanum corpus, vitâ parum, moribus castum, conscientia securum, nescio utrum quisquam te desipiat, ut tudeat dubitare quem præferat. Ut ergo in his duobus hominibus, ita in duobus familiis, ita in duobus populis, ita in duobus Regnis regni sequitur æquitas, quâ vigilanter adhibita, foris videlicet ubi iustitiam, & ubi felicitas. S. Augustin. L. 4. de Civit. Dei, c. 3.

„ ne jugerons bien de deux Rois de diffé-
 „ rent caractère, dont l'un aime la paix &
 „ la justice, & l'autre la guerre & les con-
 „ quêtes, qu'en examinant deux hommes
 „ particuliers, dont les inclinations sont à
 „ peu près semblables à celles de ces deux
 „ Princes. La différence de leurs conditions
 „ n'y fait rien : car ce qu'est une lettre dans
 „ le discours, un citoyen l'est dans une vil-
 „ le & dans un Royaume ; & le moyen de
 „ bien juger de tout, est de bien connoi-
 „ tre chaque partie. Supposons que l'un de
 „ ces deux hommes est pauvre, ou plutôt
 „ qu'il a un bien médiocre, & que l'autre
 „ est fort riche ; que le riche est agité par
 „ de continuelles craintes, dévoré de cha-
 „ grins, tourmenté par ses desirs, jamais
 „ tranquille, toujours inquiet, n'étant ja-
 „ mais sans procès & sans disputes, aug-
 „ mentant à la vérité très considérablement
 „ son bien par ces tristes moyens ; mais
 „ ajoutant en même tems aux soins qui le
 „ consomment, de nouvelles inquiétudes, qui
 „ répandent l'amertume sur tout ce qu'il a,
 „ & sur tout ce qu'il fait : au lieu que ce-
 „ lui dont le bien est médiocre, se trouve
 „ heureux dans sa médiocrité, parce qu'il
 „ fait borner ses besoins & ses desirs à ce
 „ qu'il a ; il est cher & précieux à sa fa-
 „ mille ; il vit en paix & dans une perfec-
 „ faite intelligence avec ses parens, ses voi-
 „ sins & ses amis ; il est plein de Religion
 „ & de piété ; il ne pense qu'à obliger &
 „ à faire plaisir ; il joint d'une parfaite san-
 „ té, que sa frugalité sert à entretenir ; il
 „ est chaste & ennemi de toutes les passions
 „ contraires à la pureté & à la tranquillité
 „ de la conscience, dont il éprouve dans
 „ tous les tems le repos & le calme. Je ne
 „ fais si quelqu'un peut être déraisonnable
 „ à tel excès, qu'il hésite à préférer la con-
 „ dition de ce dernier à celle du riche ; &
 „ dès lors je demande qu'on juge de deux
 „ familles comme on juge de ces deux hom-
 „ mes. Qu'on observe la même règle, quand
 „ on compare deux peuples, ou deux Roy-
 „ aumes ; & l'on verra, en suivant toujours

„ la même équité & la même lumière, com-
 „ bien il y a de vanité & d'illusion dans la
 „ prétendue gloire d'un conquérant ; & com-
 „ bien au contraire il y a de véritable bon-
 „ heur, & pour le Prince, & pour son Etat,
 „ quand il le gouverne avec un esprit de
 „ sagesse & de modération. „

XVII. Mais dans le parallèle que fait S.
 Augustin, & dans tout ce qui a été dit
 jusqu'ici, l'on suppose qu'un Prince inquiet
 aggrandit réellement ses Etats par des con-
 quêtes : au lieu qu'il arrive très souvent
 qu'il ne fait que des efforts inutiles, & qu'il
 ruine ses sujets, sans pouvoir étendre les
 bornes de son empire. Il entreprend des
 guerres malheureuses, qui épuisent son
 Royaume d'hommes & d'argent, qui font
 périr le commerce, qui éteignent les arts
 & les sciences. Il excite la jalousie & la
 défiance des Princes voisins, qui s'unissent
 pour réprimer son ambition, qui l'obligent
 à se défendre au lieu de les attaquer, &
 qui tâchent de le réduire à un tel état,
 qu'il ne puisse les intimider. Il est contraint
 d'acheter la paix qu'il avoit lui-même trou-
 blée, & de restituer pour cela des places
 usurpées, & d'en raser d'autres qu'il avoit
 fortifiées avec des dépenses infinies. Il est
 forcé de passer les dernières années de sa
 vie dans la guerre, au lieu du repos qu'il
 s'y étoit promis. Elle devient plus générale
 & plus animée, lorsqu'il en est las, & qu'on
 fait bien qu'il désire de la terminer, même
 à des conditions honteuses. On commen-
 ce à le mépriser, lorsqu'il n'est plus en état
 de mépriser les autres. On lui demande
 plus qu'il n'a pris. On veut lui enlever son
 ancien héritage, pour le faire repentir de
 ses usurpations : & il éprouve dans une
 triste vieillesse, la vérité des imprécations
 que l'Ecriture fait contre les Princes qui
 s'imaginent être grands, parce qu'ils sont
 orgueilleux & injustes : „ (f) Malheur à
 „ vous, dit-elle à l'un d'entr'eux, qui ra-
 „ vissez ce qui n'est point à vous ! pensez-
 „ vous donc que vous ne serez pas vous-
 „ même la proie d'un autre ? & qu'après

„ avoir

(f) Vixi qui prodidi, nonne et ipse prodideris & qui speravi, nonne et ipse speraveris Cum consummaveris

ris depraedationem, depraedaberis : cum strigatus defueris contemneris. *Isaï. C. XXXIII. v. 1.*

» avoir méprisé les autres, vous ne tom-
» berez pas vous-même dans le mépris ?
» Il viendra un tems, où vous cesserez
» d'usurper ce qui n'est point à vous, &
» où vous serez la proie des autres : où
» vous serez las de traiter les autres avec
» mépris, & où vous en serez méprisé. »

XVIII. L'idée fautive qu'un Prince s'é-
toit efforcé de donner de lui-même, dispa-
roit alors. On lui insulte, dès qu'on ne le
craint plus ; & il est contraint de souffrir
qu'on dise hautement de lui ce qui est mar-
qué dans un Prophète : » (g) Quoi ! est-ce
» donc là cet homme qui troubloit toute
» la terre, qui ébranloit les Royaumes,
» qui désoleoit l'univers, & qui en ruinoit
» les villes. »

XIX. Il est honteux à l'orgueil & à la
fierté, de finir ainsi par l'humiliation : mais
celle qui est inconnue aux hommes, & qui
est réservée pour l'autre vie, est bien d'une
autre espèce : & une confusion éternelle
est un étrange contrepoids de la fausse gloi-
re des conquérans.

XX. Mais à n'examiner que les choses
dont nous sommes ici les témoins, sans
porter plus loin nos vûes, c'est un très-
grand malheur pour un Etat, que d'être
gouverné par un Prince qui désire de s'ag-
grandir par toutes sortes de voies, qui ob-
serve peu de fidélité dans les traités, qui
ne demeure en paix qu'autant qu'il y est
contraint, qui voit avec des yeux jaloux
le bonheur des autres, qui est toujours
préparé à sacrifier leur intérêt au sien, &
qui change en ennemis tous ses voisins.

XXI. C'est une conduite toute opposée
qui fait la véritable force d'un Etat, & un
Prince sage doit s'appliquer à éteindre les
désiances des autres, en n'entretenant ja-
mais rien que de juste, en gardant reli-
gieusement les traités, en se déclarant en-
nemi de tout artifice, en voyant avec joye
le bonheur & la tranquillité de ses voisins,
& en conservant pour eux les sentimens de

justice & de bonté, qu'il désire qu'on ait
pour lui-même.

XXII. Je fais qu'on pense que les Prin-
ces & les Républiques ne se gouvernent que
par des motifs d'intérêt, & que la bonne
intelligence n'est à leur égard qu'une po-
litique.

XXIII. Je conviens que cela est ainsi pour
l'ordinaire ; mais pourquoi ne joindroit-on
pas à la politique un motif supérieur d'é-
quité, ou même de bonté ? Est-on moins
prudent pour être juste ? Est-on plus ex-
posé à l'envie, parce qu'on en est exempt ?
Veille-t-on moins à ses propres intérêts,
parce qu'on n'est pas ennemi du bonheur
des autres ? A-t-on moins d'élévation &
de grandeur, parce qu'on est droit & sin-
cere ? Et perd-on quelque chose de sa di-
gnité, parce qu'on ne veut rien usurper,
non seulement par impuissance ou par crainte,
mais aussi par un sentiment de noblesse
& de vertu ?

XXIV. Qu'importe à un grand Prince que
les autres aient à son égard des dispositions
moins pures, & qu'ils ne vivent bien avec
lui que par des vûes de politique & d'inté-
rêt ? S'abaissera-t-il jusqu'à ces foibles mo-
tifs pour leur ressembler ? Aura-t-il honte
de les surpasser en justice & en grandeur
d'ame ? Et renoncera-t-il au solide avanta-
ge qu'il a sur eux, parce qu'ils consentent
à le lui céder ?

XXV. On peut l'assurer au contraire, que
s'il sait se conserver une si noble distinction,
& prouver dans des occasions importantes,
qu'on peut prendre confiance en lui, (h)
les Princes ses voisins se feront honneur d'i-
miter sa conduite, & d'agir par des sen-
timens aussi purs que les siens, & qu'il au-
ra la gloire de substituer parmi eux aux mo-
tifs d'une politique intéressée, des vûes plus
grandes & plus dignes de leur élévation ;
car il n'est pas ici question de foiblesse ou
d'indolence. Il s'agit d'une grandeur d'a-
me qui fait défendre son bien, sans désirer
celui

(g) Numquid iste est vir qui contravit terram, qui
conculcavit Regna, qui posuit orbem desertum, & urbes suas
destructas : Isai. C. XLII. v. 16. & 17.
(h) Tamen auctoritas apud ceteros gentes nemo ha-
buit. (Cela est dit de l'Empereur Auguste la Prière.) Cum

semper amaverit pacem, eo usque ut Scipionis sententiam
sequeretur, qui ille dicebat, mille se unum sive se-
vare, quam mille hostes occidere. Jul. Capr. in quo
p. 119.

celui d'autrui, & qui craint Dieu, mais non les hommes.

ARTICLE II.

Quelles conquêtes sont justes.

I. Un Prince tel que je le suppose, peut devenir conquérant à juste titre : & le plus juste de tous, est quand il est forcé de conquérir ses propres Etats, occupés par un Usurpateur, ou soulevés contre leur légitime Souverain. Il doit sentir ce qu'il est né, & ce qu'on lui doit ; & ce seroit une lâcheté honteuse, s'il préféroit l'amour du repos à une guerre nécessaire, ou s'il la terminoit sans être rétabli dans tous ses droits, ou s'il avilissoit sa dignité en se soumettant à des conditions deshonorantes.

II. Il peut aussi faire de justes conquêtes dans l'Etat d'un Prince voisin qui lui a déclaré la guerre mal à propos, qui l'a jeté dans de grandes dépenses, qui a ruiné une partie de son pays, & qui lui doit une juste compensation de toutes ces pertes. Il faut seulement observer que les conquêtes tiennent lieu d'une exacte restitution, & qu'elles ne s'étendent pas beaucoup au-delà.

III. Il peut même demeurer le maître d'une Province entière, ou d'un grand Etat, quand il n'a pu forcer le Prince, ou le Consul public, à vivre en paix avec lui, & à tenir les traités dont on étoit convenu. Autrement il faudroit être toujours en guerre, & laisser à un Prince inquiet, ou à une République remuante, de quoi la rendre éternelle. On commence à la vérité par des punitions plus supportables : on retient des places ; on en fait raser d'autres ; mais si ces châtimens ne suffisent pas, on conserve enfin tout ce qu'on a conquis ; & l'on est bien fondé du côté de la justice, quoique souvent la jalousie des autres Princes y mette obstacle, & qu'elle contraigne de restituer ce qu'on auroit pu légitimement retenir.

ARTICLE III.

Comment il faut traiter les peuples conquis.

I. Lorsque de nouvelles villes, ou de nouvelles Provinces sont réunies au corps de l'Etat par des traités qui en assurent la possession, il faut s'appliquer à leur faire oublier leurs anciennes inimitiés, en ne les distinguant en rien des sujets naturels, en observant religieusement tout ce qui leur a été promis, en ne leur imposant aucun nouveau tribut, les déchargeant même d'une partie des anciens, s'ils étoient excessifs ; conservant une grande équité dans toutes choses à leur égard ; les intéressant au commerce ; leur faisant trouver du gain dans leur nouvelle condition ; leur donnant des Gouverneurs très sages & très modérés, aussi bien que très vigilans ; ne laissant de troupes à leur garde que celles qui sont nécessaires ; ne leur montrant point, par un excès de précaution, qu'on est dans la défiance ; & ne leur apprenant point à y être aussi par un tel exemple.

II. L'Empereur Claude, dans un excellent discours qu'il fit au Sénat, pour justifier le privilège de Citoyen Romain qu'il avoit accordé aux peuples de la Gaule, remarqua judicieusement, que (i) ce qui avoit perdu les Républiques de Lacédémone, & d'Athènes, étoit l'extrême différence qu'elles avoient mise entre les citoyens & les peuples conquis, traitant toujours les derniers comme étrangers, les tenant séparés de tout, & ne les intéressant ainsi jamais au bien public : au lieu que le fondateur de Rome, par une politique infiniment mieux entendue, avoit incorporé dans le nombre des citoyens les peuples qu'il avoit vaincus ; & que dans le jour même où il les avoit combattus comme ennemis, il les avoit reçus comme membres de l'Etat, admis à tous les privilèges des sujets naturels, & intéressés à défendre la ville même qu'ils avoient attaquée.

III. Ce

(i) Quid aliud exilio Lacædæmonibus & Atheniensibus fuit, nisi quod victos pro alienigenis arcebant ? At conditor noster Romulus tantum sapientiâ valuit, ut plerisque

populos eodem die hostes, deinde civis habuisset. Tacit. L. 11. Annal. p. 176.

III. Ce fut principalement par ce moyen, que le plus étendu de tous les Empires fit un corps, dont toutes les parties étoient liées beaucoup plus par l'affection que par la crainte. Les Romains avoient des colonies dans les pays ; & les peuples de toutes les Provinces étoient admis au gouvernement de l'Etat, sans qu'il y eût presque de différence entr'eux & les vainqueurs. (k) Les Gaules étoient pleines de familles consulaires. Les charges civiles & militaires étoient également remplies, ou par des Romains, ou par des hommes du pays : & selon la remarque de S. Augustin, on distinguoit peu à Carthage si elle étoit libre ou vaincue ; tout étant commun entre ses citoyens & ceux de Rome, & le gouvernement étant égal pour l'une & pour l'autre.

IV. C'est cet exemple qu'il faut suivre : les voies dures & hautes ne sont propres qu'à entretenir une division dangereuse, qui éclate à la première occasion. Le bon traitement au contraire fait aimer le Prince, intéresse au Gouvernement, efface les anciennes impressions ; & comme les peuples conquis servent ordinairement de frontière, leur fidélité devient une barrière plus ferme & plus sûre que tous les remparts.

CHAPITRE XXIV.

En quelles occasions le Prince doit commander lui-même son armée. Observations sur la conduite qu'il doit tenir quand il la commande.

ARTICLE I.

En quelles occasions le Prince doit commander lui-même son armée.

I. Lorsque le peuple d'Israël demanda un Roi à Samuel, il le fit en des termes qui marquoient, que sous ce nom il enten-

doit un juge dans la paix, & un general dans la guerre. » (l) Nous aurons un Roi, » dit le peuple, & nous serons en cela semblables aux autres nations. Notre Roi » nous jugera, & il marchera à notre tête, & ce sera lui qui combattrà pour nous » quand nous serons en guerre. »

II. C'est en effet un des devoirs du Prince, de s'exposer pour l'Etat, qui est sa famille & son troupeau, & d'être préparé à donner sa vie pour la défense de la liberté publique & de la Religion : mais ce devoir devient moins pressant, quand la nécessité est moins évidente ; & il cesse absolument, quand de fortes raisons obligent le Prince à se conserver pour le bien de son peuple, & à confier ses armées à ses Lieutenans.

III. (m) Lorsque l'Etat est vivement attaqué, & qu'il s'agit de tout, le Prince doit paroître. Les menagemens alors sont des signes de foiblesse, le peril commun doit faire oublier tout autre danger. Il faut que les troupes fassent les derniers efforts ; & c'est ordinairement la présence du Prince qui les y excite.

IV. Lorsqu'il a un rival & un concurrent qui lui dispute son droit, & qui est même en possession d'une partie de ses Etats, il ne doit pas se contenter de lui opposer ses Generaux : il doit marcher en personne, & montrer à ses sujets qu'il est digne de les commander.

V. Cette obligation devient plus étroite, quand son rival est à la tête de son armée : car il y auroit de l'indécence, & même une espece de honte, à charger ses Lieutenans de la justice de sa cause, pendant que celui qu'il traite d'usurpateur, s'expose lui-même pour une cause plus douteuse : mais independamment de cette circonstance, un Prince dont le trône est mal affermi, & qui voit ses sujets partagés entre lui & son concurrent, ne doit point laisser à d'autres

I i la

(k) *Cetera in communem sunt, disse Cerealis, General de l'armée Romaine, à ceux de Trévire & de Langres, ipsi plerumque legionibus nostris præsidentis, ipsi has aliasque Provincias regitis, nihil separatim, clausumve. Tacit. L. 4. Hist. p. 439.*

(l) *Rex erit super nos, & erimus nos quoque sicut nunc gentes, & indicabit nos Rex noster, & egredietur ante nos, & pugnabit bella nostra pro nobis. 2. Reg. C. Vill.*

(m) 19. & 20.

(n) *Si Status Imperii, aut salus Galliarum in discri-men vesteretur, debuisse Cæsa'rem in acie stare. . . Ipse Lugdunum vim fortunamque Principatus à proximo offerret, nec parvis periculis immixtus, & masculis non defuturus. C'est le legs, confilé par Mucien, General des troupes de Vespasien, devant à l'Emilien, qui vouloit commander l'armée qui étoit dans les Gaules. Tacit. L. 4. Hist. p. 441.*

la décision de cette importante querelle, & il faut qu'on le voie l'épée à la main, tant qu'on doute de ce qu'il est.

VI. A plus forte raison doit-il marcher à la tête de ses troupes, (n) quand on lui conteste tout, & qu'il est obligé de conquérir son propre héritage. Il y auroit de l'indignité à demeurer tranquille, pendant que de braves gens se feroient égorger pour lui : & il affermiroit les rebelles en décourageant ses propres soldats, s'il attendoit mollement la victoire, sans faire lui-même quelques pas pour aller au devant d'elle.

VII. Mais lorsque le Prince est bien affermi, & que ce n'est pas son droit au Royaume qui est contesté; lorsque la guerre se fait, ou foiblement, ou dans des pays éloignés du lieu où il fait sa principale résidence : lorsqu'elle peut être conduite par des Generaux habiles & autorisés, (o) il y a, ce semble, plus de sagesse à demeurer dans le centre de l'Etat, pour y conserver le bon ordre, & tenir dans le devoir toutes les Provinces; & à confier à des Lieutenans une armée qui ne doit agir que sur la frontière, ou qui est même en état de pénétrer dans le pays ennemi.

VIII. (p) On épargne par-là beaucoup de dépenses, qui sont inevitables quand le Prince marche en personne. On excite moins la jalousie des voisins, qui craignent un Prince belliqueux, & qui le soupçonnent aisément d'être entreprenant. On donne moins d'activité & de chaleur à une guerre qu'il ne faut pas aigrir, & qu'on ne peut pousser mollement quand le Prince en a la conduite. Il expose moins sa réputation, qui est précieuse à l'Etat, & qu'il ne doit pas aisément commettre, & il évite de donner du relief aux Generaux des ennemis en se mesurant avec eux, & les égalant en quelque sorte à la Majesté Royale sans aucune nécessité.

IX. (q) Mais dans tous les tems, & dans ceux mêmes où la guerre paroît peu importante, le Prince se tient toujours préparé à partir, sans laisser néanmoins entrevoir cette disposition, & sans ordonner pour cela aucune dépense nouvelle. Il sait que des événements imprévus peuvent apporter de grands changemens dans les desseins les mieux concertés, & que les prompts remèdes sont les meilleurs : & il ne regarde point comme une grande affaire, ou de s'approcher de la frontière, lorsqu'on ne l'attend pas, ou même de se mettre à la tête de ses troupes, découragées par un mauvais succès, ou dispersées par la perte d'une bataille.

ARTICLE II.

Observations sur la conduite que doit tenir le Prince quand il commande son armée en personne.

I. Lorsque le Prince juge à propos de commander lui-même son armée, il retranche toutes les dépenses qui ne serviroient qu'à un vain éclat, & qui ne contribueroient en rien à la victoire. Il pense à relever la Majesté Royale par la bonne conduite & la valeur ; & il réduit toute la magnificence à un appareil guerrier, où tout est nécessaire & sérieux, & où tout inspire du respect & de la crainte.

II. Il ne se fait point garder par un grand détachement de l'armée, qui n'est propre qu'à l'affoiblir, & qui marque dans le Prince trop de précaution. Il choisit son poste fort près du camp, & c'est son armée entière qui fait sa principale sûreté.

III. Il ne souffre pas que les Officiers fassent des dépenses superflues en équipages, qui les ruinent sans fruit, consomment les fourages nécessaires, multiplient les bouches inutiles, mettent la cherté dans les vivres, engagent plusieurs personnes à imiter

(n) C'est principalement dans ces occasions que le conseil du Précepteur de l'Empereur Constantin Porphyrogénète a lieu : Bella per te gerat ; ipse præsens omnibus, cunctaque coram instructus. *Theophrast. Hist. R. G. p. 21. C. 22.*

(o) Non omnitero caput eorum, neque se, remque publicam in casum date. ; *Maxim. lib. 1. c. 1. major & legumino reverentia. Tibert. dans Tacit. L. 1. Annal. p. 24.*

(p) Nec ulla expeditione obit, dicens gravem esse pro-

vinculibus comitatum Principis, etiam nimis pater : Et tamen ingenti auctoritate apud omnes gentes fuit, quum in urbe propterea sederet & undique nuncios missus, utpote citius possit accipere. *Cela est dit d'Armin le Prince, Prince fort sage. Int. Capit. in ejus vita. p. 135.*

(q) Nec parvis periculis immixtus, & majorebus non defuturus. *La Tacit. ut sup.*

imiter un exemple qu'elles ne peuvent soutenir, & attirer sur de braves gens, ou pauvres, ou modestes, une humiliation qu'ils ne méritent pas.

IV. (r) Le Prince banni du camp tout ce qui a l'air de délices, (s) d'affection & de mollesse : toutes les recherches de commodités inutiles : (t) tout ce qui ne sert qu'à effeminer des hommes de cœur : tout ce qui engourdit le courage, & fait craindre le travail : tout ce qui attache aux sens & à la vie, & inspire le désir de se conserver plutôt que l'Etat.

V. Il défend sévèrement aux Officiers généraux de tenir des tables délicatement servies. Il veut qu'elles soient abondantes, mais militaires, qu'elles conviennent aux Officiers subalternes qui en ont besoin, & qu'elles ne soient pas réduites à un petit nombre de personnes voluptueuses, qui peuvent s'en passer.

VI. Il donne le premier cet exemple : (v) sa table n'a rien de recherché ni d'exquis ; elle est bonne, mais simple, & tout y respire une noble modestie, qui instruit l'Officier & console le soldat.

VII. Il fait que (x) de grands Empereurs faisoient gloire de manger le même pain que l'armée, & de se contenter d'une nourriture aussi simple. Ils faisoient placer leur table sous une tente dont les pans étoient relevés, afin que les troupes, & plus encore les Officiers, vissent quelle étoit la frugalité du Prince, & qu'ils n'eussent pas honte de l'imiter.

VIII. Ils s'attachoient ainsi le cœur de leurs soldats, (y) à qui ils ne dédaignoient pas de ressembler ; & ils méprisoient par une noble fierté tout ce qui avoit un air

de petitesse & de dépendance des sens, comme indigne d'un Général occupé de soins importants, & qui marchoit à la victoire.

IX. Par-là ils se rendoient redoutables à leurs ennemis, que cette espèce de rusticité militaire étonnoit. Et l'on a remarqué, qu'un de ces Empereurs intimida tellement les Ambassadeurs du Roi de Perse, par le mépris qu'il faisoit du faste, qu'ils portèrent leur maître à conclure la paix avec lui. Ils le trouvèrent sur la frontière, prenant son repas dans une tente ouverte de tous les côtés, (z) son manteau de pourpre jetté sur l'herbe, n'ayant devant lui qu'un mets apprêté de la veille, & semblable à celui du soldat. Cet appareil étoit bien différent du luxe des Persans. Mais ce Prince se trouvant honoré d'une telle simplicité, & n'en étant que plus fier, chargea les Ambassadeurs qui le voyoient en cet état, de rapporter à leur maître, que si bientôt il ne se mettoit à la raison, tout son pays seroit aussi nud que la tête chauve de celui qui les chargeoit d'un tel ordre, & en disant cela, il leva un petit bonnet, pour leur montrer la sienne. Le succès fut tel que je l'ai dit, & les Persans avoient raison d'aimer mieux avoir un tel Prince pour allié, que pour ennemi.

X. Il n'est ni nécessaire, ni bienfaisant, selon les usages qui ont prévalu, que le Prince imite ces exemples dans leur sévérité ; mais il est de son intérêt de bannir absolument le luxe de ses armées ; de primer (a) la folle ambition de ceux qui croient fe distinguer par une fausse politesse & (b) par l'étude de tout ce qui énerve & amoilit les hommes : de couvrir de

honte

(r) Degenerabat à labore ac virtute miles assuetudine voluptatum. Tacit. L. 2. Hist. p. 335.

(s) Delicata omnia audique summovebat. L'Emp. Adrien, Vie, p. 129.

(t) Ne quam occasione corrigendi disciplinam prætermitteret, (l'Empereur Vespasien) adolescentulum flagrantem unguentis ; cum sibi pro imperiali præfectura gratias ageret ; nuda aspersus, voce etiam gravissima increpavit ; moluisse alium oboluisse ; literasque revocavit. Suet. c. 9. Exemple vraiment digne d'être remarqué.

(v) Nullum circa hospitiis fastidium ; annosque ceteris. Tacit. Ann. p. 72.

(x) In prociis atque in expeditionibus apertis pavilionibus grandis atque canaviv ; quam militarem cibum cunctis videmibus atque gaudentibus fumeret. L'Empereur Alexandre Sévère, in suis viis p. 219.

(y) Vespasianus acer militis... cibo fortuito, vestis barbarique vir à gregalis milite discitissus. Tacit. L. 2. Hist. p. 339.

(z) Purpurea vestis humi per herbam jacebat ; cibum autem erat pidiunum ex pisci elixis pulmentum, inque his frusta quedam porcinorum carnum. . . ni superet, comsum omnem intra lustris statum Criniti capite fere nudum ; simulque decurionis pileo caput offendent, nihil galles iocunde sibilant. Suet. de Reno, p. 12.

(a) Ambitione solida luxuriosis apparatus conviviatorum & instrumentis libidinis, ut instrumenta belli mercantur. Tacit. L. 2. Hist. p. 116.

(b) Vitellia venare & golâ sibi ipsi hostis. Tacit. L. 2. Hist. p. 246.

honte (c) des profusions qui consomment en peu de mois ce qui serviroit à plusieurs années, & de bien comprendre, que sa propre conduite est une censure infiniment plus redoutable que ses discours.

XI. Il en usera de même à l'égard de la magnificence des habits & des meubles, dont plusieurs se chargent à l'armée. Il regardera l'or & l'argent répandus sans fruit sur des choses inutiles, comme une perte. Il témoignera ouvertement qu'on lui déplait par cette vaine splendeur, & qu'au lieu de lui faire la cour, on s'attire son mépris. Il déclarera qu'il veut des hommes, & non des femmes parées; que c'est le fer qui sied bien à des gens de guerre, & non l'or, (d) qui ne peut, ni les couvrir, ni les défendre, & que (e) c'est attirer les ennemis, au lieu de les repousser, que d'étaler à leurs yeux une riche proie.

XII. Il estimera au contraire & recommandera le soin des armes, des chevaux, des tentes, de tout ce qui est nécessaire contre le froid & la pluie. Il fera cas d'un Officier bien monté, d'un homme qui ne plaindra rien pour son devoir, mais qui n'accordera rien à la vanité, ni au plaisir, d'un simple soldat diligent, perfectionné à son métier : mais tout ce qui n'est point dans ce genre le blessera; & lui-même n'aura rien, ni sur sa personne, ni dans ses équipages, qui ne convienne à un Prince ennemi du clinquant & d'une fausse gloire; & qui ne peut souffrir, ni à la guerre, ni ailleurs, ce qui ne conduit point au but, & n'est qu'une vaine ostentation.

XIII. (f) Vespasien, l'une des meilleures têtes qu'aient eu les Romains, étoit à peine distingué du soldat par ses habits : & l'Empereur Adrien, qui a mieux entendu la discipline militaire, & a su mieux commander une armée qu'aucun autre, » (g) affecte

» toit de s'habiller souvent; non seulement
» d'une manière modeste, mais très simple,
» portoit un baudrier sans or & sans
» broderie; attachoit le manteau Imperial
» par des agrafes unies, où l'on ne voyoit
» ni perles ni diamans; & sa plus magnifique
» que épée n'avoit qu'une poignée d'ivoire.
» Il marchoit ainsi à pied à la tête des légions,
» & faisoit avec elles jusqu'à vingt
» milles par jour. »

XIV. Le Prince imitera de tels exemples, avec le discernement & la prudence qui conviennent à notre siècle; & il observera un juste milieu entre les deux extrémités, ou de trop briller, ou de trop s'avilir. L'important est, qu'il ait une grande autorité, & il ne doit par conséquent rien faire qui la diminue.

XV. Il doit exiger avec sévérité que les Compagnies soient complètes, & que les Bataillons aient leur nombre. On trompe souvent le Prince, quand il est absent. Les Commissaires & les Inspecteurs ont des ménagemens, parce qu'ils ne sont pas sans intérêts & sans vues; & rien ne peut tenir la place de l'œil du maître. Mais quand il est présent, on ne peut lui rien dissimuler, s'il est exact : & c'est une des principales raisons qui peuvent le porter à prendre le commandement de son armée, ou pour le moins à s'approcher de la frontière pour en faire la revue, & empêcher qu'on ne grossisse ses troupes sur le papier, & qu'on ne charge l'Etat d'une dépense réelle pour des hommes imaginaires.

XVI. Il est de sa bonté de (h) se faire souvent présenter le pain de munition, pour juger s'il est tel qu'il l'a ordonné, & si les Commissaires des vivres y tiennent la main. Ils n'oseront y manquer, s'ils savent que l'intérêt du soldat lui est cher : mais s'il s'en rapporte à eux, ou leur négligence, ou leur

(c) Paulatim discessum ad delinimenta vitiorum balnea, & convivium elegantiam, idque apud Imperios humanitatem vocabatur, cum pars servitutis esset. Tacit. vit. Agric. p. 459.

(d) Ne tectat vanni aspectus, & auris fulgor atque aggeni, quod neque tegit, neque vulnerat. Tacit. vit. Agric. cap. 461.

(e) Parafmanes Roi des Ibériens, prêt de combattre les Médes & Hyridans futtom aciem, piéto aut Mediorum agmina : hunc viros, inde gradam cœcendebat. Tacit. L.

6. - Anal. p. 117.

(f) Velle habituque viri à gregario milite discrepans. Tacit. L. 2. Hist. p. 119.

(g) Exemplo virtutis sua ceteros adhortatus, quum etiam viciis nullis pedibus armatus ambularet. Vestigia humilitatis frequenter acciperet, sine auto balneum siumer, sine genuis sibus sterneret, capulo vix exornatus (patham clauderet. Spart. in qui vit. p. 129.

(h) Annorum militum diligenter inspectis. L'Emp. Alex. Sévère p. 205.

leur avarice feront beaucoup souffrir les troupes, les porteront au murmure, & dans une occasion decisive laifferont dans la deffiance & le besoin. Il en doit être de même pour (i) la chaussure & les habits. Une armée est découragée quand elle en manque. Les desertions deviennent frequentes; & ce qui reste est sans vigueur. Le Prince qui connoît les consequences de ces maux, a soin de les prevenir: & ce detail n'est point indigne de lui, lors même qu'il en a chargé des Commisaires; parce que c'est de son attention que depend leur exactitude.

XVII. Il prendra connoissance par lui-même de la maniere dont les soldats malades sont traités dans les hôpitaux d'armée; & il s'en fera rendre compte par des Officiers de distinction, incapables de lui deguïser la verité; mais pour en être bien instruit, (k) il ira lui-même leur rendre visite, quoique rarement, & toujours dans les tems où l'on ne l'attendra pas. De grands Princes regardoient ce soin comme important. „ (l) Ils alloient en personne voir les
„ soldats malades, ou dans leurs tentes,
„ ou dans le quartier du camp où leur demeure étoit marquée. Ils donnoient cette
„ preuve de leur bonté aux derniers comme aux autres. Ils leur faisoient fournir
„ des voitures dans la marche, s'ils étoient
„ en état de suivre; mais s'ils ne pouvoient
„ être transportés, ils en recommaudoient
„ le soin à des habitants des villes, ou de
„ la campagne, qui avoient du logement
„ & du bien, & à des Dames charitables,
„ à qui ils faisoient rendre leurs avances,
„ soit que les soldats mourussent, ou que
„ la santé leur fût rendue. „ Ils prevenoient même leurs maladies, en les faisant soulager dans de longues marches,

lorsqu'ils commençoient à s'affoiblir, & quelques-uns d'eux portoit la chose si loin, qu'ils aimoient mieux se priver d'une voiture, pour la leur ceder; disant (m) que la conservation de l'Etat dependoit plus de celle des soldats, que de celle du General.

XVIII. C'étoit exagerer: mais il est certain que c'est un grand desordre que les soldats malades ou languissans soient negligés au point qu'ils le sont ordinairement; que ceux qui prennent à ferme les hôpitaux d'armée soient si peu sensibles à leurs besoins; que la vie de tant d'hommes soit comptée pour si peu de chose; & qu'on aime mieux faire de mauvaises recrues avec de grandes depenses, que de conserver à moins de frais des soldats deja aguerris, & quelquefois même des Officiers subalternes pleins de merite.

XIX. Le Prince doit se (n) trouver libre & à l'aïse au milieu des troupes; y vivre avec plus d'ouverture & de franchise que dans son palais: animer tout le monde par une joie & une serenité qui inspirent le courage: (o) se montrer aux soldats, avec un air de bonté & de familiarité qui excite leur affection & leur zele; & les recompenser par des rémoignages qui coûtent si peu à une grande ame, de la disposition où ils sont de repandre leur sang pour son service.

XX. Il doit se faire une étude & un plaisir de connoître tous les Officiers; en favoriser le merite & le nom, leur naissance, leurs services, les occasions où ils ont été blessés. Un mot qui marque son attention & son souvenir est d'un grand prix, & souvient d'un grand effet.

XXI. (p) Il seroit même à desirer que le simple soldat ne lui fut pas inconnu, &

II 3 qu'il

(i) Ille singulos manipulos adit, vestes & calceamenta perspicit. *L'Emp. Prose. Persic. p. 291.*

(k) Agros milites in hospitibus suis videbat. *L'Empereur Alexandre. l'art. eliste.*

(l) Agrosantes ipse visitavit per tentoria milites, etiam ultimos, & carpentia vestit, & omnibus necessariis adjuvit: & si forte gravia laborassent, per civitates & agros patribus familiis hominibus, & sanctioribus matronis eos distribuerebat, reddens impendia quæ fecissent: si vero convalescent, illi, seu persuevit. *L'Empereur Alexandre. Histoire de son règne p. 299.*

(m) Dicens milites se magis servare quam seipsum, quod plus publicis in his esset. *Idem. p. 218.*

(n) Post amicos Principis, milites secundi quasi amici. *Synopf. de Reg. p. 12.*

(o) Imperator non raro spectandum se militibus præbens, ad excitandum in militibus benevolentiam, eoque firmissimam præcipuum vim habet. *Synopf. de Reg. libid.*

(p) Ad militum benevolentiam plurimum manentem habet, si ut gregatim quidem milites Imperatori sunt ignoti, Synopf. de Reg. p. 15.

qu'il pût distinguer le nom, ou le visage de tous, quand il visite les rangs, & quand il dispose l'armée pour un jour de bataille. On ne sauroit comprendre (q) ce que peut sur les esprits, même les plus vulgaires, une parole, un air de bonté, un regard du Prince, quand il est question d'aller au feu, & avec quelle ardeur un homme ordinaire court au péril, quand il croit n'être pas inconnu à son Roi, & qu'il pense qu'il lui saura gré de son courage.

XXII. Je fais que la mémoire ne peut suffire à une si prodigieuse variété de noms : mais ce n'est pas tant ici un effort de mémoire que de bonté. (r) On retient sans peine l'idée des visages ; lors même que le nom échape. On supplée par des airs gracieux au défaut du reste. On marque connoître tout le monde ; on en nomme quelques-uns, & cela suffit pour persuader tous les autres qu'ils ne sont ni inconnus, ni indifférens. Après tout, les soldats sont les bras & les mains du Prince ; (s) il ne lui est pas honorable d'ignorer ceux qui donnent leur vie pour lui, pendant que le moindre artisan connoît si exactement le nom de tous les instrumens dont il se sert.

XXIII. Il faut que le Prince sache diversifier en une infinité de manières, les faveurs d'un regard, d'un souris, d'un air, d'un geste, d'un mot, d'un ton de voix, & les proportionner aux différentes espèces de mérite & de service qu'il veut récompenser par ces manières obligantes.

XXIV. Il doit sur tout distinguer la valeur, quand elle est éprouvée, & qu'elle est jointe à la prudence ; & sa principale attention doit être à placer des honimes de ce caractère, & à les avancer, sans qu'ils aient besoin d'employer d'autres voies pour parvenir, que de continuer de bien faire.

XXV. Quoique le Prince vive au milieu des troupes avec un air aisé & tranquille, il doit être plein intérieurement de soins & de réflexions : (t) être attentif à tous les mouvemens des ennemis ; & en être averti, non seulement par des espions ou par des transfuges, gens sur qui l'on doit peu compter, mais par des partis, commandés par des hommes entendus & intrepides, qui ne rapportent pas ce que la peur leur a fait voir, mais ce qu'ils ont vu réellement, en s'approchant de fort près des ennemis, & leur enlevant des prisonniers.

XXVI. Il faut que le Prince, avant que de se mettre à la tête de son armée, ait un plan pour toute la campagne, & qu'il l'ait concerté avec les plus habiles de son Conseil. Il faut qu'il ait tâché de prévoir ce que les ennemis sont en état d'entreprendre, & les moyens de les en empêcher. Il faut qu'il n'attende pas à chaque moment à prendre une résolution, & à se déterminer, n'agissant que par bonds ; n'ayant rien de suivi ; ne connoissant ni la valeur des délais, ni l'importance d'une prompte exécution ; n'étant poussé que par ses Lieutenans généraux, ou ne réglant ses desseins que sur chaque démarche de l'armée ennemie ; ne sachant prendre avantage de rien, ni profiter des fautes des autres & (v) ne se souvenant qu'il est General que parce qu'on lui demande l'ordre, & qu'on dépend de ses volontés.

XXVII. Mais outre les mesures sagement concertées, & les vues generales d'un grand Capitaine, il doit observer tous les pas des ennemis, conjecturer ce qu'ils cachent en montrant l'opposé, s'appliquer à leur donner de l'inquietude par des mouvemens qui les tiennent en respect, & les mettre dans la nécessité de se défendre en les

(q) Quisnam sanguinal pepercere qui se à Rege audierit comminationum. *Idem* p. 14.

(r) De militum gradibus iudicabat, (l'Empereur Adrien) agebatque ut sibi semper notis essent, & eorum numeros scirent. *Dans sa vie* p. 129.

(s) Is ridiculus est, qui sui artis instrumenta nesciat : & Rex ipse, quoniam pacto militibus pecunie valuit instrumentis utitur, nisi ea ipsa cognoscit. *Idem* p. 14.

Militis suos sic ubique scivit, (l'Empereur Alexandre Sévère) ut in cubiculo haberet breves, & numeros, & tempora militantium, semperque cum solus esset, & rationes eorum, & numerum, & dignitatem, & stipendia

recesseret : ut esset ad omnia instructissimus. *Dans sa vie* p. 115.

(t) Ignatus militum, improvidus consilii, quis ordo agminis, quæ ratio explorandi, quantus stridendo, argendo bello modus. *Tacite parlant de Virelius* L. 3. *lib. 11* p. 113.

Non alioquo, exercitioque militum firmare, non im ore vulgi agere, sed umbraulis horum abditus, *Idem de eodem* p. 172.

(v) Si principem cum fuisset, ceteri non meminissent, ipse oblivisceretur. *Idem de eodem*, p. 126.

les harcelant, au lieu de se contenter de parer leurs coups.

XXVIII. Il est néanmoins d'une extrême conséquence pour la réputation du Prince, qu'il ne fatigue pas les troupes par des mouvemens inutiles; qu'il ne paroisse point inquiet, incertain, partagé par des pensées contraires; qu'il ne change pas subitement, & sans qu'on en voie la raison, les ordres donnés, & qu'il inspire à l'armée une véritable confiance en sa conduite par la tranquillité où elle le verra toujours, & par la suite uniforme de ses desseins.

XXIX. Il doit éviter avec soin de laisser jamais paroître sur son visage ni tristesse, ni perplexité, ni rêverie, ni surprise. Il faut qu'il retienne tous ces sentimens dans son cœur, s'il en est touché; & il doit s'accoutumer à les reprimer si severement, que les moindres vestiges ne puissent les faire decouvrir à une armée, qui ne doit voir que de la fermeté & de la résolution dans celui qui la commande.

XXX. Il ne souffrira pas un jour de bataille qu'elle se donne sans lui, & (x) il méprisera tous les conseils foibles que des hommes peu touchés de la véritable gloire lui donneront. S'il se retireoit lorsque sa présence est le plus nécessaire, il témoigneroit peu de cœur, & il l'ôteroit aux autres; car il faudroit un grand détachement pour le garder, ce qui affoiblirait l'armée: beaucoup d'Officiers, sous divers pretextes, s'empresseroient pour accompagner le Prince, & seroient ravis de s'exempter du peril sans se deshonor. Ceux qui demeureroient, se regarderoient comme abandonnés par un Prince qui ne daigneroit pas même être témoin de leur mort; & ils disputeroient mollement la victoire, dont leur decouragement secret leur auroit ôté déjà l'esperance.

XXXI. Il faut que le peril soit commun, & que personne ne s'en exempte, si l'on veut que les troupes n'en soient pas allar-

mées. Le courage est infiniment plus rare qu'on ne pense. Il depend de l'exemple, du désir d'être remarqué, de la crainte de se deshonor, de l'impuissance de faire autrement que les autres, de l'égalité du danger; & quand ces grands motifs sont ôtés ou affoiblis par la retraite du Prince & d'une partie de l'armée, un petit nombre demeure ferme, & tout le reste, ou ne combat point, ou se fait tuer par peur, ou prend ouvertement la fuite.

XXXII. Le Prince mettra donc lui-même son armée en bataille, donnera ses ordres à ses Generaux, & leur marquera leurs postes; se montrera digne d'être l'ame & le chef de tant de gens de cœur, prêts à mourir pour lui; & puisqu'il est leur General, il en fera toutes les fonctions: mais il se souviendra aussi qu'il y a une extrême différence entre un General & un simple soldat. Il ne s'exposera que comme il convient à un Prince: comme la tête, & non comme la main; comme celui qui doit donner les ordres, & non comme ceux qui doivent les executer.

XXXIII. La véritable valeur ne pense point à se produire, & n'est point occupée du soin de sa réputation. Le courage, quand il est grand, est froid & tranquille. Il ne s'agit point. Il ne regarde pas s'il a des temoins. Il n'est point en peine, si l'on lui rend justice. Il se ménage où il faut, & s'expose où il est nécessaire. Il voit tout, & pense à tout; & pour être en état de remedier à tout, il ne se jette pas temerairement dans un danger où il peut être enveloppé.

XXXIV. Quand un Prince n'a pas cette sorte de fermeté qui ne s'étonne de rien, & que le péril mêmeveille, il ne doit pas se charger du commandement de l'armée. Il peut avoir de grandes qualités d'ailleurs: mais dans un General, rien ne peut suppléer le courage, & (y) plus il tâche d'en montrer l'apparence, quand il

(x) Postquam pugna placuit, ipsecess pugnae imperatorem (Urban centre l'armée de Vitellius) an (pour) melius foret, dubitavit. Idem illi desertores consilii auctor (qui avoient conseillé d'en venir promptement aux mains) persuasit ut Signillum conderet, ac dubiti pravorum exemptus, sanum eorum & impetum seipsum relevaret.

Is primus dies Othonianis partes affudit: namque cum ipso pavorianarum cohortium equitumque valida manus discessit, & temerarium frictus animus. Tacit. L. 1. lib. p. 147.

(y) Quapropter magis occultare & abdere pavorem nitentur, manifestius parati. Amic. L. 1. lib. p. 116.

il n'en a pas la vérité, plus il découvre sa peur.

XXXV. Il n'est pas possible que le Prince soutienne toutes les fatigues attachées à la place de General, s'il n'y est accoutumé, & s'il ne s'est mis de bonne heure au-dessus de mille besoins & de mille dépendances, qui sont comme la suite de la condition des Princes. Il prendra soin de sa santé, mais negligera le reste, (z) Il montera souvent à cheval, & bannira de l'armée toute autre voiture moins guerrière. Il s'exercera même à marcher à pied, & visitera ainsi quelques postes voisins, (a) Il verra travailler le soldat aux retranchemens, quand il le jugera à propos, & l'animera par sa présence.

XXXVI. Il se souviendra de ces anciens (b) Empereurs Romains, qui marchaient à pied, & armés pesamment, à la tête des légions; qui (c) souffroient le froid & le chaud; qui couchaient durement, & qui prenoient part aux travaux communs, sans rien perdre pour cela de leur autorité, & n'en devenant que plus respectables par cette (d) simplicité militaire. Le Prince ne limitera qu'autant que les bien-séances & la force de son tempérament le permettront. Mais il est nécessaire, & pour un jour de bataille, & pour des occasions importantes, & pour des campagnes souvent très pénibles, qu'il soit endurci à la peine; & (e) qu'il ne cède pas mollement à des fatigues attachées à son emploi.

XXXVII. Il seroit à propos, qu'à l'exemple des plus grands Princes, il marquât lui-même le camp; qu'il jugeât de sa sûreté &

de sa commodité; qu'il ordonnât les travaux nécessaires pour le mettre hors d'insulte: qu'il prévît comment on y subsisteroit, & jusqu'à quel terme; & comment on en fortiroit sans s'exposer à aucun danger. Cette partie est essentielle à un General; & il ne faut pas que sans nécessité il s'en repose sur un autre.

XXXVIII. (f) Le Prince ne doit rien faire aux yeux de l'armée qui ne soit digne d'un tel théâtre. Il faut que dans sa conduite tout paroisse grand, médité, sérieux, & conforme à l'importance du ministère dont il est chargé. Il doit bannir les plaisirs & les divertissemens qui interromproient les soins qu'un détail immense fournit, & qui conviennent peu d'ailleurs à un Prince qui regarde le danger de son armée comme présent, qui sait que peut-être dans quelques jours les plus fideles serviteurs seront immolés à ses yeux pour sa défense.

XXXIX. La victoire, lors même qu'elle coûte peu de sang, est un tragique spectacle pour un Prince qui aime tous ses sujets, & plus encore ceux qui donnent leur vie pour son service: mais il a quelquefois la douceur d'être témoin de beaucoup de sang répandu, & de n'en tirer aucun fruit.

XL. C'est dans une telle occasion que toutes les vertus du Prince doivent paroître dans un grand éclat: son courage invincible au milieu de ses pertes; sa sagesse pour y remédier; (g) sa bonté pour consoler ses troupes; la justice pour récompenser ceux qui ont témoigné plus de cœur; sa compassion pour les blessés; (h) sa libéralité pour les faire assister, & pour faire

(z) Cum equite equitabit, & cum peditibus decurret, & cum armatis armatus incedet, nunquamque operum communione in vivam societatem amicitiamque pellens, nec cavillatur sit dum commilitones vocabit. *Synod. de Reg. p. 110.*

(a) Tite, General de l'armée qui assiégeoit Jérusalem. Comitate & alloquitur offiis provocans: ac plerumque in opere, in semine, peregatio, oculis mixtus, incorrupto ductu honore. *Tacit. l. 3. Hist. p. 424.*

(b) Vespasianus acer militibus onerare agmen, locum castris capere, noctu diuque censilio, ac si res posceret, manu hostibus obitu. *Tacit. l. 3. Hist. p. 110.*

(c) Homines populares & militares, qui sapienter in media sub dio gerant, horumque dormirent, neque minus libenter fruant. *Synod. de Reg. p. 11.*

(d) Sole adesti, reliquaque in cultu sine ullo artificio simplices. *Synod. de Reg. p. 16.*

(e) Trajan, conduisant ses Légions en Allemagne, en Espagne & en Italie. Non vehiculum nequam, nec equum telesibilem. *Paus. Traj.*

(f) L'Empereur Adrian étoit viciens mille pas, armatus ambulabat.

(g) Cæsar mortuibus in eo statu confis, quid sibi conducere videret: Principum diversam esse sortem, quibus principum rebus ad famam dirigenda. *Tacit. l. 4. Annal. p. 123.*

(h) Ut cladis memoriam comitate leniret, circumire suos, facta singulorum extollere; vulnera iuvenire, aliorum spe, alium gloriâ, cunctis alloquio & curâ, sibi que de prælio hincibat. *Tacit. l. 1. Annal. p. 31.*

(i) (b) Addebat munificentiam, quantum quis diuini precatoris erat extolendo. *Le même Germanicus après un autre malheur. Tacit. l. 2. Annal. p. 50.*

faire rendre aux autres une partie de ce qu'ils ont perdu. On connoit alors tout ce qu'est le Prince : & dans un tel malheur, où toutes les fausses vertus s'évanouissent, on voit par celles qui restent, si le Prince avoit une solide grandeur, ou s'il n'en avoit que l'apparence.

CHAPITRE XXV.

Il est d'une étroite obligation pour le Prince de faire observer aux gens de guerre une exacte discipline, & entre eux, & par rapport à ses autres sujets. Moyens qu'il doit employer.

ARTICLE I.

Le Prince doit faire observer une exacte discipline aux gens de guerre.

I. LA force d'un Etat consiste dans les gens de guerre ; mais sans une exacte discipline, les gens de guerre ne sauroient défendre l'Etat, & ne sont propres qu'à le ruiner.

II. Cette discipline exacte n'est autre chose, qu'une observation fidèle de l'ordre : & l'ordre est établi sur les loix, comme celles-ci le sont sur la justice.

III. La discipline militaire a deux rapports : le premier regarde les sujets du Prince, dont les gens de guerre sont la protection & la défense : & le second regarde les gens de guerre mêmes, qui sont liés entre eux par de certains devoirs. C'est du Prince que dépend cette double discipline, qui fait le repos & la sûreté du royaume ; & c'est par conséquent une étroite obligation pour lui de faire observer l'un & l'autre avec une extrême exactitude.

ARTICLE II.

Premièrement par rapport à ses autres sujets.

I. Je commence par la discipline militaire qui a rapport aux sujets de l'Etat.

II. Il est visible que (i) c'est un désordre contre le droit naturel, que des troupes destinées à protéger tous ceux qui ne portent pas les armes, à défendre les foibles, à mettre en sûreté les laboureurs & les artisans, se conduisent à leur égard comme leurs ennemis ; qu'elles soient payées par l'Etat, & qu'elles y vivent avec licence ; qu'elles aient reçu des armes pour empêcher une violence étrangère, & qu'elles s'en servent pour en exercer une plus injuste contre leurs frères ; & que le Prince, qui combat pour ses sujets, & qui doit exposer sa vie pour défendre leurs biens & leur liberté, les abandonne à la discrétion de ceux qu'il n'a assemblés que pour lui aider à les secourir.

III. Il faut qu'il oublie tout à la fois ce qu'il est, ce que lui sont ses sujets, ce que sont ses soldats, pour quel dessein il les arme & les paye, quel compte il rendra de leur conduite, pour leur permettre (k) quoi que ce soit contre la justice & le bien public.

IV. Ce compte que Dieu lui demandera un jour, doit lui donner une véritable inquiétude : car d'un côté il est infini, & de l'autre il ne sera point exigé selon les abus qui ont prévalu, ni sur les fausses maximes dont on flatte ici les Princes. Il est responsable de tout ce qu'il peut empêcher : & avec un peu d'application il peut empêcher tous les désordres. La subordination dans les troupes est telle, que quand le Prince veut sincèrement une chose, il est ponctuellement obéi. Les Généraux & tous les autres Officiers dépendent de son choix : & il doit les choisir justes & inté-

Kk

gres.

(i) Primum ergo militibus imperandam, ut civibus & iustis parant : hom ut civitatis rebusque commoda tueantur &c. & propugnant, & militis conscribit. *Senof. de Reg. p. 27.*

(k) A signis neminem absesse patiebatur (L'Empereur Alexandre Spérès,) Si quis de viâ in alicujus possessionem

deflexisset, pro qualitate loci, aut subitibus subsidibus aut, condonabat. ut : aut si hoc emulo transiret dignitas hominis, gravissimis contumeliis : cum diceret : vis me hoc in agro tuo fieri, quod alieni finis ? Non, nisi pias digne digne imple quibus telle conduite, & non nisi plus juste que le motif sur lequel elle est fondée. p. 220.

gres. Les commandans repondent des subalternes, & l'on peut, en descendant par degrés jusqu'aux plus petits emplois, donner à un simple soldat un surveillant qui le tienne dans le devoir, ou qui l'y fasse rentrer s'il s'en écarte.

V. Je ne puis m'empêcher de rapporter sur cela une lettre que l'Empereur Aurélien, lorsqu'il n'étoit encore que Général de l'armée Romaine, écrivoit à un Officier.

„(1) Si vous prétendez devenir Colonel, „ lui dit-il, ou plutôt si vous voulez ne „ pas perdre la tête, empêchez que vos „ soldats ne prennent quoi que ce soit : „ qu'aucun ne vole un poulet : qu'aucun ne „ touche à une brebis : qu'aucun, en pas- „ sant par des vignes, n'y prenne un raisin : qu'aucun ne s'écarte dans les bleds, „ & n'y fasse du dégât : qu'aucun n'exige „ de personne, ni bois, ni huile, ni sel : „ que tous soient contents de ce qui leur est „ distribué : s'ils prétendent quelque chose „ de plus, c'est aux ennemis qu'ils doivent „ le prendre, & non l'enlever à leurs frères, & se nourrir ainsi de leurs larmes : „ que chaque soldat tienne lieu de serviteur „ à son camarade (sans exiger des services „ d'aucun citoyen :) que les Médecins & „ les Chirurgiens de l'armée les traitent „ gratuitement quand ils sont malades ; (& „ que ce ne soit pas un prétexte pour se „ faire donner ce qui ne leur est pas dû ;) „ & qu'ils se conduisent chaste ment dans „ les maisons où on les loge. „

VI. Voilà un détail admirable, où entre un Général qui connoît ses devoirs, & qui veut être obéi ; & qui montre à un Prince ce qu'il doit & ce qu'il peut dans une place plus élevée. Que les ordres soient donnés aux simples Capitaines, comme Aurélien les donna à un homme qui n'étoit que cela ; qu'ils soient donnés d'une manière aussi précise & aussi absolue ; qu'on récompense

une obéissance littérale & ponctuelle ; qu'on punisse sévèrement sur l'officier la licence du soldat, & l'on verra dans peu de tems une telle discipline dans les troupes, qu'elles seront aussi retenues & aussi modestes que les autres citoyens, & qu'elles seront l'admiration des Provinces où elles auront leur quartier, ou qui seront sur leur route.

VII. Nous en avons un exemple merveilleux dans l'Histoire : & le Prince doit être bien aisé de le voir ici. „ (m) L'Empereur „ Alexandre Sévère, allant à la guerre contre les Parthes, & conduisant lui-même „ son armée depuis l'Italie jusqu'aux frontières de Perse, avoit établi dans ses troupes une telle discipline, qu'on auroit pris les soldats pour autant de sénateurs. Les Colonels marchaient à pied, à la tête de leurs corps, sans s'écarter. Les Capitaines portoient sur leur visage l'image de la modestie & de la retenue ; les soldats étoient doux & aimables. Le Prince qui les conduisoit étoit reçu par tout comme une divinité, dont on n'éprouvoit la présence que par des bienfaits ; & toute l'armée avoit pour lui des sentimens si respectueux & si tendres, qu'elle réunissoit en sa personne tout ce que l'on doit à un frère, à un fils, à un Père. „

VIII. Il est certain que rien n'attire tant de bénédictions & de louanges à un Prince de la part du peuple, que le soin de faire vivre les troupes dans une exacte discipline ; que toutes les Provinces s'empres sent à contribuer à leur subsistance & à leur passage, quand elles ne causent aucun désordre ; & que jamais le Prince n'est en même tems, ni plus absolu, ni plus tendrement aimé des gens de guerre, que lorsqu'il leur fait donner ce qui est nécessaire, & ne leur souffre aucune injustice.

IX. Mais ce dernier article dépend du premier. Il faut que les troupes soient payées.

(1) Si vis Tribunus esse, inibi si vis vivere, manus militem contine. Nemo puleum alienum tapiat ; ovem nemo contingat ; uram nullum auferat ; segetem nemo deterat ; eleum, sal, lignum, nemo erigat. Amicus suus contemtu sit ; de praeda hostis, non de laetymis provincialium habeat. „ Alter alicui quàm servus obligatur, à nedi- etis gentis contetur, in h. spiritus castè sic gerant. Vissip, in vit. Alexand. Severi, p. 275.

(m) Cum tantus ac talis Imperator domi ac foris esset, inibi Patrii sui expeditionem, quàm tantà disciplinà, tantà reverentiâ sui exu, ut non milites, sed Senatores transire viderentur. Quicunque iter legiones faciebant, Tribuni secuti. Centuriones veredum, milites amabiles erant. In sum vero eis hæc vox & tanta bona provincialium ut Deum susceperant. Jam vero ipsi milites juvenem Imperatorem sic amabant, ut fratrem, ut filium, ut patrem. Lamprid, in vita Alex. p. 279.

es, afin qu'elles soient réglées; & il faut que les payemens ne soient pas différés pour ôter tout prétexte aux désordres : car les délais ont un aussi pernicieux effet que le refus; & le soldat, accoutumé à piller quand il étoit dans le besoin, continue encore à le faire lorsque le besoin est cessé.

X. Et sur cela le Prince doit trouver bon qu'on lui donne quelques avis. Le premier : de ne pas se contenter d'ordonner que les troupes soient payées; mais de savoir sur quel fonds leur solde est établie; si ce fonds est présent, & s'il suffit : autrement les ordres généraux sont de peu d'effet.

XI. Le second : de s'informer, si les ordres sont exécutés; si les trésoriers fournissent les sommes à temps; si leurs commis sont ponctuels & fidèles; s'ils n'exigent point quelque remise des Officiers; s'ils ne font point acheter leur exactitude. Il est nécessaire que le Prince ait des hommes inconnus, mais pleins de probité, qui dans chaque département où sont les troupes, l'avertissent de tout, & que leurs avis ne passent point par le canal du Ministre chargé de la guerre.

XII. Le troisième, est de se faire instruire (n) si l'Officier ne retient rien sur les soldats; si le Colonel rend justice aux Capitaines; si les Officiers supérieurs ne mettent point un tribut sur ce qui est dû aux subalternes : car la corruption s'introduit aisément par tout; & il n'y a point de prétextes dont l'avarice n'ait l'adresse de se couvrir.

XIII. Le quatrième, est de mettre une si juste proportion entre la solde, ou les droits attribués aux Officiers & leurs besoins réels, qu'ils puissent s'acquitter de leurs emplois, en demeurant dans les bornes de ce qui leur est accordé; ce qui doit être entendu aussi du simple soldat, à qui l'on doit la même justice.

XIV. Cet article est d'une extrême conséquence, & je dois m'y arrêter un moment pour l'éclaircir.

XV. Les ordonnances qui régissent ce qui

est dû aux troupes de terre & de mer, & à leurs Officiers, sont publiques : les défenses de les passer sont rigoureuses : tout ce qui est au delà est traité de vol, & outre la restitution, est sujet à de grandes peines.

XVI. Cependant tout est plein de passe-droits : & quand on entre dans le détail de ce qui s'observe, on ne voit presque aucune ordonnance gardée. L'Officier, ou supérieur, ou subalterne, prétend que si on les suivoit à la lettre, le service deviendrait impossible; que les Compagnies tomberoient, & ensuite les Régimens; & que les particuliers se ruineroient, sans pouvoir s'acquitter de leurs emplois. Les Capitaines de vaisseaux & les chefs d'Escadre tiennent le même langage que les Officiers de terre; & par un enchaînement qui rend presque tous ceux qui sont en autorité complices, les Commissaires, les Intendants, les Gouverneurs, les Ministres dissimulent, ou autorisent même en secret, ce qui est défendu en public; sans que personne puisse décharger la conscience des autres en chargeant la sienne; & sans qu'il paroisse rien de clair au milieu de tous ces doutes, que l'infraction des loix qui sont en vigueur selon les apparences, & méprisées selon la vérité.

XVII. On dit que les Ministres du Prince en sont instruits : mais ce n'est pas à eux à dispenser des loix, puisqu'ils n'ont d'autorité que pour les faire observer. On ajoute, que le Prince lui-même en est informé, & qu'il le dissimule : & si cela est, on ne voit point pourquoi il laisse subsister des ordonnances dont il juge l'exécution impossible; ou pourquoi il dissimule des prévarications contre des ordonnances justes, dont l'observation est aisée.

XVIII. Une telle conduite n'est propre qu'à décréditer les plus saintes loix, en les confondant avec celles qu'on fait mine de soutenir, & qu'on abandonne en secret. Elle remplit toutes les consciences de doutes & d'incertitudes : elles accoutument les hommes à confondre les ténèbres & la lu-

Kk 2

mière;

(n) Nec patiebatur quidquam Tribunalum à militibus accipere. *L'Empereur Adrien*, p. 129.

mière ; ce qui est permis & ce qui est défendu. Elle infecte toutes les conditions d'une espèce de lèpre, que tous s'entrecommuniquent ; & par des abus colorés, dont le Prince est peu touché, elle prépare aux plus manifestes injustices, quand on espère qu'elles lui seront inconnues.

XIX. Il faut, pour remédier à ces désordres, qui ont des suites funestes pour cette vie & beaucoup plus encore pour l'autre, examiner de nouveau ce qui est justement dû à chaque soldat, & à chaque Officier, quand il est en campagne, ou en garnison, ou en quartier d'hiver ; le fixer ; & ne point souffrir qu'on accorde rien au-delà sans une permission expresse, obtenue sur de bonnes raisons, & limitée aux temps & aux personnes.

ARTICLE III.

Le Prince doit faire observer aux gens de guerre une exacte discipline entr'eux.

I. Lorsque les troupes sont payées, & qu'on ne leur souffre aucune licence par rapport aux sujets naturels du Prince, il faut s'appliquer à conserver ou à rétablir la discipline militaire, qui fait leur principale force.

II. Cette discipline consiste dans de certains devoirs, tels que l'obéissance, l'exactitude aux fonctions militaires, le travail, l'usage des armes, & tout ce qui est la suite de ces devoirs généraux.

III. Il est facile de laisser affaiblir cette discipline, lors même qu'elle a été portée à la plus grande sévérité. (o) Il ne faut pour cela qu'un peu de mollesse, ou dans le Prince, ou dans le Ministre de la guerre, ou dans le Général ; il ne faut qu'un peu de complaisance pour un Officier peu exact ; qu'une dissimulation de quelques absences ; que l'impunité de certaines fautes ; & qu'une fausse douceur, incapable de résister aux sollicitations & aux prières ; & qu'une dan-

gereuse erreur qui persuade que tout ce qui est dans l'ordre y sera toujours, & que la discipline des troupes se maintient toute seule.

IV. Il n'y a rien de plus faux que cette illusion, & rien au contraire n'est plus prompt que le relâchement & le désordre, dès qu'on cesse de se roidir contre la pente naturelle qu'y ont les gens de guerre. Ce n'est point seulement le simple soldat qui abuse d'une indiscrète facilité : c'est l'Officier, & même le supérieur, qui ne rougit plus de ses fautes, dès qu'on n'y est pas attentif.

V. Les Compagnies sont alors négligées, défectueuses, pleines de mauvais sujets. (p) Les Colonels s'occupent de leurs plaisirs, & peu de leurs devoirs : les Officiers généraux se rendent avec lenteur à l'armée ; cherchent des prétextes pour faire durer leur séjour dans les villes : s'estiment heureux de ne s'être point trouvés dans une occasion où ils auroient dû être à la tête d'une brigade, ou commander même une partie de l'armée ; & ne s'en avançant pas moins sous un ministère foible, où la lâcheté devient si générale, qu'elle n'exclut personne des récompenses destinées aux grandes actions & au courage. Ce n'est point une vaine peinture que celle que je fais ici. L'expérience en a montré la vérité aux yeux de l'Europe il y a peu d'années ; & un Prince sage doit profiter des fautes des autres, qui sont pour lui des leçons.

VI. Si la discipline militaire est tombée, il met à la tête des troupes un General qui soit capable de la rétablir ; & il lui donne pour Lieutenans, des Officiers qui entendent bien l'Infanterie & la Cavalerie ; qui sachent ce qui affaiblit ou maintient l'une & l'autre ; qui soient inexorables quand il s'agit du service ; qui soient écoutés à la Cour, & craints pour cette raison à l'armée ; qui n'ayent de ménagemens que pour les foibles, & (q) qui donnent

(o) Tacite parlant d'un Général aux, mais peu ferme : Caritatem praverat loco auctoritatis. *Vit. Agricola*, p. 456.

(p) Legiones, pace longè feroces, armis Romanorum agerrime tolerabant. *Les soldats & les officiers l'ont gaiement tolérée*, n'ont point de crainte de la guerre, ils supportent avec patience les armes des Romains. *Annal.*, p. 226.

(q) Cerebulo, grand Général des Romains, commandant les Légions en Syrie : ultu levi, capite interio (même en l'absence) in agmine, in laboribus frequens adsedit : laudem strenuis, solatium invalidis, exemplum omnibus ostendens. *Tacit. lib. 1.*

donnent eux-mêmes un exemple qui autorise leurs discours, & qui adoucisse ce qu'ils commandent.

VII. Il faut que leur plaisir soit leur devoir : qu'ils ne soient amusés par aucune frivole passion : qu'ils aiment l'exercice & le travail, & que dans les occasions un peu vives, ils animent tout par leur activité, & par la manière dont ils obéissent eux-mêmes aux ordres du General : mais sur-tout (r) il faut qu'ils soient appliqués à exercer les troupes, à les accoutumer à l'ordre, à les affermir contre la vue de l'ennemi par des essais de combats ; à les faire marcher serrement, à les rendre promptes & obéissantes au moindre signal, & qu'ils (s) punissent les fautes importantes d'une manière qui intimide tout le monde : mais en évitant, autant qu'il est possible, la mutilation & la mort.

VIII. (t) La sévérité réussit mieux à la guerre que la mollesse, pourvu que le soldat ait le nécessaire. L'Officier même veut être traité avec un peu de rigueur. Les braves gens en font mieux leur devoir, quand ils n'ont pas le déplaisir de voir ceux qui y manquent aussi bien traités qu'eux, & quelquefois même plus considérés. Les autres sont animés par l'exemple, ou retenus par la crainte ; & ils s'imaginent aimer leur métier, & y avoir le cœur, quand il ne leur est pas permis de séparer leur fortune de leur devoir. En general, des troupes menées avec un peu de hauteur en valent mieux, pourvu que cette hauteur ne vienne pas de fierté, mais d'exacritude ; & que le Commandant soit homme ferme, mais non glorieux, ni bizarre, ni dur.

IX. Mais inutilement mettra-t-on dans certaines places des hommes de tête &

d'expérience, si les Régimens sont confiés à de jeunes gens, qui sortent à peine de l'Académie, & s'il leur est permis d'acheter le commandement attaché à certaines charges. Il ne faut attendre aucune sérieuse application d'un âge où les passions sont vives, & où les réflexions sont rares. Quand on en seroit capable, on est encore sans expérience, & l'esprit seul n'apprend point ce que l'usage doit enseigner. On est d'ailleurs sans crédit, & par conséquent sans la confiance des troupes. Dans une occasion importante, l'on ne fait ni commander, ni même obéir. On s'étonne, & l'on s'éblouit devant un spectacle inusité, & qui fait impression sur les plus fermes : & l'on a vu dans des batailles, dont la mémoire est récente, combien le nombre des troupes est inutile, quand elles sont commandées par une jeunesse imprudente, & qui ne voit que le péril.

X. La maxime essentielle est, de ne confier l'autorité qu'à un âge mûr, & qu'à une capacité éprouvée. (v) Les Princes habiles ne choisissent autrefois les Capitaines que parmi les soldats aguerris. Ils n'élevoient au rang de Colonels que des hommes qui joignoient une longue expérience à la valeur. Ils savoient que tout dépend des chefs : que tout suit, quand on est bien mené ; & qu'on marche aux dangers sans en être occupé ; quand on est plein de confiance en ses guides ; & (x) les plus intelligens n'ont attribué la décadence de la discipline & de l'Empire, qu'au peu de soin qu'on a eu dans les derniers tems de donner le commandement des armées à des hommes d'un âge avancé, mais pleins encore de feu & de vigueur.

XI. Il faut joindre à la maxime que je viens d'établir, une autre, qui en est la suite, de n'accorder rien qu'au mérite, &

K k 3 de

(r) Cassius (entre Général des Romains) quandoque sine bello dabatur, tevocare plicum morem ; exerceo legiones ; curi, prostra, agere perinde ac si hostis adesset. Tacit. L. 12. Annal. p. 189.

(s) Qui signa reliquerat, statim capite paxas luebat. Idque usq. salubre, & misericordia melius apparuit : quippe punitores illa castra deseruere ; (de Curbulo) quam en in quibus ignosciturus. Il y a un milieu entre les deux extrêmes. Clandence de pueri ; & est ordinairement ce qu'il faut suivre. Tacit. L. 14. Annal. p. 227.

(t) Amor militum erga Primum (c'est celui qui fut le premier) ingens fuit ; neque enim unquam pulvis est peccare militem. Tacit. Ann. p. 191.

(v) Nulli vitium, nisi robur & bonum famæ dabat : nec Tribunal nisi plenis barba fidebat, aut ejus aris, quæ prudentia & pavis Tribunalis robet impletet. L'Emp. Adrian. dans Spartien. p. 129.

(x) Rem Romanam nihil ita corruptam quam quod negotiis nullus præsit laux vegetis. Troph. Hist. Reg. 2. part. 6. p. 23.

de refuser tout à la faveur. Car (y) il n'y a rien qui décourage plutôt les gens de guerre, même ceux qui aiment leur Prince & l'Etat, que de voir passer à d'autres les récompenses qu'ils avoient méritées, & que d'être témoins du progrès de ceux qui évitent les périls, pendant qu'ils continuent eux-mêmes à y être inutilement exposés. Ceux qui ont moins de patience, quittent le service avant le tems : les autres y demeurent avec dégoût, & s'acquittent mollement d'un stérile devoir ; & pendant que la faveur comble de biens des sujets médiocres, & que le chagrin abbat des hommes de mérite, les armées se ruinent, & la discipline s'anéantit.

XII. Je ne parle pas de ceux qui se plaignent toujours, quoiqu'ils en aient rarement sujet ; qui croient mériter seuls tout ce qu'obtiennent les autres, & qui ne peuvent souffrir qu'on leur préfère des hommes qui ont un peu moins de service, & beaucoup plus de capacité : l'ancienneté seule & le murmure sont de foibles moyens de s'avancer ; mais je parle d'un grand nombre d'honnêtes gens (x) peu connus, & mal récompensés, qui ne font leur cour qu'en servant bien, & qui seroient dignes de remplir d'importantes places, si le mérite suffisoit pour les obtenir.

XIII. C'est à eux que je désire que le Prince soit attentif, s'il veut rétablir la discipline dans les troupes, & animer tout le monde à son devoir. L'émulation deviendra générale, & l'ardeur se communiquera des uns aux autres, dès qu'on saura (a) que rien ne lui échappe ; qu'il est instruit également de l'exactitude ou de la négligence, de la bonne ou de la mauvaise conduite, & (b) qu'il dispense les grâces, non selon qu'elles sont sollicitées, mais selon qu'on s'applique à les mériter.

XIV. Comme les Princes sont bornés dans leurs récompenses, ils ne doivent pas

seulement éviter de les prodiguer à des indignes ; mais ils doivent aussi les rendre rares, & leur conserver tout leur prix, lors même qu'ils les accordent au mérite. A la guerre on fait plus de cas de l'honneur que du reste, quoiqu'on y pense aussi à l'intérêt : on y méprise ce qui devient commun ; & l'on est plutôt consolé de n'avoir pas obtenu ce qui est rare, que content de l'avoir avec beaucoup d'autres qu'on estime peu.

XV. Ainsi les nombreuses Promotions sont contraires à la discipline militaire, qui subsiste par le désir d'une récompense montrée pendant long-tems, & qui se relâche par la facilité de l'obtenir. Il ne faut pas que les promesses soient vaines, mais qu'elles soient différées. Il ne faut pas que le travail soit inutile, mais qu'il soit plein, & qu'il ait sa mesure.

XVI. Un excellent moyen pour rétablir la discipline militaire, & pour la maintenir, ce seroit de former de bonne heure la jeune noblesse au service, & ensuite au commandement : car tout l'ordre dépend des chefs, qui sont presque tous tirés des meilleures maisons, ou du nombre des Gentilshommes. Ils perdent ordinairement leurs premières années, sans avoir d'autre but que celui de faire quelques campagnes, de prendre datte de bonne heure, pour avoir droit par l'ancienneté aux emplois, & de s'avancer, ou par l'argent, ou par la faveur, sans s'attacher à leur profession par de nobles motifs, & sans se rendre capables des postes où le tems les pousse, & où la faveur les fait arriver.

XVII. Il seroit très nécessaire qu'ils eussent de plus grandes vûes, & qu'ils fussent recommandés à des Officiers généraux d'un rare mérite, qui leur apprissent à s'instruire de tout, à profiter de tout ce qu'ils voient ; à se préparer au commandement par l'obéissance, l'application, les réflexions, la connoissance des lieux, des hommes,

(y) *Ils se plaignent avec raison* : Cecidisse in irutum labores, si prævis periculorum solli assuequantur qui periculum non effugerent. Tacit. *l. 8. lib. 3. p. 121.*

(x) *Excerptis brevi sigulo*, & nullo sermone, turbari servitium impetrant. Agricola après de grands exploits en Angleterre. Tacit. *in vit. Agricola. p. 461.*

(a) *Milites suos sic ubique servit, ut in cubiculo ha-*

beret breves, & effect ad omnia institutissimos. *Alexander Severus.*

(b) *L'Emp. Adrien*, Tribunos, non favor militum sed justitia commendabat.

Non Rudis privati nec ex commendatione aut precibus Centurionum, sed optimum quemque fidelissimum putare. *Agricola dans Tacite.*

hommes, des troupes, & de tous les détails dont dépendent la conduite d'une armée, & le succès des entreprises.

XVIII. Il faudroit que le témoignage de ces Officiers Généraux fût considéré dans toutes les Promotions, & qu'il fût pour cette raison très sincère & très exact, & il n'est pas si difficile qu'on pense, d'établir de telles règles, quand le Prince y tient la main, & qu'il est assez heureux pour avoir des chefs dignes d'entrer dans un tel dessein, & de le soutenir.

XIX. Je dois, pour y animer le Prince, lui représenter la conduite d'un grand homme, qui peut servir de modèle à toute la noblesse de son Etat. (c) Agricola, si célèbre par les grandes actions qu'il fit en Angleterre, & par la vie que Tacite son gendre en a écrite, prit une route différente des jeunes gens, qui ne vont ordinairement à l'armée que par un esprit de libertinage, & qui en reviennent avec le titre de Colonel, mais avec aussi peu de capacité que s'ils n'avoient jamais servi. Il s'appliqua sérieusement à connoître le pays où se faisoit la guerre; à mériter l'estime de l'armée; à se faire instruire par ceux qui avoient de l'expérience & de la lumière; & à rechercher tous ceux qui se distinguoient par le mérite. Il ne demandoit point par vanité des commissions dangereuses, & il n'en refusoit aucune par crainte. Il considéroit avec attention tout ce qui se passoit, & il y prenoit un vif intérêt, ou pour la défense commune, ou pour l'honneur de la victoire: car quoiqu'il ne fût pas chargé de la conduite de l'armée, & qu'il n'eût point de part aux Conseils, il faisoit des réflexions sur tout; & en profitant, pour son instruction & pour son usage, de ce que faisoient les Généraux, il s'animoit lui-même par le désir de les imiter, & d'acquiescer une gran-

de gloire par les armes, quoique le mérite fût alors odieux, & qu'une grande réputation fût un grand danger. Il retint néanmoins son activité, & modéra son ardeur, de peur qu'elles ne le portassent trop loin. Il s'appliqua à bien obéir, & à remplir les intervalles qu'on lui laissoit libres, par des études & par des occupations également utiles & honnêtes. Il se contentoit de bien faire quand il étoit commandé, & ne parloit point de ce qu'il avoit fait. Il joignoit ainsi la modestie à la valeur, & en évitant l'envie, il acqueroit beaucoup de gloire.

XX. Voilà ce que le Prince doit désirer pour quantité de jeunes Seigneurs, qui deviendroient la gloire & la force de l'Etat, s'ils suivoient un si bel exemple, & qui soutiendroient la discipline militaire avec plus de succès, qu'en feroient avoir ni les réglemens, ni les punitions.

XXI. Il n'y a pas jusqu'aux simples soldats, à qui l'on ne doive inspirer de l'amour & du zèle pour l'ordre, en leur en inspirant pour la patrie, pour leurs citoyens, pour l'honneur. Ils se portent les premiers à tout, quand ils sont devenus sensibles à la gloire, & qu'ils sont gouvernés par des motifs supérieurs à leur éducation & à leur bassesse ordinaire. Ils sont alors graves, modérés, tranquilles, obéissans, laborieux; & tournant toute leur force contre l'ennemi, ils n'ont que du respect pour leurs Officiers, & de l'affection pour leurs frères.

XXII. Ce caractère, que l'on regarde comme une belle idée, mais impraticable, étoit fort commun parmi les troupes Romaines dans le tems de la République, & sous les Empereurs qui avoient les qualités nécessaires pour les conduire. Et il ne seroit pas impossible au Prince d'inspirer à son armée les mêmes sentimens, si les Officiers étoient bien choisis; si les soldats étoient

(c) Nec Agricola licenter, more juvenum, qui militiam in lusu tantum vertunt, titulum Tribunitium & imperium celebrent, sed urbisque provinciarum, nostri exercitus, dicere à peritis, sequi optime, nihil appetere ob fastidium, nihil ob formidinem recitare, simulque anxius & intentus agere. . . de salute, nos de victoria certantes; que cupitis, estis consiliis ductique officio agébantur, artem & usum et stimulis addidit juvenis; intrepidum animum

militaris glorie cupido, ingrata temporibus, quibus sinistra erga criminosos interpretatio, nec minus periculum ex magna fama quam ex nulla, temperavit. Viti. Agri. ad tempus commiserunt, ne liceret. Peritis obsequi, cupiditate utilis honestis miscere. . . virtute in obsequendo, vercundia in precipiendo. exera invdiam, nos extra gloriam erat. Tacit. lib. VII. Agricola. p. 424. C. 425.

étoient instruits avec soin ; si, au lieu de les engager par artifice & par violence, on leur faisoit estimer leur état ; si l'on leur tenoit parole, en leur accordant le congé au tems promis ; si l'on ne méloit point parmi eux des vagabonds & des hommes flétris par des sentences ; si l'on ne leur donnoit point une idée affreuse de leur profession, en conduisant des milices chargées de chaînes, & trempées de leurs larmes, pour leur servir de recrues. Ce tragique spectacle n'est propre qu'à inspirer la défection & la fuite ; & c'est ruiner la discipline d'une armée que de la remplir d'hommes timides, arrachés malgré eux à leurs familles, & déjà vaincus, avant que d'avoir vu l'ennemi.

XXIII. (d) Les Romains regardoient comme un moyen de maintenir la discipline, le soin qu'ils avoient d'exercer leurs troupes par de rudes travaux, & de ne point souffrir que leurs soldats fussent oisifs. Leur camp étoit toujours fortifié, quoique le séjour dût être court, & quand la guerre ne les occupoit pas, ils étoient appliqués à de grands ouvrages, à dessécher des marais, à conduire de l'eau par des aqueducs, à rétablir des chemins publics, à construire des ponts, à bâtir des temples & des portiques ; cela étoit nécessaire pour occuper les légions, dont plusieurs étoient unies dans un même camp, & demeuroient toujours séparées des villes : mais l'expérience a fait voir, qu'il y a de grands dangers à laisser pendant la paix, de grands corps de troupes en un même lieu ; & ainsi la nécessité du travail, pour prévenir les séditions, & la commodité de les y appliquer, ont cessé. Il seroit néanmoins très utile que les nombreuses garnisons ne fussent point oisives : mais il faudroit que les travaux ne causassent pas de maladies, & que le soldat y fût attiré par une augmentation de sa paye, ou par quelque autre amorce. Il est certain que, plus le soldat est fait au travail

& à la peine, moins la discipline militaire lui coûte, & qu'il obéit plus facilement, quand il est accoutumé à obéir toujours.

XXIV. Il est quelquefois nécessaire, & toujours utile, que le Prince ait à sa solde des troupes étrangères. Elles sont en plus grand nombre dans les commencemens de son règne : mais elles diminuent, à mesure de ce que son autorité & sa puissance s'affermissent. Et quand il est en paix & bien assuré de la fidélité de ses sujets, il ne conserve quelques Régimens étrangers, que pour maintenir la discipline dans ses propres troupes par l'émulation & par l'exemple. Cette comparaison réveille la jalousie des naturels, & une nation en vaut mieux, quand elle craint la censure d'une autre.

XXV. Un dernier moyen pour établir une exacte fidélité dans les troupes, est qu'elles soient bornées : car il n'est presque pas possible de pourvoir à tout dans des armées immenses : & de quelque étendue que soit la capacité du Général, il lui échappe nécessairement beaucoup de choses dans un détail infini.

XXVI. Je sais qu'il y a des guerres où l'on est obligé de faire tête en plusieurs lieux à différens ennemis, & que leurs armées nombreuses contraignent à leur en opposer d'égales, ou même de supérieures : mais de telles nécessités doivent être rares ; & le premier soin d'un Prince sage est, de ne point s'attirer plusieurs ennemis à la fois ; de prévenir leurs ligueurs ; de les séparer avant qu'ils fassent contre lui de grands efforts, & de mettre toujours dans ses intérêts quelque Puissance capable de les tenir en respect. S'il observe ce qui a été (e) dit sur les justes motifs de la guerre, & sur les moyens de s'attirer la confiance des Princes voisins, il n'aura pas de peine à retenir plusieurs d'entre eux dans son alliance ; & quand il ne voudra, ni exciter leur jalousie, ni faire des conquêtes, il aura rarement besoin de ces prodigieuses armées qui

(d) Milites otiosos esse nunquam est possus : pontes, templa portuicula, basilicas, labore militum struxit ; ora fluviorum multa patefecit, paludes plerique sicavit, atque in his segetes agroque conduxit. Cetera quæ dicit de l'ém-

perens Probo ; mais d'éviter aussi la crainte de la plupart des Généraux Romains ; comme on le fait d'ailleurs, l'écrit, p. 291.
(e) Cœcilius XXII. & XXIII. Nomb. 21. & suiv.

qui se manient difficilement, & dont les mouvemens ne sauroient être aussi concertés, ni aussi réguliers, que le demande une sévère discipline.

XXVII. On fait d'ailleurs par l'Histoire, & ancienne & nouvelle, que les plus grands hommes de guerre n'ont point compté sur les nombreuses armées, qu'ils les ont regardées comme embarrassantes, & qu'ils ont exécuté les plus grandes choses avec des troupes presque toujours inférieures en nombre à celles de leurs ennemis, mais plus aguerries & mieux disciplinées.

XXVIII. C'est à ces deux points qu'il faut s'attacher. Le reste est plus pour l'ostentation que pour l'effet; car ce n'est jamais qu'une partie d'une grande armée qui agit, & qui sert de spectacle à l'autre: au lieu qu'une armée dont le chef gouverne tous les mouvemens, & qui est composée de gens qui savent bien commander & bien obéir, se porte de concert à un même but, & remporte ordinairement la victoire, selon cette parole remarquable du Sénat Romain, applaudissant au triomphe d'Alexandre Sévère.
 „ (f) Quiconque sait établir l'ordre & la discipline dans son armée, sait vaincre & triompher. „

CHAPITRE XXVI.

Il est du devoir & de l'intérêt du Prince, de ne confier le gouvernement des Provinces, ni celui des places fortes, qu'à des hommes d'un grand mérite. Il doit aussi ne choisir pour Ambassadeurs, que ceux qui peuvent en soutenir dignement le caractère. Qualités nécessaires aux uns & aux autres.

ARTICLE I.

Il est du devoir & de l'intérêt du Prince, de ne confier le gouvernement des Provinces, qu'à des hommes d'un grand mérite.

I. Nutilement toute la raison résideroit dans la tête, si les bras & les mains

lui manquoient. Le meilleur Prince & le plus éclairé n'aura que des pensées & des desirs, s'il ne les exécute par des hommes à qui il communique le mouvement aussi bien que l'autorité.

II. Les hommes sont ses coadjuteurs, à proportion de ce que leur ministère est étendu. Ils le représentent où il n'est pas. Ils vont où il ne peut atteindre. Ils voient ce qu'il ne sauroit discerner, & en lui obéissant les premiers, ils contribuent à lui faire obéir tous les autres.

III. Ce seroit perdre le tems que de l'employer à faire voir au Prince, combien il est de son intérêt que les hommes agissent par son esprit, & qu'ils aient des intentions aussi pures que les siennes. Il voit tout d'un coup que c'est à la tête à conduire la main, & que s'il choisiroit des hommes incapables d'exécuter ses ordres, ou par foiblesse, ou par négligence, ou même parce qu'ils en seroient ennemis, il renverferoit tout l'ordre naturel, & combatroit lui-même ses propres volontés.

IV. Il est inutile aussi de lui représenter, de quel compte il se chargeroit, s'il confioit la conduite des Provinces à des hommes qui n'auroient, ni le zèle, ni la probité, ni le désintéressement, ni la sagesse nécessaires. La lumière la plus simple & la plus naturelle suffit pour lui persuader qu'il répond de son choix, & qu'il est garant de toutes les suites d'une indiscrète facilité.

ARTICLE II.

Observations sur les gouvernemens. Qualités des Gouverneurs de Province.

I. Il y a des Etats, où les gouvernemens des Provinces ne sont que des commissions pour un tems; & il y en a où ils sont perpétuels. J'entens ici sous le nom de Provinces, les différentes parties qui composent le corps d'une Monarchie; & je ne considère point si, dans des siècles plus anciens, ces parties ont fait un tout à part, & ont porté le nom de Royaumes.

LI

II. L'usage

(f) Ille vincit, qui milites regit. Lamprid, in vit. Alex. Severi p. 216.

II. L'usage de n'y établir des Gouverneurs que pour un tems limité, est plus conforme aux règles de la politique. Il laisse au Prince plus d'autorité, & moins aux Gouverneurs, qui peuvent être révoqués sans éclat, si leur conduite est mauvaise. Il est plus propre à former de grands hommes pour le ministère, en les faisant passer d'une Province à une autre, & leur donnant plus de connoissance des affaires publiques. Il ouvre au mérite une plus libre entrée dans les emplois, en les limitant pour le tems, & non pour les personnes, & partageant entre plusieurs qui se succèdent, ce que la longue vie d'un seul leur enlèveroit, si les gouvernemens étoient perpétuels.

III. Il est donc important que le Prince ne donne aucune atteinte à cet usage, s'il le trouve établi; & il seroit même à désirer qu'il pût le substituer à l'autre, dans le pays où ce dernier a prévalu.

IV. Il ne faut pas croire néanmoins que les gouvernemens réduits à de simples commissions, soient sans inconvéniens. Le terme court qui les borne, peut exciter l'avarice des Gouverneurs, & celle de toutes les personnes qui ont part à leur autorité. On s'empresse de s'enrichir, quand on n'a pour le devenir qu'un tems limité. (g) Les parens & les domestiques se hâtent de profiter d'un règne qui doit peu durer; & une Province a ainsi le malheur d'être successivement la proie des Gouverneurs qui arrivent altérés, & qui, après s'être remplis, l'abandonnent à la soif & à l'avidité d'un autre.

V. Mais les inconvéniens qui sont certainement à craindre, ne sont point évitables. Le Prince peut & doit choisir des Gouverneurs désintéressés; punir sévèrement ceux qui n'auront pas eu les mains pures; établir des surveillans inconnus, mais fidèles, qui l'avertissent; & témoigner d'un côté tant d'amour pour le peuple, & de l'autre tant de haine de l'avarice, qu'on craigne, ou sa bonté, ou sa colère.

VI. Il est dangereux de confier le gou-

vernement des Provinces maritimes à des personnes déjà fort puissantes, quoique sûres & fidèles. Il ne faut pas les exposer à la tentation de ne l'être qu'autant qu'il leur plaira; & un Prince habile n'accorde jamais des grâces, qui puissent devenir à son égard la matière d'une juste inquiétude.

VII. Pour la même raison, il ne donnera point à un Seigneur de sa Cour une nouvelle autorité, dans une Province où il a déjà de grandes terres & un grand crédit: sur tout si ceux de sa maison y ont prétendu quelque droit. C'est une faute que de réveiller ces anciennes chimères, & une imprudence que de fortifier contre soi-même son serviteur.

VIII. Ce doit être une règle inviolable, de n'accorder jamais aux Gouverneurs d'une Province, le gouvernement particulier d'une place forte située dans leur département, & de ne la confier à aucun de leurs parens, ou de leurs amis, pendant que la Province entière leur obéit.

IX. C'est aussi une maxime salutaire, de n'envoyer dans les gouvernemens éloignés que des personnes fort éprouvées, dont tout le crédit vienne du Prince, & qui ne puissent se maintenir que par la fidélité.

X. C'en est une autre, de ne les y laisser qu'autant que l'intérêt public le demande: ne les rappelant pas dans des conjonctures où leur présence est nécessaire; mais ne souffrant point aussi qu'ils se rendent nécessaires à dessein, & pour n'avoir pas de successeurs. Voilà ce qu'une sage politique prescrit: mais le plus difficile est de trouver des hommes à qui les Provinces puissent être confiées, & dont le mérite réponde à leur emploi.

XI. Un ancien Empereur, digne en cela d'être l'exemple des autres, avoit une telle crainte de se tromper dans un choix de cette conséquence, qu'après avoir pris toutes les précautions possibles pour s'assurer de l'intégrité & de la probité de ceux qu'il méditoit d'envoyer dans les Provinces en qualité de Gouverneurs ou d'Intendants,

il

(g) *Servorum manus subitis avidas & tanquam apud senem festinantes. Tacit. L. 1. Hist. p. 309.*

(b) il faisoit publiquement afficher leurs noms, en exhortant tout le monde à reveler ce qu'on savoit de leur conduite presente ou paffée; ajoutant, qu'il seroit honteux que le Prince n'apportât pas autant d'exactitude dans le choix des personnes à qui il vouloit confier les biens & la vie de ses sujets, que n'en apportoitent les Chrétiens dans le choix des Evêques & des Prêtres, qu'ils n'ordonnoient qu'après une enquête publique. Les tenebres d'une fausse Religion cachoit à cet Empereur la sublimité du Sacerdoce chretien : mais dans les tenebres même, il jugeoit sagement de l'intérêt qu'ont les peuples à n'être gouvernés que par des hommes irréprehensibles, & dont la vertu soit universellement respectée.

XII. Je n'oserois proposer le retablissement d'une telle information, dont il ne reste maintenant qu'une ombre legere pour les dignités seculieres, & pour l'Episcopat, & qui se reduit à une pure formalité : mais je fais bien, que la plupart de ceux qu'on met en place, en seroient exclus, s'il étoit permis à ceux qui les connoissent bien, de rendre compte de ce qu'ils favent.

XIII. (i) L'ambition qui succede aux passions de la jeunesse, ne les étouffe pas, mais se contente de les couvrir & de les suspendre. On devient plus circonspect dans un certain âge, sans devenir meilleur. On prend de la vertu les apparences dont on a besoin, mais la verité des vices demeure; & quand on est parvenu, le masque tombe de soi-même, & le naturel se remontre. Des hommes que l'on croyoit sérieux & appliqués lorsqu'ils esperoient, sont des hommes que tout amuse, & qui ne sont touchés que de leurs plaisirs, quand ils ont obtenu ce qu'ils esperoient. On les croyoit défin-

teressés, ils sont avarés : on les croyoit justes, ils sont les protecteurs de l'injustice.

XIV. On auroit pu n'y être pas trompé, si l'on avoit voulu remonter un peu plus haut que le terns où l'artifice les avoit travestis : car le passé étoit une prediction de l'avenir; & l'on devoit s'attendre que l'autorité rameneroit tout ce qui avoit éclaté avant qu'on la desirât.

XV. Il est plus difficile de juger de ceux en qui l'on ne voit rien de bien decifif, & dont on ne peut s'assurer que par l'essai. (k) Il y en a dont on se devoit, qui réussissent, & qui sont des merveilles. Il y en a d'autres au contraire de qui l'on attendoit beaucoup, & dont les emplois decouvrent le foible. Les affaires donnent aux uns de l'élevation, & éblouissent les autres. Un grand théâtre anime les premiers; & les seconds ne peuvent soutenir un si grand jour. Il faut profiter de cette épreuve, pousser les uns, & retirer les autres.

XVI. C'est un caractère très estimable que celui (l) d'être de niveau aux affaires, quoiqu'on ne leur soit pas supérieur; d'avoir ce qui est nécessaire pour gouverner une Province, quoiqu'on soit borné aux seules qualités nécessaires à cet emploi. Il faut faire cas de ces esprits sages, qui n'ont rien de fort brillant, mais qui ont de l'application & de la prudence; & l'on en est d'ordinaire plus content, que de ceux qui, avec plus d'élevation & plus de feu, ont moins de justesse dans les desseins & les pensées, moins d'amour pour le travail, & moins de patience & de tranquillité pour examiner les affaires, avant que de les entreprendre.

XVII. Il ne faut pas confondre les hommes pleins de sens & de raison, quoiqu'un

Ll 2

peu

(b) Ubi aliquos voluisset vel Rectores Provinciarum dare, vel Procuratores facere, vel Procuratores ordinare, nomina eorum proponere, hunc populum, ut si quis quid haberet criminis, probare manifestis rebus: dicebatque grave esse, cum id Christiani & Judæi (on confondait souvent alors les Chrétiens avec les Juifs) facerent in prædicandis Sacerdotibus qui ordinandi sunt, non fieri in Provinciarum Rectoribus, quibus & foris hominum committerentur & capiti. In vita Alexand. Severi p. 213.

(i) Dilate voluptates, dissimulate luxuria, & cuncta ad

decorum composita; còque plus formidinis afferant falsæ virtutes & vitia reditura. Tacit. L. 1. Hist. p. 329.

(k) Non ex rumore firmandum multos in Provinciis contra quam ipse sui meritis de illis fuisse, egisse; excitari quosdam ad meliorem, magnitudinem rerum, debescere alios. Tacitus dans Tacite L. 3. Annal. p. 101.

(l) Maximis Provinciis per quatuor & viginti annos Pompeius Sabinus impositus, nullum ob criminum artem, sed quod per negotiis, neque sapia erat. Tacit. L. 6. Annal. p. 166.

peu pensans, & d'une moindre étendue d'esprit que quelques autres, avec ceux qui sont demeurés dans (m) une espèce de milice entre les vices & les vertus, & qui n'ayant aucun défaut des particuliers, n'ont aucune qualité d'un homme public. Ces derniers paroissent dignes d'une grande place avant qu'on les y ait mis; mais lorsqu'ils y sont, on decouvre qu'ils n'y convenoient pas. Il n'en est pas ainsi de ceux qui les remplissent avec succès, quoiqu'ils soient privés des grands talens. Ce sont de bons esprits, & non des esprits mediocres. Le public n'a pas besoin de ce qui leur manque, & les Provinces sont heureuses & tranquilles sous leur conduite.

XVIII. Le Prince doit néanmoins desirer quelque chose de plus, le discerner, s'il le trouve, & en faire un grand état, s'il est assez heureux pour l'avoir trouvé. Il a besoin d'être aidé par des hommes qui joignent à la prudence & à la maturité, de grandes vûes, de grands sentimens, de grandes qualités pour le gouvernement public. Un esprit borné n'a qu'un usage borné: une Province l'occupe tout entier, & le remplit; encore faut-il qu'elle soit paisible; & qu'il ne soit chargé que d'y maintenir l'ordre, & non de l'y rétablir. L'Etat dans son tout, demande quelque chose de plus étendu & de plus éminent. Les Provinces orageuses ont besoin d'un Gouverneur qui ait une grande capacité; celles qui sont éloignées, ou pleines d'abus, ou en état de profiter de la faiblesse & des lumières d'un supérieur, exigent aussi qu'il ait des talens extraordinaires; & (n) le Prince, quand il en trouve de tels, non seulement n'en doit pas être jaloux, mais il doit s'estimer heureux de ce que la Providence lui donne des coadjuteurs si dignes de suppléer sa présence dans les Provinces, & si propres

à concourir avec lui au bien public.

XIX. Il est vrai que leur fidélité doit être à toute épreuve; mais je la regarde aussi comme la baze de leur merite; & je compte non seulement pour rien, mais comme un grand malheur, toutes les qualités, dont le respectueux attachement pour le Prince, & l'amour pour son peuple, ne sont pas le fondement.

XX. A la fidélité, le desintéressement doit être joint; & la maison d'un Gouverneur doit être si pure, qu'elle soit exempte, non seulement de toute corruption, mais aussi de tout soupçon. Tous les Officiers & tous les domestiques doivent ressembler à leur maître. Les fautes sur ce point ne sont point du nombre de celles que l'on pardonne, ou que l'on dissimule. Tous presens sont bannis. Toute entrée à la sollicitation & à la faveur, est fermée.

XXI. Il est nécessaire que le Gouverneur desiré d'être aimé du Peuple, & de lui plaire; (o) mais il ne doit point le flatter, en favorisant ses passions, ni laisser les abus impunis, ni le gagner par ses profusions & par ses dépenses. Il est par son emploi le censeur public du vice, & il doit par son exemple autoriser la vertu. S'il peut être aimé de tous, en s'acquittant de ces devoirs, il doit s'estimer heureux: mais s'il ne peut éviter de déplaire à ceux qui n'aiment que la licence, il n'en doit pas être pour cela, ni moins regulier, ni moins ferme. Il est aisé de gagner le peuple en lui ressemblant. Il est aisé de le blesser en s'éloignant de ses manieres: le grand art est de lui plaire, en le rendant meilleur, & de l'attirer à soi sans aller à lui.

XXII. On y peut réussir, en lui rendant des services réels dans de certaines occasions: lui témoignant dans toutes une affection sincere; n'employant jamais l'autorité

(m) *Ipsi medium ingenium, magis extra vitia, quam cum virtutibus: major privato virtus, dum privatus fuit; & omnium consensus, capax Imperii, nisi imperasset. Ceterum est dicit de Galba, Tacit. L. 1. Hist. p. 323.*

(n) *Id moram Tibi ille fuit, conturbare Imperii: neque eminetes virtutes festinabat, & tutum vitia oderat: ex optimis periculum tibi, à pessimis dolores publicum metuebam. Tacit. L. 1. Annal. p. 40.*

(o) *Quelques Gouverneurs de Provinces affectoient de plaire par des manières trop populaires, afin que la Province envoyât des députés au Prince, pour le remercier de les avoir donnés. De telles allées de grains furent défendues. L'us fait & de precibus expellit priusde cohibentur, quam malitia, quam crudelitas. Plura sepe peccantur dum demeremur, quam cum offendimus. Quodam imo virtutes odio sunt. Invidiam adversum gratiam animus. Tacit. L. 15. Annal. p. 269.*

qu'à propos ; n'agissant jamais avec hauteur, & ne faisant paroître dans aucun tems, ni humeur, ni inégalité, ni passion ; ne se souvenant de son rang, qu'autant que les bien-seances l'exigent ; s'opposant aux injustes cupidités des traitans, & aux innovations des fermiers publics ; se déclarant ennemi des monopoles, & de tous les privilèges qui ruinent la Province pour enrichir un particulier ; assistant les pauvres selon toute l'étendue de son pouvoir ; distinguant & protégeant le mérite dans toutes les conditions ; faisant paroître beaucoup de respect pour la religion ; & s'attachant d'une manière particulière, tous ceux dont la vertu paroît plus parfaite ; & étant à celle dont on fait profession, toute la rudesse & toute la severité que la civilité peut en retrancher sans l'amollir.

XXIII. Il est difficile qu'un tel Gouverneur ne soit pas aimé de plusieurs, & respecté de tous. Je crains seulement que l'idée n'en paroisse trop parfaite pour être mise en usage ; & c'est pour cela que je vais la rendre plus réelle, en proposant un exemple, où, excepté la sincère piété, que le Paganisme ne connoissoit pas, beaucoup de traits que je viens de marquer, se retrouvent. Il est d'un homme qui avoit été d'abord Gouverneur de l'Aquitaine ; & qui le fut ensuite de l'Angleterre, & qui, dans l'une & l'autre Province, avoit eu l'administration de la Justice, & le commandement des armées.

XXIV. Voici quelle fut sa conduite dans son premier gouvernement. „ (p) Lorsqu'il „ présidoit à l'Assemblée où l'on rendoit la „ Justice, il remplissoit le ministère avec di- „ gnité. Il étoit appliqué & sérieux, quel- „ quefois severe par nécessité, & plus or-

„ dinairement indulgent par inclination : „ mais quand il s'étoit acquis de cette fonc- „ tion, il ne retenoit rien de l'Homme d'E- „ tat, ni de Gouverneur ; & il savoit tel- „ lement allier ce qu'il devoit à son emploi „ & ce qu'il devoit à la société, que ses „ manieres honnettes n'affoiblissoient point „ son autorité, & que sa severe gravité ne „ le rendoit pas moins aimable. Son in- „ tégrité & son éloignement de tout ce qui „ eut été capable de le corrompre, étoient „ au-dessus de toute expression, & au-des- „ sous néanmoins de ses autres vertus, qui „ étoient le principe d'une conduite si pure „ & si desintéressée, & qui n'avoient pas „ besoin d'être soutenues par les louanges, „ bien loin qu'il les recherchât par l'attec- „ tion & l'artifice. „

XXV. Dans son second gouvernement, où tout étoit soulevé, & où il falloit tout faire rentrer dans le devoir par la prudence & la force, (q) il comprit que „ les ar- „ mes n'étoient pas le principal moyen pour „ ramener les peuples, dont il connoissoit „ parfaitement le caractère ; & que pour fai- „ re cesser la guerre & la revolte, il en „ falloit ôter les sujets. Il commença par „ lui & par sa maison, mettant un grand „ ordre parmi ses Officiers & ses domes- „ tiques ; & faisant en cela une chose qui „ n'est gueres moins difficile que de bien „ conduire la Province. Il ne donna, ni ne „ laissa prendre aucune part à ses affranchis, „ ni à aucun de ses gens, dans les affaires „ publiques. Il n'accorda rien à la brigade, „ aux recommandations, aux prières ; & „ lors même qu'il ne s'agissoit que de faire „ monter un simple soldat à un premier de- „ gré d'autorité, il n'avoit égard qu'au bien „ qu'il en connoissoit, & non au dessein que

L1 ;

„ son

(p) Vbi Convenerunt & Judicii posuerunt, grave, intensius, severius, & sapientius iudicavit ubi officii satisfecit, nulla ultra potestatis persona, nec illi, aut facilius autoritatem, aut severitas auctoritatem dimittit. Integritatem atque abstinentiam in tanto viro referre. Injustitiam removere, ne famam quidem, cui etiam sepe boni indulgent, ostendit virtute, aut per artem, quævis. Tacit. lib. vii, c. 151.

(q) Animum Provincie prudens, simulque doctus per omnia expeditionum, pacis profectus agere, si injuria loqueretur, cassus bellorum armis exstinguere. A. 1. si quis orsus, primam domum suam coarctat, quod plerique hæud

magis arduum est, quam Provinciam regere. Nichil per liberos ferocque publice rei, non suis præstitit, nec ex commendatione aut precibus Cæsarionum militum asie, sed equum quæque fidelissimum parare : omnia scire, non omnia exequi. Parvis peccatis veniam, magnis severitatem commodare, nec omni semper, sed sæpius parentem cæcæque cæcæ & obliuæ & admittit rationis potius non peccatorem, sed committente cum peccat : frumentum & tributum actionem æquitate numerum molliore, cito cunctis que in quædam opera, iusto tributo gravibus tolerabatur. . . . qual omnibus in promptu erat, pectus laetitia subit. Tacit. lib. p. 458. Hac primo statim anno. id.

„ son Capitaine avoit de l'avancer : ayant
 „ pour maxime , que les plus braves sont
 „ les plus fideles. Il étoit instruit de tout ;
 „ mais il dissimuloit certaines choses. Il
 „ pardonnoit les petites fautes ; mais puni-
 „issoit les grandes avec severité , quand
 „ cela étoit necessaire : car lorsque le repen-
 „tir étoit grand , il s'en contentoit , sans
 „ aller plus loin , & il s'appliquoit à si bien
 „ choisir ceux qui devoient remplir les com-
 „ missions & les emplois , qu'il ne fut pas
 „ obligé de les destituer & de les punir. Il
 „ ôta ce que les tributs avoient de plus
 „ dur , en ordonnant que la repartition en
 „ fût égale , & supprimant tout ce que l'a-
 „ vidité des receveurs y avoit ajouté. Il
 „ abolit les monopoles , comme contraires
 „ à la liberté publique , en limitant à un pe-
 „ tit nombre de personnes , le gain que plu-
 „ sieurs auroient droit de faire : & ce qui
 „ est admirable , il n'eut besoin que d'une
 „ seule année pour établir tant de biens , &
 „ faire cesser tant de maux. Ce qui prou-
 „ ve , d'un côté , l'extrême difference entre
 „ un grand homme , & les hommes ordinai-
 „ res ; & de l'autre , ce que peut un Gouver-
 „ neur , dont les vûes répondent à ses bon-
 „ nes intentions , & dont le cœur est aussi
 „ excellent que l'esprit.

XXVI. (r) Il est juste qu'un tel homme , si
 distingué d'ailleurs , le soit aussi par l'affec-
 tion & l'estime du Prince , qui ne doit pas
 craindre de s'avilir , en lui en donnant des
 temoignages publics , où les mesures & les
 bienfaisances ordinaires ne seront pas si seve-
 rement gardées ; parce qu'on verra bien
 que la justice due à un grand merite , ne
 doit pas se regler par la coutume.

ARTICLE III.

Qualités des Gouverneurs de places fortes.

I. Il n'est pas necessaire que les Gouver-
 neurs de places fortes aient les mêmes qua-
 lités que les Gouverneurs de Provinces ; mais

ils doivent en avoir de grandes : car les pla-
 ces qu'on leur confie sont la clef de l'Etat.
 Elles en sont le rempart & la force ; & plus
 elles sont importantes , plus il faut s'assu-
 rer de ceux qui en ont la garde.

II. Ils doivent être choisis d'un âge mut ,
 & après bien des années de service : d'un
 grand courage , dont les preuves soient pu-
 bliques : d'une grande capacité pour tout
 ce qui regarde le commandement general ,
 & d'une égale application pour les derniers
 details : habiles dans les fortifications , &
 en état de juger des conseils des Ingenieurs :
 entendant bien les troupes , soit infanterie ,
 soit cavalerie : sachant de l'artillerie , & les
 regles , & la pratique : capables de se faire
 aimer & craindre d'une garnison ; d'avoir
 l'estime de l'Officier & la confiance du sol-
 dat , & de faire observer à tous une exacte
 discipline. Parfaitement instruits de la ma-
 niere d'attaquer & de defendre les places :
 actifs , vigilans , se desiant de tout , non
 par une vaine inquietude , mais par une
 sage precaution ; ne se relâchant point des
 soins necessaires , lors même qu'on est en
 paix : sobres & ennemis de tous les ex-
 cès : chastes , & par devoir , & pour l'ex-
 emple , & pour éviter les pièges & les sur-
 prises : determinés à tout oser & à tout
 souffrir pour conserver au Prince & à l'E-
 tat les places qui sont confiées à leur fide-
 lité & à leur valeur : & ne se contentant
 pas en cela des simples motifs d'honneur ,
 mais étant soutenus par des vûes de Reli-
 gion & de conscience , qui sont la verita-
 ble source du courage & de la fidelité.

III. Il est très à propos qu'ils soient at-
 tentifs à faire remplir leurs places de tou-
 tes les munitions de guerre & de bouche ,
 & qu'ils ne s'en reposent pas sur les soins
 du Ministre de la guerre : qu'ils consen-
 tent avec peine qu'on leur ôte ce qui est
 necessaire à leur defense ; & qu'il leur soit
 permis de faire immediatement au Prince
 leurs humbles remontrances sur ce sujet ,
 afin qu'il en ordonne , après avoir tout
 écouté.

(r) Praefides Provinciarum , quos verò , non factioni-
 bus , laudati comperit , & in incensibus secum semper in

vehiculo habuit , & muneribus adjuvit. *L'Empereur Ale-
 xandre Sévère , in c. viii. p. 22.*

écouté. Sans ces precautions, il arrive quelquefois que toute une frontiere est dégarnie, pour fournir à un siege, ou à une entreprise que le Ministre prend à cœur, & qu'on laisse de bonnes places exposées à l'ennemi, sans prévoir les suites d'une si dangereuse imprudence : & cela me fait souvenir de rendre compte au Prince de quelques reflexions sur les places fortes, dont il fera peut-être usage.

ARTICLE IV.

Observation sur les places fortes.

I. Il est d'une extrême consequence de n'entreprendre pas aisément de fortifier de nouvelles places, parce que la depense en est immense ; qu'elles excitent souvent la jalousie des Etats voisins, & qu'elles deviennent la source d'une longue guerre, qui finit quelquefois par un traité, dont le principal article est leur demolition.

II. Il y a par consequent plus de sûreté à bien munir celles qu'on a déjà, & à suppléer à ce qui manque aux anciennes fortifications, par des ouvrages nouveaux.

III. Comme la maniere d'assiéger les places a extrêmement changé, & qu'une nombreuse artillerie reduit en peu de tems celles qui ne sont pas secourues, il semble que toutes les petites places, qui ne sont pas defendues par des marais ou des inondations qui en étendent les dehors, doivent être comptées pour une foible barriere ; & qu'il y a plus de sagesse à bien fortifier les grandes villes, qui ne peuvent être assiégées que par des armées fort nombreuses, qui présentent un grand front, & opposent au feu des ennemis, un autre feu qui lui est long-tems supérieur, & qu'il est plus aisé de secourir, lorsque l'armée des assiégeans s'est affoiblie par diverses pertes.

IV. Il paroît peu necessaire que les places fortes soient multipliées, de sorte qu'elles ne laissent presqu'aucun passage libre entre elles. Cette ceinture ne peut être par

tout également forte : & quand une fois la breche y a été faite, une place prise sert à faire le siege d'une autre : au lieu que le même inconvenient n'arrive pas, quand le voisinage est moins serré. Il est vrai qu'alors les courses des ennemis sont un peu plus à craindre : mais il y a d'autres voies de les arrêter.

V. Le point essentiel est de ne pas se charger de l'entretien de beaucoup de places qui demandent de grands fraix, & qui, après avoir épuisé l'Etat pendant plusieurs années où elles sont peu necessaires, ne peuvent être defendues dans une circonstance importante, parce qu'elles manquent de tout.

VI. Une longue guerre consume les munitions, & les finances qui auroient servi à les renouveler. Les meilleures places perissent ainsi par où le Prince ne l'avoit pas prévu. Les remparts sont admirables ; mais le soldat est mal payé : l'artillerie est inutile, faute de poudre ; les armes sont mauvaises, & l'on en manque ; les magasins sont épuisés : & de braves gens rendent une place qu'on estimoit imprenable, parce qu'ils sont hors d'état de la defendre ; au lieu que des places sans nom sont capables d'arrêter une armée, quand elles sont bien munies.

VII. C'est donc à cela qu'il faut s'attacher : & pour être toujours en état de bien munir des places fortifiées, il faut proportionner cette depense à celle que le Royaume peut toujours soutenir.

ARTICLE V.

Choix des Ambassadeurs. Leurs qualités.

I. Il reste un dernier article, qui regarde les Ambassadeurs : & je reduis à trois chefs ce que je dois en dire : aux motifs qu'a le Prince en les envoyant ; aux qualités qu'ils doivent avoir ; à la consideration qu'ils meritent quand ils les ont.

II. Je n'entre point dans les vues particulières

culieres que chaque Prince peut avoir, en faisant resider son Ambassadeur dans la Cour d'un autre Prince. Elles sont secretes, diversifiées en mille manieres, & inutiles à mon dessein. Je me contente de consulter la raison, en laissant à part tout le reste : & il me semble qu'en la consultant, je puis assurer, que les motifs legitimes qui determinent un Prince à envoyer ses Ambassadeurs dans des Cours étrangères, se réduisent à la prudence, à l'amitié & aux Négociations.

III. Le Prince doit être instruit de tout ce qui se passe hors de son royaume, qui a quelque rapport à lui, à ses alliés, à ses ennemis, à ceux qui n'ont point pris de parti. Un Ambassadeur habile peut découvrir dans une Cour, ce qu'on cache à son Maître dans une autre. Il peut dans celle même où il reside, être averti qu'on y forme des desseins contre son service. Ses avis alors sont d'un grand usage, & il est de la prudence d'avoir par tout des hommes fideles & éclairés, qui previennent les conspirations & les surprises.

IV. Le desir d'entretenir une bonne intelligence avec les autres Princes, est un motif encore plus legitime, & plus digne d'un grand Roi qui aime la paix, qui est sans jalousie, & qui s'interesse veritablement au bonheur des autres Souverains, qu'il regarde comme ses freres. Un Ambassadeur plein d'esprit & de sagesse, peut contribuer beaucoup à maintenir l'union, en prevenant de part & d'autre les soupçons, en donnant des éclaircissements necessaires, en remédiant à de legers mécontentemens, qui auroient de grandes suites s'ils étoient negligés.

V. Enfin un Ambassadeur est un homme de confiance pour les Traités & les Negociations ; & quand il a de la dextérité & de l'intelligence, il est un utile mediateur entre deux Princes, dont l'un est son maître, & l'autre est plein d'estime pour lui.

VI. Il est aisé de comprendre par ce seul

exposé, que les qualités d'un Ambassadeur doivent être grandes, & que les défauts dans un homme de ce caractère sont très importants.

VII. Il doit être fort sage, moderé, secret, attentif, habile dans l'Histoire, sur tout de son pays & de celui où il est envoyé ; très instruit des bienséances en general, & en particulier de celles qui servent de regle dans la Cour où il reside ; plein de dignité, mais ennemi de la fausse gloire : soutenant son caractère avec noblesse ; mais n'étant, ni pointilleux, ni delicat mal à propos : évitant de se commettre, & ne répondant jamais à un procédé violent par la violence : reservant tout à son maître, qui est son juge, & ne l'engageant pas indifferetement dans sa querelle, en se hâtant de se faire justice à lui-même : se souvenant toujours de la majesté du Prince qu'il représente ; mais n'oubliant pas ce qui est dû à celui vers lequel il est envoyé : & ne faisant jamais d'odieuses comparaisons entre l'un & l'autre, qui se pardonnent moins quand elles sont fondées.

VIII. Dans les mémoires qu'il présente aux Ministres, & dans les lettres qu'il leur écrit, il ne doit rien mettre qui ne soit fort médité, & dont il n'ait bien vu toutes les conséquences. Il ne doit compter que sur la force de ses raisons ; ne montrer que la justice ; ne répondre jamais avec aigreur à des mémoires peu respectueux, mais allant toujours au but, & n'obscurcissant pas le bon droit par les nuages de la colere & de la passion ; ne faire jamais de menaces, si son maître ne les lui prescrit ; les differer même alors, & les adoucir, au cas qu'il lui en laisse la liberté ; & se bien souvenir, qu'on intimide rarement ceux qu'on menace, mais qu'on les avertit de prendre de si sûres précautions, qu'ils puissent devenir eux-mêmes terribles.

IX. Il est nécessaire qu'un Ambassadeur ait beaucoup d'esprit & de pénétration : mais dès qu'il s'en pique, c'est une prepa-

ve qu'il en manque. Il n'y a rien de plus méprisable, ni de plus odieux, qu'un homme qui croit voir plus de choses que les autres; & l'on réussit presque toujours à le tromper, ou en lui faisant donner en secret de faux avis, ou en affectant de lui cacher ce qu'on ne fait que dans le dessein qu'il le sache, en couvrant réellement; par ces mystères frivoles, des affaires importantes, dont il n'est averti que lorsqu'il ne peut les empêcher.

X. C'est aussi une qualité essentielle à un Ambassadeur, que d'être attentif & vigilant, & que de former des liaisons avec des personnes capables de l'instruire de tout; mais il faut qu'il prenne garde à ne pas se donner pour espion, & à ne pas éloigner de lui les plus honnêtes gens, pendant qu'il écoute des personnes obscures, dont il paie cherement les vaines conjectures & les faux avis. Il faut qu'il aime la probité & la fidélité dans les autres, & qu'il tâche de mériter leur confiance par les bonnes voies. Un Ambassadeur estimé, & digne d'avoir des amis, en trouve de surs, qui, sans manquer à ce qu'ils doivent à leur Prince & à leur patrie, lui font entrevoir par des mots, dont il fait faire usage, ce que des ames mercenaires ne lui apprendroient pas: & le moyen de se procurer cet important service, est d'être connu pour un homme d'un secret impenetrable, & d'une telle circonspection pour ses amis, qu'il ne les expose jamais à la moindre inquiétude sur ce qu'il apprend par leur canal.

XI. Il est utile à un Ambassadeur d'entretenir des liaisons avec des hommes qui aient part au ministère dans les autres Cours. Il en reçoit quelquefois des avis très certains & très circonstanciés de ce qu'on lui cache avec soin dans celle où il reside; & il ne commet alors personne dans l'usage qu'il en fait, parce que ceux qui les donnent, sont en droit & en liberté de les donner.

XII. Mais pour se bien conduire en tout

cela, il faut avoir acquis une grande connoissance des hommes, & être capable de bien discerner ce qu'ils valent: car autrement on fait beaucoup de fautes en pensant être fort prudent, & l'on écoute ce qu'il auroit fallu mépriser, pendant qu'on rejette ce qui mériterait une sérieuse attention.

XIII. Lorsqu'un Ambassadeur écrit à son maître, ou à ses ministres, il ne faut point qu'il pense à faire de belles lettres, ni à y faire sentir sa capacité. On est un mediotte Politique, quand on veut se donner pour un Politique profond. Il ne faut dans ces lettres que de la vérité & de l'exactitude: n'y rien exagérer; n'y rien mêler de douteux: rapporter les faits simplement; supprimer les conjectures; attendre les ordres; & quand on est obligé de dire sa pensée, l'appuyer de solides raisons, mais sans cacher aucune de celles qui la combattent.

XIV. Il est de la dignité du Souverain, que son Ambassadeur paroisse avec un certain éclat: mais il ne faut pas que l'Ambassadeur aime cette pompe, qui est pour le peuple & non pour lui, & (s) qui n'est excusable que parce que la faiblesse des hommes la rend nécessaire; peu de personnes étant capables de discerner un grand mérite quand il est seul, & que l'extérieur ne grossit pas son idée au jugement des sens.

XV. C'est donc une faute, & une preuve même que (s) l'Ambassadeur est peu de chose, quand il s'épuise en dépenses, & qu'il s'imagine être plus grand, parce qu'il est plus magnifique: & néanmoins c'est le goût presque general. Quiconque a du bien, & consent à se ruiner, se croit propre à une Ambassade. A la Cour même, on examine peu les autres qualités; & l'on y compte si faiblement, que pour l'ordinaire l'Ambassadeur n'est que pour la montre, & que les plus importantes affaires se traitent par un autre canal que le sien.

XVI. Il me semble qu'un Prince a un

Mm grand

(s) *Plerisque, magnos viros per ambitionem estimare, mos est. Tacit. vit. Agricol. 46.*

(s) *Miram dictu, ut sit omnia (illorum) vitios velut extra ipsos. Tacit. L. 2. Hist. p. 110.*

grand intérêt à mieux choisir ceux qui le représentent dans des Cours étrangères, où l'on juge souvent de lui-même & de toute la nation par eux ; & qu'il ne doit charger d'un tel caractère que ceux dont les qualités extraordinaires peuvent lui attirer le respect & la vénération.

XVII. Lorsqu'il en a trouvé qui les ont, il en doit connoître le prix ; les conserver long-tems dans l'emploi ; faire un cas par-

ticulier de leurs avis ; les aider par des secours extraordinaires , s'ils ne sont pas riches ; prendre soin de leurs familles , s'ils en ont , & reparer le tort que leur absence y fait ; & quand leur âge demande du repos , les rappeler , pour les consulter de plus près , & (v) leur faire beaucoup d'honneur , en exigeant d'eux peu de travail.

(v) *Otiam cum dignitate.*

Fin de la Seconde Partie.

INSTITUTION D'UN PRINCE,

OU

TRAITÉ DES QUALITÉS,

des Vertus & des Devoirs d'un Souverain.

TROISIÈME PARTIE.

Où il est traité des qualités personnelles & des vertus d'un Prince Chrétien ;
considéré comme chef d'une société fidèle & Chrétienne.

CHAPITRE PREMIER.

Le Prince doit observer par des motifs de Religion tout ce qui a été marqué dans les premières parties de ce Traité. La royauté seroit peu de chose, si elle se terminoit à cette vie. Nulle sagesse & nulle grandeur véritable sans la piété.

ARTICLE PREMIER.

Le Prince doit observer par des motifs de Religion tout ce qui a été marqué dans les deux premières Parties de ce Traité.

J'Ai pris soin d'avertir dès le (a) commencement de la première Partie, que mon dessein, en considérant le Prince par rapport au Gouvernement temporel, n'étoit pas de me borner à des vertus purement humaines, ni à un Gouvernement purement temporel. J'ai ajouté, que la piété & la religion ont droit à tout ; qu'il n'est pas permis de séparer le Prince temporel du Prince Chrétien ; & que sa prudence dans le Gouvernement politique, doit être le fruit

d'une plus haute sagesse. Et j'ai fait connoître que mon intention étoit, de préparer à la piété par la raison, & de conduire le Prince par des devoirs que l'une & l'autre commandent, à une perfection, qui n'est clairement annoncée que dans l'Evangile.

II. J'ai suivi en cela l'ordre naturel, qui veut qu'on s'élève par degrés ; & qu'on ne passe pas à ce qui doit être la dernière fin, sans avoir bien examiné ce qui est essentiel à la fin prochaine. J'ai de plus évité la confusion, où l'on tombe nécessairement quand on mêle tous les devoirs d'un Prince, & qu'on ne distingue point ceux qui lui sont

M m 2

communs

(a) Chapitre I. Article III, de la Première Partie.

communs avec tous les Souverains, de quel que Religion qu'ils puissent être, & ceux qui ne conviennent qu'à des Rois fideles; & j'ai d'ailleurs voulu, en m'abstenant de montrer la Religion comme l'unique motif des vertus d'un grand Prince, ôter à ceux qui ne la connoissent pas, ou qui en sont mal instruits, le pretexte de mépriser des devoirs que la raison naturelle établit invinciblement. Il leur est utile d'être conduits à la piété, dont ils ignorent le prix, par des vertus qui brillent à leurs yeux, & qui ont de secrettes dependances de la Religion. Ces vertus demeurent, lors même qu'on s'écarte des vertus Chrétiennes; & elles sont en un sens, une espeece de moyen pour y revenir.

III. Mais ce sont deux choses très différentes, de traiter de certains devoirs, sans montrer en même tems leur liaison immédiate avec la piété; & de séparer réellement de la piété, l'accomplissement de ces devoirs.

IV. La première de ces choses est permise, parce qu'elle n'est qu'une précision de l'esprit, nécessaire à l'ordre & à la clarté; mais la seconde est injuste, parce qu'elle est une suppression réelle d'un devoir essentiel, qui consiste à n'exclure jamais la Religion d'aucune de nos actions, & d'aucun de nos motifs; & à ne borner jamais nos vûes, ni nos desirs, que par la fin dernière qui en doit être le terme.

V. Je plaindrois extrêmement un Prince qui se seroit appliqué à observer tout ce qui a été dit jusqu'ici, & qui n'auroit pas espéré d'autre récompense d'un si grand travail, que la reconnaissance des hommes & leurs louanges, le plaisir d'avoir sacrifié son repos au leur, & la satisfaction d'avoir rempli ce qu'il devoit à sa réputation & à la gloire.

VI. Il est digne de l'aveuglement du Pa-

ganisme, que des Princes plongés dans ses ténèbres, n'ayent eu que de semblables motifs; quoique peut-être quelques-uns d'entre eux aient attendu de leurs fausses divinités quelque ombre de félicité après la mort. Mais rien ne seroit plus honteux à un Prince élevé dans la lumière du Christianisme, que de se contenter d'une stérile probité & d'une vaine Philosophie; & ce seroit pour lui, non-seulement une impiété, mais une lâcheté inexcusable, que de se contenter, ou de l'admiration des hommes, ou de sa propre complaisance, pendant qu'il lui est permis d'espérer des biens éternels, s'il a le courage de les désirer.

VII. Il doit, dans les choses même temporelles, avoir des motifs éternels; porter toujours ses vûes au-delà des bornes étroites de cette vie; annoblir tout ce qu'il fait, en s'élevant par la foi au-dessus de la raison & de la sagesse humaine; donner d'un prix à tout par la Religion; convertir en un culte intérieur & spirituel, une suite d'occupations nécessaires; & se soutenir dans les soins pénibles de la Royauté, par le desir d'obéir & de plaire à celui qui l'en a chargé.

VIII. L'Ecriture lui propose l'exemple d'un grand (b) homme, qui commandoit en Judée, sous l'autorité d'Artaxerxès, Roi des Perses, & qui ne pensoit, dans tous les services qu'il rendoit à sa patrie, qu'à mériter de la bonté de Dieu des récompenses éternelles: » (c) Les Gouverneurs
» qui m'ont précédé, disoit-il, & leurs
» Officiers, avoient accablé le peuple, en
» exigeant d'eux des contributions en den-
» rées & en argent: mais la crainte de
» Dieu m'a empêché de rien faire de tel.
» J'ai même abandonné les droits légitimes
» attribués au gouvernement. Ma ta-
» ble étoit ouverte aux Magistrats & à
» ceux

(b) Nehemias.

(c) Ductus primi, qui fuerant ante me, gravaverunt populum, & acceperunt ab eis in pane, & vino, & pecunia, quotidie siclos quadraginta, sed & ministri eorum depredantur populum; ego autem non feci ita propter timorem Dei. Iudaei & Magistralis, & qui veniebant ad nos de gentibus qui in circuitu nostro sunt, in mensis meis erant. Per amicos duodecim ego, & fratres mei, munus.

que Ducibus debebantur, non comedimus. In opere multi edificavi, & omnes pueri mei congregati ad opus erant. Ego, & fratres mei, & pueri mei, commodavimus plurimum pecuniam & frumentum; non repetimus quod debetur nobis. Memoro mei, Deus meus, in bonum; ferendum omnia que feci populo huic. Esdr. L. 2. C. V. v. 15. 17. 14. 16. 10. 19.

» ceux des nations voisines qui venoient
 » à moi. J'ai vécu ainsi durant douze ans.
 » J'ai contribué par mon travail à rebâter
 » les murailles de Jérusalem. Tous ceux
 » de ma maison y ont travaillé avec moi.
 » J'ai prêté à plusieurs de l'argent & du
 » bled ; mes frères & mes domestiques
 » l'ont fait aussi : & nous les quittons de
 » ces emprunts. Souvenez-vous de moi,
 » Seigneur, & traitez-moi avec bonté,
 » pour me récompenser de tout le bien
 » que j'ai fait à ce peuple. »

IX. Sans la piété de cet homme admirable, tous ses travaux étoient perdus, aussi bien que son désintéressement, ses libéralités & ses dépenses pour le bien public. Mais la Religion & la foi, en les mettant comme en dépôt dans la main de Dieu, en avoient rendu le mérite éternel, & le fruit incorruptible. Les services rendus à la patrie étoient passés, mais le souvenir que Dieu en conservoit, ne passoit point. C'étoit de lui seul qu'il attendoit la récompense de ses soins & de ses largesses : & lorsqu'il agissoit en Gouverneur, il portoit dans ses actions les mêmes motifs, que lorsqu'il s'appliquoit aux devoirs de la Religion ; attendant également les biens futurs dans ces différentes fonctions, & (d) priant également Dieu, de se souvenir de ce qu'il faisoit pour la patrie, & de ce qu'il faisoit pour embellir le temple, & pour augmenter la decence du culte public.

X. C'est encore un grand exemple pour un Prince chrétien, que celui de Daniel. (e) Il vivoit à la Cour du célèbre Nabuchodonosor, qui, après avoir reconnu en lui une sagesse plus qu'humaine, l'avoit établi sur toutes les Provinces dont Babylone étoit la capitale, & l'avoit fait son premier Ministre. Mais en s'acquittant de tous les devoirs attachés à un si grand emploi,

il n'oublioit point qu'il étoit exilé à Babylone, & que Jérusalem étoit sa patrie. L'éclat de Babylone, & l'autorité presque souveraine qu'il y avoit, ne l'éblouissoient pas ; & Jérusalem, quoique réduite en cendres, étoit encore pour lui la figure du ciel, & de cette Jérusalem éternelle dont les saints sont les citoyens : comme Babylone, quoique superbe & victorieuse, étoit toujours à son égard la figure du monde & de son règne, dont les reprouvés se contentent.

XI. Il voyoit la gloire passagère de l'une de ces villes, comme n'étant déjà plus ; & l'humiliation temporelle de l'autre, comme ayant déjà fait place à une gloire qui ne devoit point fuir. Il detournoit ses yeux d'une vaine magnificence que Dieu devoit bien-tôt anéantir : & (f) il ouvroit trois fois le jour la fenêtre de son logis qui étoit tournée vers Jérusalem, pour adorer le vrai Dieu, qui devoit bien-tôt y rétablir son temple, & en relever les murailles. »

XII. Ses mains étoient occupées, comme celles des (g) trois jeunes Hébreux qui avoient l'Intendance des ouvrages publics de Babylone, à édifier & à soutenir une cité dont les jours étoient comptés, & qui devoit tomber au moment marqué par la Providence : mais (h) son cœur en desiroit une autre, dont Dieu même est l'Architecte, & dont les fondemens sont inébranlables. Ses occupations étoient à Babylone : mais son trésor étoit ailleurs. Il obéissoit à Dieu, en s'acquittant avec soin du ministère temporel dont il l'avoit chargé : mais ce n'étoit, ni sa grandeur propre, ni celle de Babylone, qui étoit le motif de son obéissance.

XIII. Il en est ainsi d'un Prince solide-ment chrétien. Il s'acquitte avec fidélité de ce qu'il doit à une République tempo-

M m 3 relle :

(d) Memento mei, Deus meus, in bonum, secundum omnia quæ feci populo huic. C. V. v. 19.

Memento mei, Deus meus, & ne desess miserationes meas, quia feci in domo Dei mei, & in ceremoniis ejus. C. XIII. v. 14.

(e) Rex Danielen in sublime extulit, & munera multa & magna dedit ei, & constituit eum Principem super omnes provincias Babylonis, & Praefectum Magistratum

super cunctos sapientes Babylonis. Dan. C. II. v. 48.

(f) Fecit aperire in craculo suo contra Jerusalem, tribus temporibus in die flectebat genua sua, & adorabat. Dan. C. VI. v. 10.

(g) Constituit super opera provinciarum Babylonis, Sirach, Mithch, & Abdenago. Dan. C. II. v. 49.

(h) Expectabat fundamentum habitaculi civitatem, culus, antea & condidit Deus. Jer. C. XI. v. 10.

relle : il la protège, il l'augmente, il la comble de biens : mais il est soutenu dans ces devoirs par une vue bien supérieure à la République. Il préfère l'honneur d'être citoyen dans une autre, à la gloire d'être le chef de celle-ci. Il fait qu'il est exilé, quoiqu'il soit Roi : & que c'est même son Royaume qui est son exil. Il y bâtit, mais comme dans une terre étrangère. Il y commande, mais comme ne devant commander qu'un jour. Il y régit, mais comme désirant continuellement l'établissement d'un autre Royaume (i) dont la vérité est le Roi, dont la charité est la loi, dont l'éternité est la durée.

XIV. S'il agissoit autrement, il prendroit soin de ses Etats, & négligeroit son propre bonheur. Il se compteroit pour rien, & son administration temporelle pour tout : & il préféreroit ce qu'il n'a que pour un tems, à des intérêts personnels, qui ne peuvent entrer en parallèle avec l'univers entier, parce qu'ils sont infinis, & par leur nature, & par leur durée, au lieu que l'univers doit périr. Il tâcheroit vainement de s'incorporer ce qui est essentiellement séparé de lui. Il voudroit fixer ce qui s'écoule & qui fuit. Il s'efforceroit de suivre ce qui s'évanouit, pendant que lui-même demeure : & il prétendrait satisfaire des besoins éternels, par des biens moins solides, & plus mobiles que l'air. (k) „ Apprenez, lui dit un grand serviteur de Dieu, „ à „ faire plus de cas de vous, que de tout „ ce que vous avez. Vos biens passent, & „ vous demeurez. Ne vous unifiez point à „ ce que vous ne pouvez ni suivre, ni re- „ tenir : qu'il s'écoule, mais qu'il ne vous „ entraîne point en s'écoulant. „

ARTICLE II.

La Royauté seroit peu de chose si elle se terminoit à cette vie.

I. Sans la pratique de ce sage conseil, que seroit la Royauté, quand elle seroit aussi étendue que le monde, & qu'elle ne devroit finir qu'avec lui ? Elle éblouiroit l'imagination & les sens pendant quelques siècles : mais après le dernier instant, où seroit-elle ? De quelle utilité seroit-elle dans tous les siècles suivans ? Quelle consolation apporteroit-elle à des maux réels ? Quel bien procureroit-elle à un homme réduit à la misère & au désespoir ? Que laisseroit-elle dans un cœur plongé dans l'amertume, qui pût lui tenir lieu de la félicité réelle dont il se seroit rendu indigne, & de la fausse qu'il auroit perdue ?

II. Qui voudroit alors être à la place du Prince ? Quelle condition est ici assez malheureuse pour consentir à lui être substituée ? Sur qui la première grandeur seroit-elle impression ? Et qui voudroit accepter son état présent, en vue de celui qui l'auroit précédé.

III. Pour avoir été Roi pendant quelques années, en est-il moins dégradé pour toujours ? N'est-il pas jetté sans discernement au milieu de cette foule d'injustes (l) que Dieu ne regarde plus ? N'est-il pas retranché, sans aucune espérance de retour, de la société de ceux qui disent à Jésus-Christ dans leurs actions de grâces : „ (m) Vous „ nous avez rendu Rois & Prêtres pour la „ gloire de notre Dieu, & nous régnerons „ sur la terre ? „

IV. Qui n'auroit pas mieux aimé être pauvre ici, méprisé, réduit sous les pieds de tout le monde, & être ensuite admis au nombre de ceux qui, selon l'expression de Jésus-Christ, (n) brilleront comme le soleil, dans le Royaume de leur Père ? L'Em-

pire

(i) Cujus Rex veritas, cujus lex caritas, cujus modus meritis. *J. Aug. Ep. ad Marcellin.* n. 17. pag. 118.

(k) Doce te ipsum plura te habere, quam tuam rem ; transitoria ista, que tibi tibi nullo pacto queant : sic ut à te transcant, non per te. *J. Bern. L. 4. de Consol. C. 4.*

(l) Quoniam non te memos amplius, & ipsi de manu

tua repulsi sunt. *Psalm. LXXXVII. v. 6.*

(m) Facisti nos Deo nostro Reges, & sacerdotes : & regnabimus super terram. *Apoc. C. V. v. 10.*

(n) Tunc justi fulgebunt sicut sol, in regno Patris eorum. *Matth. C. XIII. v. 43.*

pire dont le plus étendu, & le plus tranquille ne mérite pas d'être comparé à la condition du plus indigent & du plus inconnu de tous les hommes, s'il finit lorsque la gloire du pauvre commence ; & il ne faut sur cela d'autre juge que le Prince lui-même, quand il ne règne plus.

V. Il n'est pas ici question de ses vices : je parle de ses vertus, dont il a perdu le fruit. Je parle de ses soins & de ses travaux, dont il a souffert que la récompense lui fût enlevée. Il a passé les jours, & souvent les nuits, dans l'inquiétude. Il s'est agité : il s'est empressé ; il a craint : il a combattu. Son règne a été mêlé d'une infinité d'incidens, pendant que plusieurs de ses sujets, que ses soins mettoient à couvert, jouissoient d'une profonde paix : & il n'a voulu, pour tant de peines & tant d'inquiétudes, que l'estime des hommes, ou l'applaudissement secret qu'il se donnoit à lui-même, ou l'honneur de commander & d'être le Maître, ou quelque autre chose aussi frivole.

VI. Il est traité non seulement selon son mérite, mais selon ses desirs. On lui dit ce qui est écrit dans l'Evangile : (a) Qu'il vous soit fait, comme vous l'avez voulu. (p) Prenez ce qui est à vous, & retirez-vous. Saisissez, si vous le pouvez, cette vaine estime dont vous vous êtes contenté. Courez après une ombre, qui vous échappe lorsque vous prétendez la serrer & la retenir. Consolerez-vous maintenant de vos pertes par l'approbation que vous vous donnez. Trouvez dans vous-même le bonheur & la paix, dont vous avez cru être la source. Continuez de régner, lots même que vous n'avez plus de sujets, & que vous êtes dans les fers. Dites-vous à vous même, que les biens que vous avez méprisés, ne sont rien : persuadez-vous toujours que vous avez choisi la meilleure part, quoiqu'elle vous soit ôtée, & que votre mauvais choix soit puni par une misère infinie.

VII. Il découvre alors, mais trop tard, combien il a été imprudent & malheureux de n'avoir travaillé que pour le tems : au lieu de faire du trône un degré pour monter, par un saint usage de l'autorité, au pouvoir éternel ; & de se préparer, par une administration fidèle, à une Intendance générale sur tous les biens de son maître, selon cette grande parole de Jésus-Christ : (q) « Je vous dis en vérité, que le Seigneur » établira sur tous les biens le serviteur prudent & fidèle qu'il avoit chargé du soin » de sa famille pour la nourrir. » Ce qui convient non seulement aux Evêques, mais aussi aux Princes qui s'acquittent de leurs devoirs avec un esprit de Père & de pasteur, à l'égard de leurs sujets, & avec l'humilité d'un serviteur, à l'égard de Dieu, qui leur confie ses enfans & leurs frères, pour en prendre soin & les nourrir.

VIII. Au lieu d'une noble ambition, non seulement permise, mais commandée, il s'est indignement laissé tromper par une autre qui lui étoit défendue, & qui ne pouvoit le conduire qu'à l'ignominie. Il a renoncé, comme Esau (r), aux droits d'aînesse & à l'héritage éternel, pour des choses qui ne méritoient que son mépris : Et il s'est cru fort sage, en perdant de vue le terme où tous ses soins devoient aboutir.

ARTICLE III.

Nulle sagesse n'est véritable sans la piété.

I. Il a été un grand Politique : il a su se faire aimer & se faire craindre : il a pris dans toutes les occasions le meilleur parti : il a connu les hommes en perfection : il a été bon, généreux, ennemi de l'oppression & de l'injustice : mais il n'a su, à quoi lui devoient servir de telles vertus. Il a toujours marché, mais sans savoir où il alloit. Il a fait de grands pas, mais sans se mettre en peine s'il étoit dans le chemin. Il a toujours été attaché au gouver-

naill

beat Dominus ejus, invenietur sic scientem. Amen, dico vobis, quem super omnia bona sua constituit cum.

Matth. C. XXIV. v. 41. 42. 43.

(r) Genes. C. XXV. v. 32.

(a) Fiat tibi, sicut vis. Matth. C. XV. v. 22.
(p) Tollite quod tuum est, & vade. Matth. C. XX. v. 14.
(q) Quis putas, est fidelis servus & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam, ut dat illi cibum in tempore? Beatus ille servus, quem, cum vo-

naïl du vaisseau, mais sans dessein d'arriver à aucun port. Quelle folie est donc la sienne ? Et de quel usage sont pour lui toutes ses qualités, s'il ne se propose aucune fin digne d'elles ?

II. N'est-il donc éclairé que pour les autres, & ne connoit-il point ses propres intérêts ? Veut-il que les autres soient heureux, sans penser à l'être lui-même ? Croit-il que ce soit beaucoup gagner, que d'acquiescer le monde entier en se perdant ? N'a-t-il point d'autres yeux que ceux du corps ? Ne desiré-t-il & ne craint-il que ce qui finit avec la vie ? Il est bien aveugle, s'il est dans de telles tenebres : & bien insensé, si étant éclairé, il est aussi peu prévoyant pour l'avenir.

» III. (s) Pourquoi, lui dit un Prophe-
 » te en des termes figurés, employez-vous
 » votre argent à des choses inutiles, au
 » lieu d'en acheter du pain ? Et pourquoi
 » donnez-vous vos soins & votre peine à
 » ce qui ne peut vous nourrir ? A quoi se
 » termine enfin tout votre travail ? Que fai-
 » tes-vous de durable & de solide ? (s) Vous
 » vous épuisez : mais comme l'araignée,
 » pour des ouvrages aussi inutiles que les
 » toiles qu'elle forme, dont on ne peut
 » faire aucun usage pour se couvrir. Tou-
 » tes vos œuvres sont pour vous infruc-
 » tueuses ; & votre (v) sagesse, sembla-
 » ble à celle des Princes infidèles qui ne
 » connoissent que les biens terrestres, »
 » n'est qu'une folie aux yeux de Dieu : par-
 » ce qu'elle se meprend à tout, qu'elle
 » ignore sa fin, qu'elle confond avec elle
 » les moyens, & qu'elle s'arrête à de pe-
 » tits objets, pendant qu'elle oublie le sou-
 » verain bien.

» IV. (x) Apprenez, dit le S. Esprit, ou

» est la prudence, où est la vertu & le cou-
 » rage, où est l'intelligence : afin que vous
 » sachiez aussi où est la durée de la vie &
 » l'abondance, où est la lumière des yeux,
 » & où est la paix. (y) Que sont devenus
 » les Princes qui commandoient aux Na-
 » tions, & qui avoient amassé de si grands
 » trésors ? Ils ont été exterminés. Ils sont
 » descendus dans les enfers, & d'autres
 » ont pris leurs places. » Triste sort, mais
 » inévitable pour quiconque n'est sage & n'est
 » prudent que pour cette vie, & qui se ne-
 » glige en ne s'occupant que du soin tem-
 » porel des autres !

V. Je ne puis rien dire au Prince contre un tel aveuglement, qui soit plus digne de sa mémoire & de ses réflexions, que ces excellentes paroles de S. Bernard :
 » (z) Quoique vous soyez sage, si vous
 » ne l'êtes pas pour vous, vous ne l'êtes
 » pas assez. Vous me demanderez peut-
 » être, ce qui manque donc à votre sa-
 » gesse ? Et je vous repoudrai, que selon
 » mon sentiment, il lui manque tout. Quand
 » vous auriez l'intelligence de tous les mys-
 » tères, & que vous connoitriez l'étendue
 » de la terre, la hauteur du ciel, & la
 » profondeur de la mer, c'est-à-dire, les
 » choses les plus élevées & les plus secre-
 » tes ; si vous ne vous connoissez pas vous-
 » même, ni vos véritables intérêts, tout
 » ce que vous faites est semblable à un édi-
 » fice qui n'a point de fondement ; & au
 » lieu de bâtir avec solidité, vous ne faites
 » qu'entasser des pierres & des matériaux,
 » qui tomberont en ruine un moment après.
 » Tout ce que vous édifiez hors de vous,
 » n'est qu'un tas de poussière que le pre-
 » mier vent emportera. Nul n'est sage,
 » quand il ne l'est pas pour soi-même. Ce-
 » lui

(s) Quare appenditis argentum, non in vanibus ; & laborare vestrum, non in futuritate ? *Ista*, C. Li. v. 2.

(s) Telas struxerunt, tela eorum non erunt in vestimentum, neque operentur operibus suis. *Opera eorum, opera inutilia*. *Ista*, C. LIX. v. 1. & 4.

(s) Filii Agar, qui exquirunt prudentiam, quæ de terra est. *Bernb.*, C. III. v. 23.

(x) Dicite ubi sit prudentia, ubi sit virtus, ubi sit intellectus : ut scias simul ubi sit longiturnitas vite & victus, ubi sit lumen oculorum & pax. *Bern.*, C. III. v. 14.

(y) Ubi sunt Principes gentium, qui argentum thesaurizant, & aurum ? Extremamini sunt, & ad inferos descendunt, & alibi loco eorum suraserunt. *Bern.*, C. III. v. 16. 18. 19.

(z) Etsi sapiens sis, deest tibi ad sapientiam, si tibi non fuerit. Quantum vero ? Ut quidem senserim ego, tu quoque. Non vix licet omnia mysteria, potius lata terra, alta cæli, profundum maris ; si te nescitis, etiam similis adificanti sine fundamento, aulam, non ædificaturum scieris. Quidquid ædificaveris extra te, erit insular congesti pulveris, ventis obnoxium. Non ergo sapiens, qui tibi non est. Sapiens erit ; & bibet de fonte pueri sui primus ipse. . . Tu primus tibi, tu ultimus. . . Contra salutem propriam cogita tibi ; minus dixi, contra te prout, discede debueram. Quidquam te considerationi offerat, quod non quomodo ad tuam ipsius salutem pertinet, respondendum. *S. Bern.*, l. 2. de *Consol.*, cap. 3.

„ lui qui l'est, commence par se desalterer
 „ le premier ; & les besoins tout à son égard
 „ les plus importants. Vous devez vous con-
 „ siderer, & avant tous, & après tous. Ce
 „ n'est pas assez que vous ne sachiez rien
 „ contre votre salut : vous devez ne rien
 „ faire qui n'y tende, & qui n'y contribue :
 „ & c'est pour vous une obligation essen-
 „ tielle que de rejeter tout ce qui ne se
 „ rapporte pas à cette unique fin. „

VI. Ou se trompe en effet en tout, quand on se trompe par rapport à elle ; & le succès dans certaines choses particulières, n'empêche pas qu'on ne soit insensé : car c'est le terme qui décide de la sagesse. Un General fait faire des vers, entend les langues, écrit avec politesse ; mais il ignore comment il faut commander une armée : dès lors il est un General insensé, parce que tout ce qu'il fait n'a aucun rapport à l'unique fin qu'il auroit dû se proposer. Un pilote joue du luth en perfection, & compose à merveille en musique : mais il ne connoît ni la carte, ni les vents, ni la mer : dès lors il est un pilote insensé, parce que le luth & la musique ne lui servent de rien pour la navigation, qui devoit être son unique but. Il en est ainsi d'un Prince qui fait tout par rapport à cette vie, où il ne doit demeurer qu'un certain nombre de jours, & qui ne fait faire usage de rien par rapport à une autre qui est éternelle. Il est insensé, avec toute sa politique : parce qu'elle lui est inutile pour le salut, qui est l'unique point de vue que se propose le sage.

VII. Les autres excellent en certaines connoissances : ils ont des desseins particuliers qui leur réussissent : mais le tout, qui devoit réunir & leurs connoissances & leurs desseins, leur est inconnu. Ils se proposent certains buts pour certaines actions, mais ils n'ont point de but pour eux-mêmes. Ils prennent des mesures sages pour arriver à des fins limitées, & n'en prennent aucunes pour arriver à une fin générale, qui auroit dû être le motif & la raison de toutes les autres.

VIII. Le sage, au contraire, ne con-

sidere chaque partie que par rapport au tout : ne se conduit dans chaque action que par rapport à un dessein général : ne se propose aucune fin, qu'après avoir consulté la dernière ; & ne se porte à quoi que ce soit, qu'en le regardant comme un moyen de s'assurer un bonheur éternel : toute la prudence consistant en ce point, comme l'extrême folie consiste à se perdre.

ARTICLE IV.

Nulla grandeur n'est véritable, sans la pitié.

I. Dans une grande jeunesse, au milieu des louanges & des succès, une telle folie est peu sensible : mais quand l'âge, l'infirmité & le voisinage du dernier terme, commencent à dissiper l'illusion & l'enchantement, le Prince, en qui les réflexions ne sont pas absolument éteintes, commence aussi à découvrir & à sentir le vuide de tout ce qui l'environne. Il voit avancer chaque jour l'éternité, qui lui avoit paru dans les autres tems fort éloignée. Il la voit comme une montagne d'une hauteur & d'un poids immense, qui écrase tout ce qui se trouve sur son passage. Il la voit comme un abîme qui engloutit tout ce qui n'est que temporel, & qui n'en laisse aucun vestige.

II. Il compare alors tout ce qui paroît grand, sérieux, à la sagesse humaine, avec l'idée & le voisinage des solides biens, & il le trouve petit & frivole. Toute la prudence des hommes d'Etat, qui se termine à cette vie, lui paroît une enfance. Toute grandeur, qui n'est plus rien après quelques momens, n'est à son égard qu'une représentation de théâtre & qu'un songe. Mais ces vérités ne commencent point alors à être : elles ont toujours été aussi réelles & aussi importantes, lorsque le Prince évitoit de les voir ; & il apprend un peu tard, le véritable prix des choses, après s'y être trompé toute sa vie.

III. Un Prince sage l'est toujours. Il pense dans sa jeunesse, comme il seroit contraint de le faire dans les derniers tems.

Il n'estime pas un jour ce qu'il doit mépriser un autre ; & il ne regarde pas comme une grandeur bien affermie , celle qui ne dure qu'autant que la fanté.

IV. Il considère tous les rangs marqués en cette vie par la providence , comme des rangs provisionnels , qui ne subsistent que pour un tems , & qui seront changés quand il sera question de fixer à chacun sa place pour toujours. (a) Il fait que le pauvre , s'il est humble & fidele , sera tiré de la bassesse & placé sur un trône , où il prononcera contre les Rois orgueilleux la sentence que le juste juge lui marquera. Il n'est touché que des distinctions & des préférences qui seront éternelles ; & il comprend que ces distinctions ne peuvent être attachées qu'à une sincère piété , parce qu'elle est le seul bien que la mort ne détruise pas , & qu'elle est le seul mérite qui subsiste aux yeux de Dieu.

V. Il n'admire dès lors que la piété , qu'il considère comme la source de route véritable grandeur. Il ne voit qu'elle digne de son ambition. Il ne connoît que cette distinction unique , parce qu'elle seule est réelle , & que sans elle toutes les autres s'évanouissent.

VI. Il réforme sur cela tous les préjugés dont la corruption naturelle , & l'aveuglement presque general des hommes , ont rendu l'impression si universelle & si efficace. Il voit dans un homme obscur , mais plein de Religion , une élévation infinie. Il découvre dans sa piété les promesses d'un regne éternel. Il le place déjà en esprit sur le trône que la vertu lui prépare , s'il est assez heureux pour persévérer. Il tremble au contraire pour lui-même , & pour les plus puissans Princes , de peur qu'il ne soit avec eux que le depositaire d'un sceptre temporel , qui lui sera ôté , après que les jours de la cérémonie , où il doit représenter l'auguste Majesté de Dieu , seront

écoulés. Il ne se console , que dans l'espérance que la Religion lui laisse , de pouvoir imiter les plus saints par une piété égale à la leur. Il tâche de conserver sur le trône autant de foi , d'obéissance & d'humilité , que les plus pauvres dans une condition moins exposée aux dangers ; & il répète souvent les paroles que S. Ambroise disoit à l'Empereur Valentinien le jeune : » (b) Il n'y a rien de plus grand que la Religion : il n'y a rien de plus sublime que la foi. »

VII. Dès qu'il s'agit de juger de quelque bien dont les hommes sont fort frappés , il se demande à lui-même , si ce bien durera toujours ; si la piété peut le rendre éternel ; s'il peut devenir un moyen pour elle ? Et s'il découvre qu'il lui soit un obstacle , il le méprise & le rejette , comme une chose pernicieuse qui n'est estimée que par erreur. Au contraire , lorsque les hommes sont peu d'état de certaines dispositions , il examine si la Religion & la foi autorisent leur jugement ; & quand il voit qu'elles le condamnent , il n'hésite pas un moment à le condamner aussi : n'admettant d'autre règle , pour juger de ce qui est grand & digne d'admiration , que l'estime ou le mépris qu'en fait la piété.

VIII. Il ne la met en parallèle avec aucun autre avantage. Il tâche d'avoir les plus grandes qualités : mais il compte rien avoir , si la piété n'en est l'ame. Il est bienfaisant , magnanime , intrepide , éclairé , prevoyant , appliqué , juste , chaste , en toutes choses. Mais tout cela ne lui paroît qu'une vaine parure , si la piété n'y ajoute un prix réel , en y mettant le sceau : & il la demande inflamment à Dieu , comme le plus grand de ses dons : comme celui qui rend tous les autres utiles : comme le seul nécessaire , dont aucun ne peut tenir lieu , & qui seul peut tenir lieu de tous les autres.

IX. » (c) Je ne sais , disoit S. Ambroise

311

(a) Exultabant sancti in gloria : gladii accipiet in manibus eorum ad faciendam vindictam in nationibus , ad aligandos Reges eorum in compedibus , & nobiles eorum in mancus ferreis : ut faciant in eis iudicium recipientes ; gloria hac est omnibus sanctis ejus. *Isaïe. CXLIX.*

(b) Nihil majus est religione , nihil sublimius fide. S. Ambrosius , Epist. 17. ad Imp. Valer. juv. n. 22.

(c) Quid exoptem ? quidve desiderem ? Omnia habes. Opto tamen tibi etiam arque etiam incrementa pietatis , quod nihil Dominus prestantius dedit. S. Ambrosius , Epist. 41. ad Imp. Theod. n. 6. § 7.

au grand Theodose, „ ce que je dois de-
 „ mander ou desirer pour vous. Vous avez
 „ toutes les qualités qu'on peut souhaiter,
 „ & votre Religion les surpasse toutes :
 „ mais je ne puis m'empêcher de desirer
 „ que votre pieté prenne tous les jours de
 „ nouveaux accroissemens, parce qu'entre
 „ tous les dons que vous avez reçus de
 „ Dieu, elle est sans comparaison le plus
 „ grand. „ Avec elle rien n'est petit : mais
 „ sans elle tout le devient ; parce que c'est
 „ elle, à parler exactement, qui est la gran-
 „ deur réelle de tout.

CHAPITRE II.

Le Prince doit avoir un respect infini pour la Religion : en être solidement instruit : en connoître, jusques à un certain point, les fondemens, les preuves, l'antiquité, les véritables caractères. Avec quelles dispositions il doit en entreprendre la recherche.

ARTICLE I.

Le Prince doit avoir un respect infini pour la Religion.

I. **C**E qui vient d'être dit de la piété, porte nécessairement le Prince à honorer infiniment la Religion, parce qu'elle est, ou la piété même, ou son objet.

II. La Religion est le culte de Dieu : ce qui comprend deux rapports : l'un à Dieu, qu'elle adore ; l'autre à la creature, dont il est adoré. Du côté de l'objet, elle est infinie : du côté de la creature, elle est bornée : mais dans ses bornes mêmes elle a une autre espece d'infini : parce que l'adoration qu'elle rend à Dieu, n'est limitée que par son impuissance, & non par ses desirs ; & qu'elle seroit infinie, si son être l'étoit.

III. Cette adoration n'est point un simple aveu que Dieu est tout, & que la creature n'est que ce qu'il lui a plu qu'elle fût : ce n'est point une simple admiration de ses perfections infinies, ni même un simple res-

pectueux tremblement devant sa suprême Majesté. Tout cela fait partie de l'adoration, mais n'en remplit pas toute l'idée, ni tous les devoirs. Son essence consiste principalement à assujettir à Dieu la creature intelligente, comme à son Dieu, comme à son bien souverain, comme à son unique fin, comme au principe dont elle depend en tout, & comme au centre vers lequel tout ce qu'elle a reçu doit retourner.

IV. La Religion, à qui une telle adoration est essentielle, est donc un commerce entre Dieu & l'homme. Elle unit ces deux extrémités, qu'une distance infinie paroît séparer. Elle apprend à l'homme ce que Dieu lui est, & le lui fait sentir : & elle lui apprend aussi ce qu'il est à l'égard de Dieu, ce qu'il lui doit, & ce qu'il en peut espérer.

V. Elle lui fait connoître, que le culte dû à Dieu, comme verité essentielle, est de le croire quand il parle, & de se fier à lui quand il promet, que l'on ne peut l'adorer comme souveraine justice & comme sainteté primitive, qu'en faisant ce qu'il commande, & s'abstenant de ce qu'il defend ; que l'hommage dû à sa bonté infinie, est un amour, s'il se peut, infini, & qui remplisse au moins toute l'étendue de la volonté ; & que le dessein qu'il a d'être le terme & la fin de l'homme, ne peut être sincèrement adoré que par un rapport universel de l'homme vers lui.

ARTICLE II.

Il en doit être solidement instruit.

I. Tous les devoirs & tous les intérêts de l'homme se trouvent compris dans ce que je viens de dire ; & il est évident, par conséquent, qu'il n'en a point de plus essentiel que de se bien instruire de la Religion, qui peut lui apprendre seule ce qu'il a dû à Dieu de reveler, de promettre, d'ordonner & de défendre ; qui conserve seule le dépôt des verités salutaires ; qui seule est instruite des moyens de retourner à Dieu ; qui peut seule consoler, soutenir, conduire l'homme jusqu'au terme ; & qui seule peut

lui decouvrir ce qu'il est, ce que sont les autres êtres, & l'usage qu'il en doit faire.

II. Il n'y a que la Religion qui marque à l'homme sa place dans le monde, & qui le tiennent immédiatement sous Dieu, égal aux esprits, supérieur aux corps. Il n'y a qu'elle qui le mette dans le point de vue d'où il doit regarder toutes choses pour en bien juger, & pour connoître leur destination & leur juste valeur; & il n'y a qu'elle qui le fasse entrer dans le dessein que Dieu a eu, en lui donnant l'être, & en faisant le monde, pour lui.

III. Sans ce guide fidele qui doit l'accompagner dans tous ses pas, l'homme vit au hazard: ne connoît, ni son rang, ni ses devoirs, ni le véritable usage d'aucune creature. Il se heurte contre tout ce qui est sur son passage: il se prend & s'arrête à tout. Il marche dans un perpetuel labyrinthe, retourne sans cesse sur ses pas, sans trouver d'issue; & ignore même s'il y en a une.

IV. Il suit en aveugle l'impulsion des sens: n'est touché que des objets presens: se desie de la realité de tout ce qui est invisible: ne peut regarder comme son bien, ce qui est différé & qu'il faut attendre.

V. Son indigence actuelle le presse & le détermine à saisir tout ce qui s'offre à lui. Sa faim, inquiette & impatiente, lui rend insupportables les delais, & lui fait paroître comme de solides biens, toutes les choses qui ont quelque rapport à ses besoins; & l'expérience, qui lui fait sentir ce qui leur manque, le degoute sans le détromper, & l'afflige sans le convertir.

VI. Ses passions, qui naissent de ses ténèbres, servent à les augmenter. Après les avoir suivies avec quelque résistance, il s'y livre avec moins de remords. Il tâche de les justifier, & il desire qu'elles soient permises, ou qu'au moins elles demeurent impuies. Il craint d'approfondir ses sentimens intérieurs qui les condamnent: il les étouffe autant qu'il peut par la distraction & par d'autres soins; &

il souhaite en secret que la Religion, conforme à ces sentimens intérieurs, soit moins certaine qu'on ne le dit.

VII. Il en connoissoit déjà peu le fond & la grandeur: mais il commence à la negliger à dessein. Il n'en considere que certains dehors, souvent étrangers, & qui la detignent. Il s'attache à certaines parties détachées du tout, dont il ne voit pas la liaison & les rapports. Il s'occupe des difficultés, sans avoir assez de lumière pour les resoudre. Il veut raisonner où il doit croire; & ne fait pas raisonner où il lui seroit permis de le faire avec fruit. Il se contente des plus frivoles conjectures; & se desie des plus solides preuves.

VIII. Une telle perversité est ordinairement punie par un nouvel aveuglement. On cesse de voir ce qu'on n'aime pas; & les lumières sont justement refusées à celui qui en étoit ennemi. Elles ne venoient pas de la seule raison: elles avoient une source plus libre & plus independante: le plus sévère châtement que Dieu exerce sur les hommes, est quand il les laisse tranquilles dans leurs ténèbres, selon cette parole du St. Esprit: »(d) Que celui qui est souillé se souille encore.»

IX. Une telle permission doit effrayer tous ceux qui en voient les redoutables suites. »(e) Ne me cachez pas vos crimes, mandemens, disoit le Prophete à Dieu; »(f) Ne rejetez pas le desir que j'ai de les observer». Il comprenoit l'interêt qu'il avoit à être soumis & fidele. Il savoit que sa vertu étoit un don, & que son obéissance étoit une grace. Et il étoit vivement penetré de cette vérité, que Dieu est si grand, & que c'est un si grand honneur que celui d'être bien instruit de ses volontés, & d'y être soumis; que jamais il ne punit plus sévèrement, qu'en permettant qu'on les ignore & qu'on les méprise.

X. L'étude de la Religion, est une continuelle étude de ses volontés; & l'on ne peut, par cette raison, en être trop instruit.

(d) Qui in foedibus est, sordescat adhuc. *Apoc. CXXII.*
v. 4.

(e) Non abscondas à me mandata tua. *Psal. CXXVIII. v. 19.*
(f) Ne repellas me à mandatis tuis. *Ibid. v. 10.*

fruit. Mais il faut prendre garde à ne mêler dans l'étude de la Religion, ni curiosité, ni desir de distinction, ni aucun motif indigne d'elle; car elle doit guerir toutes les passions, au lieu de contribuer à les entretenir. Et la première leçon qu'on en doit apprendre, est que rien ne lui est plus opposé qu'une recherche curieuse & stérile, & qu'un secret orgueil qui convertit tout en enflure.

XI. La manière de s'instruire de la Religion, doit être sérieuse, profonde, proportionnée aux grandes choses qu'elle découvre. Il faut que l'esprit en soit humilié, & que le cœur en soit attendri. Il faut qu'une telle connoissance porte au gemissement, & non à la vanité. Il faut qu'on se confonde, en voyant le peu de proportion entre ce qu'on doit à Dieu & ce qu'on lui rend; entre sa sainteté, & l'imperfection de nos œuvres; entre ses bienfaits & notre reconnaissance; entre ses promesses & nos desirs.

XII. Il faut aussi que la manière dont on étudie la Religion, soit pleine & entière: qu'on ne s'attache pas à une partie, en négligeant les autres: qu'on ne sèpare pas les vérités qui éclairent l'esprit, des règles qui doivent reformer les mœurs: qu'on n'approfondisse pas les mystères, en ne donnant qu'une attention légère à des maximes importantes: qu'on ne se repose pas uniquement sur les promesses, sans considérer tout ce qui est capable d'imprimer une crainte salutaire: qu'on ne se contente pas de remarquer ce qui est conforme à l'inclination, & qui coûte peu; mais qu'on s'arrête sur tous les devoirs qui paroissent plus difficiles, & qui sont ordinairement plus indispensables.

XIII. Il y a une extrême différence entre un Prince solidement instruit de la Religion, & qui joint à la lumière une sincère piété, & un autre Prince qui n'a qu'une crainte sans lumière & sans discernement; qui prend la superstition pour la vérité; qui met l'espérance du salut, dans des choses vaines; qui s'applaudit, ne faisant rien

d'utile; qui concilie avec des apparences de Religion, des vices incompatibles avec la vertu; qui ne la connoît point, & qui s'en défie; qui est toujours préparé à la séduction & à la flatterie, parce qu'il ne connoît rien de plus grand, ni de meilleur que ce qu'il fait; & qui est ainsi le jouet de ceux qui favorisent les panchans pour devenir ses maîtres, & pour écarter tous ceux qui seroient capables de le tromper.

XIV. Tous ces maux, qui ont des suites infinies, viennent de l'ignorance de la Religion, & de la presumption, qui en est ordinairement le fruit; & il importe infiniment à l'Etat & à l'Eglise, que le Prince soit en même tems très éclairé & très docile, & qu'il ait une assez grande connoissance des vérités utiles au salut, pour n'être pas trompé par de faux guides, & pour ne pas se contenter lui-même de sa propre lumière, ni s'applaudir d'une vertu imparfaite.

ARTICLE III.

Le Prince doit connoître, jusques à un certain point, les preuves, les fondemens & les véritables caractères de la Religion.

I. Il est impossible que le Prince étudie sérieusement la Religion, & qu'il ne découvre pas les preuves sans nombre qui en démontrent la vérité. Ces preuves ne le rendent pas fidele: il l'étoit, avant que de les découvrir. La foi est un don de Dieu, & non le fruit des pensées humaines. Elle lui a été donnée dans le baptême par une grâce très différente d'une simple persuasion naturelle; & rien ne peut tenir lieu de cette opération secrète de l'Esprit de Dieu, qui soumet à la révélation, la raison & la volonté de l'homme.

II. Mais ce qui ne sert point à établir la foi, sert à la défendre & à la conserver. Les preuves de la Religion lui tiennent lieu d'un rempart extérieur: elles previennent les doutes qui pouvoient s'élever: elles dissipent, par une prompte lumière, ceux qui

s'élèvent : elles empêchent l'impression que ceux des autres pourroient faire ; & elles servent comme de gardes autour du Prince, pour mettre en sûreté le plus précieux trésor qu'il ait en cette vie, & qui, sans elles, demeureroit exposé à de dangereuses tentations, parce que la Cour des Princes est ordinairement remplie de beaucoup d'esprits teméraires, qui décident de ce qu'ils ignorent, & qui s'efforcent de faire retomber sur la Religion, le jugement qu'elle porte contre eux.

III. Ces preuves sont encore un autre bien. Elles apprennent combien la foi est raisonnable ; c'est - à - dire, combien il est conforme à la raison, de se soumettre à la foi ; & comme rien ne coûte tant à l'esprit humain, qui veut voir & juger, que de consentir à ce qu'il ne peut voir, & que de se soumettre à ce qu'on lui défend d'examiner. Il n'y a rien, après la grace intérieure, qui soit plus capable de lui adoucir le joug de la foi, que de lui faire comprendre, que c'est par la lumière qu'il croit, & que c'est en usant bien de la raison, qu'il cesse de la consulter & de la prendre pour juge.

IV. On ne voit pas ce qu'on croit : mais quand on est bien instruit des preuves de la Religion, on voit clairement qu'il le faut croire. La droite raison conduit alors à la révélation, dont elle découvre la nécessité & la sûreté. C'est elle qui prend l'homme comme par la main, & qui l'introduit dans le sanctuaire, en s'arrêtant elle-même au vestibule. Elle lui parle jusque-là : mais après l'avoir confié à la Religion, elle se tient dans l'admiration & le silence. Ecoutez, lui dit-elle, un maître qui m'est supérieur ; & mon dernier avis est, que vous l'écoutez seul, & que vous ne me consultiez plus. Ainsi c'est par mon ordre même que vous me quittez ; & c'est ma lumière qui vous conduit à une autre. Il est juste que je sache si c'est Dieu qui nous révèle ses volontés & ses mystères ; mais il y auroit de la folie à vouloir examiner ce qu'il nous révèle. Je ne dois croire que lui,

& ne me fier qu'à sa vérité. Mais quand je suis certaine que c'est lui qui parle, je n'ai qu'à l'écouter & me taire. S'il me dit des choses qui me passent, je n'ai aucune peine à m'y soumettre, parce que je suis que ma lumière est bornée, & que celui qui me les dit, est infailible. Je serois même étonnée que je comprisse tout ce qu'il veut bien me découvrir : car il doit y avoir autant de distance entre ses pensées & les miennes, qu'il y en a entre son être & le mien. Il est infini en sagesse, comme en tout le reste ; & moi, je n'ai qu'une foible lueur, que je tiens de lui, & qu'il ne m'a pas donnée pour le juger, mais pour me conduire.

V. Rien n'est plus sensé qu'un tel discours ; & il est visible, que si l'on écoutoit la raison, non seulement la foi des plus incompréhensibles mystères n'auroit rien qui la revoltât, mais que leur profondeur même porteroit à son égard un caractère de divinité qui contribueroit à la soumettre. Il est vrai qu'avant tout, elle s'informe de la certitude de la révélation : car elle veut bien s'aveugler, mais pour Dieu seul ; & elle consent à sacrifier ses lumières, mais uniquement à celui dont elle les tient.

ARTICLE IV.

Dans quelles dispositions il doit examiner les preuves de la Religion.

I. Elle examine donc avant que de croire, pour ne plus examiner quand elle aura cru. Mais son examen ne tombe point sur les choses révélées ; il s'arrête aux preuves de la révélation, & ne va point au-delà.

II. Il faut néanmoins observer, que la raison fait cet examen de deux manières très différentes, selon les différentes situations où elle se trouve. Lorsqu'elle n'est pas encore devenue fidelle, son examen est mêlé de doute & de défiance : elle le regarde comme nécessaire, & elle en a besoin pour s'assurer.

III. Mais lorsqu'elle est déjà fidelle, & que la grace l'a dispensée de toutes les réflexions & de toutes les recherches, en lui donnant

donnant la foi par une voie abrégée, dans le batême & dans l'unité de l'Eglise Catholique, l'examen qu'elle fait des preuves de la Religion lui paroît utile, mais non absolument nécessaire: elle n'en a pas besoin pour s'affermir, mais pour connoître mieux le prix de ce qu'elle a. Elle y cherche sa consolation, mais non la résolution de ses doutes; & elle ne fait point dépendre sa foi du succès de ses reflexions.

IV. C'est avec ces dispositions que le Prince doit étudier les preuves de la Religion, qui sont toujours au-dessous du don de Dieu, & inférieures à la foi, quoiqu'elles soient des démonstrations. Il est au terme, & il ne marche pas dans le dessein d'y arriver: mais du terme où il est arrivé, il considère que toutes les lumières y aboutissent; & que s'il n'y étoit pas déjà, tous les sentiers l'y conduiroient.

CHAPITRE II

Il importe de bien connoître l'intérêt qu'a l'homme à la Religion. Elle n'est pas opposée à ses desirs essentiels: elle l'exhorte au contraire à les approfondir, pour en discerner le véritable objet. Elle ne lui commande que d'être heureux, & ne lui défend que d'être misérable. Commandement de s'aimer soi-même, ensermé dans celui d'aimer Dieu de tout le cœur. Erreur de prendre ses passions pour soi même. Remède efficace, enseigné par la Religion, de demander à Dieu qu'il se fût plus sentir que les autres biens.

ARTICLE I.

Il importe de bien connoître l'intérêt qu'a l'homme à la Religion.

LE dessein que j'ai eu en faisant un abrégé des preuves de la Religion, est d'inspirer au Prince un nouveau respect pour elle, en lui montrant combien les fonde-

mens en sont fermes, & combien toutes ses parties sont liées, & dépendantes les unes des autres; & de le precautionner contre les discours & les mauvais exemples de ceux qui auront moins de lumière que lui.

II. Ces preuves, comme je l'ai dit, ne sont pas l'origine & le principe de la foi, mais elle en sont la protection & la défense. Elles sont à son égard, ce qu'une cuirasse est à l'égard du cœur dont elle conserve le mouvement & la vie, quoiqu'elle n'en soit pas la cause. Elles éloignent la tentation, elles en sont le remède, & elles contribuent à conserver dans le Prince un esprit humble & docile, au milieu d'une Cour & d'un siècle, où l'infidélité de l'esprit devient le châtiment ordinaire de l'infidélité d'une vie criminelle.

III. Il faut néanmoins convenir, que (g) le respect pour la Religion ne suffit pas pour en suivre les règles; & qu'un Prince peut en être pleinement persuadé, sans y prendre beaucoup d'intérêt, & sans en être fort touché.

IV. C'est le cœur qui en est le véritable lien. Les pensées n'unissent point réellement l'homme à la Religion; & la foi séparée de l'amour, ou ne fait point agir; ou fait agir avec tristesse, en employant la crainte, qui afflige, au lieu de consoler.

V. Ce qui remue le cœur, c'est le bonheur, ou l'espérance du bonheur. Il se resserre & se ferme, dès qu'on lui ôte cette espérance. Il s'ouvre au contraire, & s'élargit, dès qu'on lui promet de le rendre heureux; & c'est un moyen presque sûr de faire tomber toutes ses repugnances, que de lui faire sentir que son intérêt & son bien exigent qu'il les surmonte.

VI. (b) Il est incapable de sacrifier un amour en pure perte. Il veut aimer, & ne peut qu'aimer. Ainsi l'on ne le reduira point à ne le pas faire. Mais il est très capable de renoncer à un amour qui ne le rend point heureux, pour en recevoir un autre qui fer-

rai

(g) *Mores nostri non ex eo quod quisque novit, sed eo quod quisque diligit, d'judicari solent. Nec sicut bonos vel malos mores, nisi boni vel mali amores.* S. Aug. *Epist.* 155. ad Alaxand. c. 12.

(b) *Num vobis dicemus, nihil amemus? Absit. Pater, monui, detestandi, miserii eritis, si nihil amemus. Amate, sed quid amemus, videte.* S. Aug. *enarrat.* 2. in *Psalm.* XXXI. c. 5.

ra son bonheur. Au lieu donc de le menacer, il faut l'inviter par quelque chose qui vaille mieux que ce qu'il a. C'est le bien qu'il cherche ; & le plus grand est celui qu'il préférera, si l'on peut le lui rendre sensible.

VII. On lui montre ordinairement la Religion comme opposée à tous ses desirs, & comme ennemie de sa liberté. On lui fait entendre, qu'elle lui défend tout. On lui dit, qu'elle veut le rendre esclave & malheureux, & qu'elle regarde sa violente inclination pour le bonheur, comme une passion qu'il doit reformer.

VIII. Ce langage l'intimide & l'effraie. Il y trouve, non seulement de la dureté, mais de l'impossibilité. Il croit qu'on veut le détruire & l'aneantir ; & il ne regarde la Religion que comme un joug qui va l'écraser, & lui ôter toute respiration.

ARTICLE II.

Elle n'est pas opposée à ses desirs essentiels : elle l'exhorte au contraire à les approfondir, pour en discerner le véritable objet.

I. On a grand tort de représenter la Religion si différente de ce qu'elle est, & d'établir dans le cœur une haine contre elle, au lieu de l'amour dont elle est si digne.

II. Non seulement elle ne s'oppose pas à ses desirs naturels, mais son dessein est de les remplir & de les satisfaire. Elle exhorte l'homme à bien approfondir ces desirs, à bien connoître leur racine & leur étendue, & à se convaincre par cet examen, qu'ils (i) ont un objet immense & infini.

III. Elle vient lui apprendre sa véritable grandeur, & lui faire honte de ce qu'il ne la reconnoît pas dans l'élevation & l'étendue de son cœur. Elle vient enflammer son desir

d'être heureux, en lui donnant une solide espérance de l'être encore plus qu'il ne le desire. Elle vient le tirer de l'indigne servitude où ses sens l'ont réduit, (k) en lui faisant sentir, combien il est supérieur aux frivoles biens dont ils l'amusaient.

IV. (l) Vous cherchez, lui dit-elle, le bonheur, & vous faites bien : mais cherchez-le donc où il est. Vous voulez trouver ici des biens que vous poursuivez en aveugle, sans faire réflexion qu'ils ne peuvent être dans le lieu de votre exil. Ne désirez-vous pas l'immortalité ? Et pour quoi donc vous contentez-vous d'une vie qui ne dure que quelques momens ? (m) Ne voulez-vous pas être toujours tranquille ? Et pouvez-vous l'être ici ? Ne sentez-vous pas une forte inclination pour la gloire ? Et comment la bornez-vous à une chose aussi vaine que l'estime de quelques hommes, s'il est vrai néanmoins qu'ils vous estiment ? N'éprouvez-vous pas que vous portez dans le cœur une soif ardente de tous les biens ? Et comment donc avez-vous la bassesse de vous réduire au misérable partage que vous font vos séducteurs & vos ennemis ?

V. (n) Quel plaisir prenez-vous à vous lasser dans des routes difficiles, & à poursuivre dans des lieux escarpés (o) une ombre de félicité qui fuit toujours devant vous, & qui s'échappe lorsque vous pensez l'avoir saisie ? Le chemin du véritable bonheur est moins pénible que ceux où vous exposez votre vie. Marchez-y avec paix : respirez-y. Je vous y soutiendrai : je vous conduirai sûrement au terme. Je ne vous quitterai point que je n'aye eu la consolation de vous voir entrer dans la joie de votre Seigneur & de votre Maître.

ARTI-

(i) *Purga amorem tuum : equam fluentem in eloacem, converte ad horum.* S. Aug. *enarrat.* 2. in *Psal.* XXXI. n. 5.

(k) *Via nolle quæ sit amor, sicut vide quo ducat. Non momentum ut nihil ametis : sed momentum ut mundum amaris.* S. Aug. *enarrat.* in *Psal.* CXXI. n. 1.

(l) *Non est requies, ubi queritis eam. Querite quid queritis : sed ibi non est : ubi queritis. Beatam vitam queritis in regione umbræ mortis, non est illuc.* S. Aug. L. 4. *Conf.* C. 12.

(m) *O torquenda visio ! Vis anime audaci, quæ spera-*

vit, si à te recessisset, se aliquid melius habituram. Veritas & reversa, in terram, & in latera, & in ventum, & dura sunt omnia, & tu solus requies. S. Aug. L. 6. *Conf.* C. 16.

(n) *Quò itis in aspera, quò itis ? Quò vobis adhuc & adhuc ambulare vias difficiles & laboriosas.* S. Aug. L. 4. C. 11.

(o) *Ostendit (Deus) quàm magnam creaturam rationalem feceris, cui nullo modo sufficit ad beatam vitam, quicquid ipse minus est, ac per hoc nec ipsa tibi.* S. Aug. L. 11. *Conf.* C. 8.

ARTICLE III.

Elle ne lui commande que d'être heureux, & ne lui défend que d'être misérable.

I. Voilà le langage de la Religion : voilà comment elle est ennemie de notre bonheur & de notre liberté. Elle seule connoît les véritables intérêts de l'homme, & elle seule en est touchée. Tout le trompe, excepté elle. Tout le rend malheureux, excepté elle. Il n'y a qu'elle sur la terre qui lui tende la main; & bien loin de mettre obstacle à sa félicité, elle ne lui commande que d'être heureux, & elle ne lui défend que d'être misérable.

II. On peut réduire en effet à ces deux points tous les préceptes de la religion Chrétienne. Car ce n'est jamais que par rapport à l'intérêt de l'homme, qu'elle lui commande ou défend quelque chose. Je fais que l'intérêt de l'homme se termine enfin à la gloire de Dieu, mais ces deux choses ne se séparent point; & le plus grand intérêt de l'homme se trouve dans la plus grande gloire de Dieu.

III. Qu'on examine toutes ses loix : c'est toujours nous, c'est toujours notre bien qu'elles regardent. Il nous dit dans les unes; faites ceci, & vous serez heureux; & dans les autres; ne faites pas cela, parce que vous seriez misérables.

IV. Si Dieu n'étoit pas notre souverain bien, ou s'il pouvoit être le souverain bien des injustes, il ne nous commanderait pas de l'aimer uniquement; & il ne puniroit pas notre injustice en se refusant à nous.

V. Mais lui seul peut nous rendre heureux; & il n'est pas juste qu'il rende heureux ceux qui ne l'aiment pas. De-là viennent toutes les loix qu'il nous impose; &

ces loix, comme il est visible, ne nous commandent que ce qui est essentiel à notre bonheur, & ne nous défendent que ce qui y seroit un obstacle.

ARTICLE IV.

Commandement de s'aimer soi-même, ensermé dans le premier.

I. Cela est si vrai, que Dieu n'a point donné d'autre règle à l'homme de s'aimer soi-même, que le premier commandement, où Dieu exige tout de lui. » (p) Vous aimerez le Seigneur votre Dieu, lui dit-il, » de tout votre cœur, de toute votre » ame, de tout votre esprit, & de toutes » vos forces. C'est-là le premier Commandement. Et voici le second, qui est semblable au premier : Vous aimerez votre » prochain comme vous-même. Il n'y a » aucun autre Commandement plus grand » que ceux-ci. »

II. (q) Mais, Seigneur, vous paroissez avoir oublié celui à qui vous faites ces Commandemens. Vous m'ordonnez de vous aimer, & d'aimer mon prochain : mais vous ne parlez pas de moi; & néanmoins c'est sur l'amour que je me dois à moi-même, que vous voulez que je règle celui que je dois à mon prochain. Comment observerai-je cette règle, ne la connoissant pas? Et comment la connoîtrai-je, si vous ne m'expliquez pas par un troisième Commandement, de quelle manière je dois m'aimer?

III. (r) Ces questions, ô mon Dieu, sont résolues par le premier Commandement, qui apprend à l'homme comment il doit s'aimer, en lui apprenant qu'il doit vous aimer de toute l'étendue de son cœur, & de toutes ses forces : & un troisième Commandement est inutile.

O o

IV. Nous

(p) Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex tota mente tua, & ex tota virtute tua : hoc est, primum mandatum. Secundum autem simile est illi : Diliges Proximum tuum tanquam teipsum. Maius horum aliud mandatum non est. *Matth. C. XII. v. 30. 31.*

(q) Videatur de homine ipso, id est, de amore ipso nihil aliud : sed parum dilucet, ut hoc arbitratur, intelligit. Non enim fieri potest, qui seipsum, qui Deum diligit, non diligit, imo verò solum se novit diligere, qui Deum diligit. *J. abag. de merit. Eccl. C. 26.*

(r) Cum debet homo diligere Deum, & se ipsum, & proximum, non tamen tria præcepta data sunt, nec dictum est in his tribus, sed in his duobus præceptis tota lex pendet & prospectat, ut intelligeretur nullum esse aliud dilectionem quàm quodque diligit seipsum, nisi quod diligit Deum. Quia igitur nemo, nisi Deum diligendo, diligit seipsum, non opus erat ut dato de Dei dilectione præcepto, etiam seipsum homo diligere laboraretur, cum in eo diligit seipsum, quod diligit Deum. *J. abag. Epist. 115. ad Marcan. n. 5.*

IV. Nous nous aimons en effet comme il faut, en aimant Dieu sans bornes : parce que nous aimons alors le seul bien qui peut nous rendre heureux, & que nous nous éloignons de toutes nos forces de ce qui seroit notre injustice & notre misère.

V. (r) Dieu nous défend par cette loi, qui est le fonds & l'essence de la Religion, de chercher hors de lui notre félicité, parce qu'elle n'est point hors de lui. Il nous oblige à l'aimer de tout notre cœur, parce que lui seul peut le remplir. Il ne veut pas que notre ame se partage entre lui & les autres biens, parce que lui seul est au-dessus d'elle, & qu'il est seul sa lumière & sa vie.

VI. Je demande tout, nous dit-il, parce que je ne puis consentir que vous vous dégradiez, & que vous vous asservissiez à des créatures que je vous ai soumises, ou à qui je vous ai égalé. Ce que je ne remplirois pas en vous, demeureroit vuide, & rendroit votre bonheur imparfait. Toute votre volonté tend naturellement à moi : c'est moi qui lui donne cette impression que rien ne peut arrêter ni suspendre : elle seroit inquiète, & dévorée par sa propre fuim, si je ne la fixois pas, & ne la comblois pas de joie par ma présence. Reunissez-la donc entièrement à moi, & ne souffrez pas qu'aucun ruisseau se détourne de moi, pour se perdre dans des lieux arides ou infectés, puisque je suis le centre de tous vos desirs, & que tous ceux qui ne m'ont pas pour objet, deviendront votre supplice.

VII. Seroit-il possible que l'homme fût assez ingrat & assez injuste, pour se plaindre d'une telle loi, qui ne lui recommande que le soin de ses intérêts, & qui lui fait un devoir de son amour propre ?

VIII. Il faut que sa corruption soit bien grande pour lui faire regarder comme un joug pénible, ce qui est sa félicité & sa gloire ?

(1) Hec regula dilectionis divinitus constituta est : Diliges, inquit, proximum tuum sicut teipsum : Deum vero ex toto corde, & ex tota anima, & ex tota mente, ut omnes cogitationes tue & omnem vitam, & omnem intellectum in illum conferas, à quo habes ex ipso que conferis. Cum autem ait : toto corde, tota anima, tota mente, nullam viam vestram partem reliquit que vacare debeat, & quasi locum dari ut alia re frui velit, sed quicquid aliud diligendum venit in animum, illuc rapitur quo totus dilectionis impetus curret. 3. Ang. l. 1.

IX. Mais l'homme a perdu le goût des vrais biens, quoiqu'il en ait conservé un désir confus. (r) Il les cherche, & les suit en même tems. Il les cherche où ils ne sont pas : & il évite avec soin le lieu où ils sont. (v) Il sort de son cœur, pour les trouver : & ce n'est qu'en y rentrant qu'il les trouve. Il se repand en mille desirs pour mille choses différentes, qui le divisent & le déchirent : & ce n'est que dans l'unité d'un bien infini qu'il peut trouver la paix, en y réunissant ses desirs. Il est seduit par tout ce qui conserve quelques vestiges du bien immense qu'il a perdu : & la perte de ce bien immense ne le touche point. (x) Les moindres traces de la beauté de Dieu dans ses ouvrages, attirent ses yeux, & l'arrêtent : & celui de qui viennent toutes les beautés ne lui vient pas seulement dans la mémoire.

ARTICLE V.

Erreur, de prendre ses passions pour soi-même.

I. S'il s'en souvient quelquefois, c'est en tremblant, & en ne decouvrant rien en lui que de menaçant & de sévère, parce que la loi condamne ses égaremens.

II. Il prend sa fièvre pour soi-même, & le dérèglement de son cœur, pour son cœur. Il s'incorpore tous ses défauts ; & il ne peut comprendre qu'il y ait de distinction entre lui-même, & ses mauvais penchans.

III. C'est l'affliger, que de le vouloir guérir. C'est lui ôter la vie, que d'ôter la nourriture à ses passions. Il remerciroit un medecin qui le guériroit de la fièvre : mais il ne peut souffrir le medecin qui veut le délivrer de l'injustice. Il connoit le bien du corps, & il l'aime : il en connoit le mal, & il le hait. Il sait bien que c'est le conserver, que d'en conserver ou d'en retabli

la

de Dulre, Christ. n. 27.

(1) Animo beatam vitam, timebam illam in sede suam, & ab eis fugiens, quarebam eam. 3. Ang. l. 6. Conf. c. 2.

(v) Intus eras, & ego foris, & ibi te quarebam. Id. l. 10. Conf. c. 27.

(x) Tu eras ante me : ego autem & à me discesseram, nec me inveniebam, quanto minus te. Id. l. 10. Conf. c. 2.

la santé. Il n'est pas assez aveugle pour confondre les maladies du corps avec le corps même. Le sentiment de la douleur suffit pour l'avertir de leur différence.

IV. Mais ce sentiment n'avertit point l'homme injuste. Le plaisir au contraire lui représente comme son bien, ce qui le séduit. Il voit une image de félicité, & il s'y livre. Il sent quelques caractères du bien, & il n'examine point quel il est.

V. Lorsqu'on veut le rendre attentif, & l'empêcher de suivre l'impression aveugle qui le pousse, ou il n'écoute pas, ou il se contente de condamner, sans changer de conduite. Une secrète faim l'agite & le tourmente : & quoiqu'il soit toujours trompé dans son attente, & que ce qu'il fait, ne serve qu'à allumer sa soif, il ne se laisse point de courir d'objet en objet, se plaignant de tous, & les poursuivant tous.

ARTICLE VI.

Remede efficace enseigné par la Religion, de demander à Dieu qu'il se fasse plus sentir que les autres biens.

I. Le remede qui va seul à la source du mal, est que Dieu se fasse plus sentir que tous les autres biens ; & qu'il fasse connoître au cœur, par une expérience intime, qu'il est son Maître, & que c'est pour lui qu'il est créé.

II. La Religion nous decouvre ce remede : & c'est elle qui nous apprend à demander à Dieu avec instance, qu'il nous degoute de tous les biens limités, en nous faisant éprouver combien il est au-dessus d'eux, & quelle différence il y a entre une legere teinture de bonté répandue sur les creatures, & la bonté sans fond & sans bornes qui est en lui.

III. C'est de la Religion que partent ces prières si empressées & si vives d'un homme exposé au danger d'aimer autre chose

que Dieu, & qui connoît l'interêt qu'il a à n'aimer que lui : „ (y) Faites moi sentir
„ votre douceur, ô mon Dieu, vous qui êtes
„ la source du plaisir veritable, qui seul peut
„ nous rendre heureux, & qui seul subsiste
„ toujours. Rappelez à vous, & réunissez
„ en vous tous mes desirs, qui ont partagé
„ jusqu'ici mon cœur, & qui l'ont comme
„ déchiré en autant de parties qu'il y a eu
„ d'objets qui l'ont attaché, lorsque je me
„ suis détourné de votre unité, pour me ré-
„ pandre & me perdre dans une vaine mul-
„ titude. (x) Faites-moi sentir votre dou-
„ ceur d'une maniere qui surpasse tout l'at-
„ trait de ce qui seroit capable de me sé-
„ duire. Faites que je vous aime très for-
„ tement, & que je saisisse votre main, &
„ que je m'y attache avec tant d'ardeur,
„ qu'elle m'enleve à tous les perils, & à
„ tout ce qui pourroit me tenter depuis ce
„ moment jusques à la fin de ma vie. „

IV. (a) C'est-là ce qu'il faut demander dans tous les tems, & d'une maniere si vive & si perseverante qu'on l'obtienne. Car notre danger ne vient que de ce que les biens presens, font sur nous une continuelle impression qui nous cache l'interêt que nous avons à obéir à la Religion, & à nous conserver pour les biens qu'elle nous promet.

V. C'est par desespoir, & manque de courage, que les hommes se livrent à des choses indignes d'eux, pour la seule raison qu'elles sont presentes, & qu'ils ne sauroient se refoudre à en attendre d'autres. Un jeûne de quelques momens leur paroît insupportable. Ils veulent, comme Esau, une nourriture prompte. Ils abandonnent, comme lui, lâchement leur droit d'aïnesse & l'héritage qui y est attaché : & ils aiment mieux vivre un jour en s'empoisonnant, que de s'assurer une vie éternelle, en souffrant une faim qui fait partie de la justice.

VI. Il ne faut pas, après une telle per-
O o 2 verité,

(y) Dulceſcas mihi, dilectio non fallax, dilectio felix & ſecura : & colligas me à diſperſione, in qua fruſtrationem diſcidius ſum, dum ab uno te averſus, in multa evanui. 3. Aug. L. 2. Conf. c. 1.

(x) Dulceſcas mihi ſuper omnia ſeductiones quas ſequor, & amem te reliquias : & amplexus manum amam totis precordiis meis, ut eruas me ab omni tenta-

tione uſque in finem. 3. Aug. L. 1. Conf. c. 1.

(a) Da mihi te, Deus meus, redde te mihi, ut currat vita mea in amplexus tuos, nec averſatur, donec abſcondatur in abſcondito vultus tui. Hoc ſcio, quia male mihi eſt præter te, non ſolum extra me, ſed & in meipſo : & omnis copia, que Deus meus non eſt, egreſſa eſt. 3. Aug. L. 11. Conf. c. 8.

yeux vers les conditions plus tranquilles, & on leur porte envie : mais sans être utilement détrompé, ni du faux éclat de la grandeur, ni de la fausse tranquillité d'une situation moins orageuse.

III. L'esprit & le cœur, seconds en ressources, cherchent toujours ici quelque chose qui les console de ce qu'ils n'ont pas : & lorsque l'orgueil n'a pas réussi à les satisfaire, ils se promettent une vie douce, qui leur procurera le bonheur que la gloire n'a pu leur donner.

IV. (c) Jamais homme n'a été plus comblé de succès & de prospérités qu'Auguste. Et néanmoins il étoit si peu content de son état, que sa plus douce consolation étoit l'espérance de le quitter. Il écrivit au Sénat, que ne pouvant encore exécuter la résolution qu'il en avoit prise, il se consolait par la pensée de l'exécuter un jour. Et cet homme, qui voyoit tout sous ses pieds, & qui faisoit la destinée, non-seulement des particuliers, mais des nations entières, mettoit sa joie à penser, qu'un jour il seroit déchargé de sa grandeur ; & ne pouvant si-tôt descendre du trône pour se délasser dans le repos d'une vie tranquille ; il en substituoit l'idée à la réalité, & se consolait ainsi par l'espérance de n'être pas toujours malheureux. Il avoit éprouvé qu'il étoit, quoique tout le monde le regardât comme parvenu à la suprême félicité ; & il sentoit le poids accablant de ses soins & de sa misère, pendant qu'on ne voyoit que l'éclat dont il étoit environné.

V. Mais comme Auguste s'étoit trompé en s'efforçant de s'élever, il se seroit trompé aussi en consentant à descendre. Il eût porté dans une vie privée la même source d'inquietudes, qui n'avoit pu souffrir dans ses premières années l'obscurité de cette sorte de vie. Son cœur dans les deux extrémités, auroit été le même ; & le repos

l'eût aussi peu consolé que le commandement.

VI. Si un Prince ne se desabuse que par l'expérience, & non par lumière, il formera toujours d'inutiles projets ; & sans être jamais content, il ne perdra jamais la fausse espérance de le devenir. Il tiendra à sa place, par le plaisir de regner ; & il portera envie à celle de ses sujets, par le désir du repos. Il voudra être montré à tout le monde ; & se trouvera importuné de la nécessité de paroître. Il aimera la guerre & la gloire ; & s'affligera dans un autre tems de ce qu'il ne lui est pas permis de goûter la douceur de la paix. Tout ce qu'il désirera, sera mêlé de ce qu'il ne désire pas. Tout sera infecté d'une secrète amertume, qui se fera plus sentir que la douceur espérée ; & après bien des agitations & des mouvemens, le cœur demeurera tel qu'il étoit au commencement, c'est-à-dire, inquiet & malheureux.

ARTICLE III.

La lumière, & plus encore le sentiment, dont la Religion est le principe, detachent véritablement le cœur.

I. Il faut, pour le fixer, profiter de l'instruction qu'on a reçue de la Religion, & renoncer absolument à l'espérance d'être heureux ici, autrement que par la piété. Tant qu'on formera des desseins pour le devenir par d'autres voies, on ne fera que donner des élans inutiles au cœur ; & le mettre au désespoir d'être perpétuellement trompé. En lui avouant que son bien n'est pas ici, mais qu'on l'attend, on peut le calmer.

II. Il sentira lui-même qu'on lui dit vrai, quand on lui dira que la main qui l'a formé, se l'est réservé : qu'un seul maître a droit sur lui ; qu'un seul amour est digne de son élévation ; que l'infini seul peut remplir son étendue.

(c) Augustus, cui diu plura quam ulli prosperarent, non desit quatenus sibi precari, vocationem à republicâ petere. . . . Tanta via est res otiosa, ut illum, qui nū non poterat, cristianisme profunderet. Qui omnia videbat et se uno penecunia, qui hominibus, Gentibusque fortunam

dabat, illum diem latissimus cogitabat, quo magnitudinem suam exeret. Expectus erat, quantum illa bona, per omnes terras fulgentia ludatis existerent, quantum ecclesiarum sollicitudinem regerent. *Sicut. Lib. de beatorum vir. c. 3.*

III. Il deviendra docile quand on lui promettira tout, & qu'on ne combattra point ses desirs par une vaine Philosophie; quand on s'affligera avec lui de ce que son bien est absent; quand on travaillera à le purifier, afin qu'il devienne digne de le sentir; & quand on fera couler dans ses plus intimes retraites, quelque goutte de cette celeste rosée qui soutient les justes dans ce desert.

IV. Il discernera sur le champ cette manne precieuse de toutes les viandes de l'Egypte. Il desirera d'éprouver de nouveau, ce qui lui aura paru d'un goût si exquis; & il consentira sans peine à se priver de tout ce qui le rendroit indigne d'une consolation si pure, & si capable de suspendre le sentiment de ses maux.

V. C'est ainsi qu'on se detrompe utilement de tout ce qui paroît grand & aimable à la cupidité: car il ne faut faire aucun état des vains discours de ceux qui ne se plaignent si amèrement de ce qu'ils ne trouvent aucun bonheur dans les situations les plus heureuses, que parce qu'ils sont au desespoir de n'y en pas trouver; & qui témoignent par leur chagrin, leur injustice, & non leur repentir.

VI. (d) Ils ont raison d'avouer, qu'il n'y a rien de solide dans ce qu'ils aiment; mais ils ont tort de l'aimer, connoissant eux-mêmes qu'il n'y a rien de solide. Ils sont irrités, & non convertis. Ils se vengent par leurs murmures de ce que leurs desirs sont frustrés; mais ils n'en desirent pas moins ce qui ne sauroit remplir leurs desirs. Aussi leurs plaintes ne detrompent personne; & eux-mêmes continuent jusqu'à la mort à aimer & se plaindre, à desirer, & à murmurer.

VII. Un Prince éclairé & consolé par la Religion, ne s'afflige pas de ce que sa grandeur & tous les biens qui l'environnent, ne

le rendent pas heureux. Il seroit bien fâché de l'être par des choses si disproportionnées à ses desirs & à ses besoins. Il met au contraire sa joie à demeurer libre au milieu de tous les objets dont la cupidité se contente; & à s'affermir dans l'esperance d'une autre gloire, en voyant combien la plus grande, dont on peut jouir ici, est peu de chose.

VIII. Il se sert de l'élevation de son état, pour en decouvrir un autre plus digne de lui. Du trône où la Providence l'a placé, il ne voit plus que le ciel. La terre est sous ses pieds; & tout ce que les particuliers considerent comme grand, lui paroît petit & peu de chose, parce qu'il est au-dessus.

IX. Il dit alors à Dieu ce que lui disoit un Roi plein de son esprit. (e) » Que » puis-je desirer, Seigneur, sur la terre, » ou même dans le ciel, si ce n'est vous? » (f) Quel autre bien que vous, puis-je » esperer, & sur quel autre fondement » établirois-je mon bonheur? (g) Je ne » saurois en trouver un solide qu'en ne » m'attachant qu'à vous: & c'est aussi en » vous seul que je mets toute ma confiance. (h) Vous êtes ma portion & » mon héritage. Tout ce que vous m'avez donné, ne sert qu'à me prouver votre bonté, & à m'inviter à aller à vous. (i) Je me croirois desherité, & je le serois en effet, si vous vous refusiez à moi, en me soumettant toute la terre. J'aime mieux, sans comparaison, être réduit à la dernière indigence, & continuer l'esperance de vous voir, que de regner sur le monde entier, & manquer de cette humble pieté à qui vous avez promis de vous reveler.

X. (k) Vous êtes le Dieu de mon cœur; & c'est principalement par là que vous êtes mon Dieu. C'est en regnant » sur

(d) Superfluum est commemorare plures, qui, cum aliis felicitatibus viderentur, ipsi in le vetum testimonium dicebant, per se omnem actum suum suum: sed his quæstibus ne alios mutaverunt, nec seipsos. Nam cum verba erumperent, ad consuetudinem relabebantur. *Senec. De brev. vitæ. c. 5.*

(e) Quod mihi est in celo? Et à te, quid velis super terram? *Ps. LXXII, v. 41.*

(f) Mihi autem adhaerere Deo bonum est, potius in

Domino Deo sperem meum. *Ibid. v. 42.*

(g) Et nunc quid est expectatio mea? Nunc Dominus est substantia mea apud te est. *Ps. XXXIII, v. 1.*

(h) Dominus pars hereditatis meæ, & calceus mei: in ea, qui relictus hereditatem meam mihi. *Ps. XLV, v. 1.*

(i) Firmamentum illius Dominus timensibus eum: & testamentum ipsius ut manifestetur illis. *Ps. XXIV, v. 14.*

(k) Deus cordis mei, & pater meus Deus in æternum. *Ps. LXXII, v. 26.*

» sur lui, que vous regnez sur moi. C'est
» en vous soumettant tous mes desirs, que
» vous me rendez tout à la fois, & obéis-
» sant, & tranquille.

XI. » (1) Vous m'avez créé pour vous
» seul. Je sens dans le fond le plus inti-
» me de mon cœur, que vous l'avez for-
» mé pour vous. Quel autre bien, Sei-
» gneur, pourroit remplir votre place?
» Qui dans le ciel & sur la terre vous res-
» semble? (m) Qui pourroit me tenir lieu
» de vous, si j'avois le malheur de vous
» perdre? Et comment espérerois-je de
» fixer par moi-même, ou par d'autres
» créatures, aussi foibles & aussi indigentes
» que moi, des desirs dont vous êtes le
» principe & la fin? »

XII. Ne souffrez pas, Seigneur, que sur
le trône, où vous m'avez mis, j'aie moins
d'ardeur pour vous, & moins de dégoût de
tout ce qui m'environne, que si vous m'a-
viez fait naître dans une condition obscu-
re, où rien n'eût flatté les sens & la vanité.
Je vous supplie au contraire d'augmenter
en moi votre amour, à proportion des dan-
gers inseparables de mon état. Effacez par
votre présence tout ce qui est visible. Sur-
montez par votre grace tout ce qui est sé-
duisant. Donnez-moi, au milieu de Baby-
lone, le cœur d'un citoyen de Jérusalem.
Faites que je me trouve exilé, dans le lieu
même où je regne. Consolerez-moi des
soins qui m'assiègent, par le desir de vous
obéir; & de contribuer, par votre se-
cours, à la tranquillité & à la vertu des
peuples que vous m'avez confiés; & ne
permettez pas que mon cœur devienne sen-
sible au plaisir de commander, mais faites
qu'il se soumette avec paix à la nécessité de
vous obéir en commandant.

XIII. Si je m'écarte de ces devoirs
Seigneur, rappelez-moi promptement à
vous, & ne punissez point mes infidélités,
en permettant que d'autres en soient la
suite. Troublez le faux repos que je pren-
drai hors de vous. Avertissez-moi de ma

méprise par de salutaires amertumes. Mon-
trez-moi, avec la bonté d'un Père, l'ex-
trême différence qu'il y a entre la paix que
vous donnez, & celle que le monde pro-
met. Ne consentez point que je sois tran-
quille, lorsque je deviendrai injuste: &
(n) interrompez toujours le sommeil qui
me conduiroit à la mort.

CHAPITRE V.

*Le Prince doit être fortement persuadé, que la
Religion Chrétienne & la vraie Politique sont
étroitement unies. Le sentiment contraire est
manifestement impie, injurieux à la provi-
dence, & deshonne la Royauté. Nulle né-
cessité, que celle d'obéir à Dieu. Combien un
Etat seroit heureux si l'Evangile y étoit exac-
tement observé. Vaine objection prise de la
pratique des conseils Evangeliques.*

ARTICLE I.

*Le Prince doit être fortement persuadé, que la
Religion Chrétienne & la vraie Politique
sont étroitement unies.*

LA Religion Chrétienne, & la vraie
Politique sont étroitement unies; &
la maxime dont le Prince doit être plus
profondément persuadé, est que pour bien
régner, il ne doit jamais s'écarter de l'E-
vangile, & que, comme particulier & com-
me Roi, il doit toujours l'avoir devant les
yeux, comme sa règle.

II. Ce n'est pas ce que pensent plusieurs
hommes, qui s'imaginent avoir plus de
capacité que les autres, parce qu'ils ont
plus de témérité; & qui regardent les loix
de la Religion comme incompatibles, en
diverses occasions, avec les maximes d'Etat
& la bonne Politique.

III. L'erreur où sont ces personnes, a
été établie un préjugé presque général, que ce
sont deux choses, non-seulement distinctes,
mais opposées, que la Religion & la
Politique.

(1) Facili nos ad te, & inquerum est cor nostrum,
domine, requiescat in te. S. Aug. 1. 1. Conf. C. 1.

(m) Omnis copia, quæ Deus meus non est, egestas

est. S. Aug.

(n) Ne unquam obdormiam in morte; & dicat solus
cuius mecum, praevalui adversus eum. Ps. 121. v. 3.

Politique; & qu'il faut se résoudre à être peu délicat sur l'un, quand on veut être profond dans l'autre.

IV. On a passé de là jusqu'à mépriser la pitié, comme obscure, timide, incapable des grands emplois, pleine de difficultés & de scrupules; consumant tout le tems à délibérer; perdant les occasions où une décision prompte est nécessaire; ne soutenant rien avec activité & avec chaleur; peu favorable aux grands desseins; ne sachant pas s'aider de l'ambition; ayant peu de gout pour la gloire, & par conséquent peu d'élevation; marchant terre à terre, occupée de petits soins & de petits exercices; & étant plus capable d'abaisser le courage à un Roi, que de lui inspirer de nobles sentimens, & de lui donner de grandes vûes.

V. Il n'est pas étonnant que des hommes, qui n'estiment rien de grand que ce qui l'est selon les sens, jugent si mal du plus spirituel & du plus grand de tous les biens, qui est la pitié: mais ce qui surprend, est que des hommes à qui Dieu en a donné une sincère, se laissent tromper par ceux qui ne la connoissent point, & qu'ils reçoivent avec peu de précaution, des impressions qui ne viennent que de l'ignorance & de l'erreur.

VI. Tout ce qui a été dit dans les deux premières parties de cet Ouvrage, est une pleine refutation des calomnies des faux Politiques contre la véritable vertu: car c'est toujours elle que j'ai eu en vûe, quoi que je ne l'aie pas toujours montrée sous ce nom; c'est toujours elle que j'ai tâché de consulter, pour savoir quels sentimens étoient dignes d'un Prince: & je suis certain qu'elle ne m'a jamais donné de conseils, ou foibles, ou timides, par rapport à lui.

VII. Il est vrai qu'elle est ennemie de l'injustice, de l'ambition, de l'orgueil: mais à Dieu ne plaise, que de tels monstres soient la véritable grandeur. Il est vrai encore qu'elle n'est point précipitée,

qu'elle examine la fin & les moyens, & qu'elle ne se détermine qu'après un examen sérieux, & du fonds, & des circonstances. Mais la bonne Politique est-elle autre chose que la prudence? Et seroit-on prudent, si l'on se laissoit éblouir par les premières vues? Au reste, il n'est pas vrai que la Religion inspire de vaines frayeurs, puisqu'elle est la source de la lumière; ni qu'elle fasse perdre le tems nécessaire à agir, puisqu'elle est la sagesse à qui il appartient de décider des tems destinés au conseil & à l'action.

VIII. Elle ne se livre point, je l'avoue, si librement aux affaires publiques, qu'elle néglige le soin du salut, qui lui est toujours plus précieux que toutes choses: mais (*) ou seroit le gain pour un Prince, ou pour un homme d'Etat, s'il se perdoit en acquérant le monde entier? Ne peut-on pas allier les devoirs publics, avec les soins particuliers d'un homme de bien? Est-ce un obstacle à bien conduire les autres, que de se conduire bien soi-même? Et cesse-t-on d'être sage, parce qu'on ajoute à la sagesse humaine une sagesse supérieure & divine?

IX. Il est donc évident, que les reproches qu'on fait à la vertu, en matière de Politique, ou sont tous faux, ou lui font honneur, & que le vice seul a intérêt de la décrier, parce qu'il est le seul qu'elle n'emploie jamais.

X. Les faux politiques, plus hardis qu'elle, parce qu'ils sont injustes, se servent également du bien & du mal; & tous les moyens d'arriver à ce qu'ils desirerent, deviennent legitimes quand il leur plaît. Ce qui ne réussiroit point par la sincérité, s'exécute par le mensonge. Les voies d'honneur & les desseins lâches sont sur la même ligne; & c'est le besoin qui en détermine l'usage. La justice & l'usurpation ne sont différentes que par le nom, & dès que la première sera inutile, la seconde en prendra la place.

XI. Voilà

(*) Quid enim proficit homo, si lucretur universum mundum, se autem ipsum perdat, & detrimentum sui faciat? Luc. C. IX, v. 25.

XI. Voilà ce que fait faire un Politique sans honneur & sans conscience. Mais Dieu nous garde d'appeller un si méchant homme, un grand Prince, ou un grand Ministre. Il vaudroit bien mieux ne se mêler jamais du Gouvernement, que d'y porter de si pernicieuses maximes : & il faudroit detester la Politique, bien loin de la considérer comme la science de conduire les peuples, si elle ne pouvoit réussir que par le crime.

XII. Mais comment, dit-on, se tirer de certains pas glissans, en conservant toujours une sévère probité ? Comment appaiser le peuple en certaines occasions, sans le tromper ? Comment dissiper des ennemis ligues, sans joindre l'artifice à la force ? Comment subvenir à des besoins pressans de l'Etat, & ne pas se mettre au-dessus de la peine que seroit à un particulier l'oppression des misérables ? Comment agrandir ses Etats, & ne pas devenir un peu moins délicat sur la justice ? Tout est plein de choses pareilles dans un Royaume ; & l'on ne réussira jamais à le conduire, si l'on s'attache aux règles de la Religion ; & qu'on ne se tire pas de la gêne où il est juste que demeurent les particulier, mais où l'on ne doit retenir, ni les Princes, ni leurs Ministres.

ARTICLE II.

Le sentiment contraire est manifestement impie.

I. Si cela est, je demande en quel lieu l'exception des Princes & de leurs Ministres est marquée ? Elle doit être aussi claire que les règles dont elle les exempte, & elle doit être aussi connue : autrement je les trouve très imprudens & très malheureux.

II. On suppose, dit-on, cette exception. Et sur quoi ? Sur l'impuissance où ils sont d'observer les règles. Mais cette impuissance, Dieu l'a-t-il connue ? L'excuse-t-il ?

On l'espère, ajoute-t-on. Mais sur quel fondement ? Sur ce que l'Etat periroit, si l'on ne s'affranchissoit pas des loix pour le conserver. J'insiste, & je demande, si Dieu a vu cet inconvénient, & s'il en a parlé. On demeure muet : & l'on fait entendre que le monde se gouverne par ses loix, & la Religion par les siennes : que ce sont comme deux tous indépendans ; & que la Providence abandonne la République aux conseils humains, & se réserve seulement la Religion & la piété.

III. C'est en effet à cette impiété manifeste que se termine la Politique mondaine, convaincue dès lors de n'être qu'une folie.

IV. Quoi ! Dieu abandonne aux conseils humains la République ! Ce n'est donc pas lui qui regne & qui est le maître absolu des hommes & des empires ; contre ce qu'il a tant de fois dit dans les écritures, & contre ce qui est évident à la seule raison naturelle !

V. Mais d'où vient donc ce que dit la Sagesse éternelle : „ (p) Le conseil est à moi aussi bien que la justice : la prudence „ & la force sont à moi. C'est par moi „ que regnent les Rois, & que les législateurs „ sont des ordonnances justes. C'est „ par moi que commandent les Princes, & „ que les puissans établissent l'ordre & l'équité. C'est moi qui préside aux conseils, „ & qui suis au milieu des délibérations „ sentées. La crainte du Seigneur, qui est „ inséparable de moi, est la haine du mal. „ Je deteste la fierté, l'orgueil, les voies „ injustes, les bouches qui tiennent deux „ langages. Les richesses, la gloire & la „ magnificence m'accompagnent, aussi bien „ que la justice. „

VI. Tour le contraire de ce que pensent les faux Politiques, est ici ; & tout ce qu'ils pensent, y est condamné. C'est Dieu qui gouverne tous les empires par sa sagesse ; les Rois ne sont que ses ministres : & c'est lui qui les conduit dans tout

P p

ce

(p) Meum est consilium & agitas, mea est prudentia, mea est fortitudo. Per me Reges regunt, & legum conditores jura decernunt. Per me principes imperant, & potentates decernunt justitiam. Ego sapientia habito in

consilio, & eruditus interitum cogitationibus. Timor Domini odit malum ; arrogantiam & superbiam, & viam pravam, & os bilingue detestatur. Meum sunt divitibus, & gloria, opes superbis, & justitia. Prov. C. VIII.

ce qu'ils font de bien, & ce qu'ils ordonnent de juste.

VII. Au lieu d'approuver ou d'excuser ce qu'ils font contre la loi, sous pretexte de raisons d'Etat, il le deteste; & il a sur-tout en horreur les voies détournées, le deguïsement, & tous les desseins inspirés par l'orgueil, c'est-à-dire, ce que les faux Politiques regardent comme prudence & comme courage.

VIII. Et bien loin de laisser aux Rois injustes la satisfaction de réussir, au moins temporellement, par les mauvais moyens qu'ils emploient; il declare, que c'est par la justice qu'on parvient aux richesses & à la gloire, & que c'est lui seul qui les distribue.

IX. Si cela n'étoit pas, au lieu de demander à Dieu l'assistance continuelle de sa sagesse, comme le faisoit le plus sage des Rois, il faudroit, au contraire, chercher dans la sagesse humaine des lumieres plus sûres pour la conduite des Etats; & se rendre independans de (q) cette crainte religieuse qui est inseparable de la sagesse que Dieu inspire. » (r) O Dieu de mes Peres, » disoit Salomon, ô Seigneur misericordieux, qui avez tout fait par votre parole, donnez-moi la sagesse qui est tous les jours auprès de votre throne. Envoyez-moi la moi des cieus, & du throne de votre Majesté, afin qu'elle soit avec moi, & qu'elle travaille avec moi, & que je connoisse ce qui vous est agreable: car elle sait tout; elle me fera observer une juste mediocrité dans toutes mes actions, & me garder par sa puissance. Et ma conduite vous plaira, & je gouvernerai votre peuple avec justice, & je serai digne du throne de mon Pere: car sans votre sagesse, le plus habile & le plus éclairé des enfans des hommes n'est rien.

X. Ce n'est point ainsi que doivent prier les Politiques peu delicats sur la vertu. Leur

dessein n'est pas d'apprendre ce qui est agreable à Dieu. Ils ont un autre but; & la connoissance de ses volontés ne serviroit qu'à les incommoder. Ils laissent aux esprits mediocres le soin de s'informer, si la Religion permet ou defend certains moyens. Pour eux, ils ont d'autres regles, & c'est par le succès, disent-ils, qu'il faut juger des moyens.

ARTICLE III.

Il est injurieux à la Providence.

I. Que peut-on attendre de sage & de concerté de ces esprits temeraires, qui font une profession ouverte de mepriser la source même de la sagesse; & qui croient mieux réussir que Dieu même à conduire le monde, qui est son ouvrage? Car c'est-là le fond de leur cœur. Ils sont persuadés, qu'en se tenant uniquement à la loi de Dieu, l'on fera des fautes essentielles dans le Gouvernement; & qu'il faut par nécessité s'écarter de la loi dans quelques occasions, ou se jeter dans des inconveniens sans issue.

II. Ils viennent donc au secours de la Providence, qui sans eux trouveroit des difficultés insurmontables. Ils lui fournissent des expedients qu'elle n'avoit pas prévus, ou qu'elle avoit même rejetés. Ils reforment son jugement sur plusieurs choses dont elle n'avoit pas connu le besoin & l'usage: & ils la servent utilement en lui desobéissant.

III. Y a-t-il une folie pareille à la leur? Et le Sage n'avoit-il pas raison de nous dire, il n'y a qu'un moment, que (s) de tels hommes, qui se croient si habiles, ne sont rien?

IV. Dieu n'a point chargé les Rois & leurs Ministres de la conduite absolue du monde. C'est toujours lui qui regne; & ils ne sont que pour executer ses ordres.

C'est

(q) Dixit Deus homini: Ecce timor Domini, ista est sapientia; & recedere à malo intelligentia. Job. C. XXVIII. v. 28.

(r) Deus patrum meorum, & Domine misericordis, qui fecisti omnia verbo tuo. Da mihi scilicet tuorum assistentem sapientiam: mitte illam de caelis sanctis tuis, & à sedis magnitudinis tue, ut mecum sit, & mecum habere, ut sciam quid acceptum sit apud te: scilicet enim illa omnia, & deducet me in operibus meis lubricis, &

custodiet me in suis portibus. Et erunt accepta opera mea, & disponam populum tuum iustis, & ero dignus sedium patris mei. Nam & si quis erit consummatus inter filios hominum, si ab illo absterit sapientia tua, in nihilum computabitur. Sap. C. IX. v. 1. & 10. 11. 12. C. s. (s) Nam & si quis erit consummatus inter filios hominum, si ab illo absterit sapientia tua, in nihilum computabitur. Sap. C. IX. v. 1.

C'est lui seul que les pretendus inconveniens regardent : & c'est à lui seul à y trouver des remedes. Le seul mal réel, est qu'on lui desobéisse. Tout le reste, qui paroît être un mal, est un bien quand Dieu l'ordonne ; & la pieté en fait toujours faire un bon usage.

V. Ainsi, après les soins legitimes pour empêcher de certains maux temporels, il faut regarder toutes les autres ressources comme fermées ; & souffrir alors avec patience des inconveniens, semblables aux debordemens & aux orages, dont la Providence est la cause, & dont elle fait les raisons.

ARTICLE IV.

Nulle necessité, que celle d'obéir à Dieu.

I. (r) Il n'y a jamais de necessité qui excuse la desobéissance aux loix de Dieu ; parce qu'il n'y a qu'une seule veritable necessité, qui consiste à lui obéir. Les hommes, peu frappés de l'injustice, parce qu'ils sont pecheurs, mais fort touchés des maux temporels, parce qu'ils sont sensibles, comptent pour peu la Religion, & pour tout, les inconveniens attachés quelquefois à ses preceptes. Mais il y a un autre juge qu'eux, infiniment élevé au-dessus de leurs tenebres & de leur corruption ; & lorsqu'il paroît sur son tribunal, rien ne sera plus humilié, ni plus confus, que ces Politiques mondains, qui ont fait une maxime de leur sagesse, de mepriser la volonté du Tout-puissant, dès qu'elle s'oppose à la leur.

II. (v) On n'écouterait pas ces hommes, s'ils étoient manifestement infideles : mais ils portent le nom de Chrétiens, & ce nom impose. On se desie moins de l'impiété sous ce voile religieux, & l'on perd insensiblement le respect pour l'Evangile, parce que ceux qui nous l'enlèvent, paroissent le respecter comme nous.

III. Il faut demasquer ces trompeurs, qui

n'ont qu'un vain dehors, & qui sont profondément ennemis de la veritable pieté. Un Prince doit les éloigner de lui avec indignation, avant qu'ils aient affoibli les sentimens que la foi lui inspire : & il doit se persuader fortement, qu'un Roi sur le trône, & un berger dans la cabane, sont également soumis à l'Evangile ; & que toute la difference consiste dans les devoirs, & non dans l'obligation de les remplir.

IV. Un Chretien l'est en tout, & (x) n'est jamais autre chose. Changez sa situation ; vous ne changerez pas pour cela les sentimens : il regnera ; il sera sujet ; il sera dans l'éclat ; il sera dans l'obscurité ; mais partout son obéissance pour Jesus-Christ sera la même. Et s'il y avoit une place où il lui fût permis de se dispenser de ses loix, ce seroit celle qu'il éviteroit avec le plus de soin, parce qu'il est persuadé que Jesus-Christ ne commande rien que de salutaire, & (y) que la vie éternelle consiste à lui obéir.

ARTICLE V.

La maxime contraire deshonore les Rois.

I. Il faudroit en effet descendre du trône, si cette élévation étoit incompatible avec la plus exacte observance de ses commandemens : & il faudroit renoncer à la conduite d'un Royaume, si elle étoit un obstacle à la vertu la plus pure & la plus parfaite.

II. La regle de quitter les professions opposées à l'Evangile, n'est pas douteuse : & s'il étoit vrai, comme le pretendent de mauvais Politiques, qu'on ne pût gouverner un Etat, sans être contraint de s'écarter quelquefois des maximes de l'Evangile ; il ne seroit pas douteux non plus, qu'on ne dût en abandonner le gouvernement. Car il faut bien distinguer les fautes personnelles, de celles qui sont attachées à l'état même. Celles qui sont personnelles,

Pp 3 ont

(r) Nulla est necessitas delinquendi, quibus una est necessitas non delinquendi. Tert. L. de car. Mil. C. 11.

(v) Quod si aliqui nomine Christiani tale aliquid decedendum putant, mentem tuam vocabula nuda non capiunt, nomina cæcis non fallant. J. Auber, au fratre Valen-

tiniem. Ep. 17. n. 2.

(x) Nunquam Christiana aliud est. Tert. L. de Cer. Mil. C. 11.

(y) Scio quia mandatum ejus vita æterna est. Joan. C. XII. v. 50.

ont des remèdes ; mais celles qui sont attachées à l'état, n'en ont point ; & par cette raison , elles imposent la nécessité de le quitter.

III. Qu'on juge donc par-là de l'injure que les politiques mondains font aux Rois, en représentant leur état comme incompatible avec une exacte vertu , & comme devant être par conséquent abandonné par quiconque aura de la lumière & de la conscience.

IV. Ils se trompent en tout : car il n'y a point d'état où la vertu puisse être plus grande , plus exemplaire , plus héroïque , que celui des Rois : & il n'y en a point , où l'obligation de la porter jusqu'à son comble soit plus marquée. Il suffit d'observer ici , que les Rois ne régneront , que pour faire régner la justice , pour inviter tout le monde à la vertu , pour récompenser les bonnes actions , pour couvrir de honte le vice & le punir , & pour faire que le corps entier de la République approche , autant qu'il est possible , de l'innocence & de la sainteté prescrites par l'Evangile.

V. Je fais que ce dernier devoir regarde plus immédiatement les Pasteurs Ecclesiastiques que les Rois. Mais c'est aux Rois à protéger les Pasteurs , & souvent à les choisir. Ainsi , les devoirs de tous les régneront ; & il ne se fait aucun bien dans leurs Etats auquel ils n'aient quelque part.

ARTICLE VI.

Combien un Etat seroit heureux , si l'Evangile y étoit exactement observé.

I. Qu'on examine donc maintenant , s'il est vrai qu'un gouvernement fondé sur la justice , & dont la principale fin est la vertu des peuples , ne se puisse maintenir que

par le mépris de la justice & de la vertu : & s'il est vrai , que la bonne politique & l'Evangile y soient opposés.

II. Que ceux qui le pensent , parcourent donc toutes les parties de la République , & qu'ils nous disent en quoi ils seroient confister la perfection de tous les corps qui la composent , s'ils étoient les maîtres de les former sur leurs idées. (1) Qu'ils commencent par les armées ; & qu'ils nous donnent des soldats & des Officiers , tels que , selon l'Evangile , ils doivent être ; qu'ils nous donnent des sujets & des citoyens aussi fidèles que Jesus-Christ l'ordonne ; qu'ils nous donnent des maris , des femmes , des pères , des enfans , des maîtres , des serviteurs , des Magistrats , tels que la Religion Chrétienne les demande , & vivans selon les loix qu'elle leur prescrit ; qu'ils nous donnent enfin des hommes aussi exacts à payer les tributs , & aussi purs dans le maniement des deniers publics que le sont les véritables Chrétiens : & qu'ils osent après cela opposer la Politique à la Religion.

III. (2) Les hommes seroient trop heureux , s'ils vivoient tous selon l'Evangile : la terre deviendroit semblable au ciel ; & la justice & la paix mettroient le comble à la félicité publique.

IV. Mais les uns se rendent dociles à la loi de Jesus-Christ , & les autres la rejettent : les uns obéissent , les autres sont rebelles : & comme les uns & les autres ne composent qu'une seule République , ils y portent nécessairement une division , que le mélange de leurs inclinations opposées ne peut manquer d'y causer ; & ceux qui ne cherchent que la justice & la paix , sont obligés de souffrir avec patience ceux qui en sont ennemis.

V.

(1) Qui doctrinam Christi adversum dicunt esse reipublicam , dent ea scriptum talen , quales doctrina Christi esse milites iussit , dent tales provinciales - tales maritos - tales conjuges , tales parentes , tales filios , tales dominos , tales servos , tales reges , tales iudices , tales decime debitorum ipsius fidei redditores & exactores , quales esse principis doctrina Christiana , & audent eam dicere adversum esse reipublicam : immo verò non dubitent eam contrariari magnum , & obtemperetur , salutem esse reipublicam. *Aug. Ep. 112. à Marcelino. c. 11.*

(2) Religionis Christiane precepta de iustis probique moribus , si simul audierint atque exantem reges terrarum omnium populi , principes & omnes iudei & terrarum iuvenes & virgines , sensus cum interioribus ; atque omnia capax & interque sexus , & quos Baptista Iohannes alloquitur , exhortos iussu atque milites , & terrarum vix præsentis ornaret sua felicitate reipublica , & vix æterni culmen beatitudinis regnatoris confunderet ; sed quia iste audit , ille contemnit , tolerare Christi famuli jubentur perfissimum erum . si ita necesse est. *Augustinus iniquamque reipublicam. 3. Aug. L. 2. de Civit. Dei. c. 19. 20.*

V. Le remède à ce mal, n'est pas de l'augmenter en appuyant l'injustice, & en autorisant, par un pernicieux exemple, ceux qui méprisent la Religion & la piété. C'est au contraire, de demeurer inviolablement attaché aux règles qu'elles prescrivent : & quand on est le maître de tout, comme le sont les Rois, d'employer tout pour réunir les peuples par un respect general pour les saintes maximes de l'Evangile; ou pour empêcher au moins, que ceux qui les suivent ne soient les plus foibles, & que ceux qui les méprisent ne soient en honneur, & n'aient la principale autorité.

ARTICLE VII.

Vaine objection prise de la pratique des conseils Evangeliques.

I. Ce qu'on objecte à la Religion chrétienne sur la pratique des conseils qu'elle donne, est tout à fait frivole. Comment, dit-on, pourroit subsister la société civile, si l'on ne se défendoit point; si l'on ne résistoit point à la violence; si l'on abandonnoit son bien aux ravisseurs, & sa réputation à la calomnie?

II. Mais ne voit-on pas que la Religion chrétienne est pour tous, & qu'elle défend à tous severement l'injustice, la violence & la calomnie? Que tout le monde lui obéisse: en quoi la société civile en souffre-t-elle? Ou plutôt, par quel moyen la société civile peut-elle être plus tranquille, que par l'observation du précepte qui défend l'injustice, & par l'observation du conseil qui exhorte à la souffrir?

III. Mais, replique-t-on, le conseil n'a plus de lieu, si le précepte est gardé. Il n'a plus de lieu pour l'effet extérieur: mais il étoit fort utile pour mettre le cœur dans la disposition où il devoit être. Et d'ailleurs, les hommes étant tels qu'ils sont, l'infraction du précepte étoit certaine; & le conseil par conséquent nécessaire.

IV. On continue, en demandant s'il est utile au bien public, que l'homme de bien se laisse opprimer. Je repons, qu'il est utile

au bien public qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient disposées à souffrir l'injustice, plutôt que de s'en plaindre; parce que ces sentimens ne peuvent naître que d'une grande vertu, qui est le plus grand bien des hommes: mais j'ajoute en même tems, qu'il est essentiel au bien public que les loix soient armées pour la défense de ceux qui ne se défendent point. Les Princes & les Magistrats sont leurs protecteurs, & moins les justes ont recours à leur protection, plus elle doit être employée à leur sûreté.

V. Ce n'est donc ici qu'un devou du particulier au Prince, & non une véritable impunité. Le particulier garde le silence; mais le Prince punit. Et comme c'est une grande vertu au particulier de souffrir sans se plaindre, c'est aussi un grand mérite au Prince de n'attendre pas qu'on se plaigne à lui de l'injustice, & de reprimer les violences que la patience des gens de bien s'efforce de lui cacher.

VI. Concluons donc encore une fois, que rien ne seroit plus heureux, qu'une République dont l'Evangile seroit l'unique loi; que tous les desordres, même temporels, ne viennent que de ce qu'il n'est pas universellement observé; & qu'on ne peut établir parmi les hommes une solide paix, qu'en revenant à ses règles, bien loin qu'elles soient opposées à une sage Politique.

CHAPITRE VI.

Prejugés injustes contre la piété, & leurs sources. La Religion commande toutes les vertus que le monde respecte. Elle les rend plus vraies, plus intérieures, plus constantes. Elle est le principe de la véritable valeur. Toutes les vertus & toutes les vérités de morale se rapportent à elle; elles sont déplacées hors d'elle, & sans principes. Ceux qui manquent de respect pour la Religion, ne conservent quelque probité qu'en retenant quelque liaison avec elle. Parallele de deux grands hommes, l'un infidèle, & l'autre chrétien.

ARTICLE I.

Prejugés injustes contre la piété, & leurs sources.

I. **O**utre l'injuste préjugé qu'ont les personnes du siècle contre la piété, comme opposée à la bonne Politique, & comme incapable de former un grand Prince & un grand homme d'Etat; ils en ont beaucoup d'autres, qui sont fondés sur d'autres erreurs, & qui leur cachent le prix de la seule chose qui mérite le respect & l'admiration de tous les hommes, parce qu'elle est le seul bien réel & solide, & que tous les autres, sans elle, ne sont rien.

II. On attribue à la piété les défauts des personnes qui paroissent s'attacher à elle, & en suivre les règles. On lui impute toutes leurs imperfections; & l'on s'accoutume à la mépriser, en la confondant avec des hommes qui conservent quelquefois avec elle des qualités méprisables. S'ils ont de la bassesse en certaines choses, s'ils manquent de libéralité, de secret, de courage; s'ils sont inquiets, curieux, imprudens, délicats, aisés à blesser; s'ils conservent de la hauteur, de l'indifférence pour les autres, de l'ambition; s'ils paroissent attentifs à leurs intérêts, employer des voies souterraines & détournées, avoir

des manières moins franches & moins droites que beaucoup d'autres qui ne se piquent point de vertu; tous les reproches alors tombent sur la piété. C'est elle qui est coupable de tout, qui gâte l'esprit, qui le rend faux, petit, artificieux; & l'on ne fait pas que tous ces blasphèmes qui attaquent la Religion, ne sont qu'une extravagante impiété, parce que la Religion condamne infiniment plus sévèrement que les gens du siècle, tous les défauts qui les blesent; & que, si ses règles étoient suivies en tout, il n'y auroit rien de plus parfait, ni de plus respectable qu'un homme de bien.

III. On fait tout le contraire quand il s'agit d'une probité purement humaine: on la loue avec excès; on la propose pour modèle; on la préfère dans son cœur & dans ses discours, à des vertus plus sincères & plus chrétiennes qui ont la foi pour principe; & l'on s'accoutume ainsi à séparer de la Religion les qualités estimables; & à ne pas trouver que ce soit un grand défaut, que de manquer de piété, ou même de soumission à la foi, pourvu qu'on ait d'ailleurs de la capacité pour les affaires, de la valeur, de la fidélité pour ses amis, de la douceur dans le commerce, de la noblesse dans les manières, de la bonté & de l'humanité pour tout le monde.

IV. On compare alors ce modèle, dont on est fort touché, avec les qualités différentes de quelques personnes dont la piété est souvent fautive, ou foible, ou mal conduite; & l'on prend contre la vraie piété une secrète aversion, mêlée de mépris & de dégoût, qui se répand sur tous les devoirs de la Religion, & qui devient souvent le plus grand obstacle à un sincère retour.

V. Une autre source de préjugés peu favorables à la piété, est la multitude des besoins temporels dont les hommes sont environnés, & où la piété paroît inutile, si elle est sans autorité, sans biens, sans talens, sans les qualités qui rendent les uns nécessaires aux autres.

VI. Com-

VI. Comme on est peu spirituel, & peu touché de ce qui regarde la vie future, & qu'on est au contraire fort occupé de ce qui peut rendre celle-ci heureuse, ou en diminuer la misère, on compte pour rien ce qui n'a point cet usage. Être juste, & demeurer pauvre: avoir beaucoup de foi, & être oublié: être humble, & ne pouvoir rien: tout cela paroît fort égal: & la vertu, jointe à ces états, ne sert point à les relever. Ce sont les sens & la cupidité qui mettent ici le prix à toutes choses; & ce qui ne contribue point à les satisfaire, ou n'est rien, ou est un mal.

VII. Il faut, pour être grand & pour attirer l'estime, être en état de servir ou de nuire: avoir les mains pleines de ce que desirer les hommes: être maître de ce qui leur manque: montrer à leurs passions ce qu'elles regardent comme leur bien: montrer au moins à l'indigence & à la misère ce qui peut les consoler.

VIII. Quand on est placé dans ce point de vue, personne presque n'examine si l'on est vertueux; & l'on ne s'avise pas même d'y penser: mais si l'on n'a que de la Religion, quoiqu'on en ait assez pour attirer l'attention du ciel, & pour mériter celle de la terre, on est mort pour le reste des hommes, parce qu'on n'a rien qui ait rapport à cette vie.

IX. Les Princes sont exposés à tomber dans cette dangereuse erreur par rapport à la piété, & plutôt même que les autres, parce qu'ils ont beaucoup d'emplois à remplir, où l'intelligence, la bonne conduite, la fermeté, la valeur sont nécessaires; & où la seule piété ne suffiroit pas; & qu'ils s'accoutument aisément à la regarder comme inutile, parce qu'elle est de peu d'usage pour eux quand elle est seule.

X. C'est un jugement très injuste, mais ordinaire; & il y a peu de Princes qui ne fassent plus d'état des qualités humaines sans vertu, que de la vertu sans ces qualités: parce qu'ils peuvent mettre ces qualités en usage, & qu'ils ne savent que faire d'une vertu, d'ailleurs très pure & très par-

faite, quand elle est seule.

XI. Ils ne comprennent pas assez deux vérités essentielles: l'une que le prix réel de la vertu ne dépend pas de l'usage qu'on en peut faire par rapport aux choses temporelles; parce qu'elle a une destination plus haute & plus sublime: l'autre, que la vertu réussit mieux pour les choses même temporelles, quand elle est jointe aux autres talens, que toutes les qualités humaines unies ensemble, si la piété en est séparée.

XII. Un autre préjugé qui contribue à en dégouter les Princes, est qu'elle paroît triste, sévère, peu complaisante, peu docile, peu propre à la Cour. Comme elle n'est pas flatteuse, qu'elle mesure même les louanges qu'elle donne, on la soupçonne de malignité & d'envie; & parce qu'elle ne fléchit pas aisément, qu'elle a ses règles, dont elle ne s'écarte pas, & qu'elle a toujours devant les yeux un autre Maître que le Prince, on la trouve dure & roide, & quelquefois orgueilleuse.

XIII. On aime beaucoup mieux des esprits souples, qu'on tourne & qu'on manie comme on veut, & dont la complaisance va au devant de tous les desirs; & l'on s'éloigne insensiblement de ceux qui, à la vérité, ne manquent jamais au respect, mais qui sont quelquefois arrêtés par leur conscience & par leur devoir.

XIV. Ce devroit être une raison de les estimer davantage: mais on tourne tout à la commodité, & l'on attache le mérite à favoriser plaire & obéir, ce que la piété ne fait pas toujours faire.

XV. Il arrive même quelquefois qu'elle déplaît par le desintéressement: on l'accuse alors d'être fière, & de vouloir être indépendante; & plus elle donne de preuves qu'elle est sincère & solide, moins on en connoît le prix. On aime mieux une vertu plus aisée à asservir, & qui accepte avec action de grâces les chaînes qu'on lui donne en la comblant de biens; & l'on se défie de celle qui veut conserver la liberté de dire toujours au Prince ce qui lui est utile, & ne s'affoiblir jamais par d'autres vues.

XVI.

XVI. Voilà les principes connus des préjugés peu favorables à la piété ; mais il y en a d'autres plus secrets , que le seducteur des hommes prend soin d'établir sans qu'on s'en aperçoive.

XVII. Le demon , qui fait mieux que la plupart de nous , de quelle importance est la foi , & combien tout ce qui naît de cette précieuse racine est salutaire , s'applique à l'obscurcir , à la rendre méprisable , à faire retomber sur elle tous les défauts de ceux qui se déclarent pour la piété ; & il emploie au contraire tous ses efforts pour embellir une probité purement humaine , pour relever des vertus qui n'ont qu'un vain éclat , & pour attirer l'admiration à tout ce qui ne peut sauver personne.

XVIII. Il est bien instruit que toute cette fausse grandeur n'est qu'une vaine enflure ; qu'elle n'est que de l'air & du vent ; & qu'au jour du Seigneur tout l'éclat des vertus , dont la Religion n'est point le principe , sera couvert de tenebres ; mais que la foi au contraire est un germe de vie & d'immortalité ; que les fruits en sont éternels ; que c'est par elle que commence la sainteté & la justice véritable ; qu'il n'y a point de vices dont elle ne puisse être le remède ; & que toutes les faiblesses qui la couvrent dans un homme encore imparfait , n'empêchent pas qu'elle ne soit un trésor infiniment plus précieux que tous les biens temporels.

XIX. Il sait que l'orgueil ne lui a pas enlevé un seul esclave ; & que tous les efforts d'une probité humaine ne servent qu'à augmenter le nombre de ses captifs ; mais il craint infiniment une piété humble & sincère ; car c'est elle seule qui le desarme , & c'est elle seule qui met en liberté tous ceux qui sortent de ses liens.

XX. Aussi tourne-t-il contre elle toutes ses attaques. Il laisse aux hommes une créance de la divinité qui ne l'incommode point. Il leur permet de raisonner autant qu'ils veulent sur l'être infiniment parfait , & de chercher par la seule métaphysique ,

ce que la révélation leur apprendroit plus sûrement. Mais il ne souffrira pas tranquillement qu'ils cherchent dans les Ecritures , le Dieu qui s'est manifesté à Abraham , à Isaac & à Jacob : le Dieu qui a révélé aux Prophetes les mystères de son fils ; le Dieu qui a voulu se reconcilier les hommes par Jesus-Christ crucifié. Il les dégoutera , s'il peut , de cette recherche. Il y mêlera de la curiosité , des doutes , des motifs indignes d'elle. S'il n'y peut réussir , il affaiblira les lumières par des mœurs contraires. Si cette porte lui est fermée , il tâchera de faire servir la vertu même de matière à l'orgueil ; & pour peu qu'on lui laisse d'entrée , il enlèvera le germe d'une solide piété , & fera couler à la place le secret désir de l'admiration des hommes , & le mépris d'une vertu intérieure , humble , mortifiée , cachée en Jesus-Christ , dont il est seul le principe & la fin.

XXI. Quand le seducteur en est venu là , sa victoire est complète : car son dessein principal est , de faire paroître la vraie piété méprisable , & de montrer aux hommes , comme dignes de leur estime & de leurs efforts , ce qui ne les rendra point meilleurs , & leur sera inutile pour le salut.

ARTICLE II.

La Religion commande toutes les vertus que le monde respecte.

I. L'artifice dont il se sert avec plus de succès à l'égard des gens du siècle , & principalement des Grands , est de faire comme deux classes ou deux ordres de vertus , dont les unes sont utiles au gouvernement public , & nécessaires à la société civile : telle que la générosité , la valeur , l'amour de la patrie , la libéralité , le secret : les autres sont intérieures , ou moins publiques , telles que la priété , l'humilité , la patience , la fidélité à de certains exercices. Il abandonne ces dernières à la piété , mais il en sépare les autres ; & par cette injuste division , il relegue la piété dans une obscure retraite , & la met comme hors du

du commerce ; & en lui ôtant toutes les vertus que le monde respecte avec raison, il lui fait perdre aussi la veneration que l'on auroit pour elle, si l'on savoit que ces vertus lui appartiennent, & que c'est elle qui les commande.

II. Il est très utile qu'un Prince soit pleinement detrompé de cette erreur, & qu'il sache que non seulement la Religion commande toutes les vertus utiles au gouvernement public & nécessaires à la société, mais que c'est la Religion seule qui rend ces vertus véritables, solides, constantes ; qui en établit la racine dans le cœur ; qui les soutient dans de dures épreuves, & lorsqu'elles manquent de temoins ; & qui les excite par des motifs dignes d'elle, & par l'attente d'une recompense éternelle.

III. Tous les devoirs dépendent de la Religion ; & c'est elle, qui les regle tous. On apprend d'elle à être bon citoyen, bon ami, bon Officier de guerre, bon Magistrat. C'est elle qui fait une obligation étroite du secret. C'est elle qui commande non seulement l'aumône, mais la libéralité ; qui veut qu'on prête généreusement quand on le peut ; qu'on recompense les services reçus ; qu'on en rende d'effectifs & de réels à ceux qui le meritent, quand on a du credit & de l'autorité ; qu'on reponde à la confiance qu'on prend en nous, par une exacte sincerité ; qu'on observe religieusement ses paroles ; qu'on ne se serve jamais, dans aucune affaire que des voies d'honneur ; qu'on ne demeure point inutile dans sa maison, quand par sa naissance, & par l'état de son bien, on peut servir son Prince & sa patrie ; qu'on le fasse alors avec cœur & avec dignité ; & qu'on évite avec soin tout ce qui donneroit un juste soupçon de lâcheté & de foiblesse.

ARTICLE III.

Elle les rend plus vraies, plus interieures, plus constantes.

I. La Religion ne detruit aucun des motifs legitimes qui portent les hommes à ces

devoirs. Les sentimens naturels, l'attention aux bienseances, la sensibilité à la reputation & à l'honneur, ne lui sont point contraires. Elle y joint seulement des motifs superieurs ; elle s'en rend maîtresse ; elle les soumet à une plus noble fin ; & au lieu que ces devoirs n'auroient eu sans elle que de foibles appuis, elle leur en donne de plus fermes, qui subsistent lorsque tous les autres sont chancelans.

II. On fait par Religion, sans avoir de temoins, les mêmes choses, & avec la même exactitude, que si l'on avoit le monde entier pour spectateur. On ne se relâche point par la coutume, ou par l'exemple des autres. On n'attend point que l'on rende justice à nos services. On n'examine point si d'autres nous sont préférés. On ne se plaint point inutilement. On ne perd jamais le respect pour ses maîtres. On n'autorise jamais le mecontentement des autres. On sait à qui l'on obéit, & à qui l'on veut plaire ; & la vue de Dieu, dont on respecte en tout la volonté, console de tout.

III. On ne juge point la vertu par l'évenement, & l'on ne se repent jamais de l'avoir suivie, quoiqu'elle paroisse malheureuse. On ne change point de sentimens, quoique les tems changent ; & moins on est bien traité ici, plus on s'assure que la recompense sera grande ailleurs.

IV. Il n'en est pas de même des vertus dont la Religion n'est pas la racine. Elles ont besoin d'approbateurs & de temoins. C'est la louange qui les nourrit ; c'est la vue des hommes qui les fait croître ; c'est le succès qui les entretient. Dès qu'il ne répond pas à l'esperance qu'on avoit eue, elles se séchent & se flétrissent ; & si elles se conservent un moment dans l'adversité, c'est le spectacle même qui les fortifie ; car la patience qui n'a plus d'admirateurs, ne va pas loin.

V. On fait effort alors pour trouver dans soi-même, les ressources qui manquent d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'un homme seul que la Religion ne console point ? Que

peut-il se dire à soi-même qui lui tienne lieu du silence de toutes les créatures ? Et quel remède peut-il apporter aux maux réels de cette vie, s'il n'espère rien dans une autre ? Aussi l'on voit évanouir comme une ombre, la probité purement humaine quand elle a perdu ses appuis. (b) La vertu alors n'est qu'un nom ; la vérité & la justice ne sont plus que des préjugés ; & si l'on peut, en les abandonnant, rétablir ses affaires, on ne délibère pas long-tems entre sa fortune & son devoir.

ARTICLE IV.

La Religion est le principe de la véritable valeur.

I. La valeur, dont on fait tant d'état, & avec raison, que devient-elle, quand elle n'est plus soutenue, ou par l'exemple, ou par la honte, ou par l'espérance, ou par l'honneur ? On peut sacrifier sa vie à l'un de ces motifs, ou à tous ensemble : mais qui, sans les motifs supérieurs qu'inspire la Religion, voudra perdre la vie, le plus grand des biens temporels, lorsqu'il peut la consacrer sans être vu, & qu'il n'a rien à prétendre en l'exposant ?

II. L'expérience fait voir tous les jours, que le courage est plus fondé sur la crainte de passer pour lâche, que sur aucun solide principe ; & qu'il diminue, à proportion de ce que cette crainte diminue. La chose même ne peut être autrement ; car l'homme ne donne point sa vie pour rien : il faut, quand il l'expose, qu'il espère quelque chose qui mérite d'entrer en comparaison avec le danger, ou qui passe pour le mériter. Si toute espérance lui est ôtée, l'amour de la vie reprend sa place naturelle, & le courage s'évanouit.

III. Il n'en est pas ainsi d'un homme dont la valeur est soutenue par la Religion. Il craint Dieu, & ne craint plus rien. Il est déterminé à tout, pour lui obéir. Il suit qu'en servant son Prince & sa patrie, il exécute ses volontés ; que c'est de lui, par le

ministère du Prince, qu'il tient l'épée dont il doit repousser l'ennemi, & protéger les frères ; que c'est par son ordre qu'il occupe une telle place, & que c'est à lui qu'il rendra compte de la manière dont il s'y comportera ; que son exemple, ou pour la résistance, ou pour la fuite, ne peut être indifférent ; qu'il répondra de la vie de tous ceux qu'il abandonnera, & de toutes les suites qu'aura sa lâcheté ; & il ne fait aucune comparaison de ces devoirs essentiels avec sa vie, dont il fait que la perte sera récompensée par une autre qui ne finira point.

IV. Il l'offre à Dieu, dont il la tient, comme un dépôt qu'il lui a confié, & qu'il est le maître de lui redemander quand il voudra. Il espère par un tel sacrifice se rendre digne de le voir, & couvrir par une telle charité pour les frères, les fautes qu'il a commises. Et pendant que beaucoup d'autres, ou tremblent, ou s'étourdissent de peur de trembler, ou se rassurent par l'espérance d'échapper aux dangers, il est uniquement attentif à la divine Providence, qui a les yeux arrêtés sur lui, qui lui commande de combattre avec courage, & qui lui fait un crime de la lâcheté.

V. Car il n'y a que la Religion qui rende les hommes braves, patients, intrepides par conscience. Il n'y a qu'elle qui attache à la lâcheté & à l'indifférence pour son Prince & pour sa patrie, non seulement la honte, mais le crime & la punition éternelle. Ces motifs subsistent après tous les autres. Ils demeurent, lorsque tout s'alarme & s'ébranle. Ils rappellent même les autres sentimens, & s'en servent avec avantage ; & si l'on étoit fidèle à la Religion, l'on seroit invincible.

VI. Ce que j'ai dit de la valeur, n'est que pour servir d'exemple : car il faut penser la même chose de toutes les vertus estimées avec justice par les hommes, & de toutes les grandes actions. C'est la Religion seule qui les rend véritables & parfaites, & quand elle manque, elles n'ont presque qu'une vaine apparence.

VII. Le

(b) Ce furent les dernières paroles de Brutus après la perte de la bataille. Honcūa, quādiū aliqua illis spes iactā,

sequimur ; in contrarium transiunt, si plus sceleris pro-

VII. Le desintéressement, la fidélité, la chasteté, la délicatesse sur le bien d'autrui, ne sont si rares, & ne sont si fragiles dans le dauger, que parce que la Religion n'a jeté dans le cœur de la plupart des hommes que de foibles racines; & que, lorsque la conscience ne les defend pas, les autres motifs les defendent mal.

VIII. Outre ce caractère incommunicable de la Religion, d'être le seul principe perseverant de toutes les vertus, & d'être la seule qui leur propose une fin & des motifs dignes d'elles; elle en a un second, qui ne convient aussi qu'à elle, & qui merite fort d'être observé.

ARTICLE V.

Toutes les vertus, & toutes les verités de morale se rapportent à la Religion.

I. Ce second caractère est, d'être le centre de toutes les vertus & de toutes les verités de morale, en sorte qu'elles lui appartiennent toutes, & qu'elles sont, hors d'elle, déplacées & étrangères.

II. On en voit briller quelques-unes hors de son fein, mais ce sont comme des diamans volés, dont on reconnoit la place, en les rapportant à la tablette dont ils ont été pris, & dont on ne voit, ni l'usage ni la liaison avec d'autres pierres précieuses, quand on les considere entre les mains des usurpateurs.

III. Un infidele, un homme peu persuadé de la verité de la Religion, connoitra certaines verités, fera certaines actions de justice, aura quelquefois de grands traits & fort éclatans: mais approchez-vous; voyez à quoi tiennent ces verités, d'où partent ces actions, où se terminent ces traits si brillans: vous êtes tout étonné que rien ne se suive, que tout se dément, que rien ne lie ni ces verités, ni ces actions, échappées, pour ainsi dire, au hasard, & qu'elles ne partent d'aucuns principes.

IV. (c) Interrogez celui qui connoit ces verités, & qui fait ces grandes actions. De-

mandez-lui s'il y a des devoirs, & quelle en est l'origine? Demandez-lui, si la vertu est quelque chose de réel & d'indépendant de l'opinion des hommes? Demandez-lui, sur quelles regles on peut juger de la bonté d'une action, & la discerner d'une autre qui est injuste? Demandez-lui ce que c'est que fidélité, que probité, qu'honneur? Vous verrez, ou qu'il ne repondra rien sur toutes ces questions essentielles, ou qu'il démentira par ses reponses tout le bien qu'il fait, ou qu'il sera contraint de revenir aux principes de la Religion, & de lui restituer le bien qu'il lui avoit volé, & dont il se prévaloit injustement.

V. Tout ce qui est juste, veritable, digne d'estime, part de ces principes. Au contraire, tout ce qui est juste & veritable ailleurs, y est déplacé & étranger, parce qu'il y est sans racine & sans principes, & que c'est même contre le plan general de l'erreur, qu'il s'y trouve comme égaré.

VI. La divine Providence n'a pas permis que les tenebres fussent si épaisses & si universelles parmi les hommes, que le retour à la veritable Religion fut entièrement fermé. Elle a conservé dans les infideles des semences de vertu, capables de les rappeler un jour à l'Evangile, & à la sainteté dont il est la regle; & elle n'a pas souffert que la superstition & l'erreur établissent un divorce entier entre la vraie Religion & les fausses, & que la rupture fût generale & sans ressource.

ARTICLE VI.

Ceux qui manquent de respect pour la Religion, ne conservent quelque probité qu'en retenant quelque liaison avec elle.

I. Elle en use ainsi à l'égard de quelques personnes qui ont le malheur de n'être pas aussi attachées à la Religion qu'elles le devroient, mais qui conservent encore de la probité, & de l'horreur pour le vice. La bonté de Dieu les tient unies par quelques endroits à la Religion même dont elles s'é-

cartent;

Qq 2

(c) C'est dans le beau Traité des Offens, parle toujours de l'honnête, du bien honnête; mais il ne le définit jamais, &

il est dans l'ignorance de le faire, parce qu'il n'est pas éclairé pour remonter jusqu'à Dieu, la source unique des devoirs.

carrent ; & elle les oblige à la respecter , dans le tems même qu'elles la combattent dans leur cœur , ou dans leurs discours.

II. Car ces personnes ne retiennent une espece de merite & une ombre de vertu , que parce qu'elles ont encore plus de liaison avec la Religion qu'elles ne pensent ; & que pendant qu'elles en attaquent les principes , elles demeurent attachées à plusieurs consequences qui en dependent necessairement. Elles lui font reparation en certains points, de l'injure qu'elles lui font dans d'autres. Elles la justifient , & l'admirent même , dans les vertus qu'elles eliment encore. Et elles font voir , par l'horreur qu'elles ont pour certains defordres , combien elles sont coupables de vouloir ébranler des principes , qui sont l'unique fondement de tout ordre & de toute justice.

III. C'est en effet renverser entierement toute équité , tout ordre , tout merite , toute sagesse & toute fidelité parmi les hommes , que de donner atteinte à la Religion. Quand on a arraché cette base de toute vertu , de toute probité , si l'on retient encore quelque respect pour certains devoirs , ce n'est que par la force de la coutume , ou par la suite de l'éducation , ou par la crainte des loix , ou par caprice. Les suites naturelles de cette impiété n'ont aucunes bornes ; les consequences necessaires menent à tout. Toute distinction entre le juste & l'injuste est ôtée. Tout discernement entre la vertu & le vice est supprimé. Les devoirs les plus inviolables ne sont que d'anciens prejuzés. Les plus heroïques vertus ne sont que l'objet de l'erreur & de l'admiration du peuple ; l'interêt & la force deviennent les seules regles de la conduite.

IV. Ainsi, quiconque ne craint pas Dieu , & meprise sa propre conscience , est un ennemi public , qui doit avouer que tout le monde a raison de ne prendre en lui aucune confiance , & qui ne peut vivre avec quelque sûreté & quelque honneur parmi les au-

tres hommes , qu'en leur cachant ce qu'il est , & en les trompant par des dehors moins affreux que le fond de son cœur , dont il est obligé lui-même de rougir.

V. Mais ce n'est pas mon dessein d'attaquer ici l'impieré qui a renoncé à toute pudeur , & qui , ayant bien compris les liaisons de ces faux principes avec les plus horribles consequences , n'a pour toute regle & pour toute loi que ses passions. Il est rare que Dieu permette que les hommes qui manquent de respect pour la Religion , se portent à tous les excès qui sont les suites naturelles de ce premier égarement. Mais il est fort ordinaire qu'ils se parent alors d'une vertu humaine , qui les trompe les premiers , & qui éblouit ensuite les autres : & qu'ils fassent comparaison de leur probité avec celle que la Religion commande , comme ne perdant rien dans ce parallèle , & comme ayant même dans leurs sentimens quelque chose de plus grand & de plus élevé , que ceux qui dependent en tout de la loi & de la pieté.

ARTICLE VII.

Parallele de deux grands hommes, l'un infidele, & l'autre chretien.

I. Ce que j'ai dit jusqu'ici , est fort capable , ce me semble , de les detromper ; mais il leur sera peut-être encore plus utile de voir leur image dans les vertus d'un grand homme , mais infidele ; & celle d'un homme sincerement chretien , dans les vertus d'un autre grand homme , pleinement persuade de la verité de la Religion.

II. Les portraits de l'un & de l'autre sont de deux bonnes mains. C'est Tacite qui loue l'infidele : c'est S. Augustin qui loue le chretien. Ils verront lequel des deux est plus digne d'admiration ; & si la Religion diminue les vertus , ou si elle les augmente.

III. „ (d) Helvidius Priscus , dit l'Histo-
rien , avoit naturellement l'esprit grand „ &

(d) Helvidius Priscus, ingenium illustre, altioribus studiis juvenis admodum dedit; non, ut plerique, ut nomine mystificis leges optum velaret, sed quo firmior adventus Enthusiasmus Republicam caperetur. . . . Civis, Senator, matris, generis, amicis, cunctis vite officiis equa-

bilis, opum contemptor, resti periculis, constanti adversus metus. Erant quibus appetentior firma videtur; quando etiam sapientibus, cupido gloriæ novissima excidit. Tacit. L. 4. Hist.

» & élevé ; & il le cultiva dans sa jeunesse
 » par l'étude des plus hautes sciences : non
 » dans le dessein de couvrir comme beau-
 » coup d'autres, du nom magnifique de sa-
 » gesse, une lâche oisiveté, mais pour se
 » préparer aux emplois publics, en faisant
 » provision de force & de courage contre
 » les accidens que la prudence ne sauroit
 » prévoir. Il remplit également tous les
 » devoirs de citoyen, de Sénateur, de mari,
 » de gendre, d'ami. Il ne faisoit aucun état
 » des richesses. Son attachement à la justi-
 » ce étoit invincible. Sa fermeté étoit au-
 » dessus de toute crainte. Il paroissoit à
 » quelques-uns aimer trop la réputation &
 » la gloire : mais les plus sages mêmes n'y
 » renoncèrent qu'à l'extrémité. »

IV. C'est déjà une tache que ce desir ex-
 cessif de gloire. Mais il faut bien l'excuser
 dans un sage du Paganisme, à qui le nom
 même de l'humilité étoit inconnu. J'observe
 seulement, qu'Helvidius n'étoit point sans
 Religion, quoique celle qu'il professoit ne
 fut pas la véritable ; & que ceux à qui je
 montre son portrait, n'ont pas droit de
 prétendre qu'il leur ressemble, puisqu'ils ont
 le malheur de fermer les yeux à la vraye,
 ou de la négliger.

V. Mais qu'ils examinent bien ce qui man-
 que à l'admirable peinture du Comte Mar-
 cellin, qui avoit assisté de la part de l'Empe-
 reur, en qualité de Commissaire, à la fa-
 meuse conférence tenue à Carthage entre
 les Catholiques & les Donatistes, & qui,
 par les artifices de ces derniers, fut con-
 damné à perdre la vie, comme complice
 de la révolte (e) qu'Héraclien, quoiqu'il n'y
 eût aucune part. S. Augustin le connois-
 soit très particulièrement ; & voici ce qu'il
 en dit.

VI. (f) » Combien trouvoit-on de pu-
 » reté dans ses mœurs ; de fidélité dans
 » son amitié ; d'amour pour la vérité, dans

» le soin qu'il avoit de s'en instruire ; de
 » sincérité dans sa piété ! Combien étoit-il
 » chaste dans son mariage, intègre dans ses
 » fonctions de juge, patient envers ses en-
 » nemis, commode avec ses amis, humble
 » avec les saints, charitable envers tous, prêt
 » à faire plaisir, réservé à en demander !
 » Combien les bonnes actions lui don-
 » noient-elles de joie, & les mauvaises
 » d'indignation & de douleur ! Quelle hon-
 » nêteté, quelle grace ne voyoit-on point
 » reluire dans toutes ses actions ! Combien
 » étoit-il exact à s'acquitter de tous les de-
 » voirs de la Religion ; compatissant & se-
 » courable, prompt à pardonner, plein de
 » confiance en Dieu, & appliqué à la pri-
 » ère ! Avec quelle modestie parloit-il des
 » vérités salutaires dont il étoit le mieux
 » instruit ; & quel soin n'avoit-il point d'ap-
 » prendre & de pénétrer tout ce qui mau-
 » roit encore à son instruction ; combien
 » avoit-il de mépris pour toutes les choses
 » de cette vie, & combien étoit-il plein de
 » l'espérance & du desir des biens éternels ! »

VII. Je demande, en mettant à part les
 vertus chrétiennes qui ont un rapport im-
 médiat à la Religion, ce qui manquoit dans
 ce grand homme à celles que le monde
 admire ? En quoi étoit-il inférieur à Hel-
 vidius, par exemple, & à tout autre ? Ne
 remplissoit-il pas tous les devoirs de ci-
 toyen, de Magistrat, de mari, de gendre,
 d'ami ? N'étoit-il pas invinciblement attaché
 à la justice, & intépide pour sa dé-
 fense ? Ne joignoit-il pas au courage, une
 bonté, une douceur, un desir d'obliger, qui
 lui attiroit l'amour & la confiance de tout
 le monde ? Sa fidélité n'étoit-elle pas à toute
 épreuve ; son désintéressement hors de
 tout soupçon ; son mépris pour toutes les
 choses de cette vie, au-dessus des promes-
 ses & des menaces ? De ce côté, tout est

Qq 3 donc

(e) Héraclien, Gouverneur d'Afrique se révolta contre Héraclius en 613. & fut décapité à Carthage en 614. La mort du Comte Marcellin est à peu près du même temps.

(f) Quæ illi probitas in moribus, in amicitia fides, in doctrina studium, in religione sinceritas, in conjugio pudicitia, in judicio clementia, erga inimicos pietas, erga amicos affabilitas, erga sanctos humilitas, erga omnes caritas, in beneficiis gratulandis facilitas, in petenda

pudor, in rectè factis amor, in peccatis dolor ! Quantum decus honoris, qui splendor gratiæ, quæ cura pietatis, quæ subveniendi misericordia ! In ignorando bevo-
 lentia, in orando fiducia ! Quod salubriter ieiunior, quod modicè loquabor ! Quod inutiliter necies, quod illigen-
 tia scrutabatur ! Quoties in eo contemptus rerum pre-
 sentium ! Quanta lites & desiderium bonorum eternorum !
 S. August. Epist. 154. ad Cæcilianum. n. 1.

donc égal entre lui & les plus grands hommes que le monde admire.

VIII. Mais voici qui est tout différent : Marcellin savoit à qui il devoit ses vertus, & quelle en étoit la fin. Il savoit pourquoi il les pratiquoit, quel en étoit le véritable usage, quels en étoient les vrais motifs, quelle en seroit un jour la récompense. Il rendoit grâces pour les avoir reçues : il prioit pour en obtenir la conservation & le progrès : il en reservoit la gloire à qui elle étoit due. Il ne faisoit pas servir la vérité & la justice à la vanité & à l'orgueil. Il ne s'établisoit pas le principe & la fin de sa vertu. Il n'usurpoit pas la place de Dieu, en se montrant aux hommes au lieu de lui, & en s'efforçant d'attirer leur admiration, & de la borner à soi-même, par une idolâtrie plus criminelle que celle qui substitue au vrai Dieu des images de bronze ou de bois.

IX. Il ne sacrifioit pas à une chose aussi vaine que la réputation, des biens aussi solides que la connoissance & l'amour de la justice. Il ne bornoit pas à une vie de quelques momens, des vertus qui sont le prix de l'immortalité, parce qu'elles sont elles-mêmes immortelles. Il ne se contentoit pas dans sa patience & dans son courage d'avoir quelques hommes pour témoins ; il étoit attentif au témoin invisible, qui connoissoit l'innocence & la piété, qu'il lui avoit données ; qui le consolait dans sa prison & dans ses liens ; & qui l'assuroit intérieurement, & par ses Ecritures, que l'espérance du juste ne sauroit périr.

X. Voilà les différences essentielles, capitales, infinies que la Religion met entre les vertus dont elle est la source, & celles qui ont une autre racine. Helvidius & Marcellin sont semblables par le dehors en beaucoup de choses. Ils sont morts l'un & l'autre calomniés, après avoir mené une vie non seulement irrépréhensible, mais éclatante en vertus.

Mais la Religion fait que Marcellin & ses vertus triomphent de la mort : au lieu que la mort d'Helvidius a été celle de ses vertus ; & que lui & elles seront éternellement dans l'oubli.

CHAPITRE VII.

La Religion doit être précieuse au Prince pour des raisons particulières, & pour des intérêts personnels. Sa dignité, ses revenus, sa sûreté en dépendent. Elle fait un devoir de prier pour lui. Elle conserve ses États. Elle lui donne pour tous les emplois des serviteurs fideles.

ARTICLE I.

La Religion donne à la dignité Royale une origine divine.

I. S^{aint} Paul, écrivant à Timothée, lui dit, „ que (g) la piété est utile à „ tout, & que c'est à elle que les biens de „ la vie présente, & ceux de la vie future, „ ont été promis. „ Cela est encore plus vrai des Rois que des autres hommes : car leur état, même temporel, est principalement fondé sur la Religion : & c'est elle qui en fait la gloire & la sûreté.

II. Sans elle, la puissance souveraine n'a rien que d'humain : elle paroît dépendre du peuple, & n'avoir d'autre appui que la possession & la force.

III. Mais ce n'est point ainsi que la Religion la représente. Elle remonte jusqu'à son origine, & elle nous oblige de la regarder comme divine. (h) C'est Dieu, selon elle, qui établit les Rois, (i) C'est lui qui leur confie son autorité : (k) c'est lui qui les choisit pour les ministres, & qui leur soumet les autres hommes : (l) c'est aller contre son ordre, que de résister aux Puissances : (m) c'est lui desobeir à lui-même,

(g) Pietas ad omnia utilis est, promissionem habens vitæ, quæ nunc est, & futuræ. 1. Timotheo. C. II. v. 5.

(h) Non est potestas nisi à Deo : quæ autem sunt, à Deo ordinatæ sunt. Romæ. C. XIII. v. 1.

(i) Deo Ministres estis tibi in bonum. v. 4.

(k) Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. v. 2.

(l) Ministri regni Dei. Gal. VI. v. 5.

(m) Subjuncti omnes omni humanæ creaturæ, propter Deum : sive Regi, quasi præstanti : sive Ducibus, tanquam ab eo iussis : quia sic est voluntas Dei. 1. Pet. C. II. v. 13. 14. 15.

même, que de leur refuser l'obéissance & le respect.

IV. Combien ces lumieres changent-elles les idées ordinaires? Quelle veneration n'attirent-elles point aux Souverains? Quelle majesté n'ajoutent-elles pas à l'éclat extérieur qui les environne?

V. Quelle imprudence seroit donc la leur, s'ils respectoient peu une Religion qui les rend si respectables; s'ils renonçoient à la gloire qu'ils reçoivent d'elle; s'ils se dégradent, en ne reconnoissant eux-mêmes rien que d'humain dans leur autorité; s'ils consentoient que leurs sujets méprisassent l'auguste caractère qui rend leur personne sacrée, en leur apprenant par leur exemple à mépriser la Religion, de qui seule ils le tiennent?

VI. Ils s'avilissent nécessairement dès qu'ils renoncent à la piété: & si leurs sujets étoient assez injustes pour en être aussi peu touchés qu'eux, ils ne les regarderoient plus comme (n) une seconde majesté après celle de Dieu, & comme tenant sa place; & ils ne verroient dans leur autorité que ce que les Princes y verroient eux-mêmes, c'est-à-dire une domination fastueuse, qui ne connoitroit, ni son prince, ni sa fin.

ARTICLE II.

Elle fait une obligation de payer les tributs.

I. Il en seroit ainsi des tributs, dont on chercheroit à s'exempter par mille voies que l'on croiroit permises, & qu'on ne payeroit que parce qu'on y seroit contraint: car il n'y a que la Religion qui gouverne les hommes par la conscience; & il n'y a que la Religion qui fasse un devoir de conscience de payer exactement les tributs. Si l'Apôtre ne disoit pas: „(o) Il est nécessaire „que vous vous soumettiez, non seulement „par la crainte du châtement, mais aussi „par le devoir de la conscience. Rendez „à chacun ce qui lui est dû: le tribut à

„qui vous devez le tribut; les impôts, à „qui vous devez les impôts. „ Combien y auroit-il de personnes à qui ces vérités demeureroient inconnues; & qui regarderoient comme une liberté naturelle, celle qu'ils se procureroient par une infinité de moyens?

II. Aujourd'hui même que la doctrine des Apôtres est proposée à tout le monde comme une regle indispensable, combien est-il rare qu'on l'observe, qu'on en sente la justice, qu'on ne s'y soumette pas en murmurant? Que seroit-ce donc si cette lumière étoit éteinte, & si l'on ne voyoit dans l'imposition des tributs que l'autorité seule d'un homme, & les seules menaces de sa colère?

III. (p) Vous devez vous appercevoir, disoit Tertullien aux Empereurs, combien, depuis la Religion chretienne, les revenus publics sont augmentés par notre fidélité à payer les tributs. Nous croirions faire un larcin, que de n'avoir pas sur ce point une entière exactitude: & ce ne seroit pas, selon nous, conserver notre bien; ce seroit voler le public.

IV. Quelle consolation ne seroit-ce point pour un Prince, si tous ses sujets étoient aussi fideles & aussi religieux que les premiers chrétiens, à s'acquitter des charges publiques; s'ils méloient la piété à l'obéissance; s'ils faisoient une action de Religion, de ce qui n'est pour les autres qu'une pure nécessité; s'ils convertissoient en oblation volontaire, ce qui coûte aux autres tant de gemissemens & tant de larmes?

V. Mais seroit-il juste que les sujets du Prince respectassent tellement la Religion, qu'ils n'eussent aucune peine à lui sacrifier une partie de leurs biens, parce qu'elle le leur commande; & que le Prince lui-même refusât à la Religion le tribut qu'elle exige de lui? Auroit-il droit de se plaindre, si l'on suivoit son exemple; & si l'on étoit aussi injuste à son égard, qu'il le seroit

(n) Religio secunda majestatis, dicitur Tertullien, *Apolog.* c. 31.

(o) Necessitate subditi estote, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Reddite omnibus quod est: cui tributum, tributum; cui respectus, respectus. Rom.

C. XIII. v. 1. & 2.

(p) Vestigia gratia Christiania agent ex fide dependentibus debemus, quâ alieno fraudando abstinemus. Tertull. *Apolog.* c. 41.

roit à l'égard de Dieu? Il lui doit, comme il lui est dû. Il a une loi, comme le peuple en a une. Il doit payer en conscience un certain tribut, comme ses sujets lui en doivent payer un par le motif de la conscience. Ne consent-il pas qu'on ne s'acquitte de rien à son égard, s'il manque à s'acquitter de ce qu'il doit? Et peut-il, sans rougir de confusion, insister sur la loi de Dieu qui commande la fidélité à payer les tributs, dans le tems qu'il rejette lui-même la loi de Dieu, & qu'il refuse le plus juste & le plus indispensable tribut, qui est celui de la reconnaissance & de l'amour?

ARTICLE III.

Elle rend la personne des Rois inviolable, & coupe la racine à toute revolte.

I. Il n'y a que la Religion qui rende la personne des Rois inviolable, & qui établisse leur sûreté sur des fondemens qu'aucun accident ne peut ébranler : car elle défend, sans exception, toutes les revoltes, de quelque prétexte qu'on les puisse colorer : toutes les guerres civiles : tous les desseins de changer de maître : tous les moyens de remédier aux défauts, ou véritables, ou prétendus, du gouvernement public, contraires à la soumission & l'obéissance.

II. „(q) Avertissez les fideles, dit S. Paul à Tite son disciple, „d'être soumis „aux Princes & aux Magistrats, & de leur „obéir ponctuellement. (r) Que toute personne, dit le même Apôtre aux Romains, „soit soumise aux Puissances supérieures : car il n'y a point de Puissance „qui ne vienne de Dieu, & c'est lui qui „a ordonné celles qui sont sur la terre. „C'est pourquoi celui qui s'oppose aux „Puissances, résiste à l'ordre de Dieu : & „ceux qui y résistent, attirent la condamnation sur eux-mêmes. „

III. C'est aussi la doctrine du premier des Apôtres dans sa première Epître : (s) „Soyez soumis, parce que Dieu l'ordonne, „ne, à tout homme qui a du pouvoir sur „vous, soit au Roi, comme au souverain, „soit aux Gouverneurs, comme étant envoyés de sa part. Car c'est ainsi que Dieu „veut que par votre bonne vie vous ferez „miez la bouche aux ignorans & aux insensés. „

IV. Cette doctrine, qui est indubitablement divine, est absolue, sans limitation, sans réserve. Elle est enseignée à tous les fideles, sans exception de rang ni d'état. Elle est mise en pratique par les deux Apôtres, dont le pouvoir dans l'Eglise étoit le plus grand : & elle est publiée sous Néron, le plus méchant de tous les Princes, & persécuteur cruel de la Religion chrétienne, afin qu'on sût, que ni l'infidélité, ni les mœurs corrompues, ni la persécution la plus inhumaine & la plus ardente de la vertu & des gens de bien, ne devoient jamais servir de prétexte à aucune revolte, & n'ôtéroient jamais aux entreprises contre le Souverain la tache & le crime de revolte contre Dieu même.

V. Les disciples des Apôtres le comprennent ainsi, & ils eurent un tel soin d'en instruire les fidèles, que pendant plus de trois cens ans que les persécutions ont duré, les Chrétiens ne se sont jamais élevés contre les maîtres que la Providence leur avoit donnés, & n'ont causé aucun trouble dans aucune partie de l'Empire.

VI. Ils discernoient toujours dans le Prince l'autorité qu'il avoit reçue de Dieu, quoiqu'il en abusât contre eux. Ils voyoient toujours en lui le caractère que Dieu y avoit mis, quoiqu'il le déshonorât par ses actions ; & ils ne croyoient pas qu'il leur fût permis de méconnoître la Majesté divine sous les dehors étrangers de la superstition

(q) Admonere illos principibus & potestatibus subditos esse, dicto obedite. ad Tit. c. 1.

(r) Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit : non est enim potestas nisi à Deo : quæ autem sunt, à Deo ordinatæ sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Rom. c. XIII. v. 1. & 2.

(s) Subjelli estote omni humanæ creaturæ propter Deum : sive Regi, quasi præcellenti ; sive Duribus, inquam ab eo missis : quia sic est voluntas Dei, ut bene facientes obtemperetis faciatis imprudentium hominum ignorantiam. 1. Petr. c. II. v. 13.

flion & du vice. (t) » Nous respectons
» dans les Empereurs, dit Tertullien, le
» jugement de Dieu, qui les a établis sur
» les nations. Nous désirons qu'ils conser-
» vent ce que nous savons que Dieu leur
» a donné : & nous ne pouvons manquer
» de veneration pour le Prince, que Dieu
» lui-même a choisi, & qui par-là est bien
» plus à nous qu'à les autres sujets. »

VII. De-là venoit leur invincible patience au milieu des traitemens les plus indignes, & des plus cruels supplices : car ils ne manquoient d'ailleurs, ni de courage, ni de forces : & il est aisé de comprendre quelles revolutions eussent pu causer dans l'Etat des hommes qui ne tenoient à rien, qui méprisoient la mort, & qui, par l'étrange union qu'ils avoient entr'eux, auroient bientôt formé de nombreuses armées, dont les chefs & les soldats eussent été invincibles. » (v) Une seule nuit, dit leur Apologise, ne pourroit-elle pas nous venger, & ne pourrions-nous pas avec peu de flambeaux mettre le feu dans la ville, si parmi nous il étoit permis de faire le mal pour le mal ? Et si nous voulions agir en ennemis déclarés, manquerions-nous de troupes & d'armées ? Les Maures & les Marcomans, & les Parthes mêmes, & toute autre nation particulière, se trouvoient-ils en plus grand nombre que nous, qui remplissons toute la terre ? Il n'y a que peu de tems que nous paroissions dans le monde ; & déjà nous remplissons vos villes, vos îles, vos châteaux, vos assemblées, vos camps, les tribus, les décuries, les pa-

lais, le barreau, la place publique. Nous ne vous laissons que les temples seuls. A quelle guerre ne serions-nous pas disposés, quand nous serions en nombre égal au vôtre, nous qui endurons si résolument la mort ; si ce n'étoit que notre doctrine nous préfère plutôt d'être tués que de tuer ? Nous pourrions même, sans prendre les armes, & sans rebellion, vous punir en vous abandonnant. Votre solitude alors & le silence du monde de vous feroient horreur ; les villes vous paroitraient mortes ; & vous seriez réduits, au milieu de votre Empire, à chercher à qui commander. » Il vous demeureroit plus d'ennemis que de citoyens ; car vous avez maintenant moins d'ennemis, à cause de la multitude prodigieuse de Chrétiens. »

VIII. » (x) Aucun de nous, dit-il ailleurs, ne se trouve mêlé dans les factions qui divisent l'Etat. Aucun de nous n'a suivi le parti de ceux qui ont pris les armes contre l'Empereur. (y) Nous sommes souvent accusés & punis : mais ce n'est jamais que pour notre seule Religion. Parmi ceux qui sont coupables de véritables crimes, on ne trouve aucun Chretien, ou il n'est plus reconnu pour tel.

IX. » (z) Pour combien devriez-vous compter, dit-il encore, d'avoir dans les Chrétiens, je ne dis pas des hommes qui prient pour vous, & qui chassent les démons, (ce sont choses qui vous touchent peu) mais des hommes dont vous n'avez rien à craindre, & dont la fidélité soit à toute épreuve. »

R r

X. Cette

(t) Nos iudicium Dei suspicimus in Imperatoribus, qui gentibus illis præferunt, id in eis citius deo, licet, deo voluit. Ideoque & saluum volumus esse quod Deus voluit. Tertul. Ap. C. 32.

Imperatore necesse est ut suspicemus, ut eum quem Dominus noster elegit. Id merito dixerim : noster est magis Cæsar, à nostro Dominus constitutus. C. 33.

(v) V. l. una nos parva in illis longior ultionis pisset operari : si melius male disquiritur, nec licet, de & hostes nos, non totum vultus oculos agere vellemus, deceret nobis vis numerorum & copiarum. Plures nimium Mauri & Marcomani, ipsique Parthi, vel quatuordecimque, utrosque loci, & suorum filium, gentes, quibus totius orbis. Hærenti sumus, & vestra curam impleta nos, ubi, insula, castella, municipia, consiliabula, cella ipsi, ubi, d'um, & palam, & parum, & cur. Sola vobis reliquimus templis. Cui bello non timet, non prompti sumus, etiam impares copias, qui tunc libenter succedant, si non apud istam

disciplinam magis occidi liceret, quàm occidere. Tertul. Ap. C. 32. Sed si unum modo dixerit : & solus civitatis invidia addebat vos digne esse. Sufficit utique dominationem vestram tot quatuordecimque amicis civium. Exprobratis ad solitudinem vestram, ad solitudinem carum, & hærenti quodam quasi mortali orbe. Tertul. Ap. C. 33.

(z) Numquam Atrianiani, nec Nigriani, vel Cassiani inveniri putantur Christiani. Tertul. ad Scapul. p. 25. C. 35.

(y) Tot à vobis nocentes vultus criminum elongis recenseant. . . Nemo illic Christianus, nisi que taurum aut & & alud, iam non Christianus. Tertul. Ap. C. 40.

Quod aliud necemini putat Christianus, nisi fux fux ? Tertul. ad Scapul. p. 40. C. 41.

(z) Quanti hæbetis, non dico jam qui de vobis damna eximant, non dico jam qui pro vobis rem dæmones flectant, sed à quibus nihil timere possitis. Tertul. Ap. C. 42.

X. Cette doctrine, arrêtée par la patience & le sang des martyrs des trois premiers siècles, a été celle des siècles suivans. Les Empereurs Ariens, & ceux qui ont employé les dernières violences contre les Catholiques, pour leur faire recevoir les erreurs dont ils s'étoient déclarés les protecteurs, ont trouvé dans tout l'Empire la même soumission & la même fidélité que les Princes les plus religieux.

XI. Julien l'apostat, quoique convert de honte par son apostasie, étoit regardé par les Chrétiens comme le seul maître légitime. Ils remplissoient ses armées : ils marchaient à son ordre : & excepté le seul point de la Religion, ils lui obéissoient dans tout le reste. Les paroles de S. Augustin sur cela sont très remarquables. « (a) Les soldats chrétiens ne quittoient point le service, quoique l'Empereur qui les commandoit fût infidèle. Lorsqu'il étoit question de la Religion, ils ne connoissoient point d'autre maître que celui qui est dans le ciel : mais lorsque le Prince leur ordonnoit de combattre, ou de marcher contre tel ou tel ennemi, ils obéissoient sur le champ. Ils distinguoient ainsi, quand il le falloit, le Roi éternel du Prince temporel : & néanmoins ils demeuroient soumis au Prince temporel, parce que le Roi éternel le leur commandoit. »

XII. Excepté donc un seul point, l'obéissance est toujours commandée : & c'est à Dieu même qu'on obéit, quand on demeure soumis à un Prince, non seulement infidèle, mais apostat & persécuteur, tel qu'étoit Julien. Par-là les fondemens d'une paix inalterable sont établis : & la Religion coupe par la racine tous les prétextes qu'une fausse politique ou une fausse piété pourroient suggérer pour inquiéter les Souverains.

XIII. Ne seroient-ils donc pas bien mal conseillés d'ébranler eux-mêmes les prin-

ciers ces fondemens éternels de la tranquillité publique, & de leur propre sûreté, en ne s'attachant pas inviolablement à la Religion, & en laissant affaiblir dans les autres le respect pour elle ?

XIV. Leur intérêt personnel & la piété sont inséparables. Ils doivent être soumis à Dieu par un culte sincère, puisque c'est lui qui leur soumet tout : & ils ne peuvent manquer d'obéissance & de fidélité à son égard, sans mériter que leurs sujets ne leur obéissent plus, & que la revolte soit le châtiment de leur ingratitude.

XV. Leurs sujets seroient coupables, même alors : car de leur côté, ils doivent toujours être soumis, puisque Dieu ne fait point dépendre leur soumission de la vertu des Princes, mais de sa volonté seule, qui leur sert de loi. Mais le crime des sujets deviendrait la punition du crime des Princes : & c'est ainsi que la justice divine exerce souvent ses jugemens sur les hommes, en punissant les injustes par d'autres injustes.

ARTICLE IV.

La Religion fait un devoir de prier pour les Rois.

I. La divine Providence, dont les desseins sont fort au-dessus de nos pensées, conserve quelquefois de la tranquillité dans l'Etat, quoique le Prince qui le gouverne n'ait aucune piété, ou n'en ait qu'une apparente : mais elle laisse rarement une telle ingratitude impunie, même dès cette vie. Les guerres étrangères, des malheurs publics, des conseils imprudens, des passions qui deviennent funestes, & au Prince, & à son Royaume, sont des châtimens & des suites du peu de Religion du Prince & de ses sujets.

II. Les prières publiques auroient pu détourner ces malheurs, si elles avoient été faites avec ardeur & avec instance : mais lorsque le Prince ne prend aucun intérêt à la piété, il ôte lui-même aux prières publiques

(a) Milites Christiani, servierant Imperatori infideli, ubi venerunt ad eamdem Christi, non agnoscebant nisi illum qui in celo est. Quando autem dicebat : producite arma : ite contra illam gentem : statim obtempera-

bant. Distinguebant Dominum eternum à Domino temporali : & tamen subditi erant propter Dominum etiam Domino temporali. S. Aug. Enarr. in Ps. CXXV, v. 7.

bliques l'activité & la ferveur ; & il se prive de l'un des plus puissans secours que la Religion lui offreoit.

III. C'est une de ses premières loix que de prier pour les Princes : „ (b) Je vous conjure avant toutes choses , dit S. Paul à Timothée , que l'on fasse des supplications , des prières, des demandes & des actions de grâces pour tous les hommes, pour les Rois , & pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible & tranquille en observant en toute manière la piété & la chasteté. „

IV. Les Princes alors étoient infidèles, ennemis de toute piété ; mais leur conversion étoit promise aux prières de l'Eglise, & elle en devoit être le fruit. Leurs cruautés contre elle ne diminuoient point sa charité, & elles servoient au contraire à redoubler ses instances. „ (c) Nous demandons, dit Tertullien, la conservation & le salut des Empereurs au Dieu éternel, au Dieu vivant & véritable, de qui seul ils dependent, & à l'égard de qui ils sont les seconds, & après qui ils sont les premiers. (d) Nous demandons pour eux une longue vie, que l'Etat soit en paix, que les Officiers du palais soient fidèles, que les armées se comportent avec courage, que le sénat demeure dans le devoir, que le peuple soit réglé, que l'univers soit tranquille, & généralement tout ce que le Prince peut désirer, & comme particulier, & comme Empereur. (e) Ouvrez nos livres, continue-t-il, où la parole de Dieu est écrite, & vous y verrez que c'est pour nos ennemis & nos persécuteurs que nous prions, & en particulier pour les Rois & les Prin-

ces, qui sont expressément nommés. Ainsi que faites-vous en nous étant la vie, si non de vous priver de ceux qui offrent à Dieu de continuelles prières pour vous ? (f) Eh bien ! continuez donc aussi, sages Gouverneurs, à arracher par des supplices une âme, qui en expirant invoque encore Dieu pour l'Empereur. „

V. Combien un Prince qui a de la raison & de la reconnaissance doit-il s'attacher à une Religion qui est si pleine d'attention pour lui, si occupée de ses besoins, si sensible à ce qui le regarde, pour cette vie & pour l'autre, & qui oblige tous les fideles à prier sans relâche pour lui ?

VI. Les prières des premiers Chrétiens ont obtenu la conversion des Princes infidèles, quoiqu'elle fût sans vraisemblance ; & les prières publiques seroient encore aussi efficaces que les anciennes, si les Princes savoient profiter de la grâce que Dieu leur a faite en les éclairant.

VII. Ils ne pouvoient point s'unir au peuple fidele lorsqu'ils étoient incrédules ; mais maintenant, c'est à eux à donner de l'ardeur aux prières publiques ; c'est aujourd'hui la piété du Prince qui les anime. Elles languissent, & elles tombent, quand il ne les soutient point par une grande foi : & Dieu punit son indifférence, par celle où tombent tous ses sujets à son égard.

VIII. On continue à la vérité de prier pour lui : mais c'est avec peu de sentiment, avec peu d'espérance d'être écouté, avec peu de desir de l'être : & une espèce d'engourdissement general se répand dans toutes les prières, lorsque le Prince s'en rend indigne.

IX. Elles sont alors très différentes de celles que nous décrit Tertullien. (g) „ Nous

R r 2

„ for-

(b) Obsecro primum omnium fieri obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones, pro omnibus hominibus : pro Regibus, & omnibus qui in sublimitate sunt, ut quietum & tranquillam vitam agamus in omni pietate, & castitate. 1. Tim. c. II. v. 1. & 2.

(c) Nos pro salute Imperatorum Deum invocamus æternum, Deum verum, Deum vivum, in cuius solius potentate sapit, à quo sunt secundi, post quem primi. Tertul. Ap. c. 30.

(d) Oramus pro Imperatoribus, vitam illis prolixam, imperium securum & novum totam, exercitum fortem, statum fidelem, populum probum, orbem quietum, & quæcumque hominibus & Caesaris vota sunt. Ibid.

(e) Inspice Dei voces, litteras nostras. i. Scitote ex illis præceptum esse vobis, etiam pro inimicis Deum orate & persecutoribus nostris bona precari : sed etiam comminari, atque monebunt, orate, inquit, pro Regibus & pro Principibus, & potentatibus, ut omnia tranquilla sint vobis. Ap. c. 31.

(f) Hoc agite, boni Principes : extorqueat animam Deo supplicem pro Imperatore. Ap. c. 30.

(g) Corpus fumus de conscientia religionis, & discipulus unitate, & spei fovere, coimus ad Deum gratia nostra fida, precationibus amplexibus : hac in Deo quæta est. Oramus pro Imperatoribus, pro universis eorum, se potentatibus, pro isto sæculo, pro æterni quiete, pro mortu finis. Tertul. Ap. c. 32.

„formons un seul corps, dit-il, dont la
 „persuasion de la même Religion, la con-
 „formité des mêmes regles, l'esperance
 „des mêmes biens, sont les liens & l'unité.
 „Nous nous unissons tous comme en un
 „seul bataillon, pour appuyer auprès de
 „Dieu, par cette union, les prières que
 „nous lui faisons : & cette violence lui est
 „agréable. C'est ainsi que nous prions
 „pour les Empereurs, pour leurs Ministres,
 „pour la tranquillité de l'Etat, pour la du-
 „rée de l'Empire : (b) & nous ne nous
 „contentons pas de prier simplement,
 „mais nous regardons nos prières comme
 „un sacrifice dont le St. Esprit est comme
 „la flamme, & dont la châteté du corps
 „& la pureté de l'ame sont la matière.”

X. Qui pourroit donc estimer la perte
 que fait un Prince, quand il se sépare des
 prières que la Religion ordonne de faire
 pour lui ; quand il y prend peu de part ;
 quand il y met obstacle par sa négligence
 & par sa tiédeur ; quand il en arrête l'effet
 par ses péchés ; quand il ôte la confiance
 & l'ardeur aux fideles, en leur laissant peu
 d'espérance d'être exaucés. pour lui ?

ARTICLE V.

La Religion conserve les Etats du Prince, même temporellement.

I. Il ne fait pas de quelle conséquence
 il est pour lui que la piété ne s'éteigne pas
 dans les Etats, & que la vertu y soit res-
 pectée. (i) Si dix justes s'étoient trouvés
 dans Sodome, la miséricorde de Dieu l'eût
 épargnée à cause d'eux. Si un seul se fût
 trouvé dans Jérusalem au tems de Jérémie,
 elle n'auroit pas été reduite en cendres par
 le Roi de Babylone. „(k) Faites une re-
 „cherche exacte dans toutes les rues de
 „Jérusalem, dit le Seigneur : voyez &
 „considérez, cherchez dans toutes les pla-
 „ces, si vous trouverez un seul homme
 „qui agisse selon la justice, & qui cher-

„che la vérité : & je pardonnerai à toute
 „la ville.”

II. C'est pour les élus que le monde sub-
 siste. C'est eux que Dieu a principalement
 en vûe dans la conduite des Royaumes : &
 quand il n'a plus de serviteurs dans une vil-
 le, ou dans un Etat, il en retire sa pro-
 tection ; & les suites d'un tel abandon ne
 peuvent être que très funestes.

III. Il faut donc, pour conserver même
 son Empire, que le Prince y fasse fleurir
 la vertu ; qu'il l'y mette en honneur ; qu'il
 la préserve à tout ; & qu'il multiplie, autant
 qu'il pourra, les justes, puisque c'est eux
 qui suspendent la colère de Dieu, & qui atti-
 rent sa miséricorde sur le reste du peuple.

IV. Mais comment un Prince y réussira-t-il, s'il est lui-même injuste ; si c'est lui
 qui attire sur ses sujets la vengeance divine ;
 si son exemple est scandaleux ; s'il desho-
 nore la piété par sa conduite ?

ARTICLE VI.

*La Religion donne au Prince, pour tous les
 emplois, des serviteurs fideles.*

I. Il doit s'attendre à ne trouver dans
 toutes les conditions & dans tous les em-
 plois que des hommes injustes & infideles,
 s'il ne prend un soin continu de faire res-
 pecter la Religion, & s'il n'y contribue par
 son exemple. Les finances seront mal gou-
 vernées : la justice mal rendue : les places
 mal remplies : les ouvrages publics mal con-
 duits : les armées sans discipline : les Gou-
 verneurs & les Intendants sans attention au
 bien public : le peuple sans bonne foi &
 sans probité.

II. Tous ces maux sont les suites néces-
 saires du mépris de la Religion & de la pie-
 té : & il n'y a presque dans tout l'Etat que
 le Prince qui soit capable de s'opposer à ce
 mépris, en témoignant un respect infini
 pour la loi de Dieu, & en regardant com-
 me les ennemis de sa personne, de son bien,

de :

(b) El offero opimam hostiam, orationem de carne
 pudici, de animâ innocentis, de spiritu sancto protectum.
 (i) Non delebo, propter decem (justos.) Gen. C. XVIII.
 u. 15.

(k) Circuite vias Jerusalem, & aspicite, & conside-
 rate, & quærite in plateis ejus, an inveniamus virum ius-
 ticiam judicem, & quærentem fidem : & propitius ero
 ei. Jerem. C. V. v. 1.

de sa gloire, de son Etat, & de son service, tous ceux qui le feront de la vertu.

III. Il n'y a que ce moyen d'efficace; & si le Prince le néglige, il s'affligera inutilement de ne trouver presque nulle part, ni fidélité, ni reconnaissance, ni intégrité, ni amour pour la justice, ni zèle pour le bien public. Ce sera lui qui en sera la principale cause, en témoignant peu d'attachement à la Religion, qui est la source de toutes les vertus, qui seule est bien instruite des intérêts des Princes & des peuples, & qui seule peut conduire les uns & les autres par la conscience.

CHAPITRE VIII.

Obligation du Prince de s'instruire des volontés de Dieu. La source de la lumière qui doit l'éclairer, est l'Ecriture sainte, qui est presqu'une toute destinée à l'instruction des Rois. Dans quelles dispositions il doit la lire. Les extraits qu'on en feroit pour lui, seroient de peu d'usage. Ce qu'il y doit principalement remarquer.

ARTICLE I.

Obligation des Princes de s'instruire des volontés de Dieu.

Lorsque le respect pour la Religion est sincère, il porte nécessairement à s'instruire de ce qu'elle prescrit: car on l'aime, & on veut lui obéir; & l'on seroit très affligé si l'on ne connoissoit pas ce qu'elle commande.

II. Les devoirs du Prince, par rapport à Dieu & par rapport au peuple, sont en très grand nombre, & plus cachés qu'on ne pense. Il faut les approfondir, les comparer, en établir les principes, en tirer les conséquences. Il seroit dangereux d'en omettre une partie, de n'en voir quelques-uns que dans l'éloignement & l'obscurité,

de n'avoir sur cette matière importante que des lumières humaines.

III. Nous avons vu ailleurs, avec quelle peine la vérité approche des Princes; de combien de voiles elle demeure couverte à leur égard, si eux-mêmes ne s'appliquent à les lever; & combien il est rare qu'on la leur dise dans le tems où ils en ont le plus de besoin.

ARTICLE II.

La source de la lumière qui doit l'éclairer, est dans l'Ecriture Sainte.

I. Il faut que de bonne heure ils s'en instruisent immédiatement, & par leurs propres soins; & que non-seulement ils la reçoivent de la bouche des hommes, mais qu'ils la cherchent dans les Ecritures saintes qui en sont la source: & qui étant pleines de l'esprit de Dieu, joindront à la vérité une efficace & une persuasion que les hommes ne sauroient communiquer.

II. Long-tems avant qu'il y eut des Rois dans Israël, Dieu avoit ordonné que le premier soin de celui qui seroit choisi pour l'être, „(1) fût de transcrire de sa main „ toute la loi, sur un exemplaire fidele, „ qu'il recevroit des Prêtres de la tribu de „ Levi: & Dieu avoit ajouté, que le Prince: „ auroit toujours avec lui cette exacte copie, & qu'il en feroit sa lecture ordinaire: „ tous les jours de sa vie, afin qu'il appût „ à craindre le Seigneur son Dieu, & garder toutes les paroles de sa loi, & tout: „ ce qu'elle prescrit; à ne point s'élever: „ par orgueil au-dessus de ses frères; & à ne s'écarter jamais, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il regnât long-tems sur: „ Israël, & que ses enfans regnassent après: „ lui. „

III. Dieu ne se contente pas que le Prince soit instruit par les prêtres. Il veut qu'il s'instruise lui-même. On pourroit ne lui pas dire tout; lui cacher par des vûes d'in-

Rr 3

terêt

(1) Postquam sederit in solio regni sui, describet sibi. Deuteronomium (Heb. duplum) legis hujus in volumine, ac ripiens exemplar à sacerdotibus Leviticis tribus, & habebit eorum, legeque illud omnibus diebus vitæ suæ, ut dicat timere Dominum Deum suum, & custodire ver-

ba & ceremonias ejus, quæ in lege precepta sunt: nec elevetur cor ejus in superbiis super fratres suos, neque declinet in dextram, vel sinistram, ut longo tempore regat ipse, & filii ejus super Israël. Deuter. C. XLIII. v. 18. 19. & 20.

teret certaines vérités ; lui diminuer ses obligations.

IV. Il veut que ce soit dans sa loi qu'il s'instruise. Elle seule est une règle sûre. Les interprétations peuvent l'altérer. Les nouveaux usages peuvent l'obscurcir. Elle demeure toujours la même ; & c'est toujours à elle qu'il faut revenir.

V. Dieu veut que le Prince l'écrive de sa main, & qu'on ne lui épargne point cet honorable travail. Il comprendra mieux ce qui aura été long-tems sous ses yeux & sous sa main. Il en pesera avec plus de maturité toutes les paroles. Il sera moins distrait que si l'on ne lui en faisoit qu'une simple lecture : car rien ne doit échapper à quiconque écrit.

VI. Dieu veut encore que la copie de sa loi soit faite sur un exemplaire que le Prince recevra de la main des prêtres. Celui qu'un homme sans autorité lui donneroit, pourroit être défectueux, altéré, chargé de notes & d'observations qui affoiblissent le texte. Les prêtres sont les depositaires publics de la loi. C'est d'eux seuls qu'il en faut recevoir l'original.

VII. Mais le sacerdoce peut être usurpé : les fausses divinités ont aussi leurs prêtres. Pour aller au-devant de toute méprise, Dieu veut que ce soit des prêtres de la tribu de Lévi, & non d'aucune autre, que le Prince reçoive un exemplaire de sa loi qui ne puisse être suspect.

VIII. Le dessein de Dieu, dans toutes ces précautions, est que le Prince soit certain qu'il a dans toute sa pureté la loi qu'il doit suivre ; (m) qu'il la lise sans cesse : & qu'il porte toujours avec lui le volume qui la contient. Ce n'est point une étude d'un jour, ni une lecture de curiosité, ni un simple exercice de mémoire ; c'est une sérieuse & continuelle méditation : c'est une règle consultée à chaque pas : c'est un oracle qu'on interroge à tout moment.

IX. Le fruit d'une lecture si assidue est

(n) que le Prince apprenne à craindre Dieu, à observer tout ce qu'il a dit, & à faire tout ce qu'il a commandé. Il n'y a que la crainte de Dieu qui puisse retenir les Rois dans le devoir. Ils sont au-dessus des loix humaines ; & personne n'a droit de leur demander compte de leurs actions. Mais cette crainte de Dieu, qui doit leur servir de frein & les tenir dans la moderation, ne s'établir qu'à force de soins & de précautions. Il faut qu'ils se rapprochent sans cesse de la loi souveraine qui doit les juger, qu'ils se comparent sans cesse avec elle, & qu'ils combattent l'impression continuelle que leur grandeur & les respects excessifs des hommes font sur eux, par une crainte qui les tienne toujours abattus devant Dieu.

X. Cette crainte n'est point une simple terreur, ou un tremblement inutile. C'est un amour qui craint de déplaire, & qui est attentif à tout. Une parole lui est précieuse. Aucun commandement n'est léger à son égard : tout est important pour lui, dès qu'il est commandé.

XI. Cet amour fidèle & respectueux empêche le Prince (o) de s'élever par orgueil au-dessus de ses frères. Il se contente d'être au-dessus d'eux par l'autorité que Dieu lui a confiée ; & il sait que c'est pour leur bien qu'il l'a reçue, & non pour les traiter avec empire.

XII. (p) Il ne s'écarte, ni à droite, ni à gauche. Il suit en tout le sentier étroit de la justice & de la vertu. Il réforme sur la loi de Dieu tous ses sentimens & tous ses desirs ; & quoiqu'il soit sur le trône, il obéit toujours ; ne commandant utilement aux hommes, qu'autant qu'il est soumis aux volontés de celui qui le fait régner.

ARTICLE III.

L'écriture sainte est presque toute destinée à l'instruction des Rois.

I. Lorsque Dieu fit ce commandement aux Rois qui seroient un jour établis sur son

(m) Et habebit illud secum, legerque omnibus diebus vite sue.

(n) Ut dicitur timere Dominum Deum suum, & custodire verba, & caeremonias, (Heb. statuta) ejus, que in

lege scripta sunt.

(o) Nec elevarer cor ejus in superbiam super fratres suos.

(p) Neque declinet in partem dexteram, vel sinistram.

son peuple, il n'y avoit point d'autres Livres divins que ceux que Moÿse venoit d'écrire : mais depuis, le S. Esprit y en a ajouté beaucoup d'autres, qui paroissent regarder les Rois plus directement que les autres hommes, & qu'il est par conséquent de leur intérêt de lire avec un soin particulier.

II. Les quatre Livres des Rois sont pour eux une leçon perpétuelle. Ils voient dans les bons & les mauvais Princes ce qu'ils doivent imiter ou fuir. L'application de tout leur est aisée ; car c'est de leurs égaux dont il s'agit ; & ils n'ont aucun prétexte pour détourner à d'autres, des avis qui les regardent personnellement.

III. Les deux Livres des Annales, (g) qui sont comme un supplément aux Livres des Rois, contiennent des instructions admirables pour les Princes, & sur tout le second Livre, dont ils ne doivent pas perdre une parole.

IV. Josué & les Juges sont des modèles pour tous ceux qui ont l'autorité publique ; Moÿse lui-même est le plus parfait qu'on puisse suivre. Job est un Prince digne d'être l'exemple de tous. Les Psaumes de David apprennent aux Rois à penser & à prier comme lui. Les Livres qui portent le nom de la Sagesse, sont des recueils de maximes qui regardent également la Religion & la politique, & dont un Prince qui veut se rendre habile dans l'une & l'autre, doit faire un continuel usage.

V. Les Prophètes parlent presque toujours aux Rois, ou des Rois, de leurs Etats, des changemens qui doivent y arriver, des causes de ces changemens. Les particuliers ne sont instruits qu'en écoutant ce que les Prophètes disent aux Princes & aux chefs du peuple.

VI. Ainsi, presque toute l'Ecriture est faite pour eux ; & si S. Paul a dit de tous les fidèles : « (r) que tout ce qui a été écrit, » l'a été pour leur instruction ; » ne peut-

on pas dire que les Rois, & les instructions qu'il a plu à Dieu de leur donner, sont une des principales parties des Livres divins, & que les Princes ont un intérêt particulier à profiter de tout ce que la Providence a fait écrire pour eux.

ARTICLE IV.

Dans quelles dispositions le Prince doit la lire.

I. Ils doivent seulement prendre garde : à ne mêler à cette lecture, ni curiosité, ni vanité, ni temerité. Elle leur seroit pernicieuse alors, au lieu de leur être utile : car elle doit être le remède des passions, & non les entretenir.

II. Le S. Esprit demande un cœur pur & docile : qui adore également, dans les Ecritures, ce qu'il entend & ce qu'il n'entend pas ; qui soit toujours préparé à soumettre ses faibles lumières à l'autorité salutaire de la foi : (s) qui ne prétende point expliquer par son propre esprit ce qu'il a plu à Dieu de révéler par ses Prophètes : qui n'usurpe point ce qui est réservé à l'Eglise, seule dépositaire des vérités & des traditions utiles au salut ; & qui cherche seulement à s'éduquer & à se nourrir ; & non à approfondir des mystères qu'il est défendu à la raison de sonder.

III. La simplicité & la foi marchent partout en sûreté : mais les pièges sont semés presque par tout pour l'orgueilleux. (t) Ce qui devrait le nourrir, lui ôte la vie & l'étouffe. Cela est prédit : & l'expérience le vérifie tous les jours. (v) Les petits sont éclairés & instruits : les sages & les prudents sont abandonnés à leur fausse sagesse. Dieu se manifeste aux humbles : & il se cache aux autres.

IV. Il seroit fort utile au Prince d'avoir un guide lisant l'Ecriture, qui le rendit attentif à certains endroits, qui lui en expliquât d'autres, qui lui montrât l'Evan-

gile

(g) On Paralipomena.

(r) Quicunque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt. Rom. C. XV. v. 4.

(s) Hoc primum intelligentes quod omnia prophetia Scripturae, propriè interpretatione non sūt. Non enim voluntate hominum allata est aliquando prophetia : sed Spiritu Sancto inspirati, locuti sunt verbi Dei homines. 2. Pet. C.

I. v. 20.

(t) Fiat mensis eorum coram ipsis in laqueum, & in scandalum, obsecraverunt oculi eorum. Psal. LXXIII. v. 23. C. 24.

(v) Confiteor tibi, Pater, quia abscondisti hæc à sapientibus & prudentibus, & revelasti ea parvulis : Ita, Pater, quoniam sic placitum auct. 10. Matth. C. XI. v. 25.

gile caché dans l'ancien Testament, & qui lui découvrit Jesus voilé sous diverses figures. J'ai tâché de le faire, lorsque j'ai parlé des preuves de la Religion : mais je n'ai pu m'étendre : & il reste une infinité de choses sur cette matière, dont le fond est presque inépuisable : car Jesus-Christ est l'unique but de la loi & des Prophètes ; & des yeux clairvoyans le découvrent presque par tout.

V. Ce seroit aussi un grand avantage pour le Prince, que le guide dont je parle, eût une connoissance non commune de la Religion, & qu'il lui en fit voir les liaisons, les rapports, qu'il fût en faire remarquer les principes & les preuves ; qu'il eût approfondi la morale, & qu'il en fit observer les regles dans les lieux où elles sont propres & naturelles ; & qu'il joignît à toutes ces qualités une grande foi & une grande piété, afin qu'il put communiquer non-seulement ses lumières, mais ses dispositions & son amour pour la vertu.

VI. Sans cette dernière qualité, les autres me sont suspectes. Je me défie de tous ceux qui passent pour éclairés en matière de Religion, si leur piété n'est vive & tendre : & leur piété même ne me rassure pas, toute tendre qu'elle est, si elle n'est fort humble. Le siècle présent est plein d'esprits téméraires, qui mesurent tout à la raison, & qui prennent pour la raison les plus vaines coniectures.

VII. Il vaut mieux marcher sans guide que d'en avoir de tels : car si l'on s'égare étant seul, c'est en tremblant, c'est sans aimer l'erreur, c'est avec une secrète disposition à revenir à la vérité, dès qu'elle sera montrée. Mais quand on s'égare sur la foi de son guide, c'est avec la confiance qu'on ne s'égare point, & (x) avec un attachement à l'erreur, plus grand quelquefois que n'étoit celui du guide qui nous a trompés.

VIII. Avant donc que le Prince donne

toute la confiance à quelqu'un sur la Religion, & en particulier sur l'Ecriture, il doit l'examiner sévèrement & long-temps : voir, s'il est sage & prudent dans sa conduite : s'il prend dans les choses ordinaires le bon parti : si, quand il s'agit de sciences humaines, il en parle sensément : si ses raisonnemens sur toutes sortes de sujets sont justes, équitables, modérés : car s'il lui trouve les défauts opposés, il peut s'affurer qu'il en a encore de plus grands par rapport à la Religion, & il doit se fermer absolument à lui : comme au contraire, s'il reconnoît en lui toutes les qualités dont j'ai parlé, il peut espérer qu'il ne recerra de lui que de sages conseils, & d'utiles leçons pour l'intelligence des Ecritures.

ARTICLE V.

Les extraits qu'on en feroit pour lui, seroient de peu d'usage.

I. Il ne faut point que le Prince se décharge sur le soin d'un autre pour en faire des extraits. Ces morceaux détachés, dont il ne verroit pas la liaison & la suite, ne l'instruiraient point à fond. Il en seroit peu touché ; & il en seroit peu d'usage.

II. Il faut que le Prince lui-même fasse ses observations : qu'il voye les choses dans les sources & dans leur place naturelle, liées avec ce qui précède & ce qui suit ; qu'il se fasse à lui-même les applications de ce qu'il lit ; (y) qu'il amasse lui-même son trésor ; qu'il recueille lui-même la manne & le pain qui le doit nourrir ; qu'il glane dans le champ des Ecritures, des épis qui échapperoient à d'autres mains que les siennes, & qu'il ne rougisse pas d'imiter la diligence & le travail de (z) Ruth, qui doit lui servir d'exemple.

III. Un Prince qui lira souvent, & avec des intentions pures, les Livres divins, y découvrira infiniment plus de choses qu'il n'en verroit dans des abrégés, où l'on omet-

troit

(x) Ve vobis Scribæ & Pharisæi, hypocritæ : quia elevatis vocibus & stridant, ut facitis unum proselytum : & cum fuerit factus, facitis eum filium gehennæ, duplo quam vos. *Matth. c. XXIII. v. 15.*

(y) Ille est pater quem Dominus dedit vobis. Colliget antiquitatem et eo quantum sufficit ad vescendum. *Eccl. c. XVI. v. 17.*

(z) Colligebat spicas, post terga metentium. *Ruth. c. II. v. 1.*

troit peut-être ce qui lui seroit plus nécessaire, & que l'on rempliroit au contraire de ce qui seroit moins conforme à ses besoins.

IV. L'esprit de Dieu, qui est le maître de ses dons, attache la grace à ce qui lui plaît. C'est en lisant tout, qu'on rencontre les endroits qu'il veut animer par un souffle de vie : & l'on éprouve souvent que ce sont ceux auxquels on s'attendoit le moins.

V. Il y a d'ailleurs toute une autre consolation à lire les Ecritures relles que Dieu les a inspirées, qu'à les considérer par des extraits ; qui n'en conservent, ni la beauté, ni l'unction. Ils sont utiles pour faire ressouvenir de ce qu'on a lu, mais ils ne peuvent tenir lieu de ce qu'on doit lire.

ARTICLE VI.

Ce que le Prince doit particulièrement remarquer en lisant l'Ecriture Sainte.

I. Parmi les vérités salutaires & sans nombre que le Prince trouvera dans les Ecritures, il doit donner une attention particulière à celles qui ont rapport à son état, & les réduire à certains chefs. Je vais marquer ici les plus essentielles pour l'avertir, plutôt que pour lui servir de modèle : & je le ferai en peu de mots, sans apporter, ni preuves, ni exemples, parce qu'autrement je deviendrois infini, & que j'irois directement contre ce que je viens de dire, en faisant des extraits que le Prince doit faire lui-même.

II. Il doit observer avec soin dans les divines Ecritures, tout ce qui sert à lui donner une haute idée de la majesté de Dieu, de sa puissance, de sa sagesse, de son être immense & infini : devant qui toutes les nations ne sont que comme une goutte d'eau, comme un grain de poussière, comme n'étant point ; devant qui le ciel & la terre disparaissent : devant qui les Rois de la terre ne sont que foiblesse.

III. Il doit remarquer tout ce qui sert à démontrer la Providence divine, son éten-

due, & son application aux plus petites choses, aussi-bien qu'aux plus grandes : la manière dont tout est concerté, tout est posé. Comment tout est réglé par une sagesse infinie, qui embrasse tout, & qui ne laisse rien au hazard. Comment elle fait rentrer dans l'ordre tout ce qui s'en écarte, & fait servir à l'exécution de ses desseins tout ce qui sembloit y être un obstacle : & quelle persuasion ont eu les grands hommes dont l'Ecriture fait l'éloge, que la volonté de Dieu préside à tous les événemens, sans qu'aucun lui soit, ou indifférent, ou inconnu.

IV. Il doit profiter de tous les endroits qui lui apprennent que Dieu, en chargeant les Rois de conduire les peuples, demeure toujours leur maître immédiat ; que tout n'est qu'à lui ; que le Prince est, comme les autres, sous sa main ; qu'il n'a rien, & n'est rien que par sa dépendance ; qu'il n'est pas son Ministre & son Lieutenant, de la manière dont un Officier l'est à l'égard du Prince, en le déchargeant d'une partie de ses soins, mais comme un instrument dans la main de celui qui s'en sert, & qui l'applique à ses usages.

V. Il écoute avec un respect infini ce que Dieu lui dit par ses Prophètes, que c'est lui qui met sur le throne qui il lui plaît, & pour autant de tems qu'il lui plaît ; qu'il tire, quand il veut, de la poussière, un berger, un inconnu, à qui l'on n'auroit jamais pensé, pour le faire régner ; & qu'il en fait descendre des Rois, dont la puissance paroît la mieux affermie ; qu'il marque aux Maisons régnantes les bornes qu'elles ne passent point ; qu'il change, transfère, divise, ébranle, affermit, dissipe les Royaumes avec une facilité infinie ; & qu'il en est autant le maître, que le potier l'est de l'argille, qu'il paitrit & qu'il figure comme il lui plaît.

VI. Que c'est lui qui tient les peuples unis, & les nations en paix ; que c'est de lui que viennent le respect & la fidélité que les sujets ont pour leurs Princes ; que quand il retire sa protection, tout s'ébranle & s'agite : tous les esprits deviennent inquiets : tous se désunissent & se séparent ; qu'il per-

met la revolte & la fait prédire; qu'il inspire au contraire le consentement & l'obéissance, lorsque tout y paroît opposé; qu'il est le maître des volontés des hommes; & qu'il dispose de celles des Rois avec la même autorité & la même facilité qu'on fait couler l'eau, ou qu'on la retient, en ouvrant ou fermant les conduits qui la distribuent.

VII. Que c'est lui qui inspire le courage aux armées, ou qui l'ôte; qui donne de la prudence aux Généraux, ou qui les livre à un esprit d'étourdissement; que la plus grande Politique, sans lui, n'est que folie; que les plus fortes villes, sans sa protection, sont ouvertes à l'ennemi; que les précautions qu'il ne benit pas, se convertissent en pièges, & ont un effet tout contraire à celui qu'on en avoit espéré.

VIII. Que dans le tems où la situation des Princes & des Royaumes est la plus tranquille & la plus heureuse, leur chute est souvent prochaine; que Dieu tient en reserve, pour les humilier, des hommes dont on paroît n'avoir rien à craindre; qu'il appelle des peuples éloignés pour ruiner un pays, ou pour y établir une domination nouvelle; & que ces peuples partent au premier signal qu'il leur en donne, sans qu'ils connoissent le principe secret qui les pousse, ni la main invisible qui les conduit.

IX. Que le luxe, l'abondance, les délices, le soin de bâtir des maisons superbes & de les embellir, sont ordinairement la marque de la decadence des Empires, & d'une prochaine humiliation; que lorsque Dieu ne les livre pas à des étrangers, ce qu'il fait quelquefois, il y cause presque la même desolation, par la stérilité, la famine, la mortalité, l'excès de tributs, la durée des guerres, où périssent la plupart des chefs des grandes maisons, & qui épuisent les autres.

X. Que Dieu exige des Princes plus de soumission, de reconnaissance & de Religion que des autres: parce qu'ils sont immédiatement entre lui & le peuple: que c'est à eux à qui il donne ses premiers or-

dres, afin qu'ils les fassent exécuter, & que leur fidélité ou leur négligence ont des suites universelles.

XI. Qu'il les punit plus sévèrement que les autres hommes, parce qu'ils n'ont point de juges sur la terre; qu'ils ont deshonoré sa Providence, dont ils devoient justifier la conduite; & qu'ils sont plus inexcusables, voulant que leur autorité soit respectée, punissant les moindres désobéissances, exigeant des hommes, qui sont leurs égaux, une espece d'adoration, & méprisant eux-mêmes leur Souverain, de qui vient toute leur autorité.

XII. Que ce qui lui déplaît davantage en eux, & qui attire le plus promptement son indignation, est leur orgueil, qui les porte à se regarder comme indépendans, comme les principales causes de leur succès, comme plus sages & plus éclairés que les autres hommes, comme arbitres de la paix & de la guerre, comme méritant les honneurs excessifs qui leur sont rendus.

XIII. Que le châtiment le plus terrible de leur orgueil, est que Dieu permette qu'ils s'y livrent, sans les rappeler à lui par l'humiliation, ou en souffrant qu'ils s'endurcissent, au lieu d'en profiter.

XIV. Que c'est une suite de cette punition également terrible & secrète que de ne pouvoir souffrir la vérité, & d'être toujours séduits par la flatterie; que ce caractère a toujours été celui des mauvais Princes, qui ont tous été ennemis de la sainte liberté des vrais Prophètes, & qui ont tous écouté les séducteurs qui les trompoient.

XV. Que les Rois sont principalement établis pour rendre la justice, & pour empêcher que les foibles ne soient opprimés par ceux qui ont la force & l'autorité; que leur négligence sur ce point cause des désordres innombrables, ébranle tous les fondemens de la société, & ruine le plus ferme appui de leur trône; & qu'ils répondront de tous les maux que leur indifférence pour la justice aura causés.

XVI. Que Dieu leur a confié particulièrement

CHAPITRE IX.

rement les pauvres, les étrangers, les veuves, les orphelins, toutes les personnes qui n'ont ni protection, ni azile, qui attendent tout de la Providence, & par conséquent du Prince qui la représente, & qui en est le Ministre.

XVII. Qu'ils sont beaucoup plus coupables que les autres quand ils tombent dans quelque injustice, même à l'égard d'un seul particulier; qu'ils doivent reprimer leurs desirs, parce qu'étant les maîtres, ils ne s'arrêtent pas aux seuls desirs; & qu'une chose aussi peu importante que la vigne de Naboth, (a) peut attirer sur eux une punition aussi terrible que celle d'Achab.

XVIII. Que les intérêts du Prince & du peuple sont inseparables: que l'un est souvent puni pour les crimes de l'autre; & qu'il ne suffit, ni au Prince, ni au peuple, d'avoir la vertu séparément: mais qu'ils doivent se réunir, par une conspiration mutuelle, au bien, composée du Père & de ses enfans.

XIX. (b) Que lorsque Dieu est irrité contre un Etat, la première chose qui le déclare, est l'imprudence qui règne dans les conseils publics; mais que cette imprudence passe alors pour sagesse; & qu'on croit prendre des mesures justes, lorsqu'on court au précipice, ou qu'on s'égare.

XX. Le Prince joindra à ces observations, celles qui feront sur lui une impression particulière; & il ne s'arrêtera pas seulement aux vérités qui regardent les Rois, mais il y joindra celles qui apprennent à tous les hommes à craindre Dieu, & à le servir; car leurs devoirs sont aussi les siens: & il doit réunir dans sa personne toutes les grandes qualités d'un Roi, & toutes les vertus d'un excellent chrétien.

Ce n'est point la connoissance seule de la vérité qui justifie les hommes. Différence de la loi nouvelle & de l'ancienne. Besoin de la grâce, fondement de la prière, qui elle-même est un don. Les motifs qui portent les autres à prier, deviennent plus puissans à l'égard des Princes; & il y en a de particuliers pour eux. Prière au milieu des affaires & des soins, soutenue par d'autres règles en certains tems. La prière est l'exercice des principales vertus. Dispositions qui doivent l'accompagner.

ARTICLE I.

Ce n'est point la connoissance seule de la vérité qui justifie les hommes.

I. **C**E n'est point la connoissance seule de la vérité qui justifie les hommes; & si le Prince s'en contentoit, sans y joindre une prière humble & fervente, il tomberoit dans la même presumption que les Juifs, qui pensoient n'avoir besoin que d'être bien instruits de ce que Dieu exigeoit d'eux, pour l'accomplir; & il éprouveroit bien-tôt, comme eux, que la loi, en apprenant à l'homme ce qu'il doit être, ne change pas ce qu'il est.

II. Avant que Dieu la publiât sur la montagne de Sinaï, il ordonna à Moïse de parler ainsi à tout le peuple: „ (c) Vous avez vu ce que j'ai fait aux Egyptiens, & comment je vous ai portés à travers la mer, comme sur les ailes des aigles; si vous écoutez ma voix, & si vous gardez mon alliance, vous serez, entre tous les peuples de la terre, qui toute entière est à moi, mon peuple particulier, une nation sainte, un Royaume sacerdotal. Tout

SS 2

le mem, eritis mihi in peculiari de cunctis populis: mea est enim omnis terra. Et vos eritis mihi in regnum sacerdotale, & gens sancta. Responditque omnis populus simul: cunctis quæ locutus est Dominus, faciemus. Cumque reculisset Moyses verba populi ad Dominum, ait ei Dominus: Jam nunc venimus ad te in assigne nobis, ut audiat me populus loquentem ad te, & credat tibi in perpetuum. *Exod. C. XIX. v. 6. & 7. seq.*

(a) 1. Reg. C. XXI.

(b) Les exemples en sont fréquens dans l'Ecriture, & les Payens ont reconnu cette vérité: Πρωτεύειν γὰρ σύτα κομίσθαι, ὁμνημεναι ἀνὴν ἀσέμν πρὸς τὴν πόλιν; quipote ita te res habet, ut plerumque fortunam mutaturus Deus, consilia corumpat. Velleius Paterculus (l. 2. c. 27. & 28.) & 1. Vos ipsi vidistis quæ fecerim Ægyptiis, quomodo portaverim vos super alas aquilarum, & assumpserim mihi. Si ergo audieritis vocem meam, & custodieritis pactum

„ le peuple répondit d'une seule voix à Moïse ; Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit : nous accomplirons toutes les conditions. Et Moïse ayant rapporté à Dieu la réponse du peuple, Dieu ajouta : Je viendrai donc à vous dans l'obscurité d'un nuage, afin que le peuple entende ce que je vous dirai ; & qu'il vous croie toujours à l'avenir. „

III. Voilà sur quoi fut fondée l'ancienne alliance : le peuple promit d'obéir : & il ne reconnut d'autre besoin que celui d'appréhender de Dieu ce qu'il vouloit.

IV. Le succès répondit à cette temerité. Moïse étoit encore sur la montagne pour écouter Dieu & recevoir ses ordres, que le peuple étoit déjà tombé dans l'idolâtrie. (d) Il avoit substitué un veau d'or au Dieu immortel ; & il lui disoit, en l'adorant ; que c'étoit à lui qu'il devoit sa délivrance de l'Egypte. Moïse fut témoin, en descendant de la montagne, d'une telle impiété, si insensée d'un côté, & de l'autre si contraire aux paroles dont lui-même avoit été le porteur. (e) Il jeta de colère les deux tables de pierre sur lesquelles Dieu venoit d'écrire sa loi ; & en les brisant, il fit voir que l'alliance étoit aussi rompue ; & que celle qui n'avoit d'autre fondement que la foiblesse & l'orgueil de l'homme, seroit aussi fragile que lui.

V. Les deux tables furent rétablies, mais aux mêmes conditions. Le peuple, après une telle expérience de sa foiblesse, n'en eut pas moins de confiance en ses forces. (f) Il se soumit sans crainte à toutes les malédictions qu'il prononça lui-même par l'ordre de Dieu contre les violateurs de la loi ; & il n'y eut ainsi rien de réel dans un tel traité, que la malédiction ; (g) Dieu étant fidèle dans ses menaces, comme le peuple étoit infidèle dans ses promesses.

VI. Saint Paul nous apprend, que de tous les Juifs qui ont espéré garder la loi par leurs seules forces, il n'y en a eu aucun qui l'ait gardée ; & il cite le Prophète, qui n'en excepte pas un seul : (h) „ Aucun n'est juste : aucun ne fait le bien : Il n'y en a pas un seul qui le fasse. „

VII. Et le même Apôtre tire de-là cette conséquence, que (i) tous ceux qui ont attendu leur justice de leurs efforts & de leur fidélité à garder la loi, sans invoquer par la foi celui qui pouvoit seul leur en inspirer l'amour, sont tombés dans la malédiction prononcée contre ceux qui ne l'observeroient pas : la foi seule obtenant les secours nécessaires pour l'accomplir.

VIII. La première alliance s'est donc terminée à convaincre l'homme de son orgueil & de presumption ; & à le déclarer soumis à toutes les malédictions portées par la loi contre les prevaricateurs.

ARTICLE II.

Difference de la loi nouvelle & de l'ancienne.

I. (k) Elles seroient toujours demeurées sur nous ces malédictions, & nous en eussions été accablés, si Jésus-Christ ne s'y étoit soumis pour nous en délivrer : ayant bien voulu être attaché au bois que Dieu avoit maudit, & le rendre pour nous une source féconde de bénédictions & de graces.

II. Il nous a obtenu par sa croix, l'esprit de grace & d'amour, qui nous fait accomplir saintement la loi : car la loi seule donne la mort ; (l) elle est la lettre qui tue : mais c'est l'esprit qui donne la vie. Elle aigrit les passions, en y mettant un obstacle extérieur, sans en être le principe : Elle donne, contre son intention, une nouvelle force à la cupidité, en lui défendant

(d) Exod. c. XXXII. v. 4.
(e) Status valde, project de manu tabulas, & confringit eas ad radicem montis.

(f) Exod. c. XXXIV. v. 1.

(g) Deuter. c. XXVII. & XXVIII. Josue. c. VIII. v. 33.

(h) Sicur scriptum est : non est justus quisquam ; non est qui faciat bonum, non est ullus ad unum. Rom. c. III. v. 10. & 12. S. Paul cite le Ps. VIII. v. 1.

(i) Quicumque ex operibus legis sunt, sub malédictione sunt. Scitum est enim : Malédictionis omnis, qui non

permiserit in omnibus que scripta sunt in libro legis, ut faciat ea. Quoniam autem in lege nemo justificatur secundum Deum, manifestum est quia justus ea fide vivit. Ad Gal. c. III. v. 10. 11.

(k) Christus non selemus de malédictione legis, sedus pro nobis maledictum ; quia scriptum est : Maledictus omnis qui pendit in ligno : ut in gentibus benedictio Abraham fieret in Christo Jesu, ut pollicitationem Spiritus acciperemus per fidem. Gal. c. III. v. 13. & 14.

(l) Littera occidit, Spiritus autem vivificat. 2. Cor. c. III. v. 6.

tout, & ne la corrigeant pas. Elle enflamme les injustes desirs, en n'en permettant aucun, & ne servant par cette sévérité qu'à rendre l'homme (m) plus attentif à des desirs qu'il connoissoit peu, avant qu'ils lui fussent interdits.

III. (n) Au lieu de cette loi, dont Moïse a été le mediateur & le ministre, Jésus-Christ en a établi une nouvelle, qui consiste dans la connoissance & l'amour de la vérité, qui persuade l'esprit, & qui change le cœur: qui fait aimer ce qu'elle commande.

IV. Cette nouvelle loi est la nouvelle alliance que Dieu avoit promise par ses Prophètes en ces termes: „(o) Bientôt il viendra un tems, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël & la maison de Juda; non selon l'alliance que je fis avec leurs peres, au jour que je les pris par la main pour les faire sortir de l'Egypte, parce qu'ils ont violé cette alliance, & que j'ai acquis contre eux un pouvoir absolu de les punir. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après que ce tems-là sera venu, dit le Seigneur: J'imprimerai ma loi dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, & ils seront mon peuple. Et chacun d'eux n'aura plus besoin d'enseigner son prochain & son frère, en disant: Connoissez le Seigneur; parce que tous me connoîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit le Seigneur: „

V. Dans cette nouvelle alliance, ce n'est plus l'homme qui promet à Dieu sa fidélité & son obéissance: mais c'est Dieu qui promet à l'homme de le rendre fidèle & obéissant. Et c'est pour cela que cette al-

liance est éternelle, parce qu'elle est fondée sur la miséricorde de Dieu, & sur le pouvoir de sa grace: & non sur les efforts presomptueux de la volonté humaine, qui ne connoît, ni sa captivité sous le péché, ni son impuissance pour le bien.

VI. Ce n'est plus l'homme qui prétend être la lumière de l'homme, & qui croit pouvoir rendre son frère meilleur, en l'exhortant à connoître Dieu, & à le craindre: mais (p) c'est Dieu lui-même qui est le maître intérieur de l'homme, qui l'éclaire & l'instruit en secret, qui lui inspire la docilité & la foi, pendant que ses ministres annoncent extérieurement sa vérité, (q) sans prétendre d'autre gloire que celle d'arroser & de planter, & réservant à Dieu seul celle de donner l'accroissement.

VII. L'homme ne dit plus à Dieu: Commandez ce qu'il vous plaira; je suis préparé à tout exécuter: mais c'est Dieu qui dit à l'homme: Vous m'obéirez en tout, parce que je vous ferai obéir. Vous accomplirez mes volontés, parce que je vous les ferai accomplir. „(r) Je vous donnerai un cœur nouveau, dit-il par son Prophète, „ & je mettrai un esprit nouveau au milieu de vous. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, & je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au milieu de vous: je ferai que vous marcherez dans la voie de mes préceptes, que vous garderez mes ordonnances, & que vous les pratiquerez. „

ARTICLE III.

Besoin de la grace, fondement de la prière.

I. Voilà d'où vient l'obéissance utile & salutaire de l'homme. Il aime: mais c'est

S 3 Dieu

(m) Concupiscentiam nesciebam, nisi lex diceret: non concupisces. Peccatum a occasione accepta per mandatum seductum, & per illud occidit. Ut fuit supra modum peccatum, peccatum per mandatum. Rom. C. VII. v. 7. 11. 13.

(n) Lex per Moysen data est, gratia & veritas per Jesum Christum facta est. Joan. C. I. v. 17.

(o) Ecce dies veniet, dicit Dominus: & feriam domum Israël, & domum Juda sicut domum novam: non secundum pactum quod pepigi cum patribus eorum, in die qua apprehendi manum eorum, ut educerem eos de terra Egypti: pactum, quod irritum fecerunt, & ego dominatus sum eorum. Sed hoc erit pactum, quod feriam cum domo Israël: Post dies illos, dicit Dominus, dabo legem meam in visceribus eorum, & in corde eorum scribam eam: & eritis in Deum, & ipsi erunt michi in populum. Et non-

docebit ultra vis proximum suum, & vis fratrem suum, dicens: cognosce Dominum: Omnes enim cognoscent me a minister eorum aliquis d. maximum. Jerem. C. XXXI. v. 31. & saltem, & Paulus. Hebr. Ch. VIII. v. 10 & 12.

(p) Est scriptum in Prophetia, & erunt omnia docibiles Dei. Joan. C. VI. v. 45.

Univerſi filii qui docti à Domino, Iſaï. C. LXIV. v. 13.

(q) Neque qui plantat est aliquis, neque qui rigat: sed, qui incremencum dat. Deus, i. Cor. C. III. v. 7.

(r) Dabo vobis cor novum, & spiritum novum ponam in medio vestri: & auferam cor lapideum de carne vestra, & dabo vobis carnem: & spiritum meum ponam in medio vestri: & faciem ut in principis meis ambuletis, & iudicia mea custodiat, & operemini. Ezech. C. XXXIV. v. 16. & 17.

Dieu qui lui donne un cœur nouveau pour aimer. Il s'attendrit par la pitié : mais c'est Dieu qui lui ôte le cœur de pierre. Il ne juge plus des choses par les passions ; mais c'est Dieu qui lui donne un esprit nouveau, qui l'éclaire & le détrompe. Il marche dans la voie des commandemens du Seigneur : mais c'est le Seigneur même qui l'y fait marcher. Il garde ses ordonnances, & les met en pratique : mais c'est sa grace qui les lui fait observer.

II. L'amour de la volonté de Dieu vient de lui seul. (s) La charité vient de Dieu, dit l'Apôtre bien-aimé : & la charité n'est autre chose que l'amour de Dieu & de sa loi. Elle est le plus précieux de ses dons, & aussi le plus gratuit : & c'est par elle que l'homme commence à sortir de ses iniquités, commençant à les haïr, & à se déplaire à soi-même, comme Dieu nous l'apprend par le Prophète Ezéchiel, que je viens de citer : » (t) Vous vous ressouvien-
 » drez alors, c'est-à-dire lorsque je vous
 » aurai donné un esprit & un cœur nou-
 » veau, de vos voies toutes corrompues,
 » & de vos affections déréglées : vos ini-
 » quités & vos crimes vous déplairont. Ce
 » n'est point aussi pour vous, c'est-à-dire
 » pour vos mérites, que je vous ferai cet-
 » te grâce, dit le Seigneur notre Dieu :
 » & comprenez le bien. Soyez confus,
 » & rougissez de honte pour les excès de
 » votre vie, maison d'Israël. »

III. Lorsque ces vérités sont bien comprises, on entend sans peine que le principal exercice d'un homme à qui Dieu a donné de la foi, & un désir sincère de lui plaire, est de le prier de lui conserver & d'augmenter en lui ce désir. L'homme ne peut, ni se donner la foi, ni le premier commencement d'une bonne volonté : mais dès qu'il a reçu ces précieux dons, il est porté à demander qu'ils surmontent tous

les obstacles au salut, & qu'ils deviennent l'unique principe de ses actions.

IV. Le premier effet de la vie spirituelle est de soupirer & de gémir. Lorsqu'on est mort, on est muet. On n'a rien à demander lorsqu'on est insensible. Mais lorsque la grâce commence à faire sentir à l'homme son injustice, & à lui découvrir la beauté de la vertu, il s'afflige de ce qu'il est, & il desire de devenir ce qu'il n'est pas.

V. Sa guérison ne se fait pas en un moment ; & il n'est pas délivré, dès qu'il souhaite sa liberté. Il éprouve que (v) son ancienne volonté est plus forte & plus profondément établie qu'il ne pensoit. Son opposition à la justice subsiste avec l'amour qu'il a pour elle. Son cœur partagé entre deux amours contraires, ne peut se réunir pleinement dans un seul. Il craint encore la santé, quoiqu'il la demande. Il prie, & est assez malheureux, pour souhaiter en secret de n'être pas si tôt exaucé.

VI. Ce combat intérieur devint une nouvelle matière de gémissemens & de prières. L'homme plus convaincu qu'il ne peut rien contre son propre cœur, (x) pousse des cris vers celui qui a commencé à le changer, & il le conjure de le délivrer du danger où l'expose sa foiblesse. A proportion de ce que ses cris sont sincères & humbles, ils sont écoutés ; & la grâce surmontant enfin tout ce qui empêchoit l'amour de la justice d'être le maître, elle le rend libre, & le met en état de commander & de se faire obéir.

VII. Mais (y) ses ennemis subsistent, quoique vaincus. (z) La cupidité ne régné plus ; mais elle est pleine de vie. Un moment, une négligence, une occasion peut lui donner de nouvelles forces, & la mettre en état de vaincre. Elle subsiste dans les sens, où elle se retranche, & même dans le cœur, quoiqu'elle n'y domine pas. Elle

(s) *Charitas ex Deo est.*

(t) *Et recordamini vitium vestrum pessimum, quod diuturnique non honorum ; & aspiciant vobis, iniquitates vestras, & scelera vestra. Non propter vos ; ego faciam, ait Dominus Deus ; notum sit vobis. Confundimini, & erubescite super via vestra, domus Israël.* *Ezech. C. XXXV. v. 11. & 12.*

(v) *Concedentes legi Dei secundum intellectionem hominem ; video autem aliam legem in membris meis, repug-*

nantem legi mentis meae. *Rom. C. VII. v. 23.*

(x) *Inferis ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius. Gratia Dei per Jesum Christum Dominum nostrum.* *Rom. C. VII. v. 24. & 25.*

(y) *Sic quis non habitat in me, hoc est in carne mea, bonum.* *Rom. C. VII. v. 18.*

(z) *Caro enim concupiscit adversus spiritum ; spiritus autem adversus carnem : hac enim sibi invicem adversantur, ut non quicunque valis, ille facias.* *Gal. C. V. v. 17.*

Elle lui est naturelle depuis sa corruption, & tous les objets extérieurs contribuent à la nourrir. Le danger est donc encore, & présent, & continuë; & la prière devient aussi continuëlle.

ARTICLE IV.

La prière elle-même est un don.

I. L'Esprit de Dieu, qui est dans le cœur des justes, les porte sans cesse à prier, parce qu'ils sont sans cesse exposés, & qu'ils ont besoin à tout moment d'un secours qui les soutienne & qui les délivre : « (a) L'Esprit de Dieu, dit S. Paul, nous soulage & nous aide dans notre foiblesse : car nous ne savons ce que nous devons demander à Dieu dans nos prières, pour le prier comme il faut ; mais le S. Esprit lui-même prie pour nous par des gémissements ineffables ; & celui qui pénètre le fond du cœur, entend bien quel est le desir de l'esprit, qui demande pour les saints ce qui est conforme à la volonté de Dieu. »

II. L'Apôtre dit, que c'est le S. Esprit lui-même qui prie ; pour nous apprendre que c'est lui qui est la source de la prière, & qui en inspire la volonté & le sentiment : car étant Dieu, il ne peut prier lui-même, parce qu'il est le principe & la cause de la prière.

III. Mais il faut bien remarquer que, selon S. Paul, la vie des justes consiste presque toute entière dans un gémissement continuëlle, si tendre, si vif, si profond, si diversifié selon les occasions & les besoins, qu'on ne sauroit l'expliquer ; que les plus saints ne sont point plus en sûreté que les autres, & que c'est eux au contraire, dont les gémissements sont ineffables ; que sans le mouvement de l'Esprit de Dieu, ils ne sauroient, ni ce qu'il faut demander, ni comment il le faut demander, & que l'efficace

de leurs prières vient de ce que Dieu en connoît le principe & la source, & que c'est son Esprit qui les forme & qui les suggère.

IV. Ainsi la prière, qui doit obtenir tous les autres dons, est un don elle-même. « (b) Je répandrai, dit le Seigneur, sur la maison de David, un esprit de grâce & de prière. (c) C'est par les promesses de l'esprit qu'on est porté à gémir. (d) C'est lui qu'on demande ; & c'est par lui qu'on demande. »

V. On ne peut donc assez estimer le mouvement de chaleur & de vie que le S. Esprit communique au cœur pour le porter à la prière. Cette première miséricorde contient en semence toutes les autres. Elle est la racine d'où naissent les plus grandes vertus. Et comme tout est promis à la prière, qui-conque fait prier, peut tout espérer, & peut tout prétendre.

VI. Mais je n'examine point encore les dispositions qui doivent accompagner la prière : je ne suis attentif qu'à sa nécessité ; & après l'avoir établie sur des principes essentiels à la Religion chrétienne, & communs par conséquent à tous les fidèles, je reviens au Prince, pour lui en faire l'application.

ARTICLE V.

Les motifs qui portent les autres à prier, deviennent plus pressans à l'égard des Rois.

I. Il sait désormais que c'est l'amour qui observe la loi de Dieu, & que c'est la grâce seule qui inspire cet amour. Il sait que cet amour est comme étranger en cette vie, & que l'amour injuste de soi-même & des biens visibles, est comme naturel au cœur depuis sa dépravation ; qu'il y conserve des liaisons secrètes, & qu'il en demeure si proche qu'il lui est aisé d'y rentrer.

II. Il sait que l'impression continuëlle de la cupidité est fortifiée par celle de tous les objets

(a) Spiritus adjuvat infirmitatem nostram : nam quid oremus, nec oportet, nescimus : sed ipse Spiritus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus. Qui autem scrutatur corda, scit quid desideret spiritus : quia secundum Deum postulat pro sanctis. Rom. c. VIII. v. 26. C. 17.

(b) Effundam super domum David spiritum gratie & precum. Zach. c. XII. v. 10.

(c) Primigenius spiritus habebatur, ipse intra nos gemitus. Rom. c. VIII. v. 26.

(d) Pater vester de caelo dabit spiritum hominibus petentibus eum. Luc. c. II. v. 11.

objets qui l'environnent : au lieu que celle de la charité est combattue par une conspiration du dedans & du dehors presque universelle ; & il fait ce que sa place ajoute aux dangers communs, & aux tentations communes.

III. Il fait que la vie du juste consiste dans un gemissement continuel. Il fait que ce gemissement est formé par l'Esprit de Dieu, & que, sans lui, ou l'on ne prioit point du tout, ou l'on ne prioit point comme il faut. Il fait enfin, que c'est par grace & par miséricorde que l'Esprit de Dieu, (e) qui souffle où il veut, & quand il veut, inspire le desir & l'affection même de la prière.

IV. Et il veut bien que je lui demande après cela, ce qu'il pense de ses besoins, de ses dangers, de son obligation à la prière, de l'estime qu'il doit faire des mouvemens qui l'y portent, des précautions qu'il doit prendre pour les conserver & pour les rendre plus fréquens, & des tems qu'il doit donner à un exercice d'où dépendent sa vie intérieure, sa justice aux yeux de Dieu, l'observation de sa loi, le principe & le motif de toutes ses actions, la persévérance dans le bien, la sagesse de sa conduite, le bonheur de son peuple, & le salut éternel.

V. Il est certain que toutes les raisons qui doivent porter les autres hommes à prier souvent, ou même à le faire sans cesse, comme Jésus-Christ l'ordonne (f) en termes exprès, sont plus fortes & plus pressantes par rapport au Prince ; & qu'il en a de particulières, dont il doit être fort touché.

ARTICLE VI.

Des motifs particuliers aux Rois. Premier motif. Ils sont chargés des devoirs des autres.

I. Il est le chef d'un grand Royaume, à qui il doit donner le mouvement : tous les devoirs des autres le regardent : il est chargé de tout ce qui se fait, & de ce qui ne se fait point ; & que peut-il par lui-même ? (g) Que sont les pensées d'un homme, pour grand qu'il soit, quand elles ne sont qu'humaines ? Quel conseil peut-on prévoir ? Quelle sagesse peut éviter tous les écueils ? Quelle lumière peut découvrir les desseins & les volontés de Dieu ? A peine connoit-on ce qui est à notre portée. (h) Les choses purement temporelles sont pleines d'obscurités & de ténèbres. Comment donc, Seigneur, le Prince sera-t-il instruit de ce que vous exigez de lui, si vous ne le lui revelez pas, en lui faisant part de votre sagesse ? Comment l'exécutera-t-il, si vous ne lui donnez pas votre esprit, & si vous ne reformez pas ce qu'il y a d'injuste dans ses sentimens par l'infusion de votre grace, qui le guérisse & le délivre ? Et comment attirera-t-il votre sagesse & votre esprit, s'il ne les desiré & les demande avec ardeur, & s'il n'imité l'exemple de celui qui parle ainsi dans vos Ecritures. » (i) Dans ma plus grande jeunesse, » avant que l'erreur & les passions pussent » me séduire, j'ai fait une publique profession de chercher la sagesse, & de la » demander à Dieu dans mes prières. Je » la lui demandois à l'entrée de son temple ; & je ne cessai de la chercher jusqu'à la fin de ma vie, quoiqu'elle m'ait » été accordée, plutôt même que je ne » pensois, & comme un fruit précoce. » Elle

(e) Spiritus ubi vult spirat. Joan. C. III. v. 8.

(f) Oportet semper orare & non desicere. Luc. C. XXVIII. v. 1.

(g) Cogitationes enim mortalium timidæ, & incertæ providentiæ nostræ. Sap. C. IX. v. 14.

(h) Difficile altissimus quæ in terris sunt : & quæ in prospectu sunt invenimus cum labore. Quæ autem in cœlis sunt, quis investigabit ? Sentium autem tuum quis sciet, nisi tu dederis sapientiam, & miseris Spiritum sanctum aium de altissimis : & sic correctæ sint sententiæ eorum. 29. 40.

qui sunt in terris, & quæ tibi placent didicerint homines ! Nam per sapientiam finati sunt quicumque provocaverunt tibi, Domine, à principio. Jer. v. to. & seq.

(i) Cum adhuc junior essem, priusquam aberrarem, quævis sapientiam palam in oratione mea. Ante templum postulabam pro illi, & usque in novissimis inquam eam : & effusus tanquam precor tua. Exultavi est cor meum in cæ. Ambulari per meos iter rectum à juventute mea investigabam eam. Eccl. C. XX. v. 28.

„ Elle a fait la joie de mon cœur ; & par-
ce que je l'ai cherchée dès ma jeunesse,
se, mon pied ne s'est point détourné du
droit chemin. „

II. Il ne s'agit point ici, comme il est
visible, d'une sagesse qui apprenne seule-
ment au Prince ses devoirs extérieurs, qui
l'instruit de ce que sont les hommes, &
qui lui enseigne tous les secrets d'une pro-
fonde Politique. Cette sorte de lumière est
nécessaire ; & sans elle le Prince seroit beau-
coup de fautes contre le bon gouverne-
ment : mais de quelle utilité seroit-il pour
lui, qu'il fût prudent pour les autres, s'il
se perdoit lui-même ? Et quelle seroit cette
sagesse, qui ne lui apprendroit pas à
être sage pour son propre intérêt.

III. Celle qui est si souvent recomman-
dée dans les Ecritures, est (k) l'étude
des volontés de Dieu, la crainte de lui
deplaître, & un amour sincère de ce qu'il
ordonne ; & le Prince qui en connoît mieux
deformais le prix, fait à Dieu avec une
nouvelle ardeur cette prière du Sage : „ (l)
„ Votre sagesse, Seigneur, est avec vous ;
„ elle entend tous vos ouvrages : elle étoit
„ avec vous quand vous avez fait le monde ;
„ de ; elle savoit ce qui vous plaisoit, &
„ ce qui étoit droit dans tous vos com-
„ mandemens. Envoyez-la moi des cieus,
„ afin qu'elle soit toujours, & travaille tou-
„ jours avec moi, & que je connoisse ce
„ qui vous est agréable : car elle sait tout :
„ elle me fera observer un juste tempera-
„ ment dans toutes mes actions, & me
„ gardera par sa puissance ; & ma conduite
„ vous plaira, & je gouvernerai votre peu-
„ ple avec justice. „

ARTICLE VII.

*Second motif particulier aux Rois. Difficulté
d'unir les vérités & les devoirs qui pa-
roissent incompatibles.*

I. Ces paroles du Sage : „ Elle fait tout :
„ elle me fera observer un juste tempera-
„ ment dans toutes mes actions, & elle me

„ gardera par sa puissance, „ méritent beau-
coup de reflexion.

II. Ce qu'il y a de plus difficile, n'est pas
de connoître certaines vérités détachées, &
certains devoirs séparés. La grande diffi-
culté même ne consiste pas à connoître tou-
tes les vérités, & tous les devoirs : elle
consiste à les unir, & à trouver un juste
tempérament qui les allie, & qui les con-
serve.

III. Plus un homme est élevé, plus ses
devoirs se multiplient, & paroissent se com-
battre en se multipliant. Il fait en gé-
néral, qu'il doit être ferme & se faire obéir :
il fait aussi en général, qu'il doit avoir de
la douceur, & dissimuler certaines choses.
Mais jusqu'où ira la fermeté ? Quelles se-
ront les bornes de la douceur ? Quel sera
le milieu qui les unira ? C'est ce qui est
couvert de ténèbres.

IV. Il en est ainsi du zèle : il doit être
ardent, & n'être pas excessif : chacune de
ces vérités séparées est fort claire : mais le
tempérament qui les doit allier, est inconnu.

V. Le Prince doit donner quelque chose
à la majesté intérieure, & à l'éclat qui
sert à la faire respecter : il doit aussi aimer
la modestie, & être ennemi du faste : ces
devoirs sont évidens, quand on ne veut pas
les unir : mais ils paroissent incompatibles,
dès qu'on veut les réduire & n'en faire qu'une
seule vertu.

VI. Il faut être prudent, précautionné,
actif, vigilant : ce seroit tenter Dieu que
d'omettre aucun des soins légitimes ; cela
est certain. Il faut, d'un autre côté, s'a-
bandonner à Dieu, n'attendre de succès que
de lui seul, ne rien espérer des moyens hu-
mains ; cela est encore certain. Comment
faut-il accorder des dispositions, dont les
unes semblent ralentir les autres ? Dieu le
fait : mais l'homme ne le fait point.

VII. Et quand je dis que l'homme ne le
fait point, je n'entens pas qu'il ne puisse
avoir sur tous les points que j'ai proposés,
& sur une infinité d'autres pareils, beau-
coup d'observations, de reflexions, d'ex-
emples.

(k) Doctrinæ est disciplinæ Dei, & electorum operum ius-
titia. Sap. C. VIII. v. 4.

(l) Sap. C. IX. v. 9. & suiv.

emples. Il peut, s'il le veut, composer des volumes sur ces matières : mais il n'en fera pas moins de fautes dans la pratique. Il n'en fera pas moins dominer par les passions. Il n'en éprouvera pas moins les bornes étroites de l'esprit humain.

ARTICLE VIII.

Troisième motif particulier aux Rois. Ils ne sauroient éviter tous les inconvénients par une sagesse purement humaine.

I. Il en est de même de tous les inconvénients qui assiègent en foule une sagesse purement humaine. En voulant éviter l'un, on se jette dans un autre. Le présent cache l'avenir. En portant ses vues dans l'avenir, on ne voit pas ce qui est à ses pieds. On fait une alliance : elle devient la source d'une guerre. On se brouille avec un voisin ; il eût été un appui.

II. Mais par rapport au salut, de quels pièges n'est-on point environné ? Quelle action, légère en apparence, ne peut pas avoir de grandes suites ? Quelle parole est indifférente ? Quel dessein, quelle pensée, n'entre point dans cette chaîne d'événemens, ou salutaires, ou funestes, qui se termine au bonheur ou au malheur éternel ?

III. Il n'y a que Dieu seul, à qui tous les tems sont présents, & qui voit les liaisons de tout, qui puisse conduire sûrement un homme, qui marche comme les yeux bandés, au milieu des pièges qui lui sont tendus, & sur le bord des précipices. Il n'y a que sa main capable de le soutenir & de le délivrer. Il n'y a que sa protection continuelle qui écarte les dangers, ou qui en retire.

IV. Aussi l'homme fidèle ne se repose que sur les soins paternels que Dieu prend de lui : mais il ne s'y repose point comme un homme endormi. Il s'en rendroit indigne s'il n'en sentoit pas le besoin, & s'il

n'invoquoit à chaque moment celui qui peut seul l'empêcher à chaque moment de périr.

V. Il dit avec le Prophète : *(m)* Mes yeux sont toujours élevés vers le Seigneur, & toujours attentifs à lui, parce que lui seul peut me délivrer des pièges qui me sont tendus. Regardez-moi, Seigneur, & prenez pitié de moi, parce que je suis seul, & pauvre. Les perplexités & les detresses de mon cœur sont en grand nombre : délivrez-moi de ce qui m'assiège & m'afflige. Confidez ma bassesse & mon travail ; & pardonnez-moi tous mes péchés : gardez mon ame, & délivrez-moi. Que je ne sois point couvert de honte & de confusion, puisque je n'espère qu'en vous. *(n)* Faites-moi connoître le chemin où je dois marcher, parce que je tiens mon ame élevée vers vous. Apprenez-moi à faire votre volonté, puisque vous êtes mon Dieu. Votre Esprit, qui est la source de la bonté & de la miséricorde, me conduira dans une terre où régné la justice. Vous me donnerez la vie en me communiquant votre justice, & vous le ferez pour la gloire de votre nom.

VI. Quand on est vivement touché de ses besoins & de sa foiblesse, on est dans une disposition continuelle de prière, & l'on regarde sans cesse celui qui est tout à la fois la lumière, la force, le guide, le libérateur, de ceux qui l'invoquent. Le particulier que Dieu a déchargé du soin des autres, ne doit point sortir de cette disposition : il prie toujours, s'il est toujours humble ; parce qu'il est toujours en danger.

ARTI-

(m) Oculi mei semper ad Dominum, quoniam ipse eruet de laqueo pedes meos. Respice in me, & miserere mei, quia unicus & pauper sum ego. Tribulationes cordis mei multiplicatae sunt : de necessitatibus meis erue me. Vide humilitatem meam, & laborem meum, & dimitte universa delicta mea. Custodi animam meam, & erue me. Non erubescam, quoniam speravi in te. Psal.

XXIV. v. 25. & suiv.

(n) Notam fac mihi viam in qua ambulem, quia ad te levavi animam meam. Docet me facere voluntatem tuam, quia Deus meus es tu. Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam : propter nomen tuum. Domine, vivificabis me in aequitate tua. Psal. CXXII. v. 1. & 10. 11.

ARTICLE IX.

Quatrième motif particulier aux Rois. Besoin que portent avec eux le soin & la conduite de leur Etat.

I. Et l'on voit par là quelle doit être la prière de celui qui porte dans son sein un peuple immense dont Dieu l'a chargé, & dont il lui ordonne de prendre soin avec une tendresse semblable à celle d'une mère pour son fils. Il a toujours quelque nouvelle grâce à demander pour cette multitude infinie, dont les besoins sont devenus les siens. Il a toujours quelque nouveau sujet de gémissement. Il se trouve à tout moment dans quelque nouvelle perplexité; & il est contraint de recourir sans cesse à Dieu, & de lui dire avec Moÿse :

II. „(o) Pourquoi laissez-vous votre serviteur dans l'affliction & la douleur ? Pourquoi ne trouvai-je pas grace auprès de vous ? Pourquoi m'avez-vous chargé du poids accablant de tout ce peuple ? Est-ce moi qui suis le Père de cette multitude infinie ? Et comment donc m'ordonnez-vous de la porter dans mon sein, comme une nourrice y porte l'enfant qu'elle allaite ? Je ne saurois soutenir seul un tel fardeau. Ou consolez-moi par une protection visible ; ou délivrez-moi de la vie, & de la nécessité d'être témoin de tant de maux, dont le remède n'est pas en mon pouvoir. (p) Marchez vous-même devant moi ; & servez-moi de guide ; ou dispensez-moi de la conduite de ceux que vous paroissez abandonner. Car à quelle autre marque, & moi, & le peuple que vous me confiez, pouvons-nous reconnoître que nous avons trouvé grace devant vous, que dans le soin que vous prendrez de nous conduire en tout ? Sans cette faveur particulière, de quelle

„utilité seroit une protection purement „extérieure ? Et quel avantage aurions-nous sur les peuples infidèles, si vous „n'étiez notre Roi, que comme vous êtes „le leur ? C'est la Religion qui fait notre gloire. Distinguez-nous donc par la piété & par des avantages qui ne puissent être communs aux Nations qui ne vous connoissent pas : & puisque vous êtes notre Dieu, par une miséricorde particulière ; faites aussi que nous soyons votre peuple, par une fidélité & une consécration qui répondent à une telle faveur.

ARTICLE X.

Plus les soins d'un Prince paroissent accablans, plus son application à la prière doit redoubler.

I. Plus les soins d'un Prince paroissent accablans, plus son application à la prière doit redoubler. Car où trouveroit-il ailleurs la consolation qui doit les lui adoucir ? Quelle source de patience, de courage, de foi, trouveroit-il ailleurs ? A qui déchargeroit-il son cœur, avec une confiance égale à celle qu'il a en Dieu ? Devant quel autre témoin repandroit-il son ame avec la même liberté ? De qui entendroit-il ces paroles de vie que Dieu lui dit en secret ?

II. Moins ses affaires lui donnent de relâche, plus il est attentif à ménager tous les momens où la prière lui est permise : & dans ces momens heureux il se hâte de prendre des forces contre tout ce qui l'en détourne dans les autres tems.

III. Il se nourrit avec avidité, comme n'ayant pas le loisir de le faire avec autant de tranquillité que les autres. Il se plonge dans la source d'eau vive, au lieu d'y boire comme ceux qui sont moins pressés que lui. Il se livre tout d'un coup à l'esprit de grace & de prière, de peur que

T t 2

le

(*) Cur afflixisti servum tuum ? Quare non invenio gratiam coram te ? Et cur imposuisti pondus universi populi bului super me ? Numquid ego concepì omnem hunc multitudinem, vel genui eam, ut dicas mihi ? Porro eos laqueo tuo, sicut portatæ solet nutrix infantulum, & desisti in terram, pro qua jurasti patribus eorum : Non possum sustinere omnem hunc populum, quia gravis est mihi : An aliter tibi videtur, obsecro ut intercedas me, & ju-

veniam gratiam in oculis tuis, ne tantis afficiat malis, Num. C. XI. v. 22. & Job.

(p) Si non tu ipse precedas, ne educas nos de loco isto, in quo enim fecit potestatem, ego & populus tuus, invenisse nos gratiam, in conspectu tuo, nisi amplexeris nobiscum, ut glorificemur ab omnibus populis qui habitant super terram ? Exod. C. XXXIII. v. 15. & 16.

le moindre retardement ne le lui enlève : & il conserve une ardente soif, lors même qu'il lui est permis de la satisfaire, parce qu'il lui semble que ses soins le rappellent toujours avant qu'il soit pleinement désaltéré.

ARTICLE XI.

Sa prière intérieure doit être presque continuelle.

I. Pour se consoler de ces interruptions, qui troublent ses saints délices, il tient en secret son cœur toujours élevé vers le Dieu de son cœur. Au milieu de ses plus importantes occupations, il l'adore, il le consulte, il demeure dans le respect devant lui. (q) Il le considère comme étant toujours à sa droite, afin qu'il ne soit point ébranlé. Il lui offre un continuel sacrifice sur un autel invisible, & c'est lui-même qui est la victime qu'il offre. (r) Il est plein de desirs & de vœux : & il n'a pas besoin de témoigner par des signes extérieurs, le culte sincère qu'il rend (s) en esprit & en vérité à un (t) Dieu qui voit dans le secret, & qui est essentiellement esprit & vérité.

ARTICLE XII.

Elle doit être soutenue par d'autres, réglées en certains sens.

I. Mais outre cette prière, qui est l'ame de toutes ses actions, & qui est comme la respiration intérieure de son cœur, il se prescrit des tems réglés, pour n'avoir que le seul exercice de la prière, sans y mêler d'autres soins. David en cela lui sert de modèle. Il étoit Roi, comme lui, remplissant tous les devoirs de son état, & conservant une attention continuelle à Dieu : mais il déclare lui-même, (u) qu'il desti-

noit à la prière sept tems différens dans chaque jour ; & (x) qu'il interrompoit son sommeil pour louer Dieu, lui rendre grâces, & lui demander son secours.

II. Sans cette précaution, l'amour s'affoiblit, & vient même à s'éteindre. Il a besoin de nourriture, & c'est de la prière dont il vit : celle qui n'est pas absolument libre, le console & le soutient un peu ; mais elle ne peut remplir la faim qui le consume. Il se replie sur soi-même, & se dévore, s'il n'a un aliment plus fort & plus plein de suc : & semblable au feu, il se dissipe, & se détruit par son agitation, s'il n'est continuellement réparé par une matière propre à l'entretenir & à le renouveler.

III. Car, (y) malgré son attention à ne point perdre Dieu de vue, les affaires & les soins lui en enlèvent souvent la présence. Ses sens, par leur continuelle impression, éteignent son ardeur, & répandent des nuages sur la lumière ; & la cupidité, qui augmente dès que l'amour des véritables biens diminue, croît jusqu'à l'étouffer, si une prière un peu longue ne rappeloit l'homme tout entier à son cœur, ne le separoit de tout commerce avec les choses sensibles, & ne remettoit sous le joug de l'amour de Dieu, tous les desirs qui commencent à s'affoiblir : car il y a peu de loim de l'affoiblissement à la tiédeur ; & la tiédeur, quand elle est négligée, conduit infailliblement à une entière extinction.

IV. Les Pseaumes sont la prière de l'Eglise, & le Prince doit avoir un respect particulier pour ces cantiques sacrés, qui sont pleins des mystères de Jésus-Christ dont David étoit le Prophète ; & qui contiennent, d'une manière divine, tout ce qu'une ame fidèle, en toute sorte d'états, peut désirer pour elle-même, & pour les autres.

V. Il doit sur tout bien comparer son amour,

(q) *Providit hunc Dominum in conspectu meo semper, quoniam a dextris est mihi, ne commovear. Ps. XX. v. 8.*
(r) *Iu me sunt, Deus, visus tui, que exultavi, laudationes tibi. Ps. LXX. v. 15.*

(s) *Spiritus est Deus, & eos, qui adorant eum, & in spiritu & veritate oportet adorare. Joan. C. IV. v. 24.*

(t) *Tu cum oraveris, intes in cubitulum tuum, & clauso ostio, ora patrem tuum in abscondito. & pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi. Matth. C. VI. v. 6.*

(u) *Septies in die laudem dixi tibi, super iudicia iustitiae tuae. Ps. CXVIII. v. 164.*

(x) *Medis nocte surgebam ad confitendum tibi. Mich. vi. 6.*

(y) *Ideo ab aliis curis arque negotiis, quibus ipsum desiderium quodammodo replebit, ceteris huius ad negotium orandi mentem revocamus, verbis orationis post istos adiacentes, in id quod desideramus intendere, ne quod tempore cooperat, omnino frigescat, & postea extinguatur, nil crebrius inflammemus. 3. Aug. Ep. 130. ad Prob. C. 2.*

amour, sa confiance, sa foi, son humilité, son attente des biens futurs, avec les dispositions de ce saint Roi : & ne point quitter la prière, sans avoir tâché de faire passer dans son cœur, les sentimens dont sa bouche prononçoit les paroles. Car, selon la remarque de S. Augustin » (a) nous ne prions vocalement à de certaines heures réglées, qu'afin que les paroles que nous disons, nous rappellent ce que nous devons désirer ; & que, rentrant en nous-mêmes, & nous comparant avec ce que nous disons, nous puissions connoître si nous avançons dans l'amour des choses célestes, & que nous tâchions de le rendre plus vif & plus ardent : car c'est par l'ardeur du désir que se mesure l'effet de la prière. »

VI. Nous portons naturellement dans le cœur un secret engourdissement, par rapport aux biens invisibles, qui ne cède pas à une prière passagère. Il faut quelque tems pour le dissiper, & pour réchauffer le cœur ; les vérités les plus touchantes ne le pénètrent qu'avec lenteur, & souvent elles s'arrêtent à la surface. Cependant il y a une proportion, connue de Dieu, entre les biens que nous lui demandons, & nos desirs : & quand nos desirs ne répondent point au prix infini de ce qui en est l'objet, ils nous laissent dans notre indigence ; & nous demeurons dans notre misère, parce que nous n'en sommes pas assez touchés.

ARTICLE XIII.

La prière est l'exercice des principales vertus.

I. La prière met en mouvement & en exercice toutes les vertus intérieures. Elle anime, elle les fait croître, elle les applique à leur objet ; & sans elle, les plus grandes & les plus divines demeureroient comme mortes, & sans vie. (a) C'est elle qui attache la foi à ce qu'elle doit croire ; l'espérance à ce qu'elle doit attendre ; la

charité à ce qu'elle doit désirer. Sans elle, les louanges divines, l'action de grâces, l'adoration, la religion, seroient comme éteintes. C'est par elle que l'ame s'humilie devant Dieu, qu'elle lui offre le sacrifice d'un esprit abattu & d'un cœur brisé, qu'elle invoque, qu'elle lui expose ses besoins, qu'elle confesse son indignité, sa dépendance, sa faiblesse. En un mot, c'est elle qui supprime tout, que de l'affoiblir : c'est tarir la source de tous les biens, que de négliger l'unique moyen de les obtenir.

ARTICLE XIV.

Dispositions qui doivent accompagner la prière, dont la première est la foi.

I. Il importe donc infiniment au Prince, qui n'a de véritable ressource que la prière, de la rendre la plus pure & la plus parfaite qu'il lui sera possible, & de réunir dans son cœur toutes les dispositions qui conduisent à la rendre telle.

II. La première, & qui lui sert comme de base, est la foi ; non celle qui se contente de croire les vérités révélées, sans y prendre un vif intérêt ; mais, celle que définit S. Paul en ces termes : » (b) La foi est la réalité & la solidité des choses que l'on espère : une claire démonstration de ce qui ne se voit point. » L'Apôtre savoit que notre faiblesse nous porte à diminuer la réalité des biens invisibles, à les regarder dans un éloignement qui les fait comme disparaître, & à compter ce qui n'est pas vu, comme n'étant pas. Il oppose à cette faiblesse, qui vient de notre incredulité, deux effets contraires de la foi. Elle nous rend réel, dit-il, & solide, ce qui est invisible ; elle le dévoile & le rend présent. Elle fait toucher, comme avec la main, ce qui sembloit n'être qu'une ombre ; elle met sous les yeux, ce qui étoit couvert d'obscurités.

III. C'est d'une telle foi que doit partir

Te 3 la

(a) Idem per certa intervalla horarum & temporum, etiam verba rogamus Deum, ut illis sermo ignis nobis ardeat, quoniam in hoc desiderio profectus, nobis ipse innotescamus, & ad hoc surgendum, ipse acius incitemus. Dignior enim sequetur effectus.

quem ferventior procedit affectus. S. Aug. Ibid.
(a) In ipsa fide, de spe, & charitate, continuo debet semper oramus. S. Aug. Ibid.
(b) Est autem fides sperandarum substantiarum, argumentum, non apparentium. Ibid. c. 22. v. 3.

la prière pour être efficace : car si la foi *chancelle*, non par des doutes de l'esprit, mais par une secrète défiance du cœur, il y a long-tems que *S. Jacques* nous a assuré que la prière, appuyée sur un fondement si peu ferme, n'obtiendra rien : « (c) Si quel-
 » qu'un de vous, nous dit-il, manque de
 » sagesse, » (& quel est l'homme qui en ait
 » assez pour n'avoir pas besoin d'en deman-
 » der ?) » qu'il la demande à Dieu, & la sa-
 » gesse lui sera donnée. Mais qu'il la de-
 » mande avec foi, sans hésitation, & sans
 » aucun doute : car celui qui doute, est sem-
 » blable au flot de la mer, qui est agité &
 » emporté çà & là par la violence du vent.
 » Il ne faut pas que celui-là s'imagine qu'il
 » obtiendra quelque chose du Seigneur.
 » L'homme qui a l'esprit partagé, est inconstant en toutes ses voies. »

IV. Plusieurs sont dans la disposition que cet Apôtre condamne, sans penser qu'ils y sont. Ils croient avoir beaucoup de foi, parce qu'ils sont pleinement soumis à tout ce qui est révélé : mais les choses invisibles leur sont si peu présentes, elles sont sur eux une si faible impression, & quand ils veulent les considérer fixement, ils sont si peu faits à ce spectacle, que tout leur semble tourner autour d'eux, & qu'ils ne savent alors, ni ce qu'ils voient, ni ce qu'ils sont eux-mêmes. Leur cœur tremble & palpite : & le mouvement des vagues poussées par le vent, est l'image de leur âme éblouie & chancelante, qui voit un moment les biens spirituels, & qui les perd de vue dans l'instant.

V. Il faut être mieux affermi dans la foi, pour prier avec succès. Il faut être accoutumé à la mettre à la place des sens : voir avec distraction ce qui est visible, & considérer fixement ce qui ne l'est pas : compter pour peu de chose ce qui est présent, & ne regarder comme réel & solide que ce qui est promis.

VI. Il y a divers degrés dans cette dis-

position : & l'on prie utilement, quoiqu'on n'en ait pas atteint la perfection. Mais il nous est permis de la désirer, & commandé même d'y tendre. Et il convient au Prince, qui est le chef du peuple, d'avoir, s'il est possible, autant de foi que Moïse, dont l'Ecriture dit, que (d) Dieu, tout invisible qu'il est, lui étoit aussi présent que s'il l'eût vu des yeux du corps.

ARTICLE XV.

Seconde disposition : la sincérité.

I. A une grande foi, il faut joindre une grande sincérité dans la prière : & cette sincérité est la droiture même du cœur, qui désire véritablement ce qu'il demande. « (e) Ecoutez, Seigneur, disoit le Prophète, la prière que je vous fais avec des lèvres exemptes de duplicité », qui répondent exactement à mes sentimens intérieurs, & qui ne sont point délavées par la disposition de mon cœur. Je n'attends que de vous seul ce que je vous demande. Je ne l'espère, ni de moi, ni d'un autre. Je suis persuadé de mon besoin : je le suis de votre puissance & de votre bonté. Mon cœur, en vous priant, est sur mes lèvres : mes paroles sont les mêmes que mes desirs.

II. Il est facile d'être sincère, quand on demande les biens temporels ; on les aime, & souvent avec trop d'ardeur ; & la prière n'est point démentie par une disposition opposée.

III. Mais quand il s'agit des véritables biens, de ceux dont la cupidité est ennemie, de ceux que les sens ne connoissent point, il est rare que la prière parte d'un cœur droit & simple, & qu'elle ne soit pas combattue par des desirs plus sincères que les siens.

IV. On ne connoît pas ordinairement cette opposition secrète entre sa prière & ses véritables sentimens. On est trompé par ses pensées, qui couvrent un fonds très différent.

(c) Si qua vestram indiget sapientia, postulet à Deo, & dabitur ei. Postulet autem in fide, nihil hæsitans : qui enim hæsitat, similis est fluctui maris, qui à vento movetur & circumfertur. Non ergo æstimet homo ille, quod accipiet aliquid à Domino. Vir duplex animo, in-

constans est in omnibus viis suis. *Jacob, C. 1. v. 5. & suiv.*
 (d) Invisibilem tanquam videns sustinuit. *Hebr. C. 11. v. 27.*

(e) Auribus percipe orationem meam, non in labiis dolosa. *Ez. XVI. v. 1.*

rent. On prend une volonté foible, mais présente, pour une volonté ferme, & qui domine sur toutes les autres. On croit aimer uniquement ce qu'on craint en effet, & dont l'on est ennemi.

V. Mais Dieu voit cette duplicité que nous ne voulons point approfondir ; & il est peu attentif à des prières, où le langage des lèbres n'est pas celui du cœur. (f) Il faut le chercher avec un cœur simple pour le trouver. (g) Son esprit ne se communique point à l'hypocrite, ou trompeur, ou trompé, ou artificieux, ou aveugle. Et le moyen de parvenir à la sagesse, est (h) de la désirer pleinement & sans partage : ne souhaitant pas sa lumière, pendant qu'on craint ses répréhensions ; ne voulant pas connaître certains devoirs, & demeurer tranquille dans l'ignorance de plusieurs autres : ne bornant pas la justice & la pitié à ce qui nous plaît, à ce qui est facile, à ce qui peut s'allier avec des passions qu'on ne veut pas vaincre : ne désirant pas en secret que Dieu excuse ce que nous excusons, & qu'il juge de nos défauts avec la même indulgence que nous.

VI. Ce n'étoit point ainsi que prioit le Prophète, quand (i) il demandoit à Dieu, qu'il l'éprouvât, qu'il examinât ce qu'il y avoit en lui de plus caché, & qu'il portât la lumière & le feu jusques dans les plus secrets replis de son cœur. Il craignoit avec raison de ne se point connoître assez, de conserver des attachemens qu'il pensoit avoir vaincus, de déplaire à Dieu, sans en savoir le sujet. Il le supplie de ne pas attendre pour le guérir, qu'il lui demande la santé. (k) Vous connoissez tout, lui dit-il : & je ne suis de moi-même que ce que vous m'en découvrez. Entrez vous-même dans mon cœur, plus avant que je ne saurois faire. Sondez des profondeurs qui me sont inconnues. Examinez tout ce qui échappe à mes yeux & à mes recherches. Reformez dans mes actions, & dans leurs mo-

tifs, tout ce qui s'écarte de votre loi. Faitez tout rentrer dans l'ordre & le devoir : & conduisez-moi au salut, en vous rendant absolument le maître de ce que je suis, sans attendre que je vous expose en détail, ou mes besoins, ou mes imperfections, que mes ténèbres me cachent, & dont je ne serois peut-être pas touché, quand j'en serois mieux instruit.

VII. C'est-là cette sincérité dont je parle. Nous ne savons point ce que nous sommes : mais nous nous présentons à Dieu dans la prière, tels qu'il nous voit. Nous lui demandons tout : nous n'excusons rien : nous ne cachons rien, nous n'exceptons rien de ce qu'il lui plaira de nous commander. Nous ne doutons pas que nous ne conservions beaucoup d'obstacles secrets à ses volontés : mais nous le conjurons de les surmonter par sa grace ; & nous lui découvrons avec ingénuité les miséricordes qu'il nous a déjà faites, & celles que nous attendons encore de lui : ce qu'il nous a donné, & ce qui nous manque : la santé que nous avons reçue, & les maladies qui nous restent à guérir.

ARTICLE XVI.

Troisième disposition ; l'humilité & les sentimens d'un pauvre.

I. Une telle disposition conduit à l'humilité, qui fait le principal mérite de la prière ; & qui consiste à se regarder comme pauvre, & comme indigne d'être écouté.

II. Le Prince ; tout grand qu'il est aux yeux des hommes, n'est devant Dieu qu'un pauvre à qui tout manque, & qui n'a droit à rien. Il doit oublier dans le tems de la prière toutes les distinctions qui mettent entre lui & les pauvres une si grande distance, & regarder leur état comme une image du sien, & une image même très imparfaite, parce que ses besoins sont bien différens des leurs, & qu'il n'y a aucune compa-

(f) In simplicitate cordis quartus illius. Sap. c. v. 1.

(g) Spiritus sanctus discipulis effugiet fidem. Ibid. v. 13.

(h) Septentium sine fictione didici. Sap. c. VIII. v. 13.

(i) Proba me Deus, & tenta me : ut sciam meos & cor meum. Ps. XXX. v. 2.

(k) Proba me Deus, & scito cor meum : interroga me, & connoice semitas meas : & vide si via iniquitatis in me est, & deduc me in viam eternam. Ps. CXLVIII. v. 15. & 16.

comparaison à faire entre leur indigence & la sienne. (t) „Je suis pauvre, & je n'ai rien, disoit David : Seigneur, assistez-moi. (m) Je suis un mendiant, disoit-il encore, „reduit à l'indigence : mais Dieu prend soin de moi. „C'est à sa bonté que je dois tout ce que j'ai, même dans l'extérieur : car quel autre que lui me donne la vie & me nourrit ? Je suis aussi dépendant de ses soins que les plus pauvres ; & s'il m'abandonnoit un moment, je tomberoie dans une misère plus grande que la leur. Mais du côté des biens invisibles, quel avantage ai-je au-dessus des autres hommes ? Quel droit y ai-je ? Quel principe en trouvais-je en moi ? En quoi suis-je distingué des plus pauvres & des plus petits ? Je suis mendiant comme eux : & je n'ai, comme eux, d'espérance qu'en la miséricorde de Dieu, qui prend soin d'eux & de moi.

III. „(n) Tous, tant que nous sommes, dit S. Augustin, „lorsque nous prions, „nous sommes à l'égard de Dieu comme des mendiants, qui nous tenons devant la porte du grand Père de famille, ou plutôt, qui y demeurons prosternés, gémissant, suppliant, désirant d'obtenir quelque chose ; & ce que nous voulons obtenir, c'est Dieu même. „

IV. Celui entre tous ces pauvres prosternés, qui a le cœur plus humble, est celui que le Père de famille distingue des autres, & à qui il donne davantage. (o) Il rejette l'orgueil joint à la misère, & il laisse dans l'indigence tous ceux qui pensent y être moins que les autres. (p) Les riches ne reçoivent rien, pendant que ceux qui ont faim, sont rassasiés & remplis de biens. Le pauvre qui se contente des miettes qui tombent de la table des enfans, est préféré aux enfans mêmes, s'ils oublient qu'ils ne le

sont que par grâce : & toute l'écriture ne promet rien qu'aux pauvres, ne console que les pauvres, & ne fait état que de la prière des pauvres.

V. Les Rois peuvent être de ce nombre, & ceux qui ne sont rien dans le siècle, peuvent en être exclus. Mais il est plus difficile aux Rois de se mettre au rang des pauvres, qu'à ceux qui sont nés dans la bassesse : & le miracle qui détache les riches de leurs richesses, est moins rare que celui qui fait oublier aux Rois leur grandeur. Car on renonce plus aisément aux biens extérieurs qu'à l'orgueil, sur tout quand il est accompagné de la souveraine puissance, & qu'on ne s'humilie qu'autant qu'on veut. Mais ce qui est impossible aux hommes, est facile à Dieu : & quand il veut, il donne aux Princes des sentimens aussi humbles dans la prière, qu'à la (q) Cananéenne & au (r) Centenier ; dont la première se comparoit aux chiens, & le second se croyoit indigne de prier lui-même.

ARTICLE XVII.

Quatrième disposition ; la persévérance.

I. La preuve la plus certaine que l'on prie avec humilité, est quand on le fait avec persévérance. L'orgueil se lasse des délais, & s'irrite quand on le refuse ; mais l'humble & le pauvre attend avec patience les momens du maître. Il s'estime heureux d'être souffert à sa porte. Il fait qu'on pouvoit l'en chasser. Il fait que la volonté d'y venir lui a été inspirée ; & que c'est une miséricorde qu'il y soit venu. Il y demeurera persévérant jusqu'à ce qu'on l'ouvre. Il y frappe de tems en tems, pour avertir que ses besoins sont pressans, mais il ne la quitte point. Il fait que celui qui a tout promis à la prière, est fidèle. Il se repose sur

(t) Ego vero egenus & pauper sum. Ps. LXIX. v. 6.
(m) Ego autem mendicans sum & pauper : Dominus sollicitus est mei. Ps. XXXIX. v. 12.
(n) Omnes, quando oramus, mendiculi Dei sumus : ante ipsam magni patris famulatus sumus, imò etiam prosternimur : supplices ingemiscimus, aliquid volentes accipere : & ipsum aliquid, ipse Deus est. S. Aug. Serm. 33. c. 2.
(o) Odit animus mea pauperem superbum. Eccl. c. I. 27.

v. 3. c. 4.
(p) Edent pauperes & saturabuntur. Ps. XXI.
Esurientes implevis iunioribus, & divites dimisit ianuas. Lys.
c. 1. v. 51. Mat. c. XX. v. 17.
(q) Etiam, Domine, nam & ceteri edunt de micis, quæ cadunt de mensâ domitorum suorum. Nam c. XX. v. 29.
(r) Me ipsum non sum dignum arbitratus : ut venirem ad te. Luc. c. VII. v. 7.

la vérité, & il vit de la foi, en attendant ce qu'il espère.

II. Il se souvient de cette parole de Jésus-Christ, „ qu'il (s) faut toujours prier, „ & ne se laisser jamais de le faire; „ & de l'exemple qu'il donne lui-même de cette veuve, qui par son importunité força un juge qui n'aimoit point la justice, à la lui rendre. Il est persuadé que tous les délais de Dieu sont justes : qu'ils servent à augmenter les desirs; & qu'ils préparent l'âme aux biens qu'elle attend, en la rendant plus humble, & plus patiente.

III. Il est convaincu qu'aucun de ses gemissemens n'est perdu, mais que Dieu seul connoît combien de tems il faut gémir avant que d'être exaucé. Il fait qu'on lui a commandé (r) de prier, de chercher, de frapper à la porte, en l'assurant qu'il ne le feroit point en vain; mais qu'on ne lui a point dit en quel tems on accorderoit à sa prière & à ses instances, ce qu'il a voit demandé. Il a lu dans le Prophète, que (v) celui qui invoque, viendra certainement; qu'il faut persévérer jusqu'à sa venue; que les retardemens qui paroissent longs à la foiblesse humaine, ne sont que pour affermir la foi du juste; & il est résolu de prier & d'espérer jusqu'à la mort, & de ne donner point d'autres bornes à sa patience & à son attente.

ARTICLE XVIII.

Cinquième disposition; l'ardeur & l'instance.

I. Mais cette disposition, qui paroît tranquille, n'empêche pas que la prière ne soit vive & accompagnée d'ardeur & (x) d'instance. Elle n'obtiendrait rien, si elle étoit froide & languissante. Elle est le cri d'un cœur pressé par le sentiment de ses besoins. Elle est l'amour même, privé de son bien, & qui s'élance vers lui. Elle est un

désir inspiré par la grace, & qui remonte avec impetuosité jusqu'à son origine. Elle est cette source d'eau vive, qui, selon Jésus-Christ, rejaillit jusques dans la vie éternelle.

II. Les hommes se trouveroient importunés par les cris des pauvres qui les suivroient, & ils seroient blessés de leurs prières, si elles étoient vives & pressantes; mais il n'en est pas ainsi de Dieu, qui aime les prières ardentes, & (y) qui n'écoute que celles qui partent du cœur. (z) On est muet à son égard, lorsque le cœur est muet. L'on commence à parler, quand on commence à aimer. L'on pousse des cris, lorsqu'il aime avec ardeur. Ce cri intérieur peut tout obtenir : & s'il ne se rallentit point, il obtiendra certainement tout : car toutes les promesses sont faites à la prière dont un grand amour est le principe. (a) „ Mettez votre joie dans le Seigneur, „ dit le Prophète, „ & il vous accordera tout ce „ que demande votre cœur. Découvrez-lui „ votre voie, & espérez en lui, & il fera „ tout. Soyez soumis au Seigneur, & priez, „ le „ sans vous laisser de ses retardemens : c'est l'abrégé de ce que j'ai dit, quoique l'ordre soit un peu différent. Et l'on voit dans ces paroles de l'Esprit de Dieu, qu'une prière fidèle, sincère, humble, persévérante, inspirée par l'amour, & seconde en desirs, sera toujours écoutée.

Vu CHA-

(r) Oportet semper orare, & non deficere. Luc. C. XVIII. v. 1. & suis.

(s) Matth. C. VII. v. 7.

(v) Apparuit illi, & non mentietur; si mortem fecerit, exspecta illum, & non venia veniet, & non tardabit. Justus in fide sol vivit. Habacuc. C. II. v. 3. & 4.

(x) Orationi instantes. Rom. C. XII. v. 12. Joan. Cap. IV. v. 14.

(y) Ad cor hominis, aures Dei. sicut aures corporales

ad os hominis, sic cor hominis ad aures Dei. 5. Aug. Enchiridion. in Pl. CXIX.

(z) Frequentius charitatis, silentium cordis est; flagrantia charitatis, clamor cordis est. Idem Enchiridion. in Pl. XXXVIII. n. 14.

(a) Delectare in Domino, & dabit tibi petitiones cordis tui. Revela Domino viam tuam, & spera in eo: & ipse faciet. Subditus esto Domino; & ora eum. Pl. XXXVI. v. 4. 5. & 7.

CHAPITRE X.

Il est nécessaire que le Prince connoisse les dangers de son état, & les difficultés qu'il renferme pour le salut. Idée générale de ses dangers. Détail plus exact. La vertu des Rois doit être solidement fondée; soutenue par la prière; affermie par de sérieuses réflexions dans les tems qu'ils se réservent; animée par des entretiens propres à nourrir la foi. Elle doit être éminente, & par conséquent fort humble.

ARTICLE I.

Il est nécessaire que le Prince connoisse les dangers de son état, & les difficultés qu'il renferme pour le salut.

L'Un des plus puissans motifs qui doit vent porter le Prince à la prière, & à la rendre autant qu'il pourra continuelle, comme S. Paul (b) y exhorte tous les fideles, est la connoissance des dangers de son état pour le salut. J'en ai déjà parlé dans le Chapitre précédent, & dans beaucoup d'autres, où je n'ai pu représenter au Prince ses devoirs, sans lui montrer en même tems ses perils: mais il est d'une grande conséquence pour lui, de les envisager de plus près, (c) afin qu'étant utilement alarmé de la crainte de se perdre, il ne mette pas sa confiance dans ses forces; mais en Dieu seul, qui peut rendre la vie aux morts, & dont la protection peut délivrer de tous les périls.

II. Les plus saints emplois sont exposés à de grands dangers. L'Épiscopat en est environné: le ministère Ecclésiastique en est plein. S. Paul en voyoit de très grands dans l'Apostolat: & il le reconnoissoit, que l'auguste fonction d'annoncer Jésus-Christ à tous les peuples, étoit (d) comme un trésor caché dans un vaisseau de terre, dont

la fragilité l'avertissoit de mettre en Dieu sa confiance, & de ne rien attendre de sa propre foiblesse.

III. Ce n'est donc pas une preuve qu'un état soit mauvais, de ce qu'il est dangereux: mais c'est une nécessité, quand on y est engagé par la Providence, d'en bien connoître tous les dangers, pour les pouvoir éviter. La présomption ne les craint point assez: le découragement les craint trop: & l'un & l'autre porte à ne les point considérer, quoique par des motifs différens. La véritable vertu fait unir l'humilité au courage. Elle craint, & elle espère même plus qu'elle ne craint: autrement elle abandonneroit tout. Et comme elle ne voit aucune proportion entre sa propre foiblesse & les perils de son état, elle voit aussi qu'il n'y a aucune comparaison à faire entre le secours d'un Dieu tout-puissant, & les dangers, où l'on ne s'expose que pour lui obéir.

IV. Ce seroit une temerité de s'y exposer par son propre choix: mais ce seroit aussi une lâcheté, que d'en être trop frappé, quand la volonté de Dieu est marquée. (e) S. Pierre a tort d'être plus attentif aux flots de la mer, & à la violence du vent, qu'à la présence de Jésus-Christ qui l'appelle, & qui le dispense du moyen nécessaire aux autres hommes. Une grande foi l'eût soutenu. C'est une peur excessive du danger, qui l'y plonge.

ARTICLE II.

Idée générale de ses dangers.

I. L'état de cet Apôtre, marchant la nuit sur une mer agitée par un vent violent, est une image fort naturelle de celui d'un Roi, qui a sous ses pieds un abîme, qui marche sans appui visible, qui est continuellement battu par le vent violent de ses propres passions, & de celles des autres, qui ne peut se servir des moyens ordinaires pour se mettre en

(b) Sine intermissione orate. 1. Thim. 5. v. 17.

(c) Ut non timemus identes in nobis, sed in Deo, qui suscitavit mortuos: qui de tantis periculis nos eripuit, & eripiet: in quem speramus, quoniam & adhuc eripiet. 2. Cor. 1. v. 9.

(d) Habemus thesaurum istum in vasis fictilibus, ut sa-

linitas sit virtutis Dei, & non ex nobis. 2. Cor. 4. 14. v. 7.

(e) Descendens Petrus de naviculâ, ambulabat super aquam, ut veniret ad Jesum. Vultus vero ventum validum, timuit, & cum cepisset mergi, . . . Jesus ait illi: Modice fidei, quare dubitasti? Marc. 6. XIV. v. 29-30. 31.

en sûreté, & qui est obligé d'être continuellement soutenu par une main invisible, au dessus des flots prêts à l'engloutir.

II. S. Pierre avoit un corps comme les autres hommes, qui par son poids naturel ne pouvoit demeurer suspendu sur la surface de l'eau. La mer étoit à son égard, ce qu'elle étoit pour tous. Il ne pouvoit s'enfoncer sans perdre la vie. La barque, où les autres étoient en sûreté, ne pouvoit lui servir d'azile. Tous les moyens humains lui étoient refusés. La tempête ajoutoit aux autres dangers un nouveau peril. Il falloit se roidir contre un vent impétueux. Les vagues de la mer entr'ouverte n'offroient à l'imagination que l'idée du naufrage. Il étoit nuit. Jesus-Christ étoit à une certaine distance. Il ne tenoit pas son Apôtre par la main. Voilà dans une peinture sensible, quelle est la situation d'un Prince selon la vérité.

III. Il a les mêmes panchans que les autres hommes. Il porte la même cupidité dans le sein. Les objets extérieurs font sur lui la même impression. Par son poids naturel il est entraîné vers tout ce qui flatte ses sens : & néanmoins il est obligé de vivre au milieu de tout ce qui est capable de séduire les hommes. Il est environné de tout ce qui enflamme la cupidité : il est le maître de tous les objets qu'elle désire : & l'on dit au Prince, de demeurer insensible à tout, de se tenir en l'air, d'être suspendu au dessus de tout ce qu'il aime naturellement ; de ne toucher que légèrement, & en passant, le monde qui est sous ses pieds, & de n'y mettre jamais sa confiance & son amour.

IV. Le monde est pour lui aussi pernicieux que pour les autres. Il y perira, s'il s'y enfoncé ; & il y sera submergé, s'il commence à l'aimer. Dès qu'il aura perdu le contre-poids qui le soutient, rien ne l'empêchera de descendre jusques dans l'abîme : & il ne lui sera pas permis de s'arrêter, s'il ne se tient severement sur la surface, en méprisant toujours ce que Dieu a mis sous ses pieds, & en conservant son cœur libre, pour les seuls biens qui sont dignes de lui,

V. Il ne lui est pas permis de recourir à la barque où les autres sont en sûreté. La retraite lui est interdite : il ne peut abandonner un seul moment la conduite de l'Etat : il est obligé de recevoir les respects de tous, & de se les faire rendre. La magnificence & l'appareil de sa grandeur le suivent par-tout. Il ne lui est pas libre de fermer pour quelques momens les yeux au spectacle de la vanité, ni de revenir à son propre cœur, en écartant tous les objets qui l'agitent & qui le dissipent.

VI. Au milieu de ses dangers, aucun ne lui tend la main, ne lui rappelle les vérités de la foi, ne lui tient un langage qui le console. Il est seul. Il est nuit. Sa foiblesse est en même tems exposée aux plus grands dangers, & déstituée de tout secours.

VII. Une violente tempête l'agite au dehors, & l'affoiblit au dedans. Il n'entend louer que ce qu'il ne doit point estimer. Il voit tous les hommes empressés pour des biens qu'il ne doit point aimer. On lui parle sans cesse de sa grandeur, de son pouvoir, de ses perfections. La flatterie, les mauvais conseils, le bruit des passions des autres, commencent à exciter les siennes. Le vent est violent. Le siècle agité est plein de scandales. Qui soutiendra le Prince au milieu de tant de perils réunis ? Qui l'empêchera de commencer à tomber ? Qui l'avertira de ses premiers affoiblissements ? Qui lui tendra la main, & le préservera du naufrage, avant qu'il soit entier ? S. Pierre eut peur lorsqu'il sentit qu'il enfonçoit, & il s'écria : „ Seigneur, sauvez-moi ! „ Mais lorsqu'un Prince commence à s'affoiblir, il commence à se rassurer, & la première chose qui s'affoiblit en lui, est la prière.

VIII. Il doit se regarder, quand il juge sainement de son état, comme un homme qui marche dans un lieu dont la pente est en précipice, qui ne peut s'écarter d'un sentier étroit sans se briser, & qui est perpétuellement obligé de se roidir contre un vent impétueux qui le pousse vers l'abîme.

IX. Il doit même ajouter à cette idée, celle d'un homme dangereusement malade, & qui ne peut sortir du lieu infecté qui sert à entretenir sa maladie : d'un homme blessé, & qui est contraint de guérir ses blessures au milieu de ce qui est capable de les rouvrir : d'un homme qui a eu l'imprudence de toucher à des fruits empoisonnés, & qui ne trouve presque pour vivre que les mêmes fruits.

ARTICLE III.

Détail plus circonstancié de ses perils.

I. L'est très difficile de conserver de la modération & de l'humilité, au milieu de tout ce qui nourrit l'orgueil ; & de se regarder comme égal aux autres hommes, selon la nature, ou même comme inférieur à plusieurs, selon la vertu, quand on les voit toujours abattus à ses pieds, qu'on élève & qu'on abaisse qui l'on veut, qu'on dispose de tout en Souverain, qu'un mot, qu'une volonté, décide du sort d'une Province, qu'un simple ordre assemble ou congédie les armées ; & qu'on est, par une autorité indépendante, comme (f) le Dieu des autres hommes.

II. Et néanmoins c'est aux Princes, aussi bien qu'aux autres hommes, que le Saint Esprit (g) défend d'avoir d'eux mêmes une autre opinion ; & qu'il commande (h) de ne se point distinguer intérieurement des personnes qui sont dans le dernier rang, & de les regarder même comme supérieurs aux yeux de Dieu.

III. Il est très difficile de ne pas s'attribuer une puissance dont on paroît toujours le maître, de ne pas se l'incorporer pour ainsi dire, de ne la pas considérer comme propre & naturelle, de l'exercer comme une simple commission, de ne l'avoir que comme un dépôt, qu'on est toujours prêt de remettre à celui qui l'a confié pour un tems.

IV. Il est très difficile de résister toujours à l'impression que les jugemens des autres font sur nous : de ne pas se regarder avec les mêmes yeux dont ils nous regardent : de ne pas être ébloui de ce qui les éblouit : de ne pas mettre sa complaisance dans les choses qu'ils admirent : de se défendre toujours avec la même attention de leurs erreurs, de leurs séductions, de leurs flatteries : de ne pas s'accoutumer à leur langage : de n'aimer pas à la fin ce qu'on avoit condamné dans le commencement.

V. Il est très difficile de ne pas mettre sa confiance dans les biens dont on est environné, de ne les pas considérer comme un appui, de n'y mettre aucun repos : de se contenter d'un usage réglé par la nécessité, sans y attacher, & sans y unir son cœur, sans en faire dépendre son bonheur ; d'écouter toujours avec docilité cet avis de l'Apôtre : (i) „ Que ceux qui usent de ce monde, de, le fassent comme n'en usant point, par „ ce que la figure de ce monde passe. „

VI. Il est très difficile de se regarder comme exilé, quand on est sur le trône ; & comme voyageur, quand on y est bien affermi. Il est très difficile, qu'etiam Roi à Babylone, on soupire après Jerusalem ; qu'on n'aimé pas mieux une gloire présente, que celle qui est invisible ; qu'on ne préfère pas le plaisir de commander seul, à l'espérance de rentrer un jour dans sa patrie.

VII. Nous sommes si malheureux que nous nous faisons des amusemens de tout, & que nous ne pensons qu'à embellir le lieu de notre exil. Quel est donc le danger d'un Prince qui trouve un Royaume hors de sa patrie, où il est aimé, craint, respecté jusqu'à l'adoration ; où il est heureux, & rend les autres heureux selon les sens ; où tout le porte à oublier la maison paternelle ; & où tout paroît, à sa corruption, plus réel & plus solide que l'héritage dont il est privé.

VIII. C'est un grand prodige quand la grace l'élève au dessus de tant d'obstacles de

(f) Ps. LXXXI. v. 6. Et Joan. C. X. v. 34.

(g) Non alta sapientes, sed humilibus consentientes. Rom. C. XII. v. 16.

(h) In humilitate superiores sibi invicem arbitantes.

Phil. C. II. v. 1.

(i) Reliquum est, ut qui unumq. hoc mundo, tamquam non utatur ; præterit enim figura hujus mundi. 2. Cor. C. VII. v. 31.

de son salut, qu'elle le garantit de cet (k) enchantement universel, qui fait préférer des biens frivoles au bonheur qui nous est promis, & qu'elle grave dans son cœur ces paroles du premier des Apôtres: „(l) Je „vous conjure, mes bien-aimés, de vous „abstenir, comme étant étrangers & voya- „geurs en ce monde, de toutes les pas- „sions charnelles qui combattent contre „l'ame, „ & qui sont opposées à ses vé- rita- bles intérêts.

IX. Mais la grace a fait ce prodige pour tous les Princes qui se sont sauvés. Elle l'a fait pour David, qui disoit à Dieu: (m) „Je suis étranger en ce monde, ne me „cachez pas vos commandemens „: & qui le prioit ainsi dans un autre Pseaume: „(n) Exaucez ma prière, Seigneur. Ecou- „tez la voix de mes larmes: ne refusez „pas de me répondre: car je suis devant „vous un étranger & un voyageur, com- „me l'ont été tous mes pères.

X. Par ces pères il entendoit Abraham, Isaac & Jacob, à qui la terre dont il étoit Roi, avoit été promise, mais (o) où Dieu ne leur avoit donné quoi que ce soit, pas même de quoi afferir le pied; & (p) où ils avoient demeuré comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, & ne daignant pas y bâtir des maisons, parce qu'ils attendoient cette cité, bâtie sur un ferme fondement, dont Dieu même est le fondateur & l'architecte.

XI. Je suis Roi, ô mon Dieu, disoit David, du pays que vous aviez promis à Abraham, à Isaac & à Jacob, & où ces hommes pleins d'espérance pour d'autres biens, ne voulurent rien posséder: mais (q) je n'y suis pas moins étranger qu'eux. Vous m'avez mis sur le trône, au lieu où'ils habitoient sous des tentes; mais je

ne suis pas moins voyageur qu'eux, moins préparé à tout quitter, moins affligé de mon exil, moins occupé de ma patrie. Vous leur avez tout refusé, dans une terre dont vous m'avez rendu le maître: mais elle n'est point mon héritage, comme elle n'étoit pas le leur. Ils n'y ont rien possédé, & j'y ai tout. Ils n'y ont point voulu bâtir, & j'y bâtis. Mais il n'y a que le dehors de différent: le cœur est le même: je soupire comme eux; mes larmes ont la même source que les leurs: ce qui ne les a pas consolés, ne me consoleroit point. Vous seul ériez leur bien: vos promesses temporelles n'étoient pour eux que des figures d'autres promesses plus sublimes: c'est aussi vous seul que je desiré; & je ne considère le Royaume que vous m'avez donné, que comme une figure & un gage de celui que j'attens. Les hommes admirent ma puissance & ma gloire: mais vous savez, Seigneur, où est mon trésor. Si je leur parlois de mon détachement, ils ne me croiroient pas: mais vous le connoissez, puisqu'il est vous qui me l'avez inspiré.

XII. Ces sentimens étoient dans le fond du cœur de David. Il les avoit eus toute sa vie; & peu de jours avant sa mort, il repéta les paroles que je viens d'expliquer. „(r) Nous ne faisons que passer dans cette „vie, comme des voyageurs; ô mon „Dieu, nous ne sommes ici que des étran- „gers, comme l'ont été tous nos pères: „& vous savez, Seigneur, que ce sont nos „dispositions. En effet, ajoutoit-il, nos „jours s'évanouissent comme une ombre, „& passent aussi rapidement: „ Et nous serions bien imprudens de nous contenter de ce qui dure si peu, pouvant espérer ce qui durera toujours.

XIII. Mais la présence des objets a un
Vu 3 étran-

(k) Fascinatio nugarum obscurat bona. Sap. C. IV. v. 12.

(l) Christifidei, obsecro vos, tamquam advenas & peregrinos, abstinete vos à carnalibus desiderijs, quas milititer adversari animam. 1. Pet. C. II. v. 11.

(m) Incedo ego sum in terrâ, non abscondas à me mandata tua. Ps. CXIV. v. 19.

(n) Exaudi orationem meam, Domine: et auribus percipe lacrymas meas. Ne sileas, quoniam advena ego sum apud te, & peregrinus, sicut omnes patres mei. Ps. XXXVIII. v. 13.

(o) Non dedit illi (Abraham) hereditatem in eâ, nec

passam pedis. Gen. C. VII. v. 9.

(p) Fide demonstratus est in terrâ repromissionis, tamquam in alienâ, in casulis habitando cum Isaac & Jacob, coheredibus repromissionis ejusdem. Expectabat enim fundamenta habentem civitatem, cuius architectus & conditor Deus. Hebr. C. XI. v. 9, 10.

(q) Exaudi orationem meam, auribus percipe lacrymas meas: quoniam advena ego sum apud te, & peregrinus, sicut omnes patres mei. Ps. XXXVIII. v. 13.

(r) Peregrinus sumus coram te, advenæ, sicut omnes patres nostri. Diet nobis quâli umbra super terram, & nulla est nostra. 1. Pet. C. I. v. 17.

étrange pouvoir sur nous ; & quand elle est jointe à la nouveauté, il est rare qu'elle n'ébranle pas les plus fermes. Un jeune Prince n'a point encore éprouvé, ni les amertumes inséparables d'une fausse félicité, ni les soins & les inquiétudes qui accompagnent la souveraine puissance, ni le vuide & le faux qui se trouvent dans tout ce qu'admire la cupidité.

XIV. Il est tenté d'essayer, avant que de croire. Il veut éprouver, à condition après cela d'être plus retenu. Il espère trouver plus de solidité & moins de peril qu'on ne lui a dit. Il veut juger de tout par lui-même, & par son expérience : & il ne fait pas combien cette expérience est funeste à plusieurs, & ce qu'il en a coûté à Eve & à toute sa posterité, pour avoir mieux aimé connoître le mal par sa faute, que de l'éviter par son obéissance.

XV. Je suppose néanmoins que Dieu, par une miséricorde signalée, le conduise par la main au milieu des écueils, où une jeunesse imprudente & curieuse fait ordinairement naufrage ; combien aura-t-il besoin, après une telle protection, que Dieu lui en accorde une continuelle, afin qu'il use toujours bien de l'autorité qu'il lui a confiée ; qu'il n'accorde rien aux sollicitations injustes ; qu'il ne donne les emplois qu'à ceux qui les méritent ; qu'il n'écoute jamais les delateurs ; qu'il soit toujours ennemi de la flatterie ; qu'il ne souffre dans aucun cas que l'innocence soit opprimée ; qu'il ait contre le vice un zèle inflexible ; qu'il ne s'engage jamais témérairement dans aucune entreprise ; qu'il ne desire point ce qui n'est pas à lui ; qu'il ne se laisse point éblouir par l'apparence d'une fausse gloire ; qu'il soit humble dans sa vertu, plein de crainte & de modération dans les succès, soumis & patient dans les afflictions, rapportant tout à Dieu, & le regardant comme l'unique fin de toutes ses actions.

XVI. Il lui est utile de considérer de

près cette multitude de devoirs & de dangers, afin qu'il sache à quelles conditions il est Roi, & qu'il passe toute sa vie dans un saint tremblement, en faisant reflexion sur l'unique chemin qui peut le conduire au salut, sur les obstacles insurmontables à la foiblesse humaine qu'il y rencontrera, & sur la variété, la facilité, & la pente de tous les chemins propres à l'égarer.

ARTICLE IV.

La vertu des Princes doit être solidement fondée.

I. Le premier usage qu'il doit faire d'une telle vue, est de comprendre que sa vertu doit être solidement fondée, & établie, selon le langage de l'Ecriture, sur un rocher ferme & inébranlable : car il doit s'attendre aux plus fortes & aux plus continuelles épreuves. (1) Les vents, les pluies, les torrens débordés, fondront sur la maison qu'il aura bâtie ; & ils la renverseront, si le fondement n'en est immobile. C'est Jésus-Christ qui l'a dit de tous ceux qui écoutent sa parole ; & le Prince doit connoître par-là, combien il doit s'appliquer à fonder sur la pierre, l'édifice qu'il prétend élever ; puisque les épreuves des autres ne sont presque rien, en comparaison de celles auxquelles il doit se préparer.

II. Si le Prince demandé quel est ce fondement sur la pierre ferme, je le prie d'écouter la réponse que lui fait S. Paul, & d'en bien peser les paroles : (2) Continuez, dit-il, à vivre en Jésus-Christ notre Seigneur, selon l'instruction que vous en avez reçue : étant enracinés en lui, & édifiés sur lui : vous affermissant dans la foi qui vous a été enseignée.

III. Ce n'est point sur une résolution humaine, ni sur les forces de l'homme, que l'édifice de la vertu doit être fondé : (3) Jésus-Christ est la pierre ferme, fondamentale, angulaire. (4) Aucun autre fondement

ne

(1) Descendit pluvia, & venerunt flumina, & flaverunt venti, & irruerunt in domum illam, & non cecidit : fundam. enim erat supra petram. *Matth. C. VII. v. 25.*

(2) Sicut accepistis Jesum Christum dominum, in ipso ambulantes, radicati, & inperedificati in ipso, & confirma-

ti fide, sicut & didicistis. *Coloss. C. II. v. 6. & 7.*

(3) 1. *1. Pet. C. II. v. 7.*

(4) Fundamentum aliud nemo potest ponere, prius id quod positum est, quod est Christus Jesus. 1. *Cor. C. III. v. 11.*

ne peut être établi. C'est bâtir sur le sable, que de bâtir sans lui; c'est vouloir être éraflé sous les ruines, au lieu de construire un édifice solide.

IV. Mais Jésus-Christ n'est le fondement de la vertu; que lorsqu'elle est (y) enracinée dans lui, qu'elle tire de lui son suc & sa force, qu'elle est pleine de sa vie & de son esprit. Et il faut pour cela ne point dégénérer de la foi des Apôtres; (z) connaître Jésus-Christ comme ils nous l'ont enseigné; vivre selon les maximes qu'ils nous ont prescrites; ne pas altérer la simplicité de l'Evangile par des adoucissements inconnus à S. Paul.

V. Le même Apôtre s'explique encore plus clairement & plus fortement dans l'Epître aux Ephésiens, où il fait pour eux cette prière: „(a) Je flechis les genoux „ devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que, selon les richesses de „ sa gloire, il vous fortifie dans l'homme „ intérieur par son saint Esprit: qu'il fasse „ que Jésus-Christ habite par la foi dans „ vos cœurs; & que vous soyez enracinés „ & fondés dans la charité.”

VI. Il demande à Dieu que, par les richesses de sa grace, il fortifie l'homme intérieur: car le danger vient de l'homme extérieur & sensuel. L'homme spirituel & regeneré lui doit résister: mais s'il n'est puissamment soutenu, il se laisse de combattre; & c'est par la présence de l'Esprit de Dieu, par l'amour qu'il lui inspire, par la consolation qu'il verse dans son cœur, qu'il est fortifié & soutenu.

VII. L'Apôtre demande aussi à Dieu: „ Qu'il fasse que Jésus-Christ habite par la „ foi dans nos cœurs: „ parce que l'édifice spirituel ne ressemble point aux bâtimens extérieurs, dont le fondement n'est point uni aux autres pierres par un principe de vie: au lieu que Jésus-Christ n'est le fondement de l'édifice spirituel, qu'autant qu'il reside dans le cœur, qu'autant qu'il anime,

& qu'il lui inspire la fécondité & la vie.

VIII. Et c'est pour cela que S. Paul ajoute: „ Et que vous soyez enracinés & fondés „ dans la charité.” Car on n'est enraciné & fondé en Jésus-Christ, qu'autant qu'on est dans la charité; c'est-à-dire, qu'autant qu'on aime sa loi & ses exemples, autant qu'on désire les biens qu'il nous a mérités, autant qu'on méprise, pour l'amour de lui, tout ce qui s'oppose à l'obéissance que nous lui devons. Voilà comme on est fondé sur la pierre ferme, & comment on peut éviter que les vents & les inondations ne renversent la maison qu'on édifie.

ARTICLE V.

Leur vertu doit être soutenue par une prière continuelle.

I. Mais il n'en est pas de la solidité de l'édifice de la vertu, comme des édifices matériels. On peut être tranquille à l'égard de ceux-ci, quand on a pris les précautions nécessaires pour en assurer les fondemens, & qu'on a observé dans tout le reste les règles de l'Architecture. La maison spirituelle la mieux fondée, peut être ébranlée & s'entreouvrir, si la prière ne lui sert continuellement d'appui, & si elle ne l'affermir contre les violentes tentations, qui deviennent bientôt supérieures quand elles sont négligées.

II. J'ai tâché, dans le Chapitre précédent, de faire voir au Prince, par combien de motifs il est intéressé à prier sans cesse. J'ajoute dans celui-ci, le dénombrement de ses perils, afin qu'il en comprenne encore mieux la nécessité, & que se voyant battu des flots, & prêt à être submergé, il dise à Jésus-Christ comme les Apôtres: (b) „ Sauvez-nous, Seigneur, car nous périssons.” & qu'il repète souvent ces prières ardentes de David: (c) „ Affermissez & conduisez mes „ pas dans vos sentiers, afin que mes pieds „ ne soient point ébranlés. (d) Employez „

pour

in charitate radicati & fundati. *Ephes. C. III. v. 14. 16. 19.*
(b) Domine, salva nos, perimus. *Matth. C. VIII. v. 25.*
(c) Domine, ad adiuvandum me subveni. *Psal. CXLVI. v. 1.*
(d) Misere, misericordias tuas, qui salvos facis sperantes in te. *Ibid. v. 7.*

(y) Radicati in ipso.

(z) Sic ut accepistis Jesum Christum: sicut didicistis. „ (a) Flecto genua mea ad Patrem Domini nostri Jesu Christi, ut dei vobis, secundum divitias glorie sue, virtutem corroborari, per spiritum ejus in interiorum hominum: Christum habitare per fidem in cordibus vestris,

„ pour me sauver, vos miséricordes les plus „ miraculeuses, vous qui sauvez tous ceux „ qui espèrent en vous. „ Mes dangers ne sont pas comme ceux des autres : j'ai besoin aussi de secours extraordinaires. Ce n'est pas moi qui me suis placé dans le lieu orageux où je suis : c'est vous, Seigneur, qui m'avez mis dans le péril : il n'y en a aucun dont il ne vous soit facile de me délivrer ; & quiconque espère en vous, est sauvé : (e) Gardez-moi comme la prunelle de l'œil ; couvrez-moi de votre protection. Environnez-moi de défenses. Souvenez-vous qu'un seul coup, & même assez léger, peut m'ôter la vie. (f) N'attendez pas, que j'aie fait naufrage, pour venir à moi. (g) Hâtez-vous, à proportion de ce que je suis en danger, & de ce que je suis foible.

III. On fait, ô mon Dieu, que je fais profession de vous craindre : le scandale sera grand, si je cesse de le faire. Ne couvrez pas de honte, à mon occasion, & la piété, & ceux qui l'aiment. (h) Ne découragez pas par ma chute ceux qui espèrent en vous. (i) Ne m'exposez pas aux railleries de ceux qui se sont attendus que je ne persévérerois pas, & qui, après m'avoir tendu des pièges pour me faire tomber, insultent à ma fragilité. Mon espérance est en vous seul, & je ne la fonde que sur votre miséricorde. (k) Cette espérance n'a jamais trompé personne ; & vous ne souffrirez pas, Seigneur, qu'elle soit vaine pour moi seul.

IV. C'est ainsi que le Prince conserve sa force, en avouant devant Dieu son impuissance & sa fragilité, & (l) en se retirant sous ses ailes, pour y trouver un azile contre la tempête & les périls qui l'assiègent.

V. Mais il ajoute à la prière toutes les

autres précautions qui sont compatibles avec ses devoirs. Il se nourrit de saintes lectures, pour ranimer sa foi. (m) Il cherche dans l'Evangile, & dans les autres livres de l'Ecriture, le contrepoison de toutes les erreurs & de toutes les passions capables de le séduire ; & quoiqu'il ne refuse jamais aux affaires le tems dont elles ont besoin, il ne s'en laisse pas accabler, & il se réserve toujours quelques momens pour de sérieuses réflexions, qu'on ne fait bien que lorsqu'on est seul.

ARTICLE VI.

Elle a besoin de sérieuses réflexions, & de quelques tems destinés à cela.

I. Il y auroit de l'imprudence, à conseiller au Prince de se rendre invisible pour des tems considérables, & de paroître ennemi du grand monde & du grand jour. Il est Roi pour se montrer, & tout ce qui auroit un air de singularité, ou qui marqueroit qu'il fuit la compagnie, & qu'il a dans l'esprit quelque chose de sombre & de particulier, ne lui convient en aucune sorte. Il doit porter sur son front la sérénité, avoir en tout des manières grandes & ouvertes, & mettre sa joie à rendre les autres heureux par sa présence.

II. Mais il est pour lui d'une extrême conséquence, qu'il (n) ne se livre point absolument aux occupations extérieures, quoiqu'elles soient toutes légitimes, & qu'elles paroissent toutes nécessaires. (o) Il gémiroit peut-être au commencement sous leur poids : mais ensuite il s'y accoutumeroit. Il y trouveroit même enfin une espèce de repos ; & il deviendroit incapable de rentrer jamais dans lui-même, par la nécessité qu'il se seroit faite d'avoir toujours un

(e) Custodi me ut pupillam oculi. *Ibid.* v. 9.

(f) Non me demergat tempestas aqua. *Ps.* LXVIII. v. 16.

(g) Velociter exaudi me. *Ibid.* v. 12.

Deus meus, ne tardaveris. *Ps.* XXXIX. v. 12.

(h) Non erubescam in me, qui expectant te, Domine. *Ps.* LXVIII. v. 7.

(i) Qui tribulant me, exultabunt si motus fuero. Ego autem in misericordia tua speravi. *Ps.* XLII. v. 1.

(k) Deus meus, in te confido, non erubescam : eternum universi, qui sustinent te, non confundentur. *Ps.* XXIV. v. 1. & 2.

(l) In verbis aliarum traxim sperbo, donec transeat iniquitas. *Ps.* LVI. v. 3.

(m) Fortitudinem meam ad te custodiam. *Ps.* LXVIII. v. 10.

(n) Enutritus verbis fidei & bonæ doctrinæ. 1. *Timoth.* C. IV. v. 6.

(o) Non totum te, nec semper, des actioni. 5. *Bern.* L. 1. de Consid. C. 9.

(p) Primum tibi impossibile videbatur, postea post se leve senties, paulo post nec senties, postea post eam delectabit, ita qualem in cordis duritiam itur. 3. *Bern.* Lib. 2. de Consid. C. 2.

un appui sensible qui soutint son esprit, & qui le portât.

III. Il perdrait ainsi par degrés le goût de la prière, & de tout ce qui nourrit la piété. (p) Il y deviendrait chaque jour moins sensible ; & son cœur n'étant plus attendri, ni touché, tomberait dans un endurcissement, dont il serait affligé pendant qu'il se formerait, mais dont il se consoleroit quand il serait formé, & qui serait sans remède.

IV. Il ne connoîtroit plus alors les pertes intérieures qu'il serait. Les premières le prépareroient à de plus grandes. Les principes manquant, l'édifice même extérieur s'ébranlerait ; ou si le corps des actions demeurait encore réglé, ce ne serait plus que pour observer les bienséances, par habitude, par des vûes humaines, & non par les véritables motifs de la vertu.

V. Le seul moyen pour éviter ce malheur, qui est le comble de tous, est (q) de réserver pour soi-même & pour son propre cœur, quelques momens, où il repare ce que les occupations lui ont fait perdre, où il rétablisse ce que la vûe du monde a affoibli, où il efface les impressions que les discours & les passions des hommes ont faites sur l'imagination, & peut-être même sur le cœur.

VI. Il est incroyable combien les opinions des autres, leurs intérêts, leurs mouvemens, se communiquent, & de quelle contagion le seul spectacle du monde est infecté. Des hommes distraits, & pleins eux-mêmes de passions, ne sentent pas cet effet : mais quiconque est attentif à se conserver pur, éprouve qu'il ne se montre presque jamais sans s'affoiblir, & qu'il a besoin de remédier en secret, par de sérieuses réflexions, au changement que la vûe du public a causé dans ses dispositions.

VII. Les Princes sont infiniment plus exposés à cela que les autres hommes : car

c'est eux qui sont le centre du monde. C'est sur eux que tous les yeux sont arrêtés. C'est d'eux dont toutes les passions des hommes ont besoin. C'est eux qui sont l'objet de tout ce qui peut séduire. C'est contre leur vertu que tout est mis en usage. Peuvent-ils penser qu'ils sont invulnérables à tant de traits ? Se croient-ils au dessus des loman-ges, ou fausses, ou vraies ? N'ont-ils rien à craindre pour leur vertu au milieu de tant d'erreurs, & de tant de corruption ?

VIII. Un Prince éclairé par la foi, & qui a joint à cette lumière une étude sérieuse de sa foiblesse, n'est pas dans cette illusion. Il craint tout ; parce qu'il est effectivement sensible à tout : & dès qu'il est en liberté de se demander compte de soi-même à soi-même, (r) il corrige, il efface, il rectifie, tout ce qui lui paraît altéré dans ses sentimens, tout ce que l'erreur publique y a introduit d'étranger, tout ce que sa propre corruption, fortifiée par celle des autres, y a mêlé d'injuste.

IX. Il tâche alors de s'affermir dans l'humilité, dans la crainte de Dieu, dans la persuasion que le monde ne juge sainement de rien, & que tout ce qu'il admire, n'est qu'une vaine apparence ; & que l'Evangile, au contraire, est une lumière sûre, qui fixe le prix véritable de chaque chose, & qui en marque le légitime usage. Et pour guérir cette vaine enflure que l'orgueil commençoit à former dans son cœur, il se représente vivement ses dangers, sa foiblesse, le besoin continuel d'être assisté par la grace, le compte immense dont il est chargé, la redoutable justice de Dieu, l'incertitude de son salut, l'obligation unique d'y travailler ; & par là il revient à ses premières dispositions, qu'il fortifie par ces nouvelles pensées, & qu'il met en sûreté par une si sage défiance.

XX

ARTI-

(p) Multò prudentius te occupationibus subtrahas, vel ad tempus, quam patiari trahi ab ipsis, & duci paulatim quò tu non vis. Quæris quid ? Ad cor durum. Nec pergas quætere, quid illud sit : si non expavisti, tunc hoc est. *Idem ibid.*

(q) Multum in se recedendum est : conversatio enim

diffimilium, bene composita, distorbet, & renovat affectus, & quicquid imbecillum in animo, nec percutatum est, exulcerat. *Sæpe, Lib. de Tranquill. animæ c. 11.*

(r) Hæc est sapientia, eo restitui, unde publicus error expulerit. *Sæpe. Ep. 24.*

ARTICLE VII.

Utilité de quelques entretiens propres à nourrir la foi.

I. Si le Prince peut joindre à ses propres réflexions l'entretien de quelques personnes qui aient une solide vertu, & qui soient vivement touchées de tout ce qui a rapport à la Religion; les dangers de son état, & les difficultés dont il est plein, m'intimideront beaucoup moins.

II. Mais qu'il prenne garde, s'il lui plaît, à qui il donnera sa confiance. Qu'il ne se laisse pas éblouir par les apparences de la piété. Qu'il ne s'ouvre pas, sans être bien certain qu'il peut le faire avec sûreté. Qu'il ne prenne pas des discours pour des preuves. Qu'il ne pense pas qu'on soit touché, parce qu'on parle d'une manière touchante. L'hypocrisie & l'ambition se prêtent mutuellement la main. Les Princes sont trop puissans, pour avoir beaucoup de personnes qui les servent pour eux. Les gens de bien sont rares: ceux qui le sont, ont rarement une vertu à toute épreuve; & quand cela n'est pas, ils s'affoiblissent par la confiance dont le Prince les honore, au lieu de lui être utiles, & de le soutenir dans la piété.

III. Mais ce qui est rare, se peut trouver; & il ne faut pas que le Prince perde l'espérance de trouver quelques serviteurs de Dieu, (s) pleins de foi & du St. Esprit, qui n'aiment point le monde, & qui n'y prétendent rien, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres; qui soient brûlés d'une ardente soif de la justice; qui se regardent ici comme dans un désert; qui soupirent sans cesse vers la source des véritables biens; qui soient pleins de zèle & d'amour; qui soient capables d'exhorter & de consoler les autres (r) par l'abondante consolation que Dieu leur communique: & qui aient reçu de lui (v) une langue savante, pour

soutenir par leurs discours, ceux qui sont faibles & abattus.

IV. Quand le Prince ne trouveroit qu'une seule personne de ce caractère, il en recevra de grands secours pour conserver le goût de la piété, & pour s'affermir dans l'amour de toutes les vertus: car la foi & le zèle se communiquent: les paroles & les exemples pénètrent un cœur bien disposé; & ce qu'on entend d'un homme vivement persuadé, a toute une autre force que ce que l'on se dit à soi-même.

ARTICLE VIII.

Etre persuadé qu'on est obligé d'avoir une vertu éminente.

I. Je dois néanmoins avertir le Prince, que les plus édifiants discours ne feront sur lui qu'une médiocre impression, s'il n'est pleinement convaincu, que son état exige une grande perfection, & que sa vertu, pour le soutenir, doit être héroïque: autrement il rabattra toujours de ce qu'on lui dira, & il croira faire beaucoup, en demeurant néanmoins au dessous de ses devoirs.

II. Je fais que le monde ne juge point de l'état des Rois, ni de la vertu qui leur est nécessaire: mais de quoi le monde juge-t-il comme il faut? Et sur quelle matière a-t-il de plus grandes erreurs, que sur le saint usage de la souveraine puissance?

III. Il suffit au Prince, pour ne point se régler sur les fausses idées du monde, de bien savoir deux choses: l'une, que l'Evangile est sa règle, comme celle de ses sujets; l'autre, que son état réunit tous les obstacles au salut, & le prive de presque tous les secours extérieurs dont les particuliers peuvent user. Car il est dès lors visible que sa vertu doit être au-dessus de tous les obstacles, & indépendante de presque tous les moyens dont celles des autres a besoin; & qu'elle doit être par conséquent très parfaite & très sublime.

IV. Quand

(s) Anima quondam sanctis, ignis, & desiderans regnum Dei; in ista solitudine peregrinans, atque fugiens, & fontem eternæ pacis suspirans. *S. Aug. in Epist. Joan. II. c. 2. & Tract. 10. in Joan. 2. 4.*

(r) Per exhortationem, quæ exhortatur & ipsi à Deo. *1. Cor. C. I. v. 4.*

(v) Dominus vult mihi linguam eruditam, ut etiam sustentare cum qui lassus est, verbo. *Isai. C. L. v. 4.*

IV. Quand il en fera bien persuadé, il trouvera dans cette persuasion même un secours très réel: car il ne pensera point à des mitigations, & à des interprétations de la loi de Dieu, quand il aura bien compris avec quelle exactitude il doit y être fidele. Il se dira à lui-même, ce que se doit dire un Evêque, & quiconque est pleinement consacré au service de Dieu, que la voie la plus parfaite est la sienne, & que tout ce qu'il y a de plus pur & de plus saint, le regarde: non à la vérité, pour suivre extérieurement les conseils de l'Evangile, mais pour en avoir dans le cœur tous les sentimens: & il ne sera point étonné, quand on lui repetera ce qu'un Archevêque disoit au jeune Constantin, fils de l'Empereur Alexis Comnene, dont il avoit été le précepteur, que (x) sa vertu & sa piété ne doivent ceder en rien à celles des Evêques & des Ministres uniquement consacrés à la Religion; & que la perfection la plus sublime lui convient comme à eux, & fait partie de son état.

ARTICLE IX.

S'humilier à proportion de l'élevation & des dangers de son état.

I. Une telle vue redoublera ses craintes, & le portera à s'humilier profondément sous la main de Dieu: car il comparera de nouveau ses devoirs à ses dangers; l'éminente vertu qui lui est commandée, aux obstacles qu'elle doit vaincre; la nécessité d'être parfait, à la privation de presque tous les moyens propres à le devenir; & sentant vivement le besoin d'être assisté par un puissant secours, il tâchera d'exclure de son cœur tous les sentimens d'orgueil qui l'en rendroient indigne, & qui l'exposeroient sans force & sans défense à ses ennemis.

II. C'est l'utile conseil que lui donne S. Augustin: „(y) Plus les Princes sont

„élevés, leur dit-il, plus leur état est „dangereux, & c'est pour cela qu'ils doivent s'humilier sous la main de Dieu, „à proportion du rang éminent qu'ils ont „au dessus des autres hommes. „

CHAPITRE XI.

L'humilité nécessaire aux Princes. Fausses idées de cette vertu. Ce qu'elle est véritablement. Erreurs sur l'orgueil. Il a bon de soi-même, & se cache. On ne le connaît qu'en lui résistant: ce qu'on ne fait point avec succès par les forces naturelles. La grace, qui en est le remède, ne le guérit point parfaitement en cette vie. Reflexions propres à inspirer aux Princes l'humilité. Exemples de Princes punis pour leur orgueil, dans l'Ecriture. Nouveaux motifs d'humilité, pris des choses surnaturelles. Intérêt qu'ont les hommes, & sur-tout les Princes, à être humbles. Marques de leur humilité.

ARTICLE I.

L'humilité nécessaire aux Princes: Fausses idées de cette vertu.

I. EN finissant le dernier Chapitre, j'ai dit un mot de l'humilité, & du besoin que le Prince avoit de s'abaisser profondément sous la main de Dieu, en considérant d'un côté, les dangers de son état, & de l'autre, ses obligations. Mais cette matière est trop importante, pour n'être pas traitée avec un peu d'étendue; & elle demande, plus qu'aucune autre, l'attention du Prince & ses réflexions.

II. Avant tout, il doit avoir une juste idée de l'humilité, & écarter les faux préjugés qui la rendent méconnoissable à la plupart des gens du monde, & sur tout à ceux qui sont dans quelque élévation.

III. Ils la prennent ordinairement pour une sorte de bassesse, contraire aux gran-

XX a des

(x) Ne sacerdotes quidem se sacerdotum antistites pietate in Deum verè sibi præstare preciantur; addè verbo semper atque opere religiosus, ubique illud officium tueratur. *Chrysostom. Archiep. Bulg. Instit. reg. part. 2. c. 12.*

(y) Quando altior Imperii sublimitas, tanto periculosior. Ideoque Reges, quanto sunt in maiore sublimitate terrenè, tanto magis humiliati Deo debent. *S. Aug. in Ep. CXXXVII. n. 9.*

des qualités de l'esprit & du cœur, qui aime les ténèbres & la solitude, qui voit du danger à tout, qui n'ose rien entreprendre d'éclatant, qui ne fait point commander, ni se faire obéir, & qui n'est propre qu'à se laisser usurper l'autorité, sans avoir le courage & la fermeté pour la défendre.

IV. Ils la regardent encore comme une disposition foible, crédule, ouverte à la séduction, dont des esprits artificieux peuvent aisément abuser, & qui préfère souvent des conseils obscurs, donnés par des devots de profession, à des maximes sages & salutaires, que des hommes d'Etat, s'ils étoient consultés, lui fourniroient.

V. Enfin, ils la considèrent comme une pieuse méthode de feindre des défauts, ou de les exagérer, pour avoir de quoi s'abaisser, pendant qu'on fait en sa conscience qu'on en est exempt: & ils méprisent avec raison ce puérile artifice, contraire à la droiture & à la sincérité, & qui n'est propre qu'à gâter l'esprit.

VI. Mais ils se méprennent en tout: & rien n'est plus différent de l'humilité, que les fausses idées qu'ils s'en sont formées.

ARTICLE II.

Ce que c'est que l'humilité.

I. Cette vertu n'est autre chose que la connoissance & l'amour de la vérité; non de la vérité en général, mais de celle qui nous regarde, qui nous apprend ce que nous sommes; qui nous fait discerner ce qui nous est étranger, de ce qui nous est propre; qui nous instruit de nos défauts; qui nous montre l'origine des dons qui sont en nous; qui nous en enseigne l'usage & la fin.

II. L'humilité ne consiste point dans la connoissance seule: c'est la moindre partie que la lumière. La principale est l'amour; & j'entends par l'amour, le sentiment.

III. Tout ce que la vérité dit de nous, nous le disons avec elle. Nous formons tous nos jugemens sur les siens. Nous condamnons en nous, tout ce qu'elle y condamne: voilà la première partie.

IV. La vérité nous marque notre place: & nous nous y mettons. Elle ne nous laisse que ce qui vient de notre fonds; & nous ne nous attribuons rien au-delà. Elle nous porte à rendre grace de ce que nous avons reçu: & nous remercions. Elle nous apprend qu'il peut nous être ôté: & nous tremblons. Elle nous montre ce qui est en nous de vicieux & de déréglé: & nous en gemissons. Elle nous découvre ce qui manque à notre vertu: & nous le demandons avec instance. Voilà la seconde partie.

V. Unissez la lumière à l'amour, la connoissance au sentiment, la vue de la vérité à l'obéissance à la vérité: c'est l'humilité. Et je demande maintenant à tous ceux qui s'en étoient fait une fausse peinture, s'il y a rien de plus grand qu'une telle vertu? Et au cas qu'on y puisse atteindre, s'il y a aucune élévation plus sublime, qui fasse tant d'honneur à l'homme, & qui mette une plus grande distance entre lui & tous ceux qui ne voient point la vérité, ou qui la voient pour leur honte & leur supplice, en la voyant sans l'aimer, & sans en devenir meilleurs.

ARTICLE III.

Erreur sur l'orgueil.

I. Les mêmes personnes qui ne connoissent point l'humilité, connoissent aussi rarement l'orgueil. Ils ne donnent ordinairement ce nom qu'à l'imprudence qu'on a de le montrer. Dès qu'il est caché, il leur est inconnu. Et ceux qui en sont remplis, comprennent moins que les autres qu'on puisse en avoir.

II. Il faudroit, disent-ils, être bien foible pour s'élever de quelque chose. Ne se connoît-on pas? Ne sent-on pas le peu qu'on vaut? Pour peu qu'on ait de raison, peut-on s'estimer au-delà de ce qui convient? Et à l'égard des choses extérieures, valent-elles la peine qu'on s'y attache? Être placé un peu plus haut, ou un peu plus bas; avoir un peu plus d'autorité & de biens, ou en avoir moins; sont-ce des distinc-

distinctions dont un homme d'esprit soit touché, dès qu'il y fait réflexion? Les hommes nés dans la bassesse, sont étonnés & éblouis quand ils voient l'élevation des autres : mais ceux qui y ont toujours été, y sont insensibles. Leur grandeur leur est naturelle, & ne les occupe point. On les y rendroit attentifs, en voulant les rendre humbles. Ils le sont plus sûrement en n'y pensant point : & c'est avoir mauvaise opinion de la bonté de leur esprit, & de leur grandeur d'âme, que de craindre pour eux l'orgueil, qui n'est qu'une frivole vanité, & une déplorable foiblesse.

III. Ceux qui raisonnent ainsi, sont dans de grandes erreurs ; & ils connoissent bien peu les choses dont ils parlent. Ils croient que parce que l'orgueil est une foiblesse, quiconque en a cette idée, en est exempt. Ils comptent l'avoir méprisé réellement, parce qu'ils le trouvent méprisable : & ils se persuadent que c'est l'avoir vaincu, que de l'avoir connu.

IV. De tels hommes seront long-tems le jouet de l'orgueil, s'ils ne l'attaquent d'une autre sorte. Qui doute que l'orgueil ne soit une foiblesse, & qu'il ne mérite le mépris ? Mais le mépris seul en est-il le remède ? Celui qu'il méprise, en est-il moins dominé ? Lui obéit-il moins, quoiqu'il en comprenne la vanité & l'injustice ? Et n'est-ce pas en cela que consiste son crime, d'être attaché à une chose dont il connoît la vanité, & dont il se rend néanmoins l'esclave par la corruption de son cœur ?

ARTICLE IV.

L'orgueil rougit de l'orgueil. Il ne veut, ni se connoître, ni être connu.

I. L'orgueil rougit de l'orgueil : mais la honte qu'il a de soi-même, est un orgueil nouveau, qui l'entretient & le fortifie. Il voudroit pouvoir se dissimuler à soi-même, & éviter ses propres yeux, parce qu'il veut être tranquille. Il craint les réflexions & la lumière, parce qu'il ne veut, ni se connoître, ni être connu ; & il est toujours

préparé à désavouer son nom, & à parler fortement contre soi-même, pourvu qu'il subsiste & qu'il soit le maître.

II. Plus il est instruit de ce qui le peut faire découvrir, plus il est appliqué à retrancher tous les dehors qui le décèleroiert. Il dédaigne l'orgueil grossier, comme mal-habile, & contraire à l'esprit, à la politesse, aux bienfaisances, & comme lui faisant perdre l'approbation des honnêtes gens.

III. Son dessein est de plaire à tous, de s'attirer l'attention & l'admiration de tous, de s'attacher des personnes de toutes sortes de caractères, de se montrer par tous les endroits capables d'inviter & de séduire, de préparer par tout un hameçon secret où l'on ne puisse éviter d'être pris, & de couvrir cet art d'un air de simplicité & de modestie qui éteigne l'envie, & qui rende l'estime plus universelle & plus sincère.

IV. Mais plus il affecte de ressembler à la vertu qui lui est opposée, plus il devient criminel ; parce qu'il est alors plus faux, & plus ennemi de la vérité, dont il ne prend la couleur & la teinture, que pour en embellir le mensonge. Et ce qui fait alors la plus grande injustice, n'est pas de s'établir la fin & le centre de tout : car tout orgueil a ce caractère : mais de vouloir que rien ne lui échappe, & de se couvrir des apparences de la vertu, pour usurper l'honneur qui n'est dû qu'à elle, & se nourrir en secret d'un tel larcin, & du plaisir de l'imposture.

V. Il ne faut pas croire que tout cela se fasse avec un dessein connu, & que l'orgueil convienne alors de ce qu'il est. Peu de personnes, en agissant par son principe, connoissent le guide qui les conduit. Plusieurs sont séduits les premiers, avant que de travailler à séduire les autres : & l'orgueil, quand il n'est pas combattu, ne paroît se mêler de rien, quoiqu'il fasse tout.

ARTICLE V.

On ne le connoît que lorsqu'on pense à lui résister.

I. Ce n'est que lorsqu'on veut lui résister, qu'on apprend à quel point il est le maître. Tant qu'il est obéi, tout est en paix. Il précède, l'on ne sent pas qu'on le suive, parce qu'on le suit toujours, sans croire être mené : mais quand il continue à marcher, & qu'on cesse d'aller vers le même côté que lui, on commence à sentir qu'on n'a plus de temoins : que tout ce qui doit être ignoré, se fait avec langueur : & qu'on ne peut s'empêcher de regarder comme perdu, tout ce qui n'a point d'approbateurs.

II. On éprouve qu'on étoit porté, lorsqu'on se croyoit libre ; & que tous les apais dont on ne sentoit pas le besoin, parce qu'on s'y reposoit, étoient nécessaires. Tout paroît manquer, dès qu'on veut s'en priver, & l'on chancelle à chaque pas, dès que personne ne donne la main.

ARTICLE VI.

On ne lui résiste point avec succès par les seules forces naturelles.

I. Si l'on s'affermir contre cette foiblesse, c'est souvent par une autre plus dangereuse. On retombe dans soi-même, à proportion de ce qu'on fait effort pour se délivrer d'une servitude étrangère. On veut se suffire à soi-même, & se contenter de son seul témoignage, en méprisant celui des autres : & l'on ne sait pas, que ce qu'il y a de plus criminel dans l'orgueil, est de mépriser tout, excepté soi-même.

II. Mais ce n'est même alors qu'une vaine ostentation : car l'homme est trop misérable pour être content de soi long-tems, & trop vain pour se réduire à une appro-

bation si bornée. Il a un desir infini pour la gloire ; & quand il est assez malheureux pour la chercher ici, rien ne peut lui être indifférent. Il est au pouvoir de tous, de lui plaire, ou de l'affliger. Le plus léger mépris le pénètre ; les plus frivoles louanges lui donnent quelque mouvement de joie. Il veut, par fierté, s'élever au dessus de tout : mais par la crainte du mépris, il demeure esclave de tout le monde.

III. L'homme, en perdant l'innocence & se détachant de Dieu, est retombé dans lui-même, & l'amour qu'il se porte, n'étant plus soumis à celui de Dieu, est devenu le principal mobile de ses actions, & le principe secret de tous ses sentimens. Il ne peut se quitter, ni sortir du cercle dont il s'est établi le centre. Il ne peut, ni se perdre de vue, ni consentir qu'on l'oublie. Tout est pour lui, selon son préjugé. Tout doit y avoir rapport ; & son application est en effet d'y rendre tout le monde attentif.

IV. Il veut pouvoir refuser les louanges : mais il ne veut pas qu'elles lui soient refusées. Il veut qu'on croie qu'elles lui sont dûes, mais qu'il y est indifférent : & lorsque tout le monde est à ses pieds, il est moins touché de ce spectacle, que de l'idée flatteuse qu'il n'en est pas ému. Il pense alors être au-dessus de sa grandeur même, & la meriter doublement, & parce qu'elle lui est due, & parce qu'il n'y est pas attaché.

V. De-là vient cette espèce d'indolence & de distraction avec laquelle il reçoit les plus grands honneurs, & qui passe pour modération, & même pour humilité, quand on ne juge des choses que par la surface. Comme il a ce qu'il désire, il n'est occupé que du soin d'y ajouter : & lorsque tout le monde s'abaisse devant lui, il pense à une autre sorte de gloire, & à se persuader qu'il est peu touché de ce que tout le monde est à ses pieds.

VI. Ainsi, toute cette tranquillité ne vient que d'une fierté nouvelle ; & cette prétendue grandeur d'ame, qu'on croit au dessus de tout, & qui éblouit les autres, n'est en effet qu'un plus grand orgueil, qui affecte

ARTICLE VII.

La grace seule & l'amour de Dieu en font le remède : mais sans le guérir parfaitement en cette vie.

féte de mépriser ce qu'il a, quoiqu'il l'aime avec passion, pour s'attirer la louange d'y être indifférent, & d'être supérieur à tout ce qui flatte la vanité des autres hommes.

VII. Il ne faut, pour le détromper, que lui refuser une partie de ce qu'il accepte avec tant de froideur. Son émotion marquera bien-tôt la disposition sincère de son cœur ; & il verra, s'il est aussi facile d'être au dessus de tout, qu'il est aisé à l'orgueil de le penser.

VIII. Mais sans venir à cette épreuve, demandez à cet homme si tranquille au milieu de tout ce qui est capable d'enfermer le cœur, s'il connoît que c'est Dieu qui lui a assujéti les autres hommes ; s'il lui rend grâces ; s'il ne se réserve rien d'une gloire qui n'est due qu'à lui ; s'il se regarde comme étranger au milieu des respects excessifs que tout le monde lui rend ; s'il est toujours petit à ses yeux, toujours occupé de sa foiblesse & de sa misère ? Il avouera, s'il est sincère, que ce ne sont point là ses dispositions ; & dès lors il sera contraint d'avouer, qu'il est fortement attaché aux choses mêmes qu'il semble mépriser, qu'il s'y repose, qu'il y met sa fin, & qu'il en fait par conséquent dépendre son bonheur.

IX. Il est vrai que l'habitude peut en éteindre le sentiment, que les réflexions peuvent en découvrir le faux, & que le vuide qu'on y trouve, peut en causer le rassasiement & le dégoût ; mais ce n'est point alors une preuve qu'on soit sans orgueil : c'en est une seulement que l'orgueil n'est pas content, & qu'il desire plus qu'il n'a. S'il étoit moins grand, il se contenteroit à moins ; & c'est parce qu'il est excessif, que rien ne le satisfait. Qu'on lui offre quelque chose de nouveau, ou qu'on lui en donne seulement l'espérance, & l'on verra quelle sera son activité. Il n'est engourdi que faute de pâture ; & son repos vient de desespoir.

I. Il n'y a que l'amour de Dieu, jusqu'au mépris de soi-même, qui soit le remède de l'amour de soi-même, jusqu'au mépris de Dieu. La charité seule est la source de l'humilité. Tous les autres moyens ne font qu'aigrir l'orgueil, au lieu de le guérir : & il se fortifie, par le soin même qu'on prend de le combattre, si l'on n'emploie contre lui que les forces humaines ; car il s'applaudit de tout, & même du succès avec lequel on croit l'avoir attaqué. Il cherche les louanges dans le mépris qu'il en fait ; & il n'est jamais si content, que lorsqu'il passe pour modeste : parce que sa joie la plus sensible vient du mensonge pris pour la vérité.

II. Lors même que la grace a commencé à convertir le cœur, & à le délivrer de l'amour injuste de soi-même, dont il s'étoit fait une chaîne, l'orgueil tâche d'en demeurer toujours le maître. Il ne cède une chose, qu'en essayant d'en usurper une autre. S'il ne commence pas une action, il espère la finir. S'il n'est pas le principal motif, il s'offre en second. Si on l'exclut de toutes parts, il joint sa voix au chant de victoire ; & c'est lui souvent qui triomphe, lorsqu'on pense l'avoir vaincu.

III. On ne sauroit empêcher que la louange suive la vertu : on ne sauroit empêcher non plus, qu'une joie pure ne se répande dans la conscience, quand on fait le bien. L'orgueil tâche de se mêler aux louanges les plus légitimes, & de convertir la joie innocente du cœur, en une vaine complaisance ; & nous ne savons souvent, si c'est lui qui se réjouit de l'éclat de la vertu, en nous en faisant perdre le fruit, ou si c'est par un motif plus pur que nous sommes consolés dans le bien que nous faisons.

IV. Plus on désire de purifier son cœur & son esprit de ce dangereux poison, plus
on

on éprouve qu'il a pénétré par-tout, qu'il a tout infecté & qu'il se conserve dans des réduits d'où il est presque impossible de le chasser.

V. On l'entreprendroit en vain, comme je l'ai dit, par des moyens humains. La grâce seule de Jésus-Christ peut nous rendre une parfaite santé. Mais elle nous guérit lentement. Elle nous laisse long-tems gemir sous une servitude honteuse que nous avons choisie : & comme nous avons une secrète pente à nous glorifier de tout ce qui nous coûte peu, elle nous affermit dans l'humilité, par un continuel & pénible combat contre l'orgueil.

ARTICLE VIII.

Reflexions propres à inspirer aux Princes l'humilité.

I. Nous avons besoin dans ce combat, qui dure autant que la vie, de faire armes de tout : & nous devons commencer par détromper notre esprit, en opposant aux pensées flatteuses de l'orgueil, les solides réflexions que l'humilité nous fait faire, & qui, étant accompagnées de la grâce intérieure de Jésus-Christ, ne sont plus des pensées stériles, mais deviennent des armes puissantes contre l'illusion & le mensonge.

II. La première réflexion que l'humilité suggère à un Prince, regarde sa naissance, & sa mort. Il est né comme les autres hommes ; il mourra comme eux. Il n'a rien apporté en venant au monde ; il n'en emportera rien. La faiblesse a commencé sa vie ; & sa gloire ne le suivra pas dans le tombeau. Toutes ses distinctions sont renfermées dans l'intervalle entre sa naissance & sa mort. Elles n'étoient point avant l'un de ces termes, elles ne seront plus après l'autre. Le point qu'elles occupent n'est presque rien. Quand elles cesseront, elles seront comme n'ayant jamais été. Dans le tems même qu'elles subsistent, elles sont étrangères : elles ne sont point le Prince : elles en sont tout au plus comme l'habit,

Peut-il, sans se tromper, les regarder comme inseparables de sa personne ? Et s'il les connoit bien, peut-il s'en glorifier ?

III. Il est né Prince, & sur le trône : mais qui l'y a mis ? S'y trouve-t-il par son choix ? A-t-il été consulté par sa naissance ? Son élévation vient-elle de lui ? Ignore-t-il qu'une disposition d'événemens l'auroit placé dans un autre rang ; & que les événemens qui l'ont mis où il est, ont uniquement dépendu de la Providence, à qui seule il doit, & la gloire de la maison où il est né, & celle de l'Etat qu'il gouverne.

IV. Il n'a pu se donner aucune qualité naturelle, ni pour l'esprit, ni pour le corps, Il ne sauroit y en ajouter aucune. Ni la figure, ni la santé, ni même sa taille, ne dépendent de lui. Excepté ce qu'il a reçu, il n'a rien. Il est, comme les autres hommes, une indigence universelle.

V. Comme le principe de la vie n'est point à lui, sa durée n'est point à lui non plus. Dieu tient entre ses mains sa respiration, & peut, à chaque moment, la supprimer. Le moindre accident est capable de lui tout enlever, en lui ôtant la vie. Le moindre déconcertement dans les ressorts dont il est composé, & dont aucun ne dépend de lui, peut le mettre au tombeau. Dieu n'a qu'à commander, & il ne fera plus : est-on raisonnable quand on ose s'élever devant une telle majesté, qui n'a qu'à retirer sa main pour nous laisser briser en tombant ?

VI. Le plus grand Prince du monde, le plus autorisé, ne sauroit arrêter l'impression d'une douleur corporelle, ni modérer un moment un mouvement d'esprits qui lui ôte le sommeil, & qui l'agite par des images inquiétantes. Il commande d'ailleurs, & il est obéi. Il commande à ce qu'il est, & sa voix n'est point respectée. Cette expérience du peu d'efficacité de ses volontés, lorsqu'il désire le plus qu'elles soient exécutées, ne doit-elle pas le convaincre de sa faiblesse, & lui faire avouer qu'il n'y a qu'un seul maître à qui tout obéit.

VII. Dans le tems d'une sécheresse qui fait

fait perir tous les fruits, le Prince n'a pas le pouvoir de faire tomber une goutte de rosée : & lorsque tout est inondé par des pluies continuelles, il ne peut pas en arrêter le cours. Il ne peut pas former un atome. Il ne peut ôter l'être à aucun. De quoi donc s'éleveroit-il ? Et comment oublieroit-il que toute sa puissance lui est étrangère, puisqu'elle ne s'exerce que sur ce que Dieu lui a soumis, & qu'au-delà elle n'est rien ?

VIII. Dans les choses mêmes où le Prince en a une absolue, c'est Dieu qui fait tout, & le Prince ne sert qu'à couvrir sa Providence. C'est Dieu qui lui soumet les peuples dont il l'établit Roi. C'est lui seul qui fait respecter le pouvoir qu'il lui donne. C'est lui seul qui conserve la fidélité & l'obéissance dans une partie des sujets, pour réduire les rebelles. S'il permettoit que la desobéissance fût universelle, le Prince demeureroit seul. La crainte & la persuasion ne dépendent pas de lui. Les volontés des hommes ne sont assujetties qu'à Dieu. C'est lui qui les tourne & qui les fléchit ; & le Prince qui conduit un Etat tranquille, doit toujours se souvenir de cette parole de David : « (2) Dieu est mon protecteur, c'est en lui que j'espère : & c'est lui qui fait que mon peuple m'est soumis. »

IX. Il est évident, par le détail où je suis entré, & qui doit servir d'occasion à une infinité de reflexions pareilles, que tout ce qu'a le Prince, lui est donné d'en-haut, que rien n'est véritablement à lui ; & que, dans les choses même temporelles, l'Apôtre a droit de lui dire : « (4) Qui est-ce qui vous distingue des autres ? Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu ? Et si vous l'avez reçu, pourquoi vous en gloriez-vous, comme si vous ne l'aviez pas reçu ? »

ARTICLE IX.

Exemples de Princes punis pour leur orgueil, dans l'Ecriture.

I. Lorsque le Prince oublie cette salutaire leçon, il se rend indigne de la bonté de Dieu, & il mérite de perdre par l'orgueil, ce que l'humilité eût conservé. Il y en a de grands exemples dans l'Ecriture : & comme ils n'ont été écrits que pour notre instruction, il est utile de les considérer, non comme des histoires éloignées, mais comme des leçons subsistantes, qui nous apprennent à connoître Dieu, & à le craindre.

II. Le Roi de Babylone, après de grandes conquêtes, jouissant d'une profonde paix, & s'applaudissant de la magnificence & de la gloire où il avoit porté la capitale de ses Etats, dans le tems même où il prononçoit ces paroles : « (6) N'est-ce pas là cette grande ville que j'ai rendue le siège de mon Empire, & que j'ai comblée de richesses & de gloire ? il entendit une voix du ciel, qui rabattit ainsi sa fierté : L'Empire te sera ôté. Tu seras chassé de la compagnie des hommes. Tu habiteras avec les animaux, & avec les bêtes farouches. Tu paîtras l'herbe comme un bœuf ; & tu passeras ainsi sept années, jusqu'à ce que tu aies apprenues que c'est le Très-haut qui est le maître des Royaumes des hommes, & qu'il les donne à qui il lui plaît. Cet arrêt fut exécuté sur l'heure. Nabuchodonosor fut chassé de la compagnie des hommes, & réduit à paître l'herbe comme un bœuf. Son corps fut trempé de la rosée du ciel. Ses cheveux crurent comme les plumes des aigles ; & ses ongles devinrent comme les griffes des oiseaux. »

III. Ce Prince si étrangement humilié, avoit toujours été aussi dépendant de Dieu

Yy dans

(2) Protector meus, & in ipso speravi, qui subdit populum meum sub me. Ps. CXLIII. v. 2.

(4) Quis te distinguit ? Quid autem habes quod non accepisti ? Si autem accepisti, quid gloriaris quasi non accepisti. 1. Cor. C. IV. v. 7.

(6) Nunc hæc est Babylon magna, quam ego edificavi in domum regni, in robore fortitudinis meæ, & in gloria decoris mei ! Cumque sermo adhuc esset in ore Regis, vox de caelo tulit : Tibi dicitur, Nabuchodonosor Rex, Regnum tuum transibit à te, & ab hominibus ej-

cient te, & cum bestis & feris eris habitatio tua : fenum quasi bos comedes, & septem tempora mulsabunt super te, donec scias quod dominetur Excelsus in regno hominum, & cuiusque voluerit, det illud. Eadem hora sermo completus est super Nabuchodonosor, & ex hominibus abiectus est, & fenum ut bos comedit, & rore cæli corpus ejus infectum est, donec capilli ejus in similitudinem aquilarum crescerent, & ungues ejus quasi avium. Dan. C. IV. v. 27. & seq.

dans son plus grand éclat, que lorsqu'il fut abaissé jusqu'à la condition des bêtes : mais il ignoroit sa dépendance, & il pouvoit que c'étoit sa main qui avoit tout fait ; au lieu qu'il devoit tout à la bonté & à la protection de Dieu.

IV. C'est pour cela que tout lui est ôté. Il s'étoit cru fort sage, & avoir réussi par sa prudence : il perd la raison. Il oublioit qu'il étoit homme ; il est réduit au rang des bêtes. Il pensoit être bien affermi sur le trône : il en est renversé dans un moment. Il regardoit Babylone comme son ouvrage, & sa magnificence lui ensoit le cœur : il est relégué dans les forêts. Il ne savoit pas à qui il devoit son Royaume : il l'apprendra après sept années de la plus profonde humiliation. Il unissoit à sa personne l'éclat & la gloire qui l'environnoient, comme en étant inseparables ; & il rampe sur ses mains, broute l'herbe comme les bêtes, n'a point d'autre retraite qu'elles, & leur devient en partie semblable par la figure.

V. Dans cet étrange état, il est aux yeux de Dieu moins insensé, & moins digne de mépris, que lorsque l'ingratitude & l'orgueil l'avoient privé de la raison. Il étoit sur le trône sans réflexion & sans lumière, puisqu'il y étoit sans reconnaissance. Ses pensées étoient déjà folles & extravagantes, quoiqu'il parût sage aux autres hommes ; & (c) le cœur de bête lui est donné, parce qu'il ne lui manquoit que leurs inclinations, en ayant déjà l'aveuglement & la stupidité.

VI. Antiochus, plus orgueilleux encore que Nabuchodonosor, & plus impie, oubliant qu'il étoit homme, & (d) „pré-
„tendant, selon l'expression de l'Ecritu-
„re, commander à la mer, & peser dans
„une balance les montagnes les plus hau-

„tes, (e) fut frappé d'une plaie incurable
„& invisible, dont Dieu étoit l'auteur, „
„dans le moment même qu'il protestoit
qu'il raseroit Jérusalem ; & qu'il en feroit
le tombeau de tous les Juifs : car „dans
„l'instant il fut attaqué de douleurs d'en-
„traîles insupportables. „ Et comme sa
fierté ne se rendit pas à ces premiers
coups, la justice divine y en ajouta d'au-
tres plus accablans & plus propres à bri-
ser son orgueil. „ Car (f) il sortoit des
„vers du corps de cet impie comme d'u-
„ne source. Il étoit déchiré par des dou-
„leurs continuelles ; & sa chair gangre-
„née s'écoulant en pus, rendoit une odeur
„insupportable à toute l'armée. „

VII. (g) Alors commençant à rabattre
„de son orgueil, & à se connoître, & ne
„pouvant plus lui-même soutenir son in-
„fection ; Il est juste, dit-il, que l'homme
„soit soumis à Dieu, & qu'un mortel ne
„s'égale pas à lui. „

VIII. Il ajouta à cet aveu forcé beau-
coup de promesses & de vœux, qui auroient
pû tromper les hommes, mais dont Dieu
connoissoit la racine : „ (h) d'orner de dons
„le Temple de Jérusalem, de fournir de
„ses revenus la dépense des sacrifices, de
„se faire Juif, & de parcourir toute la
„terre pour publier la puissance de Dieu. „
De telles promesses n'avoient point d'autre
cause, que l'amour passionné de la vie ; &
l'Ecriture nous apprend „ que (i) ce sce-
„lerat prioit ainsi le Seigneur, de qui il
„ne devoit point recevoir miséricorde. „

IX. Il est utile de considérer ce Prince
dans les deux états, & de les comparer.
Qu'étoit-il, lorsqu'il étoit si fier ? A quoi
est-il réduit, quand il est devenu insupportable à lui-même ? Dieu n'a-t-il commencé
à être puissant, que lorsqu'il a commencé
à l'humilier ? Ne pouvoit-il pas le mettre
en

(c) Cor feru detor et. *Deo. C. IV. v. 31.*

(d) Sibi videbatur etiam hostibus maris imperare, supra humanum modum superbiis cœlestis, & montium altitudines in fluctibus appendere. a. *Marc. C. IV. v. 3.*

(e) Dominus Deus Israel percussit eum in insensibili & invisibili plaga. V. enim invenit hunc ipsum sermonem, apprehensit eum dolor diuturni vicerum, & sanctorum internorum tormentorum. *Ibid. v. 3.*

(f) Ita ut de corpore ipsius venas frangerent, ac venientis in doloribus carnes ejus effluerent, odore etiam il-

lius & fetore exercitus gravaretur. *Ibid. v. 3.*

(g) Tunc cepit, ex gravi superbiis delectus, ad agnitionem sui venire, divinam admittens plagam. Et cum nec ipse iam fortorem suam ferre posset, ita ait, Justum est subditum esse Deo, & mortalem non paria Deo sentire. *Ibid. v. 11. C. 33.*

(h) Templum etiam sanctum optimis donis ornatura, &c. *Ibid. v. 16. C. 37.*

(i) Orabat autem hic sceleratus Dominum, a quo non esset misericordiam consecutus. *Ibid. v. 31.*

en poudre à tous les instans? Ne pouvoit-il pas, lorsque cet infensé osoit s'égalér à lui, le déchirer par les douleurs, & le consumer par la pourriture, dès le premier moment de sa frénésie? Quelle force peut opposer cet impie à la main invisible qui le frappe? Quel remède a-t-il contre des douleurs aiguës qui croissent à chaque moment? Que fait-il en s'humiliant, qu'il n'ait pas dû faire toujours? Quelle ressource a-t-il, que la clémence de celui qu'il a méprisé? S'il étoit mort d'une manière plus tranquille & plus naturelle, comblé de gloire & regretté de ses sujets, en seroit-il moins tombé entre les mains d'un Dieu vivant? Et ce qu'il a éprouvé ici de sa justice, est-il comparable à ce que nous en devons craindre dans l'autre vie? Ses prières forcées, & dont l'amour de soi-même étoit le principe, apprennent aux Princes à s'humilier dans le tems où ils peuvent être orgueilleux, & à conserver pendant la santé, une crainte dont les plus fiers ne sauroient s'empêcher d'être saisis en mourant.

X. On pourroit penser, en lisant ce que je viens de dire de Nabuchodonosor & d'Antiochus, que leur orgueil étoit monté jusqu'à l'impiété, il n'est pas étonnant que Dieux, jaloux de sa gloire, les ait profondément humiliés. Mais nous allons voir dans l'exemple de David, jusqu'où Dieu exige des Princes qu'ils soient humbles, & combien un sentiment d'orgueil peu connu & peu déclaré, est capable de l'irriter.

XI. David, après de longues & de continuelles guerres, désira de savoir à quoi se montoit ce qui lui restoit de sujets: il mêla un orgueil secret à cette curiosité peu nécessaire. Et Dieu, pour l'en punir, lui (k) envoya le Prophète Gad, avec ordre de lui proposer le choix, ou d'une famine de trois ans, ou d'une guerre qui l'obligeroit à fuir devant ses ennemis pendant trois mois, ou d'une peste de trois jours. David, pénétré alors de douleur, pour un dénombrement dont il n'avoit pas vu d'a-

bord les conséquences, choisit la peste; & dans un seul jour elle emporta soixante-dix mille personnes. La pénitence de David, & celle des sénateurs, empêcha qu'elle ne continuât les deux autres jours; & la miséricorde de Dieu, à qui il s'étoit abandonné, se laissa fléchir par le sacrifice qui lui fut offert dans l'aire d'Ornan, comme il l'avoit commandé.

XII. David ne s'étoit pas deslé d'une secrète joie de commander à un peuple nombreux; & il en est puni par un retranchement de soixante-dix mille personnes, qui auroit été porté beaucoup plus loin, si l'humilité de ce Prince n'eût arrêté le châtement dû à son orgueil. Et observez, s'il vous plaît, dans quelle dépendance sont les Rois avec leurs Etats, & avec quelle facilité Dieu dispose de tout. Lorsque son Prophète porta ses ordres à David, il n'y avoit aucun soupçon de peste: mais tout d'un coup la pureté de l'air est corrompue, & dans un seul jour la mortalité devient générale.

XIII. Si ce Prince eût choisi la guerre, il auroit aussi-tôt paru des ennemis plus puissans que lui, devant qui il eût toujours été obligé de fuir, sans trouver aucune sûreté nulle part, pendant trois mois. Et où étoient pour lors ces ennemis? Où étoient leurs forces? Dieu seul le savoit; & c'étoit lui qui tenoit tout dans l'ordre & le respect, jusqu'à ce qu'il lui plût d'en disposer autrement.

XIV. Le saint Roi Ezechias, dont l'Ecriture loue si fort d'ailleurs la piété & la Religion, après une convalescence miraculeuse, dont le retardement du soleil fut le gage, reçut avec une joie qui ne fut pas assez modérée, les Ambassadeurs que le Roi de Babylone lui envoya, pour le féliciter sur le rétablissement de sa santé, & (l) pour le prier de l'instruire exactement du prodige qui en avoit été la preuve. Il montra à ces Ambassadeurs, avec une secrète complaisance, ses richesses, & tout ce qu'il

Y y a

avoit

(k) Dispicit Deo, quod jussu erat, & locutus est Dominus ad Gad, videntem David, &c. L. 1. Paral. 6. XXI. v. 7. II. 14. 16. & 17.

(l) Ut interrogarent de portento quod acciderat super terram. L. 2. Paral. C. XXXII. v. 16.

avoit de précieux & de rare; & il ne pensoit pas qu'il y eût aucun mal de faire voir à des étrangers, de quels biens le Dieu d'Israël l'avoit comblé.

XV. Mais Dieu discernoit l'orgueil qui se mêloit aux sentimens légitimes de ce Prince; & il lui envoya dire par le Prophète Isaïe, que (m) tout ce qu'il avoit montré aux Ambassadeurs du Roi de Babylone, deviendrait la proie des Rois de Babylone; & que les Princes qui naîtroient de lui, seroient leurs esclaves.

XVI. La faute, selon nos idées, paroît bien légère, & la punition bien sévère; mais rien ne déplaît tant à Dieu que l'orgueil, dans les Princes qu'il comble de ses bienfaits, & dont l'humilité doit faire la principale partie de leur reconnaissance. (n) Ezechias, dit l'Ecriture, ne répondit pas aux grâces de Dieu comme il devoit: car son cœur s'en éleva, & il attira son indignation par une vaine complaisance en ses dons, au lieu de les rapporter à sa gloire.

XVII. (o) Cette enflure secrète du cœur d'Ezechias lui seroit toujours demeuré inconnue, & par conséquent sans remède, si Dieu ne lui avoit donné occasion de découvrir ses sentimens les plus cachés, par l'Ambassade du Roi de Babylone. Il vit alors, par l'épanchement de sa joie, & par le cas qu'il faisoit de ses richesses, qu'il n'usoit pas aussi bien de la prospérité que de l'affliction; qu'il oublioit qu'il avoit tout reçu, & qu'il commençoit à croire qu'il l'avoit mérité; & les menaces qui lui furent faites par le Prophète Isaïe, servirent à le rappeler entièrement à son devoir.

XVIII. C'est une grande grace que Dieu fait aux Princes, quand il en use ainsi, & que, par de légères fautes, où il permet qu'ils tombent pour leur découvrir leur orgueil, il les rend plus timides & plus

humbles, & les empêche ainsi de se précipiter dans l'abîme, sur le bord duquel ils marchent.

XIX. Ceux qui sont traités avec plus de sévérité, vivent dans un continuel orgueil, sans le connoître, sans en gémir, & sans l'expié; & la vengeance divine éclate enfin sur eux comme un coup de foudre, lorsqu'ils y pensent le moins, & que leur vanité est la plus satisfaite.

XX. L'histoire des Actes rapporte, que ce fut ainsi qu'Hérode Agrippa fut puni. Il haranguoit les Tyriens & les Sidoniens qui lui demandoient la paix. Ces peuples corrompus par l'idolâtrie, & flatteurs par intérêt, lui disoient dans leurs acclamations: (p) Ce n'est point là le discours d'un homme; c'est celui d'un Dieu! Et ce Prince recevoit avec joie ces acclamations impies, lorsque l'Ange du Seigneur le frappa, pour le punir de ce qu'il ne rendoit pas gloire à Dieu; & avant que d'expirer, il fut rongé de vers.

XXI. Il est remarquable que ce malheureux Prince étoit le premier qui s'étoit ouvertement déclaré le persécuteur des chrétiens; qu'il avoit fait décapiter l'Apôtre S. Jacques, & qu'il avoit fait emprisonner S. Pierre, pour lui ôter la vie: sans que l'épée du Seigneur, suspendue sur sa tête, l'eût puni de ces grands crimes. Il est remarquable aussi, que, lorsque l'Ange du Seigneur le frappa, ce n'est pas le sang des justes répandu qui en est le principal motif: c'est parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu, & qu'il n'a pas rejeté des acclamations où l'on osoit le comparer à lui. Il est infiniment important pour les Princes, qu'ils apprennent de là combien Dieu déteste l'orgueil, & combien il est irrité par des flatteries impies, dont il est très ordinaire qu'ils ne fassent aucun scrupule.

ARTI-

(m) Audi sermonem Domini: auferentur omnia, quæ sunt in domo tua, in Babylonem: non remanebit quidquam, ait Dominus: sed & de filijs tuis, qui egredientur ex te, tollentur, & erunt Eunuchi in palatio regis Babylonis. *L. 2. c. 22. v. 17.*

(n) Exsuperavit quam Dominus, & dedit ei signum: sed non iuxta beneficium, quæ receperat, restituit, quia elevarum est cor ejus, & facta est contra eum via. *L. 2. Pa-*

ralip. c. XXXII. v. 24. & 25.

(o) In legatione principum Babylonis, dereliquit eum Deus, ut temeretur, & nota fuerunt omnia quæ essent in corde eius. *ibid. v. 31.*

(p) Populus autem acclamabat: Dei vocis, & non hominis! Confestim autem percussit eum Angelus Domini: eo quod non dedisset honorem Deo: & conuulsus à veribus, expiravit. *ibid. c. XII. v. 22. & 23.*

ARTICLE X.

*Nouveaux motifs d'humilité pour les Princes ,
par rapport aux choses surnaturelles.*

I. Je ne les ai considéré jusqu'ici que du côté des choses temporelles : & tout néanmoins a servi à les convaincre de la nécessité de s'humilier sous la main de Dieu, à l'égard de qui ils sont dans une dépendance absolue & universelle.

II. Que fera-ce donc, si on les considère par rapport aux choses surnaturelles ? Et combien les Princes se croiront-ils obligés à s'abaïsser devant Dieu plus profondément que les autres hommes, s'ils se souviennent de ce qui a été dit de leurs dangers, du besoin infini qu'ils ont de secours, & de la privation où ils sont de la plupart des moyens utiles au salut.

III. Quand ils trouveroient dans leur état toutes les facilités que la retraite & la solitude fournissent à des particuliers, qui leur apprendra s'ils sont dignes d'amour ou de haine ? Qui les tirera d'un doute qui anéantit tout orgueil, & qui laisse dans l'âme une crainte qui modère tous ses autres sentimens.

IV. S'ils se rassurent en jugeant de leur cœur par leurs œuvres, qui peut leur promettre la persévérance, & les délivrer de la juste inquiétude où ils sont, par rapport au terme qui seul décide de tout ? Les Princes ont-ils sur cela quelques privilèges ? Ne doivent-ils pas, au contraire, plus trembler que les autres, en voyant de combien d'ennemis & de pièges le sentier où ils marchent, est rempli ? Et s'ils tremblent véritablement parce qu'ils ignorent quel sera leur sort éternel, quelle chose en cette vie peut les consoler de cette incertitude, & de quelle vanité ce salutaire contrepoids ne les doit-il pas préserver ?

V. (g) Les particuliers, confondus dans la foule, trouveront facilement grace au ju-

gement de Dieu, parce que leur vie s'est passée dans le travail & l'humiliation, & que (r) la plupart de leurs fautes ont été expiées dans la fournaise de la misère. Mais les Princes seront jugés dans la rigueur, parce qu'ils n'ont point été jugés, & que leurs fautes sont impunies. C'est le S. Esprit qui les en avertit en des termes très effrayans : „ (s) Ecoutez, leur dit-il, & com-
„ prenez-le bien : c'est le Seigneur qui vous
„ a donné la puissance que vous avez, &
„ ce sera lui aussi qui examinera vos ac-
„ tions, & qui sondera vos pensées. Bien-
„ tôt il se montrera à vous d'une manière
„ terrible ; car le jugement qu'il exercera
„ sur ceux qui sont en autorité, sera très
„ sévère. Il aura compassion des petits,
„ mais les personnes puissantes seront puis-
„ samment tourmentées. „

VI. „ (t) O ! redemandera beaucoup, dit
„ le Fils de Dieu, à celui à qui l'on aura
„ donné beaucoup ; & l'on fera rendre un
„ plus grand compte à celui à qui l'on au-
„ ra confié plus de choses. „ C'est donc
être fort imprudent de se réjouir de ce
qu'on a beaucoup reçu, sans penser au compte
qui en sera demandé. Un Prince vain
s'applaudit de sa puissance : mais un Prince
sérieux la regarde comme un poids. Il
craint l'exaltitude du Maître qui la lui a
confiée ; & il ne met sa sûreté que dans sa
vigilance, & dans l'espérance de couvrir
beaucoup de fautes par la pénitence & l'hu-
milité.

VII. Il conserve dans tout ce qu'il fait,
le souvenir de l'éternité, & cette pensée le
tient courbé devant Dieu. Il compare sans
cesse ce qu'il a de grandeur, avec ce qu'il
espère ou ce qu'il craint après la vie ; &
il reprime sévèrement la vaine complaisance
qui s'élève dans son cœur, en pensant
que l'orgueil peut lui faire perdre tout ce
qu'attendent les humbles, & le separer pour
toujours de la société des saints, en le pré-

Yy 3

cipitant

(g) *Erigo conceditur misericordia. Sap. C. IV. v. 7.*

Erigo te in camino pauperatis. Isai. C. XLVIII. v. 10.

(r) *Audite, Reges, & intelligite ; quoniam datus est à Domino potestas vobis ; qui interrogabit opera vestra, & cogitationes scrutabitur. Horrendè & citò appropinquabit vobis ; quoniam iudicium durissimum his, qui præsunt, fiet.*

Erigo enim conceditur misericordia ; potentes autem potentes tormentis patientur. Sap. C. VII. v. 2. 4. 6. 7.

(s) *Omni autem cui multum datum est, multum queretur ab eo ; & cui commendaverunt multum, plus petent ab eo. Luc. C. XII. v. 48.*

cupitant dans des gouflres préparés à l'orgueil & à l'ingratitude.

VIII. L'exemple de Jesus-Christ, humilié pour nous jusqu'à la mort, & jusqu'à la mort de la croix, est toujours présent à la mémoire. Il fait qu'il est principalement le modèle des Rois, puisqu'il est lui-même le Roi éternel, le Roi de gloire, le Roi des Rois. Il a honte, sous un chef couronné d'épines, de porter la tête haute & élevée; & il lui dit avec sincérité: „(v) Vous savez, Seigneur, que mon cœur ne s'est point enflé d'orgueil, que mes yeux ne se sont point élevés, & que je ne me suis point entretenu de pensées fastueuses & au dessus de moi.”

IX. Il fait que Jesus-Christ a réduit presque tout l'Evangile à la seule humilité; (x) qu'elle est presque la seule vertu qu'il veuille qu'on apprenne de lui; (y) que les vérités salutaires sont cachées aux sages, & révélées aux petits; (z) que le seul moyen de devenir grand, est de s'abaisser; qu'en tout état, & dans toute condition, (a) il faut avoir la simplicité & l'humilité d'un enfant, pour entrer dans le Royaume de Dieu; que (b) tous ceux que Jesus-Christ appelle heureux, ont des caractères directement opposés à l'orgueil; qu'il dit lui-même, (c) que l'amour de la gloire humaine est un obstacle à la foi; qu'il n'a parlé fortement que contre ceux qui, sous les dehors d'une vie régulière, cachent un secret desir de l'estime & de l'approbation; qu'il a reçu tous les autres pécheurs avec bonté; & que c'est l'orgueil des faux justes qui l'a mis en croix.

X. Il fait que tous les mystères de la vie; qui ont tous été humilians, ont eu pour but d'expier l'orgueil de l'homme & de le guérir. Il s'offre à lui pour en recevoir l'impression & l'effet; & il ne lui demande rien avec tant d'instance dans la prière, que de n'être pas livré à un esprit de présomption

& de fierté, à une séduction intérieure, qui lui cacheroit ses défauts, à une vaine complaisance dans sa justice, à une fausse sécurité dans un bonheur temporel, à un amour injuste de l'approbation & des louanges, au desir de plaire à un autre qu'à lui, & d'avoir un autre témoin que lui de ses actions, un autre juge, & une autre récompense.

ARTICLE XI.

Intérêts qu'ont les hommes, & sur-tout les Princes, à être humbles.

I. Il comprend que non seulement il doit être humble, parce qu'il lui est commandé de l'être, & qu'il est juste qu'il le soit; mais parce que tous les intérêts le portent à le devenir, & que l'humilité lui peut tout obtenir, & lui conserver tout: au lieu que l'orgueil seroit un obstacle à ce qui lui manque, & lui seroit perdre ce qu'il a reçu.

II. Il le regarde aussi, non-seulement comme une ingratitude, mais comme une folie, qui porte l'homme à le séparer de la source de tous les biens, dans l'espérance de se les rendre propres, & de les retenir. Il fait qu'il n'en est pas de Dieu comme des hommes. Un Gouverneur établi par un Prince, peut demeurer le maître de son gouvernement, s'il joint à la revolte les moyens de s'y maintenir. Un serviteur infidèle peut enlever les richesses de son maître, & les garder, s'il peut trouver une retraite sûre. L'ingratitude & l'orgueil ne font rien perdre à l'un ni à l'autre, parce que les biens usurpés ne dépendent pas de la volonté des maîtres légitimes. Mais à l'égard de Dieu, l'on ne peut rien usurper; la réalité de ses dons dépend toujours de lui; & dès qu'on veut les conserver sans lui, on les perd.

III. Ils

(v) Domine, non est exaltatum cor meum, neque elati sunt oculi mei, neque ambulavi in magnis, neque in mirabilibus super me. Ps. CXXX. v. 1. & 2.

(x) Diffite à me, quia mitis sum, & humilis corde. Matt. c. XX. v. 19.

(y) Abscondisti hæc sapientibus & prudentibus, & revelasti ea parvulis. Ibid. v. 25.

(z) Qui voluisti inter vos primus esse, eris vester ser-

vus. Matt. c. XX. v. 27.

(a) Nisi efficiamini sicut parvuli, non intrabitis in regnum celorum. Matt. c. XVIII. v. 3.

(b) Beati pauperes spiritu. Beati mites. Beati qui lugent. Beati qui esuriant. Matt. c. V. v. 3. & seq.

(c) Quomodo vos poteritis credere, qui gloriam ab invicem accipitis, & gloriam, quæ à solo Deo est, non quaeritis? Joan. c. V. v. 44.

III. Ils ressembloit tous à la lumière, qui ne peut être séparée du soleil, ni subsister sans lui. Ils sont comme le ruisseau d'une fontaine, qui demeure à sec, dès qu'il n'est plus entretenu par la source. Ils ont tous la même dépendance de Dieu, qu'une branche a de sa racine, dont elle ne peut être coupée sans se flétrir, & sans perdre son suc & sa fécondité. Ainsi, c'est une pure extravagance que de se les vouloir attribuer; & c'est renoncer en même tems à ses intérêts & à la raison, que de renoncer à l'humilité.

IV. Toute justice, toute vérité, toute sainteté vient d'elle. C'est elle qui est le canal de tous les biens: parce qu'elle met l'homme immédiatement au dessous de Dieu, qui est la plénitude de l'être & de la bonté, & qui ne demande qu'à se répandre. C'est elle qui creuse & qui élargit le bassin, que la grâce doit remplir. C'est elle qui retient dans de secondes vallées, tout ce que perdent les montagnes.

V. Elle semble abaisser l'homme, & cependant elle ne travaille qu'à l'élever: car elle entasse dons sur dons, grandeur sur grandeur, perfections sur persécutions. Elle est toujours altérée, & demande toujours. Elle fait profiter de tout, & mettre tout en usage; & elle ne peut se consoler de quelques légères pertes; qu'en les récompensant par d'autres gains.

VI. Elle soumet l'homme à Dieu, mais à lui seul: car elle méprise encore plus sincèrement le monde, qu'elle n'en est méprisée. Elle n'en attend rien; & jamais elle ne fléchira devant lui. L'orgueil est foible, timide, flatteur, parce qu'il cherche l'approbation; mais l'humilité a de l'élevation & de la noblesse, parce qu'elle craint plus les louanges, que le mépris. Elle suit sa route, sans tourner la tête. Elle a toujours

en vue le but; & elle sait bien que tous les applaudissemens seront pour elle, si elle peut y atteindre.

VII. Elle met sa gloire à s'abaisser profondément devant Dieu; parce que c'est à lui seul qu'appartient l'empire, la gloire & la majesté: parce qu'il tire de la poussière l'humble & le pauvre, & qu'il couvre d'ignominie le superbe: (d) parce qu'il condamne à un opprobre éternel, ceux qui sont assez insensés pour le mépriser.

VIII. Souvent dès cette vie l'humilité est récompensée, quoique ce ne soit pas en cette vie qu'elle attend ses récompenses; & elle contribue plus qu'une autre vertu à affermir le trône des Rois, & à conserver le sceptre dans leur maison.

IX. L'orgueil de Saül le fit rejeter, & avec lui toute sa famille, quoique Jonathas son fils eût toutes les qualités nécessaires pour commander. (e) En défobéissant à Dieu, lui dit le Prophète Samuel, vous vous êtes conduit en insensé. Il vous eût établi Roi sur Israël pour toujours, si vous aviez suivi ses ordres: mais l'autorité Royale ne passera pas à vos enfans. Dieu s'est choisi un homme selon son cœur, pour le faire régner sur son peuple, en punition de ce que vous ne lui avez pas obéi.

X. Le même Prophète, après une seconde défobéissance de ce Prince, lui parla ainsi: (f) Lorsque vous étiez humble & petit à vos propres yeux, vous êtes devenu le chef d'Israël par l'ordre de Dieu. Pourquoi donc n'avez-vous pas écouté la voix du Seigneur? C'est un crime pareil à celui de l'idolâtrie, que de refuser de lui obéir; & puisque vous rejetez ses commandemens, il vous rejette aussi; & il ne veut plus que vous soyez Roi.

XI. David, au contraire, le dernier de ses

(d) Quicumque glorificaverit me, glorificabo eum; qui autem contempsit me, erunt ignobiles. 1. Reg. C. 31.

(e) Stulte egisti, nec custodisti mandata domini Dei tui, quæ præcepit tibi. Quod si non fecisses, jam nunc præparasset Dominus regnum tuum super Israël in sempiternum; sed nequaquam repaum tuum ultra confutget. Quærit Dominus sibi virum iuxta cor suum, & præcepit ei Dominus ut esset rex super populum suum.

et quod non servaveris quæ præcepit Dominus. 1. Reg. C. 31.

(f) Neque cum parvulus esses in oculis tuis, cepit in tribubus Israël factus es? Unctusque te Dominus in Regem super Israël. Quare ergo non audisti vocem Domini? Quasi scilicet idololatricæ, nolle acquiescere. Fuit eo ergo, quod abiecit sermonem Domini, abiecit te Dominus, ne sis Rex. Ibid. C. 27. v. 17. 19. 21. 22.

ses frères, & (g) le moins considéré, leur fut préféré par son humilité : & comme il conserva cette vertu sur le trône, Dieu lui promit par le Prophète Nathan, de l'y affermir, & ses descendans, pour toujours : » (h) Je vous ai tiré, lui dit-il, de la condition de berger, pour vous établir Roi sur mon peuple. Lorsque vos jours seront accomplis, j'établirai votre fils après vous, & j'affermirai son règne. Votre maison subsistera toujours : votre règne sera éternel devant moi, & votre trône sera toujours solidement établi. » Ces promesses ont eu leur accomplissement dans le Messie, dont le règne est véritablement éternel. Mais elles n'ont pas laissé d'avoir aussi un grand effet par rapport au règne temporel des descendans de David, qui ont tous occupé son trône jusques à la captivité de Babylone.

XII. Ce Prince, qui mettoit sa gloire à s'humilier devant Dieu, n'osa porter l'habit Royal, lorsqu'il fut transporter l'Arche d'alliance sur la montagne de Sion, (i) Il se contenta d'une tunique de lin, & s'abandonna aux saints transports de sa joie. Il en donna toutes les marques possibles devant le peuple, sans être retenu par ces égards & ces bienfaisances que les Grands affectent par tout. (k) Michol, sa femme, fille de Saül, le regardant par une fenêtre du palais, trouva qu'il s'avoilsoit ; & elle lui dit, dès qu'elle put lui parler : » (l) Oh ! Que le Roi d'Israël a bien su garder la dignité en se montrant sans apparence devant les servantes de ses Offi-

» ciers, & marchant presque nud, comme » un homme de néant qui n'auroit d'autre » emploi que de divertir le peuple ! »

XIII. Cette raillerie, qui venoit d'une petiteesse d'esprit inséparable de l'orgueil, attira à la Princesse une réponse dont les Rois doivent toujours se souvenir. » (m) Oui, » lui dit David, je me suis humilié devant » le Seigneur, qui m'a préféré à votre Pé- » re, & à toute sa maison, pour m'en don- » ner la conduite de mon peuple : & je m'hu- » milierais encore plus que je n'ai fait de- » vant lui, & je ferai méprisable à mes yeux ; » & je tiendrai à gloire d'être aussi petit » devant lui, que les servantes dont vous » venez de parler. »

XIV. C'étoit entendre ce que l'humilité lui avoit valu, & combien l'orgueil avoit coûté cher à Saül. C'étoit dire en deux mots, que l'humilité l'avoit fait Roi, & que c'étoit l'orgueil qui avoit détroné Saül. Michol éprouva elle-même ce que l'exemple de son père auroit dû lui apprendre. (n) Sa raillerie fut punie par la stérilité : & pour avoir refusé de soumettre sa grandeur à celle de Dieu, elle ne l'eut que pour des momens, sans la pouvoir transmettre à ses héritiers.

XV. Ce fut l'humilité qui remit Nabuchodonosor sur le trône, comme c'étoit son orgueil qui l'en avoit précipité : & il est beau d'entendre comment en parle ce Prince dans le récit qu'il nous en fait. » (o) Lors- » que le tems de mon humiliation fut fini, » je levai les yeux vers le ciel ; & dans ce » moment la raison me fut rendue. Je be- » nîs

(g) Athue reliquus est parvulus, & pascit oves. *Ibid.* C. XVI. v. 11.

(h) Ego tui te de pascuis, sequentem greges, ut effes dux super populum meum Israël. Cum completi fuissent dies tui, succubabo tecum tuum post te, & firmabo regnum ejus. Et fidelis erit domus tua, & regnum tuum ulque in æternum ante faciem meam, & thronus tuus erit firmus iugiter. 2. *Reg.* C. VII. v. 8. 12. 16.

(i) David salsabat totis viribus ante Dominum, accedens epoch lineo. *Ibid.* C. VI. v. 14.

(k) Michol, filia Saül, prospiciens per fenestram, vidit Regem David saltantem coram Domino, & despicit eum in corde suo. 2. *Reg.* C. VI. v. 16.

(l) Quam gloriosus fuit hodie Rex Israël, disceoprensus te ante ancillas servorum tuorum, & nudatus est. quod si videtur unus de scurris. *Ibid.* v. 18.

(m) Ante Dominum, qui elegit me, potius quam patrem tuum, & quam omnem domum ejus, præcepit michi ut efficer dux super populum Domini in Israël, & Judam, & villor fiam plus quam factus sum : & eto hu-

milis in oculis meis : & cum ancillis, de quibus loenta es, gloriosior appahebo. *Ibid.* v. 22.

(n) Igaur Michol filie Saül non est natus filius usque in diem mortis suæ. 2. *Reg.* C. VI. v. 21.

(o) Post eum dictum, oculos meos ad celum levavi, & sensus meus reddidit est mihi : & Altissimi benedixi, & vivement in sempiternum laudavi & glorificavi, quis potestas ejus potestas sempiterna, & regnum ejus in generationem & generationem. Et omnes habitatores terræ apud eum in nihilum reputati sunt. Juxta voluntatem enim sum factus, tam in Virtutibus cæli, quam in habitatoribus terræ : & non est qui resistat manui ejus, & dicat ei, quare fecisti ? In ipso tempore sensus meus reversus est ad me, & ad huncem regni mei decoremque perveni, & signa mea reversi est ad me, & in regno meo restitutus sum, & magnificentia amplius addita est mihi. Nunc igitur ego Nabuchodonosor, laudo, & magnifico, & glorifico Regem cæli, quis omnia opera ejus vera, & ejus judicia : & gradientes in superbia potest humiliare. *Dan.* C. IV. v. 34. *et* *saiv.*

„ nis le Très-haut : je louai & glorifiai le
 „ Dieu éternel : parce que sa puissance est
 „ une puissance éternelle , & que son règne
 „ comprend tous les âges & tous les tems.
 „ Tous les habitans de la terre ne sont
 „ qu'un néant devant lui. Il fait tout ce
 „ qu'il lui plaît , & des puissances célestes ,
 „ & des hommes qui sont sur la terre. Per-
 „ sonne ne peut lui résister , ni lui deman-
 „ der pourquoi faites-vous ainsi ? Dans le
 „ même tems que la raison me fut rendue ,
 „ je recouvrai aussi l'éclat & la gloire de
 „ la dignité Royale ; & ma première figu-
 „ re revint. Les grands de ma Cour &
 „ mes principaux Officiers me cherchèrent ;
 „ & je fus rétabli dans mon Royaume ,
 „ avec plus d'autorité & de puissance que
 „ je n'en avois eu. Maintenant donc je
 „ loue le Roi du ciel , & je publie sa
 „ grandeur & sa gloire , parce que la vé-
 „ rité & la justice éclatent dans toutes ses
 „ œuvres , & qu'il a le pouvoir d'humilier
 „ quiconque s'élève. »

XVI. L'orgueil avoit tout ôté à ce Prin-
 ce , la raison , la figure humaine , les incli-
 nations naturelles , la société des autres
 hommes , l'estime , l'autorité , le rang. Il
 l'avoit dégradé en tout : & c'est ce qu'il fe-
 roit toujours , même dès cette vie , si Dieu
 n'en suspendoit le châtiment ; car l'orgueil
 est indigne de tout , & n'est capable que de
 tout perdre.

XVII. L'humilité , au contraire , trou-
 vant ce Prince plongé dans la dernière bas-
 sesse , le relève , le console , lui rend le
 sens , la réflexion , la sagesse , la religion ;
 & avec ces biens , qui sont sans prix , elle
 lui rend aussi la beauté , les richesses , l'es-
 time & l'affection de ses peuples , & le ré-
 tablit sur le trône avec plus d'autorité &
 de gloire qu'il n'en avoit eu.

XVIII. Qu'on méprise après cela , si l'on
 ose , une vertu à qui les Princes doivent
 tout : car ne n'est point un événement par-
 ticulier & sans suite que l'humiliation & le
 rétablissement de Nabuchodonosor. C'est
 la manifestation des desseins de Dieu sur

tous les Grands : c'est la révélation de ce
 qu'il pense sur leur sujet. L'humilité seule
 attire sa protection : & l'orgueil doit s'at-
 tendre aux accidens les plus tragiques ; car
 ce n'est point seulement pour l'autre vie
 qu'il est écrit , que (p) Dieu a renversé
 du trône les puissans. Ce n'est point seu-
 lement par rapport aux vertus intérieures
 que (g) Dieu résiste aux superbes. Ces vé-
 rités s'étendent à tout , & les plus grands
 malheurs des Princes & des États n'arri-
 vent que parce qu'ils se confient en leurs
 propres forces ; qu'ils ne rendent point gra-
 ces des biens dont ils sont comblés ; qu'ils
 dédaignent de s'humilier sous le Très-haut ,
 qui seul commande au ciel & à la terre ; &
 qu'ils espèrent réussir par une sagesse hu-
 maine , dans des desseins que l'humilité
 seule eût fait prospérer. » (r) Ils édifieront ,
 „ dit le Seigneur , & moi je détruirai ce
 „ qu'ils édifient. »

ARTICLE XII.

*Où l'orgueil est le plus grand , la misère est la
 plus grande : où l'humilité est parfaite , la
 grandeur est à son comble.*

I. L'orgueil est nécessairement joint à la
 misère ; & quand il est grand , à une mi-
 sère infinie. L'humilité , au contraire , est
 nécessairement jointe à la grandeur ; &
 quand elle est parfaite , à une grandeur
 infinie.

II. Il ne faut , pour le comprendre , que
 considérer Jésus-Christ ; & Satan. L'hu-
 milité dans Jésus-Christ est sans bornes , & il
 est Dieu. L'orgueil dans Satan est à son
 comble , & il est la créature la plus vile
 & la plus méprisable que nous puissions
 concevoir.

III. Quel spectacle , s'il étoit bien en-
 tendu ! L'homme parfaitement humble est
 dans le sein du Père , il est son fils : il est
 personnellement uni à son Verbe & à sa
 sagesse. L'Ange , & peut-être le premier de
 tous , est précipité dans un abîme sans fond ,
 parce qu'il a follement affecté l'indépen-
 dance.

22

(p) Deposuit potentias de sede. Luc. C. 7. v. 32.
 (g) Deus superbis resistit , humilibus autem dat gratiam.

1. Pet. C. 5. v. 5.
 (r) Illi aedificabunt , & ego destruiam. Mal. C. 1. v. 4.

dance. Jésus-Christ, tout Dieu qu'il est, s'est abaissé pour nous jusqu'à la croix : & Satan, contre son propre intérêt, a refusé de se soumettre à Dieu qui venoit de le tirer du néant. Mais tout genou fléchit devant Jésus-Christ humilié : & Satan sera couvert d'opprobres & chargé de malédictions dans tous les siècles.

IV. Lorsque l'humilité du Prince est véritable, & qu'elle est jointe par conséquent à la lumière & à la prudence, elle s'allie sans peine avec toutes les bienfaisances qu'il est obligé de conserver : & elle n'affaiblit en rien son autorité ni son pouvoir, dont elle lui découvre seulement l'usage & la fin.

ARTICLE XIII.

Marques & preuves de l'humilité dans les Princes.

I. Cette vertu, attentive à se cacher, se produit néanmoins par de certaines marques, dont la première est le profond respect qu'elle inspire pour Dieu, pour son culte, pour tout ce qui a rapport à la Religion. Elle paroît en tremblant dans son sanctuaire, où elle n'entre qu'avec une sainte frayeur, où elle porte intérieurement les sentimens du Publicain qui n'osoit lever les yeux vers le ciel, & où les terribles mystères que l'on y offre, font en même tems son admiration, sa confiance, & sa crainte.

II. On la connoît à une seconde marque, qui est l'obéissance exacte à la loi de Dieu, sans chercher des prétextes pour s'en dispenser, sans l'affaiblir, sans l'expliquer, sans être attentive aux coutumes & aux exemples qui l'ont obscurcie. Cette loi est à son égard toujours nouvelle, toujours son unique règle, toujours le principe de sa sagesse & de sa lumière. Elle ne fait point raisonner quand Dieu commande. (1) Elle est simple pour le mal : & il lui suffit

d'en être avertie, pour l'éviter. Elle n'examine que le bien, parce qu'elle pourroit s'y tromper, & que tout ce qui en a l'apparence, n'en a pas toujours la vérité.

III. Une troisième marque d'une humilité sincère, est quand on aime à recevoir des avis, & qu'on en profite, qu'on ne fait point consister son autorité à ne rien écouter, & à ne pas changer de sentiment : qu'on se rend sans peine à ce qui est juste, quoiqu'on ne l'eût pas vu d'abord, & que la lumière qui le découvre, vienne d'ailleurs ; quand on ne veut jamais donner sa seule volonté pour règle ; & qu'on croiroit faire injure à la raison, si l'on pretendoit conduire les hommes sans la consulter & sans la suivre.

IV. Une quatrième marque, est la crainte des louanges, qui affoiblissent presque toujours ceux-mêmes qui les méritent, s'ils n'ont la précaution de les éviter, ou en les défendant absolument, quand ils en ont l'autorité, ou en les modérant ; & s'ils ne sont fideles à les rapporter promptement à Dieu, à qui seul la gloire appartient, parce qu'il est seul le principe & la fin de tout ce qui peut la mériter. » (2) » Tout ce qui excelle, & qui est parfait, » est un don qui vient d'en-haut, & qui descend du Père des lumières ; & il est juste qu'il remonte jusqu'à son origine, & que l'homme ne s'attribue pas ce qui ne vient point de l'homme.

V. (3) Il a néanmoins une forte inclination à vouloir qu'on s'arrête à lui, qu'on le respecte & qu'on l'aime pour lui ; & c'est à cette injuste inclination que l'humilité est opposée. Elle la regarde comme une secrète idolâtrie, comme l'ennemie de la crainte & de l'amour chaste qu'on doit à Dieu ; & elle est véritablement alarmée lorsque la tentation extérieure des louanges vient se joindre à celle qui étoit déjà préparée dans le cœur, de peur qu'elles ne lui enlèvent le trésor qu'elle tâche de conser-

(1) Volo vos sapientes esse in bono, & simplices in malo. *Rom. C. 16. v. 19.*

(2) Omne donum optimum, & omne donum perfectum deorsum est, descendens à Patre luminis. *1. Cor. I. v. 3.*

(3) Timetis & amatis velle ab hominibus, non properat aliud, sed ut inde sit gaudium, misera vita est, & fors injustitia ; hinc fit vel maxime, non amare te, nec tibi timere te. *S. Aug. L. 10. Conf. C. 10.*

conserver, & qui est d'une garde très difficile.

VI. Une cinquième marque de sa sincérité, est l'amour de la simplicité & de la modestie; n'accordant à la magnificence que ce qui est nécessaire à l'autorité, souffrant même avec peine cette nécessité, utile aux autres, mais dangereuse pour elle; ne se consolant point de ce qu'il ne lui est pas permis de ressembler à Jésus-Christ dans l'extérieur, comme elle tâche d'en avoir l'esprit & les sentimens; (x) faisant, comme Moïse; plus d'état sans comparaison, de ses opprobres & de ses ignominies, que de tout le trésor de l'Égypte; & (y) regardant, comme Esther, non-seulement avec affliction, mais avec une espèce d'horreur, tout ce qui ne sert qu'à la pompe & à l'éclat, quoiqu'il soit d'ailleurs excusé par le besoin qu'en ont les peuples.

VII. De telles dispositions sont rares: mais aussi l'humilité n'est pas une vertu commune: & c'est pour cela même que le Prince doit la désirer avec ardeur, puisqu'elle est un don si excellent & si parfait que peu de personnes y arrivent; & qu'elle sera pour lui la plus honorable distinction qu'il puisse avoir, s'il est assez heureux pour y atteindre, & pour mériter qu'on dise un jour de lui, ce que S. Ambroise a dit du grand Théodose: » (z) J'ai aimé ce Prince, parce qu'il étoit plein de bonté & de compassion, qu'il étoit humble sur le trône, » ne, que son cœur étoit pur, que ses inclinations le porteroient toutes à la douceur, & qu'il avoit toutes les vertus que Jésus-Christ aime. »

VIII. On sait (a) avec quelle humilité ce Prince se soumit à la pénitence publique, pour expier une faute que la promptitude & les mauvais conseils lui avoient fait commettre: combien il parut pénétré de dou-

leur devant le peuple: avec quels sentimens il demanda les prières des fidèles, qui fondoient en larmes en le voyant prosterner; & quelle reconnoissance il conserva toute sa vie pour S. Ambroise, qui avoit exigé de lui cette satisfaction publique.

IX. Mais ce ne fut point dans cette seule occasion, que ce Prince véritablement grand fit paroître de l'humilité. Il en donna beaucoup d'autres preuves, que son histoire fournit. Mais je me contente du témoignage que S. Ambroise lui rend, dans la réponse qu'il fit à la lettre que ce Prince lui avoit écrite après la défaite du Tyran Eugène. » (b) Dieu regarde véritablement avec bonté l'Empire Romain » (dit ce grand Evêque, qu'on ne soupçonnera pas d'être flatteur) » puisqu'il lui a donné un Prince, qui joint à la souveraine puissance une valeur qui triomphe de tous ses ennemis, & qui relève l'une & l'autre par une telle humilité, que dans le tems qu'il surpasse les autres Princes par ses grandes actions, il surpasse les Evêques mêmes & les autres Ministres de Jésus-Christ par l'humilité de ses sentimens. »

X. Rien n'est plus grand, ni plus digne de l'ambition d'un Prince qu'un tel éloge, qui sert au moins à prouver, que l'humilité relève les plus augustes qualités, bien loin de les obscurcir: & qu'il est permis à un Roi qui surpasse les autres en sagesse, en puissance & en valeur, de prétendre encore à la gloire de surpasser les plus vertueux en modération, en douceur & en humilité.

(x) *Majores divites æstimans thesauris Aegyptiorum, improperium Christi. Hier. C. XI. v. 16.*

(y) Tu scis, Domine, necessitatem meam, quod abominer lignum superbia & glorie: nec quod est super caput meum in diebus ostentationis mee, & detestor illud quasi primum mercedis, & non portem in diebus silentii mei. *Ps. C. XIV. v. 16.*

(z) *Dilexi virum misericordem, humilem in imperio, corde puro, & pedore mansueto, quem Dominus amare conseruit. S. Amb., de vitam Theodisij. n. 33.*

(a) *Quid sit ejus religioſa humilitate mirabilis, quando ecclesiastica coeetus disciplina, sic egit concitissimum, ut imperatorum cellandirem, pro illo populum oras, magis fieret videtur profectum, quam peccando. Innotet istam. S. Aug. L. 5. de Civit. Dei. C. 16.*

(b) *Vixit Domitus optatus et inglorio Romano, quando quidem tunc principum erat, cuius virtus & pietas in tanto imperii celsitudo eumque triumphali, tanta humilitate summa, ut virtute imperatores, humilitate vicerit sacerdotes. S. Amb., Ep. 61. ad Imp. Theod. n. 6.*

CHAPITRE XII.

Le Prince doit être fortement persuadé qu'un chrétien, en toute condition & en tout état, doit vivre dans l'innocence, & loin du crime : Être saint : Mener une vie digne de l'Evangile, & digne de Dieu : Être revêtu de Jésus-Christ : Être crucifié, & ressuscité avec lui : Qu'il n'est plus à soi, mais à Jésus-Christ, dont il est la conquête : Qu'il doit vivre comme lui : N'être point du monde, & n'aimer point ce qui est dans le monde ; Ne point s'affaiblir par les mauvais exemples, mais se conserver pur de la corruption du siècle.

ARTICLE I.

Le Prince doit être fortement persuadé qu'un chrétien doit vivre dans l'innocence, & loin du crime.

I. **S**IL le Prince est véritablement humble, il ne peut manquer d'attention à la loi de Dieu, ni de fidélité à l'observer : (c) tous les péchés commencent par l'orgueil : & (d) l'orgueil lui-même commence par l'amour de l'indépendance, & le desir de se soustraire à l'ordre de Dieu.

II. Mais les humbles sont préparés à écouter avec docilité tout ce qui peut augmenter en eux la crainte de déplaire à Dieu ; & plus ils aiment sa loi, plus ils desireront d'en être instruits, selon cette parole du Sage : „ (e) Ceux qui craignent le Seigneur, rechercheront avec soin tout ce „ qui peut lui plaire, & ceux qui l'aiment, se rempliront de la connoissance „ de sa loi. „

III. C'est aux humbles que s'adressent ces paroles du S. Esprit dans le Prophète : „ (f) Venez, mes enfans, écoutez-moi : je

„ vous enseignerai la crainte du Seigneur. „ Qui d'entre vous aime la vie, & désire „ que ses jours soient heureux ? Qu'il se „ détourne du mal, & fasse le bien ; qu'il „ recherche la paix, & qu'il travaille pour „ l'acquiescer : car le Seigneur tient ses yeux „ arrêtés sur les justes, & ses oreilles sont „ attentives à leurs prières ; mais il regarde „ de avec un visage irrité les méchans.

IV. La première partie de cette instruction est, d'éviter le mal : la seconde, de faire le bien. On passe de l'une à l'autre. Mais avant tout, il faut être innocent, & avant que d'avoir les mains pleines de bonnes œuvres, il faut les avoir pures. Dieu ne peut souffrir le mélange du bien & du mal. Ses yeux ne sont arrêtés avec complaisance que sur les justes. Il n'accorde la paix qu'à la bonne conscience. Il regarde avec colère tous ceux qui commettent l'iniquité ; & l'on espéreroit en vain de le rendre moins attentif au mal, en essayant de le couvrir par quelque bien.

V. On lui doit tout : & il n'y a point de compensation à faire avec lui. Le premier & le plus indispensable devoir est, de lui obéir, & sur-tout quand il défend. (g) Il ne peut pas se renoncer soi-même pour devenir capable de dissimuler nos injustices. Il est la sainteté essentielle : & autant qu'il aime ces perfections, qui sont le fond de son être, autant il condamne tout ce qui s'en écarte & qui les combat.

VI. „ (h) Vous nous avez donné des Com- „ mandemens, dit son Prophète, & vous „ voulez qu'ils soient observés avec une exac- „ titude infinie. (i) Aussi, continue-t-il, je „ conserve avec soin, & je cache dans mon „ cœur, toutes vos paroles, afin que je ne „ commette aucun péché contre vous. (k) „ Mais vous-même, Seigneur, daignez con- „ duire tous mes pas, & régler toutes mes „ actions

(c) Initium omnis peccati est superbia. *Ecc. C. X. v. 15.*
(d) Initium superbia homicidii, apostatiae à Deo. *Ibid.*
v. 14.

(e) Qui timeant Dominum, inquirent quæ beneplacita sunt ei : & qui diligunt eum, replebuntur lege ipsius. *Ecc. C. II. v. 10.*

(f) Venite, filii, audite me : timorem Domini docebo vos. Quis est homo, qui vult vitam, diligat deum, & fac bonum, & fac bonum : inquire pacem, & persequere eam. Oculi Domini super iustos, & auris

eius in preces eorum. Vultus autem Domini super facientes malum. *Pf. XXXIII. v. 11. & seq.*

(g) Ille fidelis permanet : negare se ipsum non potest. *a. Timoth. C. II. v. 11.*

(h) Tu mandasti mandata tua custodiri nimis. *Pf. CXVIII.*
v. 8.

(i) In corde meo abscondi eloquia tua, ut non peccem tibi. *Ps. XLII. v. 11.*

(k) Gressus meos diriget secundum eloquium tuum, ut non dominetur mihi omnis iniquitas. *Ibid. v. 12.*

„actions sur vos paroles, afin qu'aucune injustice ne me surmonte. „

VII. La sainte sollicitude du Prophète paroît dans ces expressions. Il sait avec quelle exactitude Dieu veut être obéi. Il cache dans son cœur tout ce qu'il connoît de sa loi. Il ne s'en fie point à sa mémoire. Il met ce précieux dépôt dans le lieu le plus secret & le plus sûr. Il le confie à l'humilité & à l'amour : mais il connoît sa foiblesse : il demande du secours, & il le demande continuel. Donnez-moi, Seigneur, ce que vous me commandez : votre parole doit être la règle de mes actions, réglez vous-même mes actions sur votre parole. Ce n'est que par vous que je puis éviter toute injustice : sans vous, je tomberai dans l'ine, en croyant en éviter une autre.

VIII. C'est cette sollicitude même, & cette crainte religieuse de tomber dans quelque faute, qui est le caractère de la vraie piété, & que Dieu recommande en termes exprès par un autre Prophète. „(1) Je vous apprendrai, ô homme, en quoi consiste le véritable bien, & ce que le Seigneur exige de vous : c'est de faire justice, & d'aimer la miséricorde, & de marcher avec le Seigneur votre Dieu dans une continuelle sollicitude : c'est-à-dire, avec une attention continuelle à lui plaire, une étude continuelle de ses volontés, & une extrême crainte de l'offenser.

IX. Il semble que cet excellent abrégé de la vertu ait été fait pour le Prince : car c'est à lui proprement à faire justice & miséricorde. Mais je n'examine maintenant que les devoirs de Religion qui lui sont communs avec tous les fideles ; & je le supplie de bien peser ces paroles : que ce que le Seigneur exige de lui, est qu'il marche en sa présence, en le regardant toujours, en l'observant toujours, en étudiant à chaque moment ce qui peut lui plaire, & craignant infiniment de s'y méprendre.

ARTICLE II.

Obligation de marcher en la présence de Dieu.

C'est le sens de cette grande parole que Dieu dit à Abraham : „(m) Je suis le Dieu tout puissant : marchez devant moi, & soyez parfait. „ Il n'y a de Dieu que moi : c'est moi seul qui ai tout fait : c'est de moi seul que vous tenez tout. Vous n'avez nul besoin que de moi, tous vos intérêts se réunissent à moi seul, vous n'avez rien à craindre ni à espérer d'une autre puissance que de la mienne ; & vous n'avez aucun prétexte de diviser vos soins & votre attention entre moi & une autre divinité.

II. Ne pensez donc qu'à me plaire, puisque vous ne dépendez que de moi, & que vous en dépendez pour tout. N'étudiez que ma volonté, puisqu'elle est seule votre règle. Ne suivez point d'exemple contraire à mes ordres, puisqu'un tel exemple est un crime. Je suis attentif à toutes vos actions, dont aucune ne peut m'être inconnue : soyez de votre côté attentif à n'en faire aucune qui me déplaît. Je vois non seulement vos mains, mais votre cœur, qu'il soit donc juste à mes yeux. Je suis seul pour vous, au milieu d'un pays infidèle ; soyez aussi seul pour moi ; marchez devant moi, comme si tout le reste n'étoit pas, & n'avoit avec vous aucun rapport.

III. Ne donnez donc point de bornes à votre vertu, puisque je n'y en mets point. Mesurez-la sur ce que vous me devez, sur ce que vous avez reçu, sur ce que vous espérez de ma bonté. Ma volonté est la sainteté même ; & c'est ma volonté qui est la règle de vos devoirs. Soyez parfait, puisque c'est moi que vous servez, & que c'est moi qui vous conduis.

ARTICLE III.

Obligation de vivre dans la sainteté.

I. Ce que Dieu dit à Abraham, il le dit à tous. Les raisons sont les mêmes pour tous :

Z z 3

(1) Induerbo tibi, ô homo, quid sit bonum, & quid Dominus requirit à te ; utique facere judicium, & diligere misericordiam, & sollicitum ambulare cum Deo tuo.

Miche. C. VI. v. 8.

(m) Ego Deus omnipotens : ambula coram me, & esto perfectus. Gen. C. XVII. v. 1.

tous : & si la docilité étoit égale, tous les devoirs intérieurs seroient égaux.

II. „ (n) Soyez saints, dit-il Dieu à tous les Israélites, „ parce que je suis saint, & „ que je suis le Seigneur votre Dieu. „ Apprenez ce que vous devez être, en voyant ce que je suis. Comparez votre vie à ma sainteté : pensez qu'elle est votre modèle ; & comprenez bien que je ne suis votre Dieu, qu'autant que vous m'imitiez.

III. C'est l'application que l'Apôtre S. Pierre donne à ces paroles : „ (o) Soyez „ saints, dit-il à tous les fidèles, dans toute la conduite de votre vie, comme ce- „ lui qui vous a appelés est saint ; selon „ qu'il est écrit : Soyez saints, parce que „ je suis saint. „

IV. Prenez garde, s'il vous plaît, à cette expression. *Dans toute la conduite de votre vie ; & à cette autre : Comme celui qui vous a appelés est saint.* Par la première, l'Apôtre n'excepte rien : c'est la vie entière qui doit être sainte ; & par la seconde, il ne donne point d'autre modèle de sainteté à l'homme que celle de Dieu même.

V. Nous bornons ordinairement la Religion à ce qui nous plaît. Nous lui faisons sa part ; & après certaines heures & certaines actions, nous croyons être les maîtres du reste. Nous nous trompons : tout est à la Religion, puisque tout est à Dieu. Nous n'avons droit de nous rien réserver, puisque tout doit être saint.

VI. Nous pensons aussi que la perfection est arbitraire, & qu'il est libre de s'arrêter où l'on veut, sans porter plus loin ni ses vûes ni ses desirs. Nous nous trompons encore. Ce n'est pas notre choix qui est notre règle : la sainteté de Dieu est le modèle de tous. Quiconque se contente d'une légère imitation, est coupable. On ne lui a point dit, vous irez jusques-là, on vous dispense du reste. On lui a dit au contraire, efforcez-vous d'atteindre ce qui vous

surpassera toujours infiniment ; & si votre progrès est borné, que vos desirs au moins soient infinis.

ARTICLE IV.

Obligation d'être parfait.

I. Jésus-Christ, qui est la Vérité même, & incapable par conséquent d'exagération, nous a commandé en termes précis (p) „ d'être parfaits, comme notre Père cé- „ leste est parfait. „ Il n'a mis entre son Père & nous aucun intervalle. Il ne nous a point donné l'Ange pour modèle, ni aucune créature, pour sublime qu'elle fut. Il n'a point dit aux Apôtres, que c'étoit par un privilège particulier qu'il les destinoit à une si haute perfection, & que les autres ne pouvoient y prétendre. Il n'a point permis à ceux qui manquoient de courage, de se contenter de moins. Il n'a point excepté les conditions dont les soins & les inquiétudes sont inséparables. Il a tout compris sous cette loi générale : „ Soyez parfaits, comme votre Père cé- „ leste est parfait. „

II. C'est-là proprement le fond de la vocation au Christianisme. (q) Jésus-Christ est venu nous faire connoître son Père, & nous instruire de ses volontés : nous apprendre ce qu'il veut, & ce qu'il approuve : nous découvrir ce qui lui déplaît & l'offense : nous manifester sa sainteté & sa justice. Il nous a appelés par sa grace, pour lui obéir, & lui être fideles : & c'est pour cela que nous sommes Chrétiens.

ARTICLE V.

Obligation de vivre d'une manière digne de notre vocation.

I. Que nous serviroit-il donc de l'être devenus, si nous ne répondions pas à une si sublime vocation, par une vertu qui fût digne

(n) Loquere ad omnem cœtum filiorum Israël : Sancti estote, quia ego sanctus sum, Dominus Deus vestrus. Lev. C. XIX. v. 2.

(o) Secundum eum, qui vocavit vos sanctum, & ipsi in omni conversatione sancti sint, quoniam scriptum est : Sancti eritis, quoniam ego sanctus sum. 1. Pet. C. I. v. 2.

(p) Estote ergo vos perfecti, sicut & Pater vestrus cœlestis perfectus est. Mat. C. V. v. 48.

(q) Hæc est via æterna, ut cognoscant te solum Deum verum, & quem misisti Jesum Christum. Ego te clarificavi super terram, manifestavi nomen tuum hominibus. Verba que dedisti mihi, dedi eis. Joan. C. XVII. v. 3. 4. 6. 8.

digne d'elle ; & si nous n'écoutions pas cette exhortation si pressante de S. Paul, » (r) Je vous conjure, moi qui suis dans » les chaînes pour le Seigneur , de vous » conduire d'une manière qui soit digne de » l'état auquel vous avez été appelés. »

ARTICLE VI.

D'une manière digne de l'Evangile.

I. Cette expression ne peut être obscure pour quiconque a bien compris l'éminence de l'état du Christianisme : mais si elle a besoin d'explication, le même Apôtre nous la donne ailleurs. » (s) Ayez soin, nous dit-il, » de vous conduire d'une manière » qui soit digne de l'Evangile de Jésus-Christ. » Vous savez quelle est la pureté de l'Evangile : de quelles vertus Jésus-Christ nous a donné les règles : quel chemin à la perfection il nous a montré : combien sa vie & ses exemples ont ajouté à ses préceptes. Vivez d'une manière qui réponde à sa doctrine & à sa vie ; soutenez dignement l'honneur d'être ses disciples ; soyez la gloire de l'Evangile, comme il est la vôtre. Voilà votre vocation, & votre état : & vous en devenez indignes, si vous dégénérez de la sainteté de l'Evangile.

ARTICLE VII.

D'une manière digne de Dieu.

I. Si ces lumières si pures & si pénétrantes ne fussent pas pour dissiper les faux préjugés, dont le monde est plein, contre l'obligation indispensable de mener une vie non-seulement exempte de crime, mais véritablement sainte en bonnes œuvres ; qu'on écoute ce que dit l'Apôtre. » (t) Nous ne » cessons point de prier pour vous, & de » demander à Dieu qu'il vous remplisse de » la connoissance de sa volonté, en vous

» donnant toute la sagesse & toute l'intelligence spirituelle, afin que vous vous » conduisiez d'une manière digne de Dieu ; » tâchant de lui plaire en toutes choses, » portant des fruits de toutes sortes de » bonnes œuvres & croissant en la connoissance de Dieu. »

II. Peut-il être douteux désormais que nous ne soyons obligés à vivre d'une manière digne de Dieu ? Et que ne renferme point cette expression ? C'est se remplir de la connoissance de sa volonté ; c'est croire tous les jours en sagesse & en lumière, pour discerner avec plus d'exactitude ce qu'il exige de nous : c'est n'être occupé que du soin de lui plaire : c'est porter avec abondance des fruits de toutes les espèces de vertus. L'Apôtre vient de nous dire tout cela en termes clairs : & c'est lui-même qui a expliqué le sens de cette grande parole : que nous devons vivre d'une manière digne de Dieu.

III. Ce n'étoit point par un excès de zèle qu'il parloit ainsi à tous les fideles, sans aucune distinction : c'étoit le fond même de la doctrine Apostolique qu'il annonçoit aux fideles en les établissant : » (v) Vous » êtes témoins, disoit-il aux Thessaloniens, » & Dieu l'est aussi, combien la manière dont je me suis conduit envers vous, » qui avez embrassé la foi, a été sainte, » juste & irréprochable : car vous savez » que j'ai agi envers chacun de vous, comme un père envers ses enfans, vous exhortant, vous consolant, & vous conjurant de vous conduire d'une manière digne de Dieu, qui vous a appelés à son Royaume & à sa gloire. » L'abregé de tout ce que S. Paul enseignoit, le but de ses exhortations, le fruit de la charité paternelle, étoit qu'on se conduisit d'une manière digne de Dieu. Lui-même rapporte à cela seul tous ses discours, & toutes ses peines :

(r) Obsecro vos, ego vinculus in Domino, ut digni ambuletis vocatione qua vocati estis. *Ephes. c. IV. v. 1.*
 (s) Digne Evangelio Christi convertamini. *Phil. c. I. v. 27.*
 (t) Non cessamus pro vobis orantes, & postulantes ut impleamini additione voluntatis ejus, in omni sapientia & intellectu spirituali, ut ambuletis digne Deo, per omnia placantes, in omni opere vestro fructificantes, & crescens

tes in scientia Dei. *Coloss. c. I. v. 9. & 10.*
 (v) Vos testes estis, & Deus, quam sancte, & juste, & sine querela, vobis qui credidistis, fuimus sicut istis, qualiter unanimumque vestrum i ficut pater, filios suos, leprecantes vos, & consolantes vestri fuit, ut ambuletis digne Deo, qui vocavit vos in suum regnum, & gloriam. *1. Thessal. c. II. v. 10. 11. 12.*

peines : & il ne croyoit réussir, qu'autant qu'il persuadoit les fideles de cette verité.

IV. Elle ne paroît si extraordinaire qu'à ceux qui sont imparfaitement instruits de l'Evangile, & qui ne savent pas à quelle condition l'on devient chretien, ni à quelle sainteté l'on s'engage en le devenant. Ils ne s'occupent que de la foiblesse humaine, incapable de la perfection que je viens d'exposer ; & ils ne peuvent croire qu'on demande tant de vertu, à des hommes si dominés par les sens, & si appesantis par la corruption de la chair.

ARTICLE VIII.

Eminence du Christianisme. Le chretien est revêtu de Jesus-Christ.

I. Ils ignorent que dans le batême ils ont été revêtus de Jesus-Christ, selon cette parole de S. Paul : (x) » Vous tous qui » avez été baptisés en Jesus-Christ, vous » avez été revêtus de Jesus-Christ ; » & que par conséquent Jesus-Christ a pris en eux la place de l'ancien homme ; qu'il les a délivrés de la domination des sens & de la corruption de la chair, par la puissance de son Esprit ; qu'il a guéri leur foiblesse par sa force ; qu'il vit & qu'il agit en eux ; qu'il les a comme incorporés & transformés en lui ; & qu'il n'est pas étonnant qu'on exige d'eux une vie spirituelle & celeste, puisque c'est Jesus-Christ dont ils sont revêtus, qui en est le principe.

II. Mais cette verité, que dans le batême on a été revêtu de Jesus-Christ, toute essentielle qu'elle est à la Religion, trouve peu de créance dans les esprits ; ou elle y demeure enveloppée de tant de nuages, qu'on n'y voit rien de distinct ni de précis ; & qu'on la regarde plutôt comme une pensée mystérieuse & allégorique, que comme le fond de la morale chretienne.

III. Il en est ainsi de beaucoup d'autres verités aussi solides, mais aussi peu appro-

fondies par le commun des fideles ; qui leur découvroient, si elles étoient bien pénétrées, à quelle sainteté ils sont appelés, combien l'état d'un chretien est grand & sublime, & combien l'idée qu'on s'en fait ordinairement, est éloignée de sa dignité.

ARTICLE IX.

Explication de quelques principes de S. Paul, dont l'intelligence est nécessaire pour bien entendre la dignité & les devoirs du chretien.

I. Comme j'ai eu dessein de l'expliquer dans ce Chapitre, je vais entrer dans l'élucidement de ces verités : mais je m'estimerai très heureux, si, au lieu d'en instruire le Prince, il m'a déjà prevenu, & s'il ne fait que reconnoître les propres reflexions, en lisant les miennes.

II. S. Paul, écrivant aux Romains, leur parle ainsi : (y) Ne savez-vous pas que nous » tous qui avons été baptisés en Jesus-Christ, » nous avons été baptisés en sa mort ? Car » nous avons été ensevelis avec lui par le » batême, pour mourir (avec lui) afin que » comme Jesus-Christ est ressuscité d'entre » les morts par la gloire & la puissance » de son Père, nous marchions aussi dans » une nouvelle vie. »

III. Le batême, au tems de S. Paul, ne se donnoit pas ordinairement par la simple effusion de l'eau sur la tête : on le recevoit étant plongé dans l'eau, & y étant absolument caché. C'étoit une image naturelle de la mort & de la sepulture ; & lorsqu'on sortoit de l'eau, c'étoit comme une espèce de resurrection.

IV. L'Apôtre fait allusion à cet usage : mais il ne pretend pas que le batême ne soit qu'une representation mystérieuse de la mort & de la sepulture de Jesus-Christ. Il va bien plus loin que la figure ; & il nous enseigne, que par le batême nous mourons veritablement avec Jesus-Christ, parce que nous

(x) Quicumque in Christo baptizati estis, Christum induistis. Gal. c. III. v. 27.

(y) An ignoratis, quia quicumque baptizati sumus in Christo ? Jeli, in t. morte ipsius baptizati sumus ? Consepulti enim sumus cum illo per baptismum in mortem : ut quomodo Christus surrexit a mortuis per gloriam Patris,

ita & nos in novitate vitæ ambulemus. Rom. c. VI. v. 3. 4.

* Il y a dans l'original, in Christum Jesum.
† In mortem ipsius ; comme si l'on dit dans la suite, per baptismum in mortem. Ce qui est une preuve que c'est de la mort de Jesus-Christ que l'on entend également ces deux termes.

nous ne le recevons que pour mourir avec lui; pour entrer (a) dans la mort, si l'on peut parler ainsi; pour expirer avec lui, & être mis avec lui dans le tombeau: ce qui ne signifie pas seulement que nous sommes baptisés, pour recevoir le fruit de la mort; ce qui est très vrai, & ce qui, en un sens, dit tout; mais que nous sommes baptisés pour mourir avec Jésus-Christ même, & pour être ensevelis avec lui.

V. L'intelligence de ces expressions, & des vérités importantes qu'elles renferment, dépend de quelques autres principes de S. Paul qu'il faut éclaircir.

VI. Jésus-Christ, selon cet Apôtre, nous représentoit tous dans sa chair mortelle, (a) semblable à la nôtre, excepté le péché. Elle étoit non seulement sainte, mais sanctifiante; & néanmoins, parce qu'elle (b) étoit passible & mortelle, comme la nôtre, & qu'elle n'avoit rien au dehors qui la distinguât de celle des autres hommes, elle paroissoit semblable à celle des pécheurs; & elle étoit propre à les représenter, quoiqu'intérieurement elle fut infiniment éloignée de leur corruption.

VII. Jésus-Christ, en offrant à la justice divine cette chair pure & innocente, mais que rien au dehors ne distinguoit de la nôtre, nous a tous offerts à la même justice. Il l'a exposée à tout ce que méritoient nos crimes, & il nous y a tous exposés en même tems, parce qu'elle tenoit notre place; & que ce qui lui arriveroit, devoit nécessairement arriver aux pécheurs.

VIII. Cette chair si sainte les représentant tous, a été condamnée aux douleurs & à la mort. (c) Toutes les malédictions prononcées contre eux dans la loi, sont tombées sur elle. Elle a expiré dans les tourmens; la loi a été satisfaite; & toute ressemblance du péché a été abolie par la mort & la sépulture de la chair mortelle de Jésus-Christ.

IX. A la place de cette chair, semblable en tout à la nôtre, excepté le péché, il en est ressuscité une nouvelle, différente dans ses qualités de la nôtre, quoique la même pour la nature, qui ne ressemble en rien à celle des pécheurs, & qui ne doit rien à la justice divine.

X. Les pécheurs qui croient en Jésus-Christ, pour être justifiés, sont obligés de mourir avec lui, parce qu'il est mort en leur nom. Ils doivent entrer avec lui dans le tombeau, pour y laisser une chair criminelle, comme Jésus-Christ y a laissé la chair semblable extérieurement à la leur. Ils doivent abandonner le vieil homme à la colère de Dieu, & aux malédictions de la mort: comme Jésus-Christ a livré à la justice de son Père, une vie qui venoit d'Adam, sans en reprendre une pareille en ressuscitant.

XI. Le pécheur & le péché étant morts & ensevelis, ce qui ressuscite est une créature nouvelle, qui ne doit rien à l'ancienne; qui a une origine différente, & un autre principe de vie; & qui se garde bien de toucher à la dépouille du mort, parce qu'elle seroit aussitôt enveloppée dans son châtement.

ARTICLE X.

Le chrétien est crucifié, mort & enseveli avec Jésus-Christ.

I. Voilà les principes de la doctrine de S. Paul; & l'on entendra désormais sans peine ce que ce grand Apôtre va nous apprendre de la sainteté du Christianisme.

II. Il faut pour cela retourner à ce qu'il disoit dans l'Épître aux Romains: „ Ne savez-vous pas que nous tous qui avons „ été baptisés en Jésus-Christ, nous avons „ été baptisés (d) en sa mort (c'est-à-dire „ pour mourir avec lui?) Car nous avons „ été ensevelis avec lui par le baptême, pour

A a a

„ mourir (e) en l'abolissant par la condamnation du péché, dans la chair de Jésus-Christ, portée entièrement l'injure.

(c) Christus nos redemit de omni legibus, factus pro nobis maledictum: quis scriptum est: Maledictum omnis qui pendet in ligno. Gal. C. III. v. 13.

(d) In mortem.

(a.) In mortem ipsius baptizati sumus. Consepulti cum illo per baptismum in mortem.

(b) Pro similitudine, absque peccato. Heb. C. IV. v. 15.

(c) Deus filium suum mittens in similitudinem carnis peccati, de peccato damnavit peccatum in carne. Rom. C. VIII. v. 3. Traduxit tunc: Deus enim creavit per filium, revivens d'une chair semblable à celle du péché, a condamné le

» mourir (avec lui :) afin que , comme
 » Jesus-Christ est ressuscité d'entre les morts
 » par la gloire & la puissance de son Pé-
 » re, nous marchions aussi dans une nou-
 » velle vie. »

III. » (e) Car si nous avons été entés
 » en lui, continue l'Apôtre, par la con-
 » mité de sa mort, nous y ferons aussi en-
 » tés par la ressemblance de sa résurrection :
 » sachant que notre vieil homme a été cru-
 » cifié avec lui, afin que le corps du péché
 » soit détruit, & que désormais nous ne
 » soyons plus asservis au péché. Car celui
 » qui est mort, est justifié du péché. »

IV. Remarquez, s'il vous plaît, ces qua-
 tre choses. 1. Que nous sommes entés en
 Jesus-Christ, en mourant avec lui : que nous
 ne faisons avec lui qu'un tout ; que nous
 éprouvons ce qu'il a éprouvé ; & que sa mort
 devient la nôtre par le batême. 2. Que no-
 tre vieil homme a été crucifié avec lui ; c'est-
 à-dire que Jesus-Christ l'a crucifié lui-même
 dans sa chair, l'a attaché à la croix, par
 les mêmes cloux qui l'y ont attaché. Ce
 vieil homme, c'est l'homme tel qu'il est avant
 que Jesus-Christ le guérît ; c'est Adam &
 toute la postérité ; c'est tout ce qui vient
 de lui, & qui a part à sa condamnation ;
 c'est la nature humaine corrompue, sensuel-
 le & reprouvée. 3. Que le corps du pé-
 ché est détruit par le crucifiement du vieil
 homme que Jesus-Christ a lui-même atta-
 ché à la croix, en consentant que sa chair,
 semblable au péché, y fût attaché. Il n'a de
 son côté crucifié que la ressemblance du
 péché ; mais du nôtre, il a crucifié la réali-
 té & le corps même du péché ; & il n'a
 consenti à faire mourir la ressemblance du
 péché, que pour en abolir le corps & la
 vérité. 4. Que celui qui est mort, est jus-
 tifié ; c'est-à-dire que le nouvel homme, qui
 succède au vieil homme qui est mort, n'a
 rien de commun avec lui ; que les mauvai-

ses inclinations de l'un, ne sont point cel-
 les de l'autre ; & que les iniquités du mort
 lui sont imputées à lui seul, sans fouiller l'in-
 nocence du nouvel homme, à moins qu'il
 n'ait l'imprudence d'y prendre part.

ARTICLE XI.

Le chrétien est aussi ressuscité avec Jesus-Christ.

I. Ces deux hommes, dont l'un est mort,
 & l'autre est vivant, subsistent ensemble pen-
 dant cette vie ; & c'est pour cela qu'on dit
 d'une même personne, qu'elle n'est morte
 qu'en partie, ni ressuscitée qu'en partie.
 Mais le divorce entre le mort & le ressus-
 cité doit être entier & general : comme le
 ressuscité est établi le maître du mort, il
 ne doit prendre aucune part à sa corrup-
 tion, mais seulement s'en affliger.

II. » (f) Si vous êtes ressuscités avec Jé-
 » sus-Christ, (dit S. Paul à tous les fidèles
 dans la personne des Colossiens) recher-
 » chez ce qui est assis à la droite de Dieu.
 » N'ayez d'affection que pour les choses du
 » ciel, & non pour celles de la terre : car
 » vous êtes morts, & votre vie est cachée
 » en Dieu avec Jesus-Christ. Lorsque Jesus-
 » Christ, qui est votre vie, viendra à paroî-
 » tre, vous paroîtrez aussi avec lui dans la
 » gloire. Faites donc mourir les membres
 » de l'homme terrestre qui est en vous. Dé-
 » pouillez le vieil homme avec ses œuvres,
 » & revêtez-vous du nouveau. »

III. L'Apôtre dit en même tems, que les
 chrétiens sont morts, & pleins de vie ; qu'ils
 s'appliquent à faire mourir ce qui est déjà
 mort, & à renouveler ce qui est déjà nou-
 veau.

IV. Ces choses ne sont point opposées,
 leur vie n'est point pleine & parfaite : par-
 ce que leur mort n'est point encore entiè-
 re. L'homme nouveau n'a point encore at-
 teint en eux les forces d'un âge parfait :
 parce

(e) Si enim coplantemur facti sumus similitudini mortis
 ejus, sicut & resurrectionis ejus. Hoc scientes, quia
 vetus homo nobis sicut crucifixus est, ut destruat cor-
 pus peccati, & ultra non serviamus peccato. Qui enim
 mortuus est, justificatus est a peccato. Rom. c. VI. v. 5.
 4. 1. 6.

(f) Si confurexistis cum Christo, qui sursum sunt
 quærit, ubi Christus est in dextera Dei sedens ; quæ

sursum sunt capite, non quæ super ressem. Mortui enim
 estis, & vita vestra est abscondita cum Christo in Deo.
 Cum Christus apparuerit, vita vestra, tunc & vos appa-
 rebitis cum ipso in gloria. Mortificate ergo membra vestra,
 quæ sunt super terram ; expolians vos veterem hominem
 cum artibus suis, & induentes novum. Coloss. c. III. v. 1.
 2. 3. 4. 5. 10.

parce que le vieil homme couferve encore du mouvement. Le premier est victorieux : mais le second fait encore quelque refiftance , qui doit s'affoiblir & diminuer tous les jours.

V. Nous ne fommes chrétiens qu'autant que nous fommes reffuscités & renouvelés ; & il ne s'agit ici que de cela : les combats de l'homme fpirituel contre l'homme fenfuel ayant été expliqués ailleurs (g).

VI. Or quelle idée S. Paul nous donne-t-il d'un homme reffuscité ? Ses penfées & fes defirs font uniquement pour le ciel. Il n'a de goût ni d'affection que pour les chofes éternelles. Il eft mort pour toutes celles du monde. Sa vie eft cachée en Dieu avec Jefus-Christ. Il attend fa venue , comme le jour de fa naiffance & de fa liberté. Il ne veut point d'autre gloire que celle qu'il recevra de lui ; & il s'applique avec un foin continu à reprimer , à retrancher , à mortifier tout ce qui s'oppofe à fon amour & à fon efpérance.

ARTICLE XII.

C'est Jefus-Christ même qui vit dans le chrétien.

I. L'homme nouveau , qui eft en lui , eft Jefus-Christ même. C'eft lui qui eft reffuscité dans fon cœur. C'eft lui qui eft le principe de fa vie , comme S. Paul le dit de lui-même dans ces admirables paroles : „ (b) Je fuis mort à la loi , par la loi même , afin de ne vivre plus que pour Dieu. „ J'ai été crucifié avec Jefus-Christ ; & „ maintenant que je vis , ce n'eft plus moi „ qui vis : mais c'eft Jefus-Christ qui vit en „ moi. Si donc je vis maintenant dans ce „ corps mortel , j'y vis en la foi du Fils „ de Dieu , qui m'a aimé , & qui s'eft livré lui-même à la mort pour moi. „

II. La Loi étoit pleine de malediction contre le pécheur. Elle demandoit ma mort : elle a ce qu'elle demandoit. Je fuis

mort. J'ai été attaché à la croix avec Jefus-Christ. L'homme pécheur qui étoit en moi , a expiré quand Jefus-Christ eft mort. Il a été mis dans le tombeau avec lui. Je l'abandonne à la févérité de la loi , & je confens qu'elle exerce contre lui tout fon pouvoir. Pour moi , je ne lui dois plus rien. Je ne fuis plus ce que j'étois. Je fuis une créature nouvelle. Ce n'eft plus moi qui vis : c'eft Jefus-Christ qui vit en moi. Je fuis à la vérité retenu pour quelques momens dans un corps mortel : mais je n'y vis que de la foi que j'ai en Jefus-Christ. Je n'y vis que de l'amour de celui qui m'a aimé jufqu'à fe livrer pour moi. Il s'eft mis à ma place , pour expier mes péchés : il eft auffi à ma place pour vivre dans la juftice.

III. Il eft évident que ces paroles font dites au nom de tous les chrétiens , & qu'elles font fondées fur des principes qui conviennent à tous : car il eft vrai de tous , qu'ils font morts à la loi par la loi même ; & qu'ils ont été attachés à la croix avec Jefus-Christ : & par conféquent il doit être vrai de tous , que ce n'eft plus eux qui vivent , mais que c'eft Jefus-Christ qui vit en eux : & que durant le tems qu'ils font retenus dans une chair mortelle , ils ne doivent vivre que de fon efprit & de fon amour.

ARTICLE XIII.

Le chrétien eft une créature nouvelle , en qui Jefus-Christ eft toutes chofes.

I. Il ne faut plus qu'ils fe fouviennent de ce qu'ils ont été avant leur mort & leur refurrección. Ils font une créature nouvelle , regenerée avec Jefus-Christ , & née , comme lui , dans le fein du tombeau , par la puiffance de fon Père. Tout ce qui a précédé , eft aboli : tout ce qui eft ancien , n'eft plus : „ (i) Quiconque eft à Jefus-Christ , dit l'Apôtre , eft une nouvelle

A a a 2 „ creatu-

(g) Chap. IX. de cette troifieme Partie, Article 9.

(b) Ego per legem , legi mortuus fum , ut Deo vivam. Christo conatus fum cruci. Vivo autem , jam non ego : vivit vero in me Christus. Quod autem nunc vivo in carne : in fide viro Filii Dei , qui dilexit me , & tradidit

semet ipsum pro me. Gal. C. II. v. 19. & 20.

(i) Si quis ergo in Christo nova creatura , il ferait mieux de traduire fclon l'original : Si quis ergo in Christo est , nova est creatura : vetera tranfierunt : ecce facta sunt omnia nova. 2. Cor. C. V. v. 17.

„créature : ce qui étoit vieux , est passé ,
 „ & tout est devenu nouveau. (k) Toutes
 „ les distinctions de circoncis & d'incircon-
 „ cis, sont abolies & comme inutiles. „ C'est
 „ l'être nouveau que Dieu crée en nous , qui
 „ fait tout notre prix & tout notre mérite ;
 „ & cet être nouveau, ou cette créature nou-
 „ velle , est Jésus-Christ même , qui est tout
 „ en tous , & qui fait cesser toutes les diffé-
 „ rences qui étoient entre les hommes avant
 „ qu'il les eût transformés en lui.

II. On ne peut relever d'une manière plus
 auguste la dignité du chrétien, que de dire
 que c'est Jésus-Christ qui vit en lui, & qu'il
 est en lui toutes choses. Mais en même tems
 l'on ne sauroit rien dire au chrétien qui soit
 plus capable de l'animer à une haute vertu :
 car à quoi ne doit-il pas tendre, si c'est Jé-
 sus-Christ qui vit en lui ? Et avec quelle
 sainteté doit-il faire toutes choses , si Jésus-
 Christ est toutes choses en lui ? Tout ce
 qu'on pretendroit ajouter à ces idées, se-
 roit au-dessous d'elles ; & qui ne se sentiroit
 pas vivement animé par une si puissante ex-
 hortation , le seroit encore plus foiblement
 par une autre.

ARTICLE XIV.

Le chrétien n'est plus à soi, mais à Jésus-Christ.

I. Mais la Religion chrétienne est si fé-
 conde en verités , & il nous est si utile de
 considérer nos devoirs par différentes faces,
 que , sans prétendre comparer les motifs
 qui nous y doivent porter , nous ne pou-
 vons rien faire de mieux que de nous en
 instruire , & de les avoir tous fort presens
 à l'esprit.

II. Saint Paul nous servira en cela de gui-
 de & de maître : car c'est toujours lui que
 nous écoutons. Il conclut de tout ce que
 nous avons vu jusqu'ici , que nous ne som-
 me point à nous, mais à Jésus-Christ , qui

nous a achetés à un grand prix : que nous ne
 sommes pas nos maîtres, mais que nous de-
 vons obéir en tout à son esprit , à qui nous
 appartenons, qui réside en nous comme dans
 son temple, & qui doit disposer absolument
 de tout ce que nous avons , & de tout ce
 que nous sommes : „ (l) Ne savez-vous
 „ pas, nous dit-il , que votre corps est le
 „ temple du Saint-Esprit, qui réside en vous,
 „ & qui vous a été donné de Dieu ; & que
 „ vous n'êtes pas à vous-mêmes ? Car vous
 „ avez été achetés à un grand prix. Glori-
 „ fiez donc , & portez Dieu dans votre
 „ corps. (m) Sachant , ajoute S. Pierre ,
 „ que ce n'a point été par des choses cor-
 „ ruptibles, telles que l'or & l'argent, que
 „ vous avez été rachetés de la vanité de vo-
 „ tre première vie que vous aviez reçue de
 „ vos pères , mais par le précieux sang de
 „ Jésus-Christ, qui est le véritable Agneau
 „ sans tache & sans défaut. „

III. Si vous aviez été achetés par un hom-
 me semblable à vous , qui eût payé votre
 liberté un certain prix , tout votre tems se-
 roit à lui, tout votre travail lui appartiend-
 roit. Vous auriez un maître, & vous ne
 seriez plus le vôtre : vous seriez à lui , &
 non à vous.

IV. Combien est-il plus juste , que vous
 vous regardiez comme étant à Jésus-Christ
 qui vous a si chèrement achetés ? Qui n'a
 pas donné de l'or ou de l'argent pour vous
 réduire en servitude : mais qui a versé tout
 son sang , pour vous délivrer du honteux
 esclavage du péché & de la concupiscence ,
 que vous aviez héritée de vos pères. Il vous
 a donné son esprit, pour être le princi-
 pe de toutes vos actions, qui désormais
 lui appartiennent. C'est à lui à ordonner
 de tout, puisque tout est à lui. Votre
 volonté n'est plus votre règle : elle ne
 doit plus commander , & elle doit tou-
 jours obéir.

ARTI-

(k) In Christo Jesu neque circumcisio aliquid valet, ne-
 que preputium, sed nova creatura. Gal. C. VI. v. 15.
 Ubi non est Gentilis & Judæus, Barbarus & Scythæ,
 servus & liber : sed omnia, & in cunctis Christum. Co-
 loss. C. III. v. 11.

(l) An nescitis quoniam membra vestra templum sunt
 Spiritus sancti, qui in vobis est, quem habetis à Deo,

& non estis vestri ? Empti enim estis pretio magno. Glo-
 rificetis & portate Deum in corpore vestro. 1. Cor. C. VI.
 v. 19. C. 7. v. 20.

(m) Sciens quod non corruptibilibus auro vel argen-
 to vel tempore estis de vanâ vestra conversatione patrum tra-
 ditionis : sed pretioso sanguine quasi agni immaculati Chri-
 sti, & incontaminati. 1. Petr. C. I. v. 18. C. 19.

ARTICLE XV.

*Il a acquis par sa mort & par sa résurrection
un empire absolu sur la vie & la mort
du chrétien.*

I. Il ne faudroit qu'être bien persuadé de ce principe, pour comprendre combien la vie d'un chrétien doit être sainte, & combien elle doit l'être en tout.

II. Mais comme il est rare qu'on en pénètre la vérité & l'étendue, faite d'en connoître le fondement, il est utile de l'approfondir, & de bien peser ces paroles de S. Paul : „ (n) Nul de nous ne vit pour soi-même : soit que nous vivions, c'est pour le Seigneur que nous vivons : soit que nous mourions, c'est pour le Seigneur que nous mourons : soit donc que nous vivions, ou que nous mourions, nous sommes toujours au Seigneur ; car c'est pour cela même que Jesus-Christ est mort, & qu'il est ressuscité, afin d'acquiescer une pleine domination sur les morts & sur les vivans. „

III. Jesus-Christ avoit un empire absolu sur nous, comme créateur ; & il n'y avoit pas une de nos actions qui ne dût lui appartenir en vertu du premier commandement, & de la loi naturelle : mais par une charité incompréhensible, il a donné sa vie, pour avoir droit sur la nôtre. Il est mort, pour devenir notre maître jusqu'à la mort, & après la mort : c'a été son dessein, en mourant & en ressuscitant, d'acquiescer un empire absolu sur nous, & que nous fussions à lui dans tous les tems & dans tous les états : „ (o) Jesus-Christ est mort pour tous, dit encore le même Apôtre, afin que ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, & qui est ressuscité pour eux. „

IV. Qui oseroit refuser quelque partie de sa vie à celui qui a donné la sienne pour

lui ; qui n'a vécu que pour lui ; qui ne s'est fait homme que pour lui ; qui n'a parlé, n'a prié, n'a souffert que pour lui ; qui n'a refusé aucune ignominie ni aucune douleur pour lui ; qui n'est mort & n'est ressuscité que pour lui ; & qui a satisfait une vie & une mort divines, pour acquiescer le droit de rendre saintes & la vie & la mort d'un pécheur ; & d'un pécheur qui ne l'en prioit pas, qui ne lui savoit aucun gré, qui ne méritoit que d'être abandonné à son aveuglement ; qui demeurant criminel, ne pouvoit diminuer la gloire de son Seigneur, & qui devenant juste, ne pouvoit l'augmenter ?

V. Il n'y a point d'homme à qui la foi a ouvert les yeux, qui ne se sente ému en pensant à la charité de Jesus-Christ, & qui sachant qu'il est mort en son nom, afin de détruire en lui le péché, & qu'il est ressuscité en son nom, pour lui mériter une nouvelle vie, ne s'estime très honoré de lui rendre vie pour vie, & mort pour mort ; & de consacrer à son libérateur, qui a été en même tems sa victime, tout ce qu'il est & tout ce qu'il a, soit dans le siècle présent, soit dans celui qu'il espère après sa mort. (p) Nous sommes pressés, dit S. Paul, par la charité de Jesus-Christ, lorsque nous comprenons bien, que si un seul est mort pour tous, c'est une suite nécessaire que tous soient morts avec lui ; & qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort & ressuscité pour eux.

VI. Il n'y a plus après cela qu'à se demander à soi-même, quelle doit être la vie dont Jesus-Christ ne rougiroit pas, & dont il consentiroit d'être le maître ? Quelles actions peuvent être dignes de lui ? Quelles occupations & quelles pensées répondent à sa sainteté ? Quelle proportion il doit y avoir entre la vie qu'il a toute consacrée à nos usages, & celle que nous consacrons à l'amour & à la reconnaissance que nous lui devons ?

Aaa 3

ARTI-

(n) Nemo nostrum sibi vivit, & nemo nostrum sibi moritur. Sive enim vivimus, Domino vivimus ; sive morimur, Domino morimur : sive ergo vivimus, sive morimur, Domini sumus. In hoc enim Christus mortuus est & resurrexit, ut & mortuorum & viventium dominaretur. Rom. C. XV. v. 7. & 9.

(o) Pro omnibus mortuus est Christus, ut & qui vi-

vunt, iam non sibi vivunt ; sed ei, qui pro ipsis mortuus est, & resurrexit. Cor. IV. v. 11.

(p) Christus Christi urget nos, alimentans hoc, quoniam si unus pro omnibus mortuus est, ergo omnes mortui sunt : ut qui vivunt, iam non sibi vivunt ; sed ei qui pro ipsis mortuus est, & resurrexit. 2. Cor. C. V. v. 14. & 15.

ARTICLE XVI.

*Le chrétien est la conquête de Jesus-Christ
pour le consacrer à la piété & aux
bonnes œuvres.*

I. Saint Paul nous aidera à le découvrir, en donnant à la vérité que nous venons d'établir, un nouveau jour, & nous apprenant que nous sommes la conquête de Jésus-Christ, & quel dessein il a eu en nous attachant particulièrement à son service :
» (g) La grace de Dieu notre sauveur a pa-
» ru à tous les hommes ; & elle nous a ap-
» pris que, renonçant à l'impieeté & aux
» passions mondaines, nous devons vivre
» dans le siècle présent avec tempérance,
» avec justice, & avec piété : étant tou-
» jours dans l'attente de la beatitude que
» nous espérons, & de l'avènement glorieux
» du grand Dieu, & notre Sauveur Jesus-
» Christ : qui s'est livré lui-même pour
» nous, afin de nous racheter de toute ini-
» quité, & de nous purifier, pour se fai-
» re un peuple particulièrement consacré
» à son service, & fervent dans les bon-
» nes œuvres. »

II. Il n'y a rien de plus parfait qu'une telle peinture. Le peuple particulier que Jesus-Christ s'est acquis, ne prend aucune part à la corruption du siècle. Il n'a, ni les mêmes espérances, ni les mêmes desirs. Il n'est occupé que des biens futurs qui lui sont promis. Il attend avec impatience l'avènement de Jesus-Christ dont il a continuellement les exemples devant les yeux. Il vit, selon ses préceptes, dans une exacte tempérance. Il observe en tout la justice. Il rapporte, par une sincère piété, toutes ses vertus à Dieu seul. Il est fécond & fervent en bonnes œuvres, & ce n'est point par intervalles qu'il s'y applique ; c'est son continuel exercice, & son unique emploi : c'est à cela qu'il est consacré : c'est

dans cette vue que Jesus-Christ se l'est particulièrement acquis.

III. On se tromperoit infiniment, si l'on se contentoit d'admirer un tableau si parfait, sans croire que c'est une leçon réelle pour tous les chrétiens. Les Apôtres, qui étoient les maîtres de l'Eglise & les organes du S. Esprit, ne songeoient point à dire de grandes choses, mais à en dire de vraies. Ils parloient exactement : & si nos mœurs ont dégénéré, il ne faut pas pour cela regarder leur doctrine comme exagérée ; mais tâcher au contraire de revenir au point d'où la corruption du siècle nous a fait déchoir.

IV. Il est vrai aujourd'hui, comme il l'étoit au commencement de l'Eglise, » que
» (r) les chrétiens sont la race choisie,
» qu'ils sont tous Rois & prêtres, qu'ils
» sont la nation sainte & le peuple con-
» quis ; & que leur emploi est de publier
» les louanges & les grandeurs de celui qui
» les a appelés des ténèbres à son admi-
» rable lumière. » S. Pierre, qui parloit ainsi, ne prétendoit pas borner à son temps un tel éloge. Il instruisoit les fideles de tous les siècles, & de toutes les conditions ; & quiconque a reçu de Dieu un cœur docile, se regarde comme faisant partie de ce peuple conquis, de cette nation sainte, composée de Rois spirituels & de prêtres, qui ne prend plus de part aux ténèbres dont elle a été délivrée, qui ne cesse de louer & de benir la miséricorde de Dieu, qui a dissipé son aveuglement, & qui se propose pour unique modèle la vie & l'exemple de Jésus-Christ.

ARTICLE XVII.

Obligation du chrétien de vivre comme Jesus-Christ a vécu.

I. Ce n'est point une chose laissée au choix des chrétiens, que de suivre un tel exemple : C'est une nécessité indispensable.

(g) Apparuit gratia Dei salvatoris nostri omnibus hominibus, erudiens nos, ut abnegantes impietatem, & secularia desideria, sobrii, & iusti, & pie vivamus in hoc saeculo, expectantes beatum spem, & adventum glorie magnae. Dei & salvatoris nostri Jesu Christi : qui dedit semetipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni iniquitate, & mundaret sibi populum acceptabilem *, sectatorem bo-

norum operum. Tit. C. II, v. 11, 12, 13, 14.

* Peccatorem, selon la force de l'original.

(r) Vos genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitiois, ut virtutes annuntietis genti, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum.

1. Pet. C. II, v. 9.

ble. » (1) Celui qui dit qu'il demeure en Jésus-Christ, doit marcher lui-même, » comme Jésus-Christ a marché : » Il doit avoir les mêmes pensées, & les mêmes sentimens. Il doit juger de toutes choses comme Jésus-Christ en a jugé : mettre le bonheur où il l'a mis : mépriser ce qu'il a méprisé : pratiquer ce qu'il a fait : écouter ses leçons & les suivre : s'attacher aux vertus qu'il a principalement recommandées, & regarder la conduite qu'il a tenue, comme la seule règle des mœurs qui soit sûre & infaillible ; » car (2) ou ne sauroit pecher qu'en deux manières, comme l'a remarqué S. Augustin, » ou en dédaignant ce que Jésus-Christ a méprisé, ou en fuyant ce qu'il a souffert.

II. » (3) Quiconque n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, n'est point à lui », dit l'Apôtre : il lui est étranger, & n'est point du nombre de ses brebis ; quelque profession qu'il fasse d'ailleurs de croire en lui, & de le regarder comme son Sauveur & son Dieu.

III. Mais qu'est-ce qu'avoir l'esprit de Jésus-Christ, sinon avoir les mêmes vûes & les mêmes desirs que lui : faire les mêmes actions & par les mêmes motifs : être touché des mêmes choses, affligé des mêmes maux, consolé des mêmes biens : avoir dans le cœur le même esprit de grace & de sainteté qui habite en Jésus-Christ avec une entière plénitude, & qui de lui se répand sur ceux qui lui sont unis ?

ARTICLE XVIII.

De n'être point du monde, comme Jésus-Christ n'en a pas été.

I. On peut se flatter sur ce point, quoi qu'il soit difficile de se tromper, si l'on compare ses sentimens avec ceux de Jésus-Christ, & qu'on en juge par la conformité de sa vie avec la sienne : mais Jésus-Christ

nous donne un moyen de nous connoître qui n'est point sujet à l'illusion. Dans la prière qu'il fit à son Père peu de tems avant sa mort, pour lui recommander tous ses élus, » il lui dit deux fois, que (x) ses élus ne sont point du monde, comme » lui-même n'est pas du monde. »

II. Tous ceux qui seront sauvés, auront ce caractère, de n'avoir point été affaiblis par son exemple, de n'en avoir point désiré l'approbation, de n'en avoir point appréhendé la censure, & de l'avoir regardé comme (y) l'ennemi de Jésus-Christ, pour lequel il a déclaré lui-même (z) qu'il ne prioit pas.

III. Quelle perfection & quelle pureté de vie ne suppose point cette haine du monde ! Et cependant il faut que Jésus-Christ puisse dire de tous ceux qui ne portent point en vain le nom de chrétiens, qu'ils ne sont pas du monde, comme il n'en est pas lui-même. Il faut qu'il le dise des Princes, comme des autres. Il faut qu'il voie dans leur cœur, au milieu du plus grand monde, un sincère mépris de tout ce qui n'est qu'extérieur, & ne fait que passer : qu'il connoisse leur détachement, leur humilité, leur gémissent intérieur au milieu de tous les objets de vanité : & qu'il les ait rendu dociles par sa bonté à ce salutaire avis de son Apôtre : » (a) n'aimez point le monde, ni ce qui est dans » le monde. Si quelqu'un aime le monde, » l'amour du Père n'est point en lui. »

ARTICLE XIX.

De n'aimer aucune des choses qui sont dans le monde.

I. Tous les termes dont se sert le disciple que Jésus aimoit, sont à remarquer. Il ne défend pas seulement d'aimer le monde : il défend aussi d'aimer aucune des choses

(1) Qui dicit se in ipso manere, debet, sicut ille ambulavit, & ipse ambulare. 1. Jean. c. II. v. 6.

(2) Non enim ulium peccatum committi potest, nisi aut dum appetunt ea quæ ille contempsit, aut fugiuntur quæ ille sustinuit. S. Aug. de vera Rel. n. 11.

(3) Si quis autem spiritum Christi non habet, hic non est eius. Rom. c. VIII. v. 9.

(x) De mundo non sum, sicut & ego non sum de

mundo. Joan. c. XVII. v. 14. C. 15.

(y) Non potest mundus odire vos, me autem odit. Joan. c. VII. v. 7.

(z) Non pro mundo rogo, sed pro his quos dedisti mihi. Joan. c. XVII. v. 9.

(a) Nolite diligere mundum, neque ea quæ in mundo sunt. Si quis diligit mundum, non est charitas Patris in eo. 1. Jean. c. II. v. 15.

ses qui sont dans le monde, parce que c'est aimer le monde, c'est l'autoriser, c'est lui être uni, que d'aimer ce qu'il regarde comme aimable, & que d'en faire dépendre, comme lui, son bonheur & son repos.

II. On fait partie du monde, quand on approuve ce qu'il approuve. On a beau s'en séparer en idée : on est compris dans sa malédiction, si l'on a les mêmes inclinations ou les mêmes aversions que lui. C'est le cœur qui décide : & c'est l'amour qui gouverne le cœur.

III. L'Apôtre ne défend pas d'aimer le monde, & ce qui est dans le monde, par un simple conseil de précaution & de prudence, qui mette le salut dans une plus grande sûreté : mais il déclare en termes précis, que l'amour du Père n'est point dans celui qui aime le monde, & qu'il est privé de la charité, qui fait seule la différence des élus & des reprouvés : ce qui a été dit en termes encore plus forts par l'Apôtre S. Jacques : „ (b) Ames adultères, „ ne savez-vous pas que l'amour de ce „ monde est une inimitié contre Dieu ? Et „ par conséquent, quiconque voudra être „ ami de ce monde, se rend ennemi de „ Dieu. „

IV. Enfin l'Apôtre ne défend pas seulement d'aimer le monde, & tout ce qu'il aime, mais de s'attacher à aucune des choses qui sont dans le monde. L'exclusion est générale : tous les objets de la cupidité sont interdits : tout est réduit au simple usage dans les choses nécessaires : & tout est défendu dans les superflues. L'Apôtre lui-même s'explique, & nous n'avons qu'à l'écouter : „ (c) Si quelqu'un aime le monde, „ dit-il, „ l'amour du Père n'est point en lui ; „ car ce qui est dans le monde, n'est que „ concupiscence de la chair, ou concupiscence des yeux, ou orgueil de la vie : „ ce qui ne vient point du Père, mais du „ monde. Or le monde passe, & la con-

„ cupiscence du monde passe avec lui : mais „ celui qui fait la volonté de Dieu demeure „ éternellement. „

V. Tout ce qui est dans le monde se réduit à ces trois chefs : & il importe peu qu'on renonce à l'un, si l'on s'attache à l'autre. L'amour des richesses est aussi criminel que celui de la volupté : & l'orgueil tout seul tient lieu de toutes les autres cupidités. La racine de tous ces amours est la même. Ils naissent tous de l'amour des choses présentes, qui sont les seules que le monde connoisse, & qu'il aime.

VI. C'est imiter son incrédulité & son aveuglement de s'y attacher, au lieu de réserver son amour pour la volonté de Dieu, & pour les biens qu'il nous promet. Le monde passera, & ses injustes desirs périront. Dieu seul est éternel : & l'unique moyen de le devenir, est de n'aimer que lui. C'est pour cela que nous sommes chrétiens : mais on voit désormais à quelles conditions on en mérite le nom.

ARTICLE XX.

Obligation du chrétien de ne se laisser point affaiblir par les mauvais exemples, & de se conserver pur de la corruption du siècle.

I. Le nombre infini de ceux qui le deshonorent, ne peut servir d'excuse à ceux qui imitent leur peu de foi. L'Evangile n'a point changé, & ne sauroit le faire. L'Ecriture l'appelle (d) *l'Evangile éternel*, parce qu'il est immuable. Jésus-Christ est attendu pour en demander compte, & non pour y faire des adoucissements. (e) Sa parole nous jugera, & non celle des hommes. Si nos mœurs avoient besoin d'une règle proportionnée à notre foiblesse, Jésus-Christ n'auroit instruit les hommes que pour un tems, & il faudroit, ou qu'il vint modérer lui-même ce qui est excessif dans la loi, ou qu'il envoyât un interprète du ciel

(b) Adulteri, necesse quia amicitia hujus mundi, infirma est Dei ? Quicunque ergo voluerit amicus esse laicali hujus, inimicus Dei constituitur. Jac. C. IV. v. 4.

(c) Si quis diligit mundum, non est charitas Patris in eo ; quoniam omne quod est in mundo, concupiscentia carnis est, & concupiscentia oculorum, & superbia vitæ ; quæ non ex Patre, sed ex mundo est. Et mun-

dos transiit. & concupiscentia ejus : qui autem facit voluntatem Dei, manet in æternum. 1. Joan. C. II. v. 15. 16. 17.

(d) Vidi Angelum habentem Evangelium æternum, Apoc. C. XII. v. 17.

(e) Sermo, quem locutus sum, ille judicabit eum in novissimo die. Joan. C. XII. v. 48.

ciel pour l'expliquer. Mais l'Apôtre nous apprend, que (f) si un Ange venoit du ciel nous annoncer un autre Evangile, nous devrions lui dire anathème; parce qu'il seroit indubitablement un séducteur, qui s'efforceroit de donner atteinte à une alliance scellée du sang de Jesus-Christ, & confirmée par sa résurrection.

II. L'Evangile a trouvé le monde plein d'erreurs & de crimes: au commencement de l'Eglise, tout l'univers étoit incrédule. L'Evangile néanmoins s'est tout assujetti: & jamais les Apôtres, qui avoient ordre de le porter par-tout, ne font entrés dans aucune composition. Il en sera de même jusqu'à la fin des siècles. Les scandales & les pernicieux exemples ne l'affoibliront jamais; & l'unique conseil que l'on puisse donner aujourd'hui aux fidèles, est celui que les Apôtres donnoient à ceux de leur tems; de se separer de la multitude de ceux qui perissent, & d'assurer leur salut, en ne prenant aucune part aux désordres qui inondent presque la terre.

III. (g) Sauvez-vous, leur disoit S. Pierre, de cette race corrompue. (h) La Religion pure & sans tache aux yeux de Dieu notre Père, leur disoit S. Jaques, consiste à visiter les orphelins & les veuves dans leur affliction, & à se conserver pur de la corruption du siècle présent. (i) Que la grace & la paix, ajoutoit S. Pierre, croisse en vous de plus en plus, par la connoissance de Dieu & de Jesus-Christ notre Seigneur, par qui il nous a communiqué les grandes & précieuses grâces qu'il avoit promises, pour vous rendre par elles participants de la nature divine, si vous fuyez la corruption de la concupiscence qui régné dans

„ le siècle par le dérèglement des passions. „

IV. Ces Apôtres avoient que la corruption étoit presque générale, que les bons exemples étoient infiniment rares, & que tout ce qu'on voyoit dans le monde, étoit contraire à la piété: mais ils espéroient, que la grace de Jesus-Christ soutiendrait les fidèles contre cette dangereuse tentation; & ils les avertissoient avec soin, de se roidir contre le torrent du monde, & (k) de ne se point régler sur ses pernicieux exemples; de (l) vivre d'une manière conforme à leur foi, & non aux coutumes du siècle: de se remplir de l'esprit de Dieu dans la prière, & de se maintenir dans l'amour de Dieu par son secours; & de haïr la corruption de la chair & du siècle, comme un vêtement souillé, qui ne pouvoit que leur causer l'infection & la mort.

V. Les Princes, au tems des Apôtres, étoient non seulement infidèles, mais même persécuteurs de la piété. (m) On demandoit néanmoins pour eux avec instance leur conversion; & l'on ne doutoit pas qu'elle ne fût un jour accordée aux prières de l'Eglise. On espéroit qu'ils humiliroient leur orgueil aux pieds de Jesus-Christ; qu'ils l'adoreroient sur la croix, & qu'ils lui obéissent avec la même docilité que les plus petites brebis de son troupeau.

VI. Cette espérance n'a pas été vaine. Il y a eu plusieurs Rois aussi humbles, aussi fervens, aussi détachés du monde, que des solitaires, quoiqu'ils demeurassent sur le trône, & qu'ils se fissent obéir avec beaucoup d'autorité. Je demande à Dieu, pour le Prince à qui j'ai l'honneur de parler, une semblable miséricorde: & j'ai cette confiance en sa grace, que mes prières ne seront pas rejetées. (n) A celui qui a le

Bbb

„ pou-

(f) Licet nos, aut Angelos de celo, evangelizet vobis prius quam quod evangelizavimus vobis, anathema sit. Gal. C. I. v. 8.

(g) Exhortator eos Petrus, dicens: Salvamini à generatione ista prava. Act. C. II. v. 40.

(h) Religio mundis & immaculata servat Deum & Patrem, hac est: visitare pupillos & viduas in tribulatione eorum, & immaculatum se custodire ab hoc saeculo. Jac. C. I. v. 27.

(i) Gratia vobis, & pax adimpleatur in cognitione Dei, & Christi Jesu Domini nostri, per quem maxima & pretiosa nobis promissa donavit, ut per hac efficiamini divinarum confortum, fugientes eum, qui in mundo est, concupiscentiarum corruptionem. 2. Petr. C. I. v. 2. C. 4.

(k) Nolite conformari huic saeculo. Rom. C. XII. v. 2.

(l) Vos autem, charissimi, superaddificantes vosmetipsos sanctissimæ vestræ fidei, in Spiritu sancto orantes, vosmetipsos in directione Dei servate: obdientes eam, quæ carnis est, maculam tuam. Ep. Jude v. 20. 21. 22.

(m) 1. Tim. C. II. v. 1. C. 2.

(n) Et autem, qui potens est vos consecrare sine peccato, & constituere ante conspectum gloriæ suæ immaculatos in evanitione (in adventu Domini nostri Jesu Christi) soli sapienti, Deo salvatori nostro (per Jesum Christum Dominum nostrum) in gloria & magnificentia imperium & potestatem (ante omne sæculum) & nunc & in omni sæcula (sæculorum) amen. Ep. Jud. v. 24. C. 25. Les ecclésiastes marquent leurs louanges, ne font pas leur louange, qui ajoute, sapientiel.

„pouvoir de vous conserver sans péché, &
 „de vous faire comparoitre devant le thrô-
 „ne de sa gloire pur & sans tache, & com-
 „blé de joie : à Dieu notre sauveur, qui
 „est le seul sage, soit gloire, magnificen-
 „ce, force & empire, maintenant & dans
 „tous les siècles des siècles. „

CHAPITRE XIII.

Quel soin le Prince doit avoir de mener une vie pure & chaste. Motifs-généraux & particuliers qui l'y doivent porter. Ce que c'est qu'une exacte chasteté, & quelle est son étendue. Dangers particuliers des Princes par rapport à elle. Moyens propres à conserver une pureté sans tache. L'un de ces moyens est de s'interdire les spectacles.

ARTICLE I.

Quel soin le Prince doit avoir de mener une vie pure & chaste.

I. Après tout ce qui a été dit (a), il est, ce semble, très inutile de représenter au Prince le soin qu'il doit avoir de mener une vie pure & chaste, & de se servir pour cela de toutes les précautions & de tous les moyens possibles : car toutes les vérités qu'on a établies, sont les principes de cette conséquence ; & elles y conduisent toutes nécessairement.

II. Mais il est d'une si grande importance pour le salut du Prince & pour le bien public, qu'il ne sorte jamais des règles de la plus exacte chasteté : il est sur ce point exposé à tant de dangers : & s'il les évite, toutes ses autres vertus sont dans une telle sûreté, qu'il faut me pardonner la crainte que me donnent ses périls, & l'excès de zèle que j'ai, pour une vertu dont dépendent toutes les autres.

(a) Au Chapitre XII.

(b) Fili mi, custodi sermones meos, & precepta mea memento tibi. Fili, serva mandata mea, & vives; & legem meam quasi pupillam oculi tui. Liga eam in digitis tuis; scribe illam in tabulis cordis tui. Dicit sapienter, foror mea es. & prudentiam voca amicum tuam, ut custodiat te à muliere extrinsecus, & ab alienis que verba sua dulcis facit. Prov. C. VII. v. 1. 2. 3. 4. 5.

ARTICLE II.

Motifs qui l'y doivent porter.

I. J'imite, ce me semble, en cela l'exemple de la Sagesse éternelle, qui paroît se recommander à celui qu'elle instruit, que l'amour de la chasteté. „(b) Mon fils, lui dit-elle, „retenez bien mes paroles, & „conservez, comme un grand trésor, mes „avis. Gardez mes commandemens & ma „loi, comme la prune de votre œil, & „vous aurez la vie. Attachez-les, comme „des anneaux, à vos doigts, pour les voir „toujours; écrivez-les dans votre cœur. „Dites à la sagesse, vous êtes ma sœur: „prenez pour votre amie la prudence, afin „qu'elle vous préserve de toute séduction „contraire à la pureté, de quelque adresse „que l'on se serve pour vous séduire.

II. „(c) Mon fils, dit-elle encore, „servez avec soin les avis que je vous donne avec la bonté d'un père, & la tendresse d'une mère. Portez-les toujours dans „votre cœur, & regardez-les au dehors, „comme un ornement qui vous embellit: „qu'ils vous accompagnent par-tout où „vous allez: qu'ils veillent à votre garde „pendant le sommeil; & que votre premier soin, en vous éveillant, soit de les „consulter. Car mon commandement est „la lampe qui doit vous éclairer: ma loi „est votre lumière; & les instructions que „je vous donne, sont le chemin de la vie, „afin de vous garantir de tous les attraites „& de tous les artifices capables d'affaiblir „en vous l'amour de la chasteté. „

III. Voilà à quoi la Sagesse même réduit tous ses préceptes & toutes ses exhortations, c'est qu'en effet tout est en sûreté, si le cœur est chaste : & sur-tout, s'il s'agit d'un Prince dont l'on a raison de tout espérer, & les vertus même les plus héroïques, s'il a assez

(c) Conserve, fili mi, precepta patris tui, & ne dimittas legem & mandata tua. Liga ea in corde tuo jugiter, & circumda gutturi tuo. Cum ambulaveris, gradiantur tecum; cum dormieris, custodiant te, & evigilans loquere cum eis. Quia mandatum lucerna est, & lex lux, & via vitæ in preceptis disciplinae: ut custodiant te à muliere extrinsecus, & à blandis linguæ extrinsecus. Prov. C. VI. v. 20. C. VII.

assez de dignité & de courage pour ne se laisser point dominer par les seurs, & pour ne point souffrir qu'ils usurpent sur lui-même, une autorité qui ne convient qu'à la raison & à Dieu.

IV. La Sagesse éternelle, qui presse si vivement les hommes, dans les Livres de Salomon, de se conserver purs, s'est depuis incarnée : & l'on ne sauroit comprendre à quelle gloire elle a élevé la nature humaine, en l'unissant à sa personne ; quelle sainteté elle a répandue sur une chair qui est devenue celle de Dieu même ; & quelle injure on feroit au Verbe éternel, qui n'a pas daigné de prendre un corps tel que le nôtre, si l'on deshonorait, par des crimes honteux, une chair qui, dans sa personne, est assise à la droite de son Père.

V. Depuis l'Incarnation, l'homme est associé de si près à la divinité, & il a avec Jésus-Christ une liaison si étroite, qu'il ne sauroit avoir trop de zèle pour la pureté. L'envie du démon avoit dégradé l'homme : mais les Anges l'adorent dans Jésus-Christ. Et désormais il doit être aussi spirituel, & aussi ennemi de la corruption de ces esprits bienheureux, qui se prosternent devant celui (d) qui nous reconnoît pour ses frères.

VI. Par le baptême toutes les souillures qui défiguroient en nous l'image de Dieu, ont été lavées. L'homme pécheur est demeuré sous les eaux. C'est une nouvelle créature qui en est sortie. Jésus-Christ nous a donné pour vêtement son innocence. Lui-même est entré dans notre cœur, pour y devenir le principe de notre justice & de notre vie. Il nous en a donné un nouveau : & lui-même y a écrit sa loi. (e) Nous sommes devenus ses membres, & lui notre chef. C'est à lui seul que l'usage de ce que nous sommes, & de ce que nous avons, appartient : & lui seul a droit d'en disposer, parce que nous sommes le prix de son sang.

VII. Comment seroit-il possible, qu'après de tels bienfaits nous manquassions de reconnaissance pour lui ? Qu'après de tels honneurs nous retournassions à la boue dont il nous a lavés ? Qu'après une si sainte alliance, nous lui préférassions le tyran & le monde dont il nous a délivrés ?

VIII. Que deviendroient alors les promesses si solennelles que nous lui avons faites, après avoir renoncé à Satan, & à toutes ses œuvres d'iniquité & de ténèbres ? A qui porterions-nous la robe d'innocence & de justice, qu'on nous avoit ordonné de conserver jusqu'au tribunal de Jésus-Christ ? Entre les mains de qui remettrions-nous le dépôt de ces dons précieux & inestimables dont sa bonté nous avoit comblés ? Quelle fureur & quel aveuglement, de sacrifier tout cela à son ennemi & au nôtre, qui insulte à notre folie, & qui fait que nous ne pouvons attendre de lui que la misère & le désespoir ?

IX. Mais si l'on joint à la sanctification du baptême, la consécration que le Sacrement de Confirmation y a ajoutée, (f) l'ordination divine dont notre front a été marqué, le sceau intérieur que le S. Esprit a mis à notre justice ; qui pourroit comprendre qu'on fût capable de renoncer à une telle dignité pour quelque passion honteuse ?

X. „(g) Ne savez-vous pas, nous dit „l'Apôtre, que votre corps est devenu le „temple du S. Esprit qui reside en vous ? „Les temples matériels ne sont que la figure du temple vivant que chaque fidèle est devenu : l'autel extérieur sur lequel J. C. s'immole, n'est que le signe & l'image de l'autel invisible qui est établi dans le cœur du chrétien : les augustes cérémonies qu'on emploie à la dédicace des temples, & à la consécration des autels, & des vaisseaux sacrés, ne sont qu'une imparfaite représentation des mystères qui dédient & qui consacrent

B b b 3

(d) Ut se ipse primogenitus in multis fratribus. Rom. c. VIII. v. 29.

Propter quam causam non confunditur fratres eos vocare. Hebr. c. II. v. 11.

(e) Nescitis quoniam corpora vestra membra sunt Christi ? 1. Cor. c. VI. v. 15.

(f) Qui confirmat nos in Christo, & qui unxit nos Deus ; qui & signavit nos, & dedit pignus Spiritus in cordibus nostris. 2. Cor. c. I. v. 21. & 22.

(g) An nescitis quoniam membra vestra templum sunt Spiritus sancti, qui in vobis est ?

font l'esprit & le corps de celui que le S. Esprit en personne vient habiter. Qui de nous cependant ne fremiroit pas d'horreur, s'il voyoit, ou le temple extérieur, ou l'autel, profané par des impies qui n'en connoitroient pas la sainteté? Et quel seroit donc le crime de celui qui profaneroit, par des actions indignes, le véritable temple & le véritable autel du Dieu vivant, qu'il seroit lui-même devenu par sa consécration, & dont il seroit établi le Prêtre? Quelle punition ne mériteroit point un tel sacrilège? Et quelle crainte ne doivent point inspirer à quiconque a de la foi, ces paroles de S. Paul : « (b) Ne favez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, & que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un profane le temple de Dieu, Dieu le perdra; car le temple de Dieu est saint, & c'est vous qui êtes ce temple.

XI. « (i) N'attristez pas l'Esprit saint de Dieu, nous dit le même Apôtre, dont vous avez été marqués comme d'un sceau pour le jour de la redemption. » Conservez la joie celeste dont il remplit la conscience, en conservant l'innocence de la pureté. N'affaiblissez pas les saints desirs qu'il vous inspire, en accordant quelque chose aux inclinations des sens. Respectez le sceau qu'il a mis sur votre cœur, & ensuite sur vos yeux & sur vos lèvres, en vous consacrant à la sainteté. (k). N'altérez pas l'empreinte de ce sceau divin, qui sera reconnu au jour de la Redemption, par celui qui vous l'a imprimé, & qui discernera à cette marque ses élus, de tous les autres qui n'auront pas reçu, ou qui n'auront pas conservé ce signe salutaire. Connoissez le prix du gage de l'immortalité, & de l'héritage éternel, qui vous a été donné : & ne perdez pas le titre essen-

tiel qui vous assure la qualité de fils & héritier du Père celeste.

XII. Sur toutes choses (l) n'éteignez pas en vous l'esprit de grace & de prière, qui gemit en vous. Ne renoncez pas, en vous privant de sa présence, aux promesses éternelles dont il est le fondement & la vérité, aussi-bien que le gage & la caution. N'éloignez pas de vous (m) l'esprit d'adoption, qui vous donne la liberté & la confiance de parler à Dieu comme à votre Père. Quand il s'agiroit de tout souffrir, & de tout perdre; souffrez tout & perdez tout, plutôt que de vous dégrader, en retournant à la qualité d'esclave du démon. Comptez pour rien, & la vie & la mort, si elles doivent vous séparer de l'esprit de Jesus-Christ. Et à plus forte raison, armez-vous d'un saint courage contre les desirs sensuels, qui s'exhalent d'une chair où la cupidité tâche de se retrancher, après avoir été bannie du cœur par la puissance de la grace.

XIII. Souvenez vous que cette chair est sanctifiée par l'Eucharistie; qu'elle est (n) unie à celle de Jesus-Christ d'une manière si intime que selon le langage des Pères, elle est mêlée & confondue avec elle; que (o) par cette union, elle est faite participante de sa divinité; qu'elle lui est incorporée par une espèce d'incarnation; qu'elle est devenue, par cet honneur incompréhensible, non seulement sainte & spirituelle, mais divine; & qu'elle doit approcher, autant que la faiblesse de cette vie le peut permettre, de la pureté ineffable de la chair de Jesus-Christ même.

XIV. Concevez une extrême horreur de tout ce qui est capable d'en ternir l'éclat; & souvenez-vous, s'il vous plaît, toujours de cette puissante exhortation de S. Paul : « (p) Je vous conjure, mes frères, par la

„ miséri-

(b) Nescitis quia templum Dei estis, & Spiritus Dei habitat in vobis? Si quis autem templum Dei violaverit, disperdet illum Deus. Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos. 1. Cor. C. III. v. 16. C. IV. v. 17.

(i) Nolite contristare Spiritum sanctum Dei, in quo signati estis in diem redemptionis. Ephes. C. IV. v. 16.

(k) Signati estis Spiritu promissionis sanctæ, qui est pignus hereditatis vestræ, in redemptionem acquisitionis, in laudem gloriæ ipsius. Ephes. C. I. v. 13. C. IV. v. 14.

(l) Spiritus nolite extinguere. 1. Thimo. C. V. v. 19.

(m) Quoniam estis filii, misit Deus spiritum filii sui

in corda vestra, clamantem : Abba, Pater. Gal. C. IV. v. 6.

(n) Qui manducat meum carnem, & bibit meum sanguinem, in me manet. & ego in illis. Joan. C. VI. v. 57.

(o) Sicut ego vivo propter Patrem, & qui manducat me, & ipse vivet propter me. Ibid. v. 58.

Ego claritatem, quam dedisti mihi, dedi eis : ut sint unum, sicut & nos unum sumus. Ego in eis, & tu in me : ut sint consummati in unum. Joan. C. XIV. v. 20. & 21.

(p) Obsecro vos, fratres, per misericordiam Dei, ut exhibeatis corpora vestra hostiam viventem, sanctam, Deo placentem, rationabile obsequium vestrum. Rom. C. XII. v. 1.

» miséricorde de Dieu, de lui offrir vos corps
» comme une hostie vivante, sainte & agréa-
» ble à ses yeux, pour lui rendre un culte
» raisonnable & spirituel. » Au lieu de cé-
» der à ce qui reste de faiblesse & de lan-
» gueur dans votre chair, contraignez-la d'o-
» béir à l'esprit, & de lui être assujettie. Im-
» molez à la pureté tout ce qui s'élève con-
» tre elle, (g) Attachez à la croix de Jésus-
» Christ tous les desirs qui naissent de la cu-
» pidité. Reprimez-les dès leur naissance. Ne
» pensez point à ce que vous ne devez point
» désirer : ne désirez point ce que vous ne
» devez point exécuter. Souvenez-vous de
» ce que vous êtes, & à qui vous êtes : &
(r) puisque c'est Jésus-Christ, qui vit en
» vous par la grace & par son esprit, n'écou-
» tez pas un seul moment les inclinations cor-
» rompues qui s'opposent à sa loi, & qu'il ne
» vous laisse qu'au lieu que la nécessité de les
» combattre vous rende humble & vigilant,
& que la victoire que vous remporterez
» contre elles, soit votre mérite & votre
» gloire.

XV. (s) Vous êtes enfant de lumière,
(s) marchez donc toujours dans la lumière.
(v) Rejetez avec indignation tout ce qui
» ne peut la souffrir, & qui cherche les té-
» nèbres : & combattez avec des armes de
» lumière, tout ce que l'esprit de malice
» prépare contre vous dans le secret & l'ob-
» scurité.

XVI. Son dessein est de vous séduire,
(x) comme il séduisit Eve ; d'entrer avec
» vous en raisonnement sur la défense de Dieu ;
» de vous amollir par l'attrait, ou de la vo-
» lupté, ou de la curiosité ; de vous faire
» douter que la punition soit aussi certaine
» ou aussi sévère que Dieu l'a dit ; de dimi-
» nuer ainsi la crainte de ses jugemens &
» l'horreur du crime : & pendant que par ses

artifices il tâchera de vous rendre moins
» vigilant & moins appliqué, de vous enle-
» ver le précieux trésor qui est l'objet de son
» envie & de sa haine, se préparant à vous
» restituer la confusion, après avoir taché de
» vous l'ôter : & à faire succéder la terreur &
» le désespoir à une téméraire crédulité.

XVII. Fortifiez-vous de bonne-heure con-
» tre ses perfides insinuations, & contre sa
» fureur, couverte du masque de la flatter-
» rie, par une vive crainte des jugemens de
» Dieu ; & opposez à l'esprit de séduction &
» de mensonge, les vérités terribles que l'A-
» pôtre nous apprend dans l'Épître aux Hé-
» breux : (y) » Si nous péchons volontaire-
» ment, nous dit-il, après avoir reçu la
» connoissance de la vérité, il n'y a plus
» désormais d'hostie pour les péchés ; mais
» il ne reste qu'une attente effroyable du
» jugement, & l'ardeur du feu qui doit dé-
» vorer les ennemis de Dieu. Celui qui a
» violé la loi de Moïse est condamné à mort
» sans miséricorde, sur la déposition de
» deux ou de trois témoins : combien donc
» croyez-vous que celui-là sera jugé digne
» d'un plus grand supplice, qui aura foulé
» aux pieds le fils de Dieu ; qui aura tenu
» pour une chose vile & profane le sang de
» l'Alliance, par lequel il avoit été sanctifié,
» & qui aura fait outrage à l'esprit de la
» grâce ? Car nous savons qui est celui qui
» a dit : La vengeance m'est réservée, &
» je la saurai bien faire. C'est une chose
» terrible que de tomber entre les mains
» du Dieu vivant. »

XVIII. Il n'y a rien dans ces paroles,
» qui (z) sont plus de Jésus-Christ que de
» son Apôtre, qui ne doive porter dans l'a-
» me le saisissement & la frayeur. Mais ce qui
» doit plus toucher le Prince, est ce qui est
» dit de l'énormité du crime commis après

Bbb 3 le

(g) Qui autem sunt Christi, carcerem suum crucifixerunt
» cum viris & concupiscentiis suis. Gal. C. V. v. 24.

(r) Induamini Dominum Jesum Christum, & carnis cu-
» ram ne feceritis in desideriis. Rom. C. XIII. v. 14.

(s) Omnes vos filii lucis estis, & filii diei : non sumus
» noctis neque tenebrarum. 1. Thim. C. V. v. 5.

(v) Ut filii lucis ambulate. Gal. C. V. v. 22.

(x) Abiciamus opera tenebrarum, & induamus arma
» lucis. Rom. C. XII. v. 12.

(y) Gen. C. 3. v. 1. & 4.

(z) Voluntarie culmi peccatis nobis, post acceptam
» motum veritatis, jam non relinquatur pro peccatis ho-

» stia, terribilis autem quardam expectatio judicii, & ignis
» molitio, quæ consumptura est adversarios. Irritam quia
» faciens legem Moïsi, sine ullâ miseratione duobus vel tri-
» bus testibus moritur : quorod magis putatis deterius me-
» reri supplicia, qui filium Dei coöculcaverit, & fidei-
» tem testamenti pollutum duxerit, in quo sanctificatus est,
» & spiritum gratia consumulum fecerit ? Scimus enim qui
» dixit : Mihi vindicta : & ego retribuam. Notandum est
» incidere in manus Dei viventis. Hebr. C. X. v. 26. & scrip-
» tum : An experimentum quantitas ejus, qui in me loquuntur
» Christus ? 2. Cor. C. XII. v. 3.

le barème. Comment pourroit-il se refoudre à fouler aux pieds le Fils de Dieu, qui lui a communiqué sa justice, & même sa divinité ; à traiter le sang de la nouvelle alliance, qui a lavé toutes ses taches, comme impur & souillé ; à chasser de son cœur, avec indignité & avec outrage, l'esprit de grace & de sainteté qui en avoit fait son temple ? Toutes ces horreurs seroient inséparables d'une chute volontaire : & c'est par ces horreurs même qu'il doit s'affermir dans la résolution de n'y jamais tomber.

XIX. Le monde, & celui qui en est le (a) Prince, tâchent d'affoiblir les idées du crime, & de la justice divine : mais ce n'est pas du monde, (b) qui est tout plongé dans l'iniquité, ni de l'esprit impur, qui en (c) est le Dieu, qu'un chrétien doit apprendre ce que c'est que le crime, & quelle vengeance lui est préparée ; & il doit, au contraire, toujours se souvenir de cette parole de S. Paul. » (d) Ne vous trompez pas : on ne se moque point de Dieu, » L'homme ne recueillera que ce qu'il aura semé : car celui qui sème dans sa chair, » recueillera de la chair la corruption : & celui qui sème dans l'esprit, recueillera » de l'esprit la vie éternelle. »

XX. Je sais qu'on peut reparer les plus grandes fautes par la pénitence ; & être rétabli dans la justice, après l'avoir perdue, si l'on retourne à Dieu par un sincère repentir.

XXI. Mais le Prince doit être bien instruit, (e) qu'il est au pouvoir du pécheur de se priver de l'innocence de la vie, mais non d'y renoncer ; que (f) la pénitence est un don de Dieu, très libre & très gratuit, qu'il n'a point promis au pécheur, & dont il l'a menacé qu'il le priveroit ; que les (g) premiers desirs de la conversion, & même

les premières pensées, sont des grâces d'un prix infini, dont la seule miséricorde de Dieu est le principe ; que (h) si le Pasteur, que la brebis a quitté, ne la cherche & ne la rapporte sur ses épaules, elle ne reviendra jamais à lui ; qu'il faut que, par une élémence incompréhensible, il s'attendrisse sur l'état d'un ingrat, & d'un orgueilleux qui a méprisé ses dons & sa bonté, & qui aime encore son injustice ; & qu'il surmonte par de nouveaux bienfaits, plus grands que les premiers, & dont le pécheur s'est rendu absolument indigne, l'aveuglement & la dureté de cœur d'un esclave fugitif & rebelle.

XXII. Le Prince, qui joint à un sentiment naturel de générosité & de noblesse, un respect infini pour Dieu, comprend mieux que moi quelle lâcheté il y auroit à l'offenser, dans l'espérance qu'il rappellerait par miséricorde celui qui l'auroit offensé ; & à faire servir sa bonté même & sa miséricorde, au mépris qu'on en feroit.

XXIII. Mais quand le Prince seroit assez heureux pour se repentir, pourquoi se prépareroit-il la matière d'une continuelle douleur jusqu'à la mort, en tombant dans quelque faute importante ? (i) Quel fruit lui reviendrait-il un jour, de ce qui seroit pour lui un sujet de confusion & de honte ? S'il doit pleurer sa faute, & la pleurer amèrement, pourquoi la commettrait-il ? S'il doit l'expié par le sentiment d'un cœur brisé, & par de pénibles satisfactions, pourquoi ne lui préféreroit-il pas la joie & tranquillité de l'innocence ?

XXIV. Pourquoi seroit-il assez imprudent pour laisser dans sa vie un doute continuel, s'il seroit rentré en grâce, & si son péché lui seroit remis ? Le Ministre de Jésus-Christ délieroit ses liens, le consoleroit, lui don-

neroit

(a) Princeps mundi hujus. Joan. C. XIV. v. 30.

(b) Mundus totus in maligno positus est. 1. Joan. C. V. v. 19.

(c) Deus hujus sæculi excavit mentes infidelium. 2. Cor. C. IV. v. 4.

(d) Nolite errare : Deus non iridetur. Qui enim seminaverit homo, hæc & metet. Quoniam qui seminat in carne sua, de carne & metet corruptionem ; qui autem seminat in spiritu, de spiritu metet vitam æternam. Gal. C. VI. v. 7. C. 8.

(e) Ecce sanus factus es, jam noli peccare, ne deterius

tibi aliquid contingat. Joan. C. V. v. 14.

(f) Convertite me, & converti : quia tu Domine Deus meus, Fulgorem enim convertisti me, ego penitentiam. Jerem. C. XXXI. v. 18. C. 19.

(g) Non sanus sum sicut cogitare aliquid à nobis, quasi ex vobis, sed sufficientia nostra ex Deo est. 2. Cor. C. III. v. 5.

(h) Erravi, Acut avis quæ perit : quare servum tuum. Ps. CXVIII. v. 135. Ps. 135. C. XV. v. 4. C. 1.

(i) Quem fructum habuisti tunc in illis in quibus nunc erubescis. Rom. C. VI. v. 21.

neroit l'espérance, mais il ne pourroit lui donner la certitude. Le péché seroit plus certain que la pénitence ; & il seroit toujours douteux si les (k) fruits que cette vertu porteroit, seroient de dignes fruits aux yeux de Dieu. Pourquoi s'exposer à une telle inquiétude ? Pourquoi détrempier dans une telle amertume toutes les douceurs de la vertu ? Pourquoi mettre dans son cœur un aiguillon & une pointe dont on portera le sentiment inquietant jusqu'à la mort ?

XXV. Pourquoi le Prince s'ôteroit-il à lui même l'autorité nécessaire pour reprendre le vice & le faire punir ? Pourquoi perdrait-il la liberté d'exhorter tout le monde à la vertu, & principalement les jeunes Seigneurs de la Cour ? Pourquoi s'exposeroit-il, ou à demeurer dans le silence, ou à craindre qu'on n'opposât ses propres actions à ses discours ? Et pourquoi se priveroit-il de cette modeste confiance que donne une chasteté sans tache, & qui fait qu'on la loue, & qu'on l'entend louer sans rougir ?

XXVI. Pourquoi se charger de toutes les suites de ses fautes, & du scandale qui durera lors même qu'on n'y donnera plus d'occasion ? Une seule action en autorisera une infinité d'autres, dont on fera responsable. La conversion même fera espérer une conversion pareille ; & presque tout le monde sera séduit, ou par le mauvais exemple, ou par l'espérance d'un semblable repentir.

XXVII. On fait d'ailleurs avec quelle facilité le mal se communique, & combien, au contraire, il est rare que le bien soit imité. Le Prince peut établir en un moment la licence & le désordre ; mais il ne peut rappeler utilement personne à son devoir. La corruption est naturelle ; mais la vertu est un don ; & il en est de l'ame comme du corps. Il est aisé de tuer, & il y en a mille manières ; mais la résurrection est un miracle,

& tous les hommes n'y peuvent rien.

XXVIII. Quelle affliction pour un Prince, que Dieu avoit mis sur le thrône pour servir d'exemple à tout le monde, & pour protéger la vertu, & lui attirer le respect & l'admiration dont elle est digne, d'avoir contribué à la bannir de son Royaume, à la deshonoré, à lui ôter le crédit & l'autorité ? Que ne voudroit-il point faire, lorsqu'il est touché, pour réparer des maux si universels & si publics ? Et combien lui étoit-il plus aisé de ne les pas causer, que d'y apporter des remèdes, après qu'ils se sont répandus dans toutes les parties de son Etat ?

XXIX. En vain un jeune Prince espéroit de pouvoir couvrir d'un voile secret, ce qui seroit contraire à son devoir. (l) Sa condition l'expose nécessairement à la vue de tout le monde. Il attire même une nouvelle attention par le soin de se cacher ; & rien n'est plutôt sûr, que ce qu'il veut dérober aux yeux de ceux qui l'environnent ; qui, jugeant des autres par eux-mêmes, soupçonnent tout ce qui fuit la lumière, & convertissent en faits certains, les moindres soupçons.

XXX. Il arriveroit même de-là, que l'on se défieroit de tout ce qu'on ne verroit pas ; qu'on jugeroit criminel ce qui seroit innocent ; & qu'on se croiroit en droit de condamner tout, parce qu'on seroit averti que l'on ne pense pas à être vertueux, mais à cacher le vice.

XXXI. Je suppose néanmoins que le secret soit impénétrable : qu'a-t-on gagné par-là ? On a trompé les hommes ; on continue de passer dans leur esprit, pour ce qu'on n'est plus ; on se joue de leur crédulité. Mais a-t-on pu tromper Dieu ? (m) Y a-t-il à son égard des ténèbres qui lui cachent le crime & le coupable ? La plus profonde nuit n'est-elle pas pour lui comme la lumière du midi ? (n) Ses yeux,

(k) Facite fructus dignos poenitentia. Luc. C. III. v. 8.
(l) Alia coeditio est eorum qui in tenebris latent, quorum vitia tenebras habent. Vestra facta dixique tumor excipit : aberrare à fortuna tuâ non potes : obliedit te, & quocunque delinxis, magno apparatu sequitur. Senec. lib. 1. de Clement. C. 2.

(m) Quo libo à spiritibus tuis & quò à facie tua fugiam ?

Tenebras non obscurantur à te, & nos sicut dies illuminabitur. Ps. CXXXVIII. v. 7. & 12.
(n) Non cognovit quoniam oculi Domini multo plus lucidiores sunt super solem, circumspicientes omnia vicia hominum, & profundum abyssi, & hominum corda intrinsecus in absconditis partibus. Luc. C. XXIII. v. 32.

dit le Sage, ne sont-ils pas plus pénétrants que la lumière du soleil, & ne percent-ils pas ce qu'il y a de plus secret dans le fond du cœur, bien loin qu'on leur puisse cacher aucune action extérieure.

XXXII. C'étoit lui seul qu'on devoit craindre; & c'est lui seul qu'on méprise. (o) On est tranquille, parce qu'on l'a seul pour juge & pour témoin; & l'on ne fait pas que souvent dès cette vie il écarte les ténèbres dont on s'étoit enveloppé, & qu'il rend l'ignominie d'autant plus publique, qu'on avoit eu plus d'affectation à l'éviter. Le secret, dit-il, vous a rendu plus hardi à m'offenser; & moi, j'arracherai les voiles qui vous couvrent, & je ferai retomber sur vous la honte, dont vous avez eu plus de peur que de me déplaire.

XXXIII. Mais indépendamment des autres châtimens dont Dieu punit le crime dès cette vie, (p) y en a-t-il un plus sévère que le supplice d'une mauvaise conscience? Comment éviter la censure? Et comment imposer silence à ce cri intérieur qui s'élève contre le coupable? Où se peut-il cacher, pour ne se pas voir? Où peut-il s'enfuir, pour s'éloigner de son cœur? Que peut-il opposer à un Juge & à un témoin devant lequel il est muet? Il se hâte de sortir de soi-même; il s'écourdit au dehors en multipliant ses occupations ou ses plaisirs: il évite, comme le souverain mal, d'être seul. Mais (q) une effrayante voix le poursuit par-tout, & se fait entendre au milieu de tout ce qu'il fait pour l'étouffer; & dès qu'il est rendu à lui-même, ou par l'impuissance d'être toujours dissipé, ou par quelque indisposition qui écarte le sommeil, de quels reproches & de quelles terreurs ne se trouve-t-il pas accablé?

XXXIV. N'eût-il pas été sans comparaison plus heureux, si, avec plus de fermeté & plus de courage, il avoit conservé le

précieux trésor de l'innocence, & s'étoit épargné ces troubles & ces horreurs, qui le poursuivent & qui l'alarment sans le convertir? (r) Il n'y a rien de plus doux que de craindre Dieu en lui demeurant fidèle. Il n'y a point de gloire plus solide, que celle de lui obéir & de le suivre. C'est vouloir être misérable, & renoncer au bonheur & à la paix, que de le vouloir avoir pour ennemi; car (s) quel est l'insensé qui puisse espérer d'être en paix, en résistant au Tout-puissant?

XXXV. On s'imagine au commencement qu'on ne s'écartera de la loi que jusqu'à un certain point, & qu'on rentrera bientôt dans l'ordre & le devoir. Mais qui ne demeure pas ferme dans le chemin, ne s'arrête pas où il veut dans le panchant d'un precipice. Il se prive du secours de Dieu par une première faute, & se prépare ainsi à une seconde, qui est suivie de beaucoup d'autres; & il est justement puni de sa témérité & de sa présomption, en demeurant livré au nouveau maître qu'il a choisi.

XXXVI. Il veut alors être plaint, & non repris; & bientôt même il ne veut plus être plaint. Il évite la vérité, & ceux qui la lui diroient, s'il leur en laissoit la liberté. Il écoute, au contraire, ceux qui l'excellent, ou qui passent même jusqu'à le louer. Il s'accoutume insensiblement à la flatterie; & après l'avoir regardée comme une honteuse séduction, il la préfère à tous les conseils qu'on lui avoit donnés, & dont il avoit reconnu la solidité & la justice; & il ne se souvient plus, ni de ses premières vûes, ni de ses anciennes résolutions.

XXXVII. Toutes les passions se donnent la main, & une seule suffit pour rappeler toutes les autres. On commence à négliger le bien public, dès qu'on se néglige soi-même. On fait peu d'état de la vertu des autres, quand on n'en a plus. Le mérite n'est plus récompensé, dès qu'on le craint.

(o) Tu fecisti in abscondito: ego autem faciam in conspectu solis. 2. Ar. C. XII. v. 12.

(p) Non est mollioribus oculis suo cuiusque. Non est spectans, sive in celo; sive in terra; quem tenebris conscientia suffugere magis velit, minus possit. Non latent tenebris vel seipsum. Se vident, quæ aliud non vident. S. Bern. l. 1. de Consider. C. 12.

(q) Horrendis & poenitentibus tenebris omnes, non tantum carceres; sed etiam inferos vincit; felicitatem hominis concutientia. S. Aug. tr. 17. C. 131. ad Corin. c. 13.

(r) Nihil melius est quam timere Deum; & nihil dulcius quam respectare la mandatis Domini. Gloria magna est sequi Dominum. Eccl. C. XXXIII. v. 17. C. 18.

(s) Qui resistit ei, & pacem habuit? Job. C. XX. v. 6.

crainit. La profusion vient à la suite de la mollesse & de l'amour pour le plaisir ; & la profusion, qui ne peut subsister sans l'avarice, éteint l'humanité & la bonté pour le peuple. Tout se déconcerte & se dément dans la conduite du Prince ; & au lieu du bien qu'il s'étoit promis de faire, il ne pense qu'à s'aveugler sur ses devoirs, & à jouir tranquillement de la souveraineté, & de tout ce qui l'accompagne, sans songer au compte qu'il en doit rendre.

ARTICLE III.

Quelle est l'étendue de la chasteté.

I. Pour éviter ce malheur, il ne suffit pas d'être en garde contre le mal extérieur, & qui porte sa condamnation sur le front. Il faut, pour être toujours chaste, l'être en tout, & l'être avec sévérité. Autrement on est conduit par un affoiblissement à un autre ; & les premiers declins préparent à de grandes chûtes.

II. L'étendue de la chasteté est presque infinie. Elle commence par l'intérieur ; & elle règle dans l'extérieur jusqu'aux moindres actions & aux moindres paroles. Elle établit son siège dans le cœur, dont elle purifie tous les desirs. Elle passe à l'esprit ; dont elle tend toutes les pensées sages & modestes. Elle tient en bride, autant qu'elle peut, l'imagination, malgré son indocilité ; & elle s'oppose à ses légèretés & à ses indecences, par sa gravité & son improbation, si elle n'est pas la maîtresse de les faire cesser absolument.

III. Elle interdit aux yeux toute curiosité suspecte. Elle ferme les oreilles à tout ce qui seroit séduisant. Elle veille sur toutes les paroles, & n'en laisse échapper aucune qui ne soit pure & édifiante. Elle modère le ris & la joie. Elle est tremblante dans les repas : inquiète & vigilante dans tout ce qui flatte les sens : modeste jusqu'à la sévérité dans les entretiens des jeunes personnes ; repandant sur toutes les actions un air de retenue & de pudeur, qui les

annoblit & les sanctifie, & écartant, par l'éclat & la majesté de la vertu, tout ce qui pourroit y donner atteinte.

ARTICLE IV.

Combien la chasteté est délicate, & facile à blesser.

I. Sa délicatesse est égale à son étendue. Elle ressemble à l'œil, où la moindre impureté est insupportable ; & au cœur, où toutes les blessures sont d'une extrême importance. (1) Un regard peut lui causer la mort. Une pensée peut avoir le même effet.

II. Elle ne peut prendre trop de précautions pour se conserver au milieu des ennemis qui l'assiègent ; & elle est établie dans une chair si foible, & où la cupidité s'est conservé tant de retraites, que la fragilité du vaisseau où elle est renfermée, la tient dans une crainte continuelle.

ARTICLE V.

Dangers particuliers des Princes par rapports à elle.

I. Elle en a de nouveaux sujets dans les Princes, qui sont infiniment plus exposés que les particuliers au danger de la perdre. Comme ils sont maîtres de tous les objets de la cupidité, tout le monde s'empresse à leur plaire ; & quels pièges ne sont point cachés sous une disposition si universelle ? Leur autorité les exempté des loix. Leur Cour est pleine de flatteurs préparés à tout justifier. Ils sont dans l'abondance & les délices, peu favorables à la vertu. Leur état est une tentation continuelle contre l'humilité, qui est le principal azile de la chasteté. Ils ont peu de bons exemples, & ils sont rarement soutenus par des discours édifiants. Les soins du gouvernement enlèvent le tems nécessaire aux réflexions & à la prière, à moins qu'ils n'aient une attention particulière à y consacrer des momens ; & ils sont par conséquent obligés de trembler & de veiller plus que les

Ccc autres,

(1) Omnis qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, iam mortuus est eam in corde suo. Marc. C. V. v. 28.

Peçigi fœdas cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de virginibus. Job. C. XXXI. v. 1.

autres, pour conserver un trésor qu'ils portent pour ainsi dire dans les mains, & que tout le monde est prêt à leur enlever.

II. Mais outre ces tentations générales, il y en a d'autres plus dangereuses, dont le Prince doit être bien averti, pour ne pas donner dans des pièges que des hommes artificieux lui tendront.

III. Quelques-uns tâchent de Pamollir, pour le gouverner; & de le dégoûter d'une vie sérieuse, pour le rendre maîtres de son esprit & de son autorité.

IV. D'autres espéreront s'avancer, en tournant sa faveur vers certaines personnes; & sacrifieront indignement sa conscience & sa gloire à leur ambition.

V. Quelques autres, jaloux de sa réputation, seront bien aises de l'obscurcir, en y mettant une tache; & seront les premiers à insulter à sa faiblesse, s'ils peuvent réussir à l'affaiblir.

VI. Quelques autres, par la seule haine de la vertu, ou pour attirer au vice la licence & l'impunité, ou pour faire voir que la probité n'est qu'une vaine idée, qui ne se soutient que jusqu'à l'occasion, emploieront tout, pour jeter le Prince dans quelque dangereux engagement; & plus la main qui préparera le piège, sera ennemie, plus elle affectera de cacher sa malignité sous des apparences flatteuses.

VII. Mais je supplie le Prince de se bien souvenir, que quiconque osera le pressentir sur le point dont il est ici question, soit qu'il le fasse avec adresse, ou avec moins de ménagement, est certainement son ennemi; & qu'il ne peut laisser une telle hardiesse impunie, sans s'exposer à écouter un jour ce qu'il aura rejeté avec indignation dans un autre tems.

ARTICLE VI.

Moyens propres à conserver une pureté sans tache.

I. Afin qu'il conserve jusqu'à la fin la gloire d'une pureté sans tache, au milieu de

tous ses ennemis, qui sont hors de lui & dans son propre sein, il doit se servir de tous les moyens que la sagesse & la Religion lui suggèrent.

II. Le premier est, de concevoir une grande estime d'une vertu qui lui fait tant d'honneur; qui le délivre de la captivité des sens, & de la tyrannie des passions; qui le met en état de consulter toujours la raison & de la suivre; qui le garantit de toutes les séductions & de tous les pièges préparés contre sa liberté, son indépendance & son autorité souveraine; qui lui conserve la paix de la conscience, & la joie que donne l'espérance des biens futurs; qui soutient & qui anime ses prières par une sainte confiance qu'elles ne seront pas rejetées; qui lui donne un libre accès à la sainte Table, & qui lui conserve ainsi la plus douce consolation que puisse avoir un chrétien en cette vie; qui attire sur lui & sur ses Etats une benédiction toujours nouvelle; & qui le rend vénérable à tous ses sujets, dont il devient le modèle & l'exemple.

III. Le second moyen est, de la demander à Dieu, & de la lui demander jusqu'aux derniers momens: car la vraie chasteté est un don de sa grace, & l'un des plus excellens. Ce n'est point l'homme qui se donne un cœur pur: (v) C'est Dieu qui le crée en lui. Ce n'est point l'homme qui se délivre par son propre esprit de la corruption de la chair & des sens: c'est Dieu qui renouvelle dans ses entrailles un esprit de justice & de sainteté. „ (x) Faites, Seigneur, lui disoit le Prophète, „ que mon cœur soit „ pur, & que je ne m'écarte point de vos „ commandemens & de vos justices, afin „ que je ne tombe point dans la confusion. „ (y) Seigneur, qui êtes mon Père & le „ Dieu de ma vie, lui disoit le Sage, ne „ me livrez point à mon orgueil; & éloignez de moi tous les desirs qui naissent „ de la concupiscence. Délivrez-moi des „ passions

(v) Cor mundum crea in me, Deus; & spiritum rectum innova in visceribus meis. Ps. L.

(x) Fiat cor meum immaculatum in justificationibus tuis, ut non confundar. Ps. CXVIII.

(y) Domine Tace, & Deus rix me, extollentiam

oculorum meorum ne dederis mihi, & omne desiderium avertet a me; aufer à me ventis concupiscentias, & concubitus concupiscentie ne apprehendant me; & anima irreverentia & impudentia ne trahas me. Eccl. C. XXIII. v. 4. 5. 6.

„passions contraires à la pureté ; & ne m'a-
„bandonnez pas à un esprit dissolu , qui
„sorte de la règle & du devoir , & qui
„aime la licence & le désordre. (c) J'ai
„appris de vous que je ne saurois être
„chaste si vous ne me donnez la chasteté ;
„& en cela vous m'avez déjà fait une gra-
„ce , que de m'apprendre qu'elle vient de
„vous. Je vous la demande donc , puisque
„vous en êtes la source , & je vous supplie
„d'éteindre en moi tout amour qui s'op-
„pose à la pureté du vôtre. (a) O chari-
„té céleste , qui brûlez toujours , embra-
„sez-moi ; ô amour éternel , qui êtes mon
„Dieu , mettez dans mon cœur la chaste-
„té que vous me commandez. Donnez-
„moi ce que vous me commandez ; & com-
„mandez-moi ce que vous voudrez.

IV. Le moyen ordinaire dont Dieu se sert pour mettre à couvert le don précieux de la chasteté , est d'y joindre une vive crainte de ses jugemens. „(b) Percez
„ma chair de votre crainte , disoit le Prophète , „& ajoutez ce surcroît à la frayeur
„que me donnent vos jugemens. „ Mon
„esprit est intimidé : mais faites que mes
„sens le soient aussi. C'est d'eux que vient
„ordinairement le trouble : tenez les dans
„le respect , par l'impression de votre crainte.

V. Sans elle , la vertu est comme défar-
mée ; & le sentiment de la volupté peut sur-
monter sa résistance. Mais l'amour de la
continence , appellé à son secours la crainte
des jugemens de Dieu , & des suites ef-
froyables de sa colère , triomphe des sens
par les sens mêmes , & les force à renon-
cer à un injuste plaisir par la vive idée d'un
supplice éternel.

VI. Cette crainte , dont l'amour fait un
si saint usage , doit accompagner par-tout
l'homme de bien. Elle lui doit servir de
garde , quand il est seul : l'accompagner

dans tous les lieux où il va : lui tenir lieu
de lumière dans les ténèbres , & de témoin
dans le secret : lui représenter sans cesse
qu'il (c) vit sous les yeux de Dieu ; que
tout est à nnd devant lui ; que les pensées
les plus imperceptibles lui sont connues ;
qu'il démêle quelle part a la liberté , à des
choses qui paroissent involontaires ; & que
ce sera devant lui qu'il faudra rendre com-
pte de tout.

VII. Un des principaux effets de cette
crainte est de nous porter à résister aux
premiers traits de l'ennemi , qui jette de
toutes parts des (d) flèches enflammées ,
comme les appelle S. Paul ; & qui espère
que la négligence qu'on aura à éteindre
quelques-unes d'entre elles , causera un en-
tier embrasement : (e) Il faut les repousser
toutes par le bouclier de la foi , & empê-
cher qu'elles ne pénètrent ; les éteindre &
les écraser , lorsqu'elles tombent à nos
pieds ; & ne les laisser pas un seul moment
dans le voisinage de l'imagination & du
cœur , où elles peuvent allumer un feu qui
nous consumeroit.

VIII. Dans le commencement de la ten-
tation , toutes les forces de l'ame sont réu-
nies , & la victoire lui coûte peu , si elle se
hâte de vaincre : mais si elle délibère , si
elle est lente , si elle se laisse gagner par une
espèce d'engourdissement qui la rende com-
me spectatrice d'un mal qu'elle auroit dû
reprimer dès le premier instant ; ses forces
se désunissent , l'impression des sens se
fortifie , & elle a besoin de faire de grands
efforts pour ne pas succomber : an lieu
qu'un moment auparavant elle n'auroit pres-
que pas combattu , si elle eût été fidèle.
„(f) Résistez au démon , nous dit l'Apô-
tre S. Jacques , „ & il s'enfuira de vous. „
C'est notre lacheté qui lui donne du cou-
rage. Une prompte résistance le mettroit

Ccc 2 en

(a) Ut scilicet quoniam aliter non possem esse continens.
nisi Deus daret , & hoc ipsum erat sapientia , scire cujus
esset hoc donum ; scilicet Dominum , & deprecatus sum il-
lum. Sap. C. VIII. v. 21.

(b) O amor , qui semper ardes , & nunquam exstingui-
tur : caritas , Deus meus , accende me. Contemplationem
jubet , de quo jubet , & jubet quod vis. S. Aug. C. 10.
cap. C. 27.

(c) Confite timore tuo coram meo : à iudiciis enim
tuis timui. Ps. CXVIII. v. 120.

(d) Difensor cogitationum & intentionum cordis : &
non est ulla creatura invisibilis in conspectu ejus : omnia
autem nuda & aperta sunt oculis ejus : ad quem nobis ser-
mo (e) est dicere , apud quem nobis erit reddenda ratio)
Hebr. C. IV. v. 12. & 13.

(e) Tota ignota. Ephes. C. IV. v. 16.
(f) In omnibus inveniuntur scutum fidei , in quo possitis
omnia tela nequissimi ignis exstinguere. Ibid.

(f) Resistite diabolo , & fugiet a vobis. Jacq. C. IV. v. 7.

en fuite : & il faut compter que c'est le moyen le plus efficace pour avoir une chasteté tranquille, que de repousser dans le premier moment tout ce qui l'attaque, sans avoir même la curiosité d'examiner ce qui l'attaquoit.

IX. Plus on est humble, plus on est exact à observer cette règle : car la véritable humilité craint tout, & ne néglige rien. Elle est aussi précautionnée, & même aussi tremblante après plusieurs victoires, que si le danger où elle étoit, étoit le premier. Elle fait que ses forces viennent d'ailleurs, qu'elles seroient justement refusées à la présomption, qu'on ne peut en espérer de nouvelles, qu'en nuageant avec soin celles qu'on a reçues.

X. Elle est bien instruite, que l'esprit impur est aussi l'esprit d'orgueil ; & qu'on ne résiste pas long-tems à la mollesse, quand on s'est laissé corrompre par la vanité ; (g) que la plus juste punition de l'orgueil est la confusion & la honte ; que les faux sages du paganisme ont été livrés à un sens reprouvé, & aux plus honteuses passions ; & que cette infamie a été la plus juste récompense de leur ingratitude & de leur vanité ; que tous ceux qui s'élèvent, & qui ont une haute opinion de leur sagesse, sont menacés d'une pareille ignominie ; (h) qu'il n'y a de sûreté que dans la prière & la déliance de soi-même ; & que dans l'âge même le plus avancé, l'on ne doit compter que sur la miséricorde de Dieu, & la puissance de sa grace.

XI. Le Sage, instruit par l'esprit de Dieu, & non par une vaine Philosophie, avant que de demander à Dieu la chasteté, lui demande l'humilité : „ (i) Seigneur, qui êtes mon Père, lui dit-il, ne me donnez point des yeux altiers. „ C'est-à-dire, ne permettez point que je m'élève : ne me livre point

à mon orgueil. Voilà le plus pressé : voilà le fondement ; après quoi il ajoute : „ Eloignez de moi tous les desirs qui naissent de la concupiscence : delivrez-moi des passions contraires à la pureté. „

XII. C'est déjà être tombé, que de croire qu'on tombera difficilement. C'est avoir perdu ses véritables appuis, que de compter sur soi-même. (k) C'est le prétexte d'une pesante chute, qu'un cœur enflé & content : & l'on n'ira pas loin sans se briser, quand on marche sur la parole de son orgueil.

XIII. Le Prince se gardera bien de choisir un tel guide, & de s'assurer sur ses vaines promesses. Il sera toujours foible & petit à ses yeux. Il craindra tous les dangers, & ne jugera jamais par sa disposition présente, de celle qui peut lui succéder.

XIV. Il aura toujours dans l'esprit ce conseil de la Sagesse : „ (l) Mon fils, employez toutes les précautions & tous les soins possibles pour conserver votre cœur, car c'est de lui que dépend votre vie. „ Il aimera mieux conserver sa santé, que de se croire invulnérable. Il pensera que plusieurs Princes d'un esprit excellent, & infiniment éloignés par leur caractère de tout ce qui tient de la mollesse, se sont affoiblis, pour n'avoir pu se persuader qu'ils étoient foibles ; & il tâchera, par une conduite plus humble & plus sage, de ne pas vérifier en sa personne, ce que le S. Esprit a dit de beaucoup d'autres, qu'avec (m) de grandes qualités & de grands talens, ils se sont laissés séduire par des personnes très méprisables.

XV. Dieu punit ainsi les presomptueux qui espèrent „ (n) marcher sur les charbons ardents, sans se brûler, & porter du feu dans leurs habits, sans en sentir de la chaleur. „ Il les abandonne enfin à leur témérité : & au lieu qu'il les avoit conduits

(g) Dicentes se esse sapientes, ceciderunt et facti sunt. Tradidit illos Deus in dedecus cordis eorum, in immunditiam, ut consummatis afficiant corpora sua in femetipsis. Tradidit illos Deus in pessimos ignominia, mercedem, quam oportuit, erexit sui in femetipsis recipientes. Rom. C. I. v. 22. 24. 26. C. 27.

(h) Nemo securus esse debet in ista vita, que tota tentatio committitur : una spes, una fiducia, una firma promissio, misericordis tua. J. Ang. L. 20. Conf. C. 12.

(i) Eccl. C. XXIII.

(k) Antequam conteratur, exaltatur cor hominis. Prov. C. XVIII. v. 12.

(l) Fili mi, omni custodisti sermo cor tuum, quia ex ipso vita procedit. Prov. C. IV. v. 20. C. 23.

(m) Præsumit scortis vix est unus penis : mulier autem vix præsumit animam capit. Prov. C. VI. v. 26.

(n) Nisi quisque possit homo abundare ignem in sinu suo, ut vestimenta illius non ardeant : Aut ambulare super prunas, ut non comburantur plantæ eius. Ibid. v. 27. C. 28.

conduits par la main au milieu des plus grands dangers, s'ils avoient eu recours à sa protection, il (a) les livre dans la colère à une passion qui les deshonore, & dont ils sentent enfin eux-mêmes l'ignominie.

XVI. A l'humilité, il faut joindre une continuelle occupation, diversifiée selon les tems & les affaires, mais qui ne laisse point d'intervalle absolument perdu, & dont la raison ne fasse pas un bon usage : car (p) dans le loisir même, il faut éviter l'oisiveté ; & savoir se reposer, sans être inutile.

XVII. Un esprit sérieux passe d'un exercice à un autre, & trouve son relâchement dans la variété de ses actions, & non dans la perte du tems. Un Prince sur-tout doit s'accoutumer à n'en perdre aucune partie, parce que ses devoirs sont infinis, & qu'il ne lui reste pour soi-même que des momens. Sa condition en cela lui donne quelque facilité pour la vertu, elle qui d'ailleurs y met tant d'obstacles : car avec beaucoup de soins, & peu de tems, on est moins exposé à cette foule de pensées qui naissent de l'oisiveté, & qui cedent avec peine à des occupations qui ne sont qu'arbitraires, & indépendantes de l'état de celui qui les a choisies.

XVIII. Afin que le Prince n'ait pas besoin d'un entier repos, il doit éviter tous les exercices violents qui épuisent les forces, & qui demandent du tems pour les rétablir. La chasse doit être un relâchement pour lui, & non une affaire. Il n'y doit mêler, ni ardeur, ni passion, non plus qu'à tout ce qu'il fait pour conserver sa santé : & dans tous les exercices du corps, il en doit connoître l'usage & la fin, & s'arrêter à ces bornes.

XIX. Il est important qu'il ne s'abandonne jamais à la mélancolie, ni à un esprit rêveur & particulier. Cette disposition ne convient point à un Roi, qui doit toujours paroître tranquille & serein ; & elle a d'ailleurs ses dangers pour la vertu. La

tristesse, ou causée par quelque sujet, ou venant du temperament & de l'humeur, engourdit l'ame & l'affoiblit ; & elle sert de nuage au tentateur, pour jeter durant cette obscurité quelques traits, qui sont plus mollement repoussés, & dont les suites par conséquent peuvent être funestes.

XX. Ce seroit tomber dans une extrémité encore plus d'ingratitude, que de suivre une pente naturelle à la légèreté & à la dissipation. Car une telle disposition est directement opposée à la vigilance, qui est principalement chargée du dépôt de la chasteté ; & elle ouvre indifféremment toutes les avenues qui conduisent au cœur, dont nous avons vu que la Sagesse recommande si fortement le soin. Un sage milieu entre ces deux extrémités, qui ne retient de la tristesse que la gravité & la modestie, & de la joie que la sérénité & la paix, est la situation que le Prince doit désirer.

XXI. Il seroit inutile de lui parler sérieusement d'aucune vertu, s'il aimoit le vin & la bonne-chère, & s'il étoit capable de se laisser aller à quelque excès sur ce point. Mais quoique je sois persuadé qu'il en est très éloigné, je le supplie de se souvenir, que les délices sont ennemies d'une exacte pureté ; que la tempérance, au contraire, la conserve & la nourrit ; qu'un jeune Prince doit se défier de son âge & de son ardeur ; que pour être Roi, il n'est pas dispensé des règles du Christianisme, qui n'accordent rien qu'à la nécessité ; & que, pour demeurer toujours le maître de ses sens, il ne faut pas qu'il en suive les inclinations, ni qu'il les fortifie au préjudice de la raison & de la vertu.

XXII. Je n'ai pas besoin, après ce que j'en ai dit ailleurs, de le conjurer de négliger rien contre la modestie & la pudeur. Les moindres libertés sur cela doivent l'offenser ; & il faut qu'on le sache ; & que les plus hardis soient retenus par la crainte de lui déplaire. Si quelque exemple est né-

Ccc 3

cessaire

(*) Fovea profunda os alieni ; cui iratus est Dominus, incidit in eam. Prov. C. XXII. v. 14.
Inveni amatores morte molliorem. Qui placeat Deo, effugit illam ; qui autem peccator est, captivus ab illa.

Ecc. C. VII. v. 27.

(2) Oium et in otio cavendum est. S. Bern. L. 2. Capit. C. 13.

cellaire pour intimider tous les autres, il faut qu'il soit public; & que la disgrâce soit sans retour, si c'est une seconde desobéissance qui l'a méritée.

XXIII. Il y a des esprits que le monde regarde comme agréables & même comme délicats, parce qu'ils savent donner à toutes choses un air d'enjouement qui les embellit, & les rend aimables. Ils doivent être suspects au Prince, lors même qu'il ne leur échappe rien d'ouvertement mauvais; parce qu'il est rare qu'ils demeurent dans la retenue lorsqu'on les a goûtés, & qu'ils n'abusent pas du talent qu'ils ont, de répandre sur ce qui leur plaît, ou un air ridé: il qui en cache le véritable prix, ou une espèce de fard qui en couvre la difformité & la honte.

XXIV. Les personnes de ce caractère ne pensent qu'à plaire à l'imagination & aux sens. Tout leur esprit consiste dans l'agrément, & sur chaque chose, ils comptent le fond pour rien, & les manières pour tout. Il leur importe peu qu'une pensée soit fautive, ou même criminelle, s'ils peuvent lui donner un tour agréable: & comme il est plus aisé de se jouer sur des choses qui plaisent à la cupidité, que sur d'autres où les passions ne prennent aucun intérêt, leur discours tombe presque toujours sur des matières qui éveillent l'imagination & les sens, & qui, sous des voiles transparens, n'offrent à l'esprit que l'image du vice.

XXV. Le Prince doit avoir la même sévérité contre cette fausse politesse, que contre une immodestie plus grossière, parce que qu'elle joint l'artifice à la corruption, & qu'elle conserve au poison toute sa malignité en le couvrant de fleurs. „(g) Qu'on suppose prime parmi vous, dit l'Apôtre, jusqu'à „nom de tout ce qui est contraire à la „pureté, comme il convient à des saints. „Qu'on n'entende parmi vous rien de hon- „teux, ni aucun discours libre & opposé

„à la sagesse, ni aucune de ces plaisan- „tes qui passent dans le monde pour spi- „rituelles, parce que rien de tel ne convient „à votre vocation: mais qu'on n'entende „parmi vous que des paroles d'action de „grâces (r). Que tout ce qui est confor- „me à la vérité, dit ailleurs le même Apô- „tre, „tout ce qui est honnête, tout ce qui „est juste, tout ce qui est saint & pur, „tout ce qui mérite véritablement d'être „aimé, tout ce qui est propre à édifier, „tout ce qui est vertueux, & tout ce qui „est louable dans le règlement des mœurs, „soit l'entretien de vos pensées.

XXVI. Le monde n'approuveroit pas une si grande précaution, s'il étoit consulté. Mais ce n'est point du monde que nous avons appris à être chrétiens, & à être chastes: ce sont les Apôtres qui ont été nos maîtres; & ce que S. Paul ajoute à ce que je viens d'en rapporter, nous regarde aujourd'hui, aussi-bien que les fidèles de son tems: „(s) Pratiquez ce que vous avez ap- „pris & reçu de moi, ce que vous avez „oui dire de moi, ce que vous avez vu en „moi: & le Dieu de paix sera avec vous.

XXVII. Cet avis comprend tout: & s'il étoit suivi, les détails où l'on est obligé d'entrer, deviendroient inutiles. Mais les mœurs de la plupart des chrétiens ont si fort dégénéré de la pureté des premiers tems, qu'on est contraint d'opposer des règles particulières au relâchement devenu presque universel.

XXVIII. L'une de ces règles est de s'interdire absolument la lecture de tous les livres qui sont capables d'amollir le cœur, dont le dessein est d'embellir le vice, & de le représenter comme aimable; dont tout l'art consiste à remuer les passions; & dont la matière, ou n'est qu'une vaine fiction, ou un tissu de faits qu'on doit toujours ignorer.

XXIX. C'est s'exposer témérairement au danger,

comme jadis, qu'unique sanctus, qu'unique sanctus, qu'unique bonz sanz: si quz virtus, si quz sans disciplinz, hæc cogitate. Philip. C. IV. v. 8.

* Pura, selon le Grec.

(s) Quz & didicistis, & accepistis, & audistis, & vidistis in me, hæc agite, & Deus pacis erit vobiscum. Ibid. v. p.

(g) Omnia immanditia nec nominent in vobis decet sancti aut turpitudinis, aut Rutilioquium aut scurrilitas, quæ ad rem non pertinet, sed magis gratiam actionis. Epistol. C. V. v. 3. & 4.

* Le texte original porte, eutepelias, qui signifie une manière plus de plaire.

(r) Quæcumque sunt vera, quæcumque iudicia, quæ-

danger, que de suivre sur ce point l'attrait de la curiosité : c'est tenter Dieu, & abuser de sa protection, que de présumer en cela de ses forces : c'est mériter d'être abandonné à sa foiblesse & à son imprudence : c'est se préparer une tentation, ou pour le moment présent, ou pour un autre plus dangereux : c'est s'accoutûmer insensiblement au vice, que d'en recevoir ainsi des leçons en secret : c'est renoncer déjà à la pureté, que de lire ce que l'on dit contre elle : c'est s'exhorter soi-même à imiter ce qu'on lit, & à passer de la lecture au désir, & du désir à l'action.

XXX. On auroit peut-être honte d'un entretien moins libre ; & l'on s'en croiroit offensé : mais on souffre en secret qu'un auteur manque à toutes les bienséances. On perd, à son exemple, la modestie & la retenue ; & l'on s'accoutume à tout, en lisant tout.

XXXI. Il faut de bonne-heure refuser tout à une injuste curiosité ; & ne point laisser entrer dans sa mémoire, ce qui en doit être chassé, & qui n'est propre qu'à troubler la paix du cœur, à laisser de pernicieuses traces dans l'imagination, & à infecter la pureté de la prière.

XXXII. Par la même raison, il ne faut souffrir aucune chose indécente, dont les yeux puissent être blessés. Tout doit être pur dans les palais & les jardins d'un Prince chrétien. Les tableaux, les statues, les tapisseries, doivent être des ornemens, & non des scandales. On répond de toutes les suites d'une criminelle négligence sur cette matière. Dieu demandera compte des impressions mêmes que la grace aura empêchées, mais que de tels objets auroient dû produire ; & il opposera la charité de Jésus-Christ son fils, qui a versé son sang pour nous, à la cruelle inhumanité d'un Prince, qui aura tué les spectateurs par la vue de la licence & de l'immodestie.

XXXIII. Ce juste juge n'écouterà pas alors la froide réponse que l'on fait aujourd'hui, en disant qu'on regarde tous ces objets avec une parfaite indifférence, & qu'on en est

aussi peu ému que de la vue des arbres : que les autres apparemment n'en sont pas plus touchés ; que s'ils le sont, c'est leur faute, & non celle, ni des objets, ni de celui qui les fait servir à une simple décoration ; & que la délicatesse des personnes qui en sont blessées, marque plutôt une excessive sensibilité, qu'une vertu éclairée.

XXXIV. De telles excuses ne suivront pas le coupable jusqu'au tribunal de Jésus-Christ, qui le confondra & le rendra muet, en lui montrant que sa prétendue indifférence ne venoit que d'une funeste habitude à mépriser la pudeur ; qu'il étoit insensible, non à l'immodestie, mais à la vertu ; qu'il se repaissoit sans remords d'un spectacle indécant, parce qu'il avoit exclu de son cœur l'esprit de pureté, auquel il auroit été insupportable ; qu'il a aimé la licence & la mollesse, jusqu'à en vouloir mettre les images par-tout ; & qu'il a si peu connu la pureté, qu'il a cru orner son palais & ses jardins, en exposant aux yeux du public tout ce qui l'outrageoit. Il joindra à cette conviction les reproches que mérite sa cruauté pour les âmes qu'il aura égorgées, & un châtimement éternel terminera ces reproches.

XXXV. Les spectacles, que le monde justifie avec tant de soin, parce qu'ils réunissent en abrégé tout ce qu'il y a de plus mauvais, sont devant Dieu encore plus criminels que les tableaux & les statues immodestes : car les tableaux ou les statues ne sont que des images mortes ; mais les spectacles sont de vives représentations de toutes les passions des hommes, & principalement de celle qui cause parmi eux de plus grands défordres.

XXXVI. Les auteurs qui ont le mieux réussi à exciter dans le cœur tous les mouvemens passionnés, sont les plus estimés. Les acteurs qui ont mieux étudié l'art de faire passer dans les esprits le sentiment de ce qu'ils prononcent, sont préférés à tous les autres. On n'est content ni d'une pièce, ni de sa représentation, qu'autant qu'on a été remué, & qu'on a éprouvé réellement ce qui n'étoit qu'une imitation & qu'une image.

image. On condamne le spectacle comme froid & insipide, si l'on y a été tranquille. On n'y retourneroit jamais, si l'on savoit qu'on en sortiroit aussi peu touché. On se prépare à l'être : on est ravi quand on l'est ; on fait bon gré à ceux qui ont été assez habiles pour troubler notre repos, & nous tirer de notre indifférence ; & l'on reçoit ainsi non-seulement sans précaution, mais avec avidité, tout ce qui est contraire à cette heureuse paix du cœur, qui est essentielle à l'innocence & à la vertu.

XXXVII. L'imagination & les sens saisissent avec joie tout ce qui les nourrit & leur plaît. Le dégoût de tout ce qui les met à la gêne devient plus sensible & plus insupportable. Les lectures sérieuses ne causent que de l'ennui. La prière, ou n'est plus qu'une continuelle distraction, ou dégénère en langueur. On la craint comme un exercice pénible & infructueux. On s'accoutume à la négliger : on l'omet enfin ; ou si, par bienfaisance, on en conserve encore quelque vestige, c'est sans l'aimer, & sans en rien attendre.

XXXVIII. Il est aisé de comprendre à quoi l'on est conduit par de tels affoiblissements, & à quoi se termine un tel dégoût de la piété. Le Prince, de jour en jour, n'est plus le même. Tous ses devoirs l'importunent. Il se lasse même des soins de la Royauté. Il s'en décharge, autant qu'il le peut avec dignité, sur ses Ministres. Il souhaiteroit d'unir l'autorité au repos, & de regner sans interrompre ses plaisirs. Ceux qui le voient de près, s'étonnent d'abord de ce changement, & pensent ensuite à en profiter, en contribuant encore à l'affaiblir : & enfin tout le monde apprend, que le plus aimable Prince & le plus parfait, lorsqu'il étoit monté sur le trône, n'est plus qu'une ombre de sa première vertu.

XXXIX. Peu de personnes remontent alors jusqu'à l'origine d'un tel malheur, & peu en accusent les spectacles, qui en sont cependant la véritable cause. Car le monde, qui ne peut souffrir qu'un Prince tombe dans la mollesse & l'amour du plaisir,

lui conseille néanmoins tout ce qui le conduit à cette honteuse extrémité. Rien n'est dangereux, selon le monde : les spectacles, dit-on, sont innocens ; les jeux & les délices sont pour les Rois ; la magnificence & la pompe sont essentielles à leur état ; un Prince aimable n'est point ennemi de la joie : sa vertu n'est point celle d'un particulier ; on lui fait peur mal à propos, des dangers qui ne le regardent pas ; on n'a qu'à se fier à lui, & à sa prudence ; il saura user bien de tout, & mieux que ceux qui se mêlent de lui donner conseil. Voilà comme raisonne le monde. Mais si le Prince, en suivant de telles routes, tombe dans le précipice où elles aboutissent, le monde alors insulte à sa fragilité, au lieu de s'accuser soi-même de ses pernicieux conseils, & de le plaindre de ce qu'il les a suivis.

XL. La Religion tient une conduite toute opposée. Elle découvre au Prince tous ses périls. Elle lui marque un sentier étroit, mais qui mène sûrement au but ; & elle l'avertit, que ce n'est pas pour limiter sa liberté qu'elle lui prescrit une voie si étroite, mais parce que tout ce qui s'en écarte, le conduiroit à la mort. Et si après cela le Prince s'égare, pour n'avoir pas suivi ses conseils, la Religion lui tend la main, & le rappelle à son devoir, avec une compassion très différente du mépris qu'en a fait le monde.

CHAPITRE XIV.

La grande vertu d'un Prince est une grande foi. Ce qu'on entend sous ce nom. Raisons & motifs d'une telle foi. Elle n'est point contraire aux sages précautions, ni à la prudence. Ses récompenses, même dès cette vie.

ARTICLE I.

La grande vertu d'un Prince est une grande foi : ce qu'on entend sous ce nom.

I. LA foi dont je veux parler, n'est point une seule vertu : elle en comprend plusieurs

plusieurs autres ; & je ne lui donne ce nom que pour abrégé , & parce que la foi est la baze de toutes les vertus. Ce que j'entens donc ici sous ce nom , est une ferme confiance en Dieu , une dépendance de lui en tout , une intime persuasion que c'est lui seul qui gouverne , un abandon sincère , & de soi-même , & de tous les événemens , à sa sagesse & sa bonté ; une pleine conviction que toute prudence humaine , & tout moyen humain , sont inutiles sans lui ; & que c'est sur lui seul que l'esprit & le cœur doivent s'appuyer.

II. Ce que S. Paul recommande à Timothée , de prêcher aux personnes riches & puissantes dans le siècle , a rapport à ce que je veux dire , & sert à l'expliquer : « (f) » Ordonnez , lui dit-il , aux riches de ce » monde , de ne point s'enfler d'orgueil , » & de ne point mettre leur confiance dans » une chose aussi incertaine que les richesses ; » mais dans le Dieu vivant , qui nous » fournit avec abondance ce qui est nécessaire à la vie ; d'être charitables & bien » faisant ; de se rendre riches en bonnes » œuvres ; de s'acquérir un trésor , & de » s'établir un fondement solide pour l'avénir , afin de pouvoir arriver à la véritable » vie. » L'Apôtre n'ôte pas aux riches leurs biens. Il ne leur défend pas d'en prendre soin : il ne les tire point de leur condition & de leur état. Mais il leur apprend à ne pas s'appuyer sur leurs richesses , à n'y pas mettre leur confiance , à ne pas se reposer sur ce qu'ils ont , ni sur le soin qu'ils en peuvent prendre. Un tel fondement , leur dit-il , est trop fragile & trop incertain : ce que vous avez , peut vous échapper : mille événemens imprévus sont capables de vous l'enlever ; tout votre travail & toute votre industrie ne sauroient fixer la mobilité & l'inconstance des richesses temporelles. C'est Dieu seul qui donne tout , c'est lui qui bénit les soins : c'est lui qui fait réussir l'industrie ; c'est lui qui détourne les dangers ;

c'est sa protection qui en délivre. C'est donc sur lui seul que vous devez établir votre confiance : c'est sur sa bonté seule que vous devez compter. Tout autre appui vous tromperoit : & vous ne devez penser qu'à lui plaire ; au lieu de vous enfler d'orgueil , parce que sur lui seul que dépendent tous les biens , & de cette vie , & de la vie future.

III. Voilà précisément quelle doit être la disposition des Princes. Quelque solide que soit le fondement de leur trône , quelque bien établie que soit leur puissance & leur grandeur , quelque sagesse qu'ils aient eux-mêmes , & quelque lumière qu'ils puissent trouver dans leurs Ministres ; ils ne doivent point se reposer sur de tels appuis , ni mettre leur confiance en des choses aussi incertaines & aussi foibles que la sagesse & la force humaine ; mais la mettre uniquement en Dieu , qui protège ceux qui espèrent en lui , & qui est le maître absolu des Empires , & de ceux à qui il en donne la conduite.

IV. Le Saint-Esprit réduit à cette pleine confiance en Dieu tout l'éloge du saint Roi Ezéchias : « (v) Il mit son espérance , dit-il , » dans le Seigneur le Dieu d'Israël : aussi » aucun de ses successeurs ne lui a été semblable , ni même aucun des Rois de Juda » qui l'ont précédé. » Louange étonnante , & que la comparaison avec les Rois les plus saints , au-dessus desquels il est mis , rend encore plus merveilleuse ! Mais la confiance en Dieu , quand elle est aussi parfaite que dans Ezéchias , n'est pas une vertu seule. Elle en comprend beaucoup d'autres , comme je l'ai dit , très sublimes & très éminentes ; & il est aisé de voir , qu'elle est inséparable d'une grande Religion , d'une sincère humilité , d'une pureté de cœur sans nuage & sans passion , d'une pleine resignation aux ordres de Dieu , d'une vive reconnaissance , & sur-tout d'une foi inébranlable , qui voit Dieu en tout , & qui ne voit que lui.

D d d

V. C'est

(f) *Divitiis hujus seculi princeps, non sublime sapere, neque sperare in incerto divitiarum, sed in Deo vivo, qui praebeat nobis abunde ad fruendum; bene agere, divites fieri in bonis operibus, thesaurizare ubi fundamentum bonum in futurum, ut apprehendant veram yi-*

tam. *t. Timoth. C. VI. v. 17. 18. 19.*

(v) *In Domino Deo Israël speravit, itaque post eum non fuit similis ei de cunctis regibus Judae, sed neque in his qui ante eum fuerunt. 4. Reg. C. XVIII. v. 1.*

V. C'est cette excellente disposition, qui en réunit tant d'autres, que je souhaite au Prince : & je désire qu'on puisse un jour dire de lui avec vérité : „ Il a espéré au Seigneur, au Dieu vivant & véritable. Il n'a eu en ce point aucun Prince qui l'ait surpassé. „ Il n'a compté, ni sur sa sagesse, ni sur ses autres biens ; & quoiqu'il ait eu plus de lumière, plus d'élevation, plus d'autorité, plus de succès que beaucoup de Rois ses prédécesseurs, il n'a jamais établi sa confiance que dans la bonté de celui qui lui donnoit tout.

VI. On ne parvient point tout d'un coup à une foi si pure & si parfaite : mais il faut tous les jours faire quelque progrès, & se convaincre par beaucoup de réflexions, que tout ce qu'on regarde hors de Dieu comme un appui, n'est qu'un (x) fragile roseau, qui se brise sous notre main, & qui la perce en se brisant.

VII. „ (y) Confiez-vous au Seigneur de tout votre cœur, dit la Sagesse éternelle, & ne vous appuyez point sur votre prudence. Pensez toujours à lui dans toutes vos voies, & lui-même conduira vos pas. Ne soyez point sage à vos propres yeux ; mais craignez Dieu, & éloignez-vous du mal. „

VIII. Ce n'est point avoir en Dieu une confiance digne de lui, que de la partager. Il faut que tout le cœur se repose sur lui, & qu'il ne trouve ni ne cherche ailleurs aucune sûreté. Il faut que l'on se détie de tout ce que l'on fait, ou par la lecture, ou par l'expérience, ou par le raisonnement humain ; qu'on ne considère que comme des conjectures & des vaines apparences, tout ce que la prudence des hommes peut découvrir ; qu'on soumette à Dieu tous ses desirs & toutes ses pensées ; qu'on lui avoue sa propre faiblesse & ses ténèbres ; qu'on le supplie de marcher lui-même devant nous, & de nous servir de guide & de protecteur ; & qu'on tâche de se rendre digne de cette grâce, en ne formant aucun

dessin qui ne soit conforme à ses volontés, & ne cachant dans son cœur aucune secrète espérance, qui ne vienne pas de la Religion & de la foi.

ARTICLE II.

Raisons & motifs d'une telle foi.

I. On ne fait que suivre en cela les lumières d'une raison pure & éclairée ; car de quoi les hommes sont-ils capables, s'ils sont abandonnés à leur propre conduite ? Quel fondement peut-on faire sur leur prévoyance, & sur leur capacité dans les choses qui ne dépendent pas de leur volonté ? De quel effet sont leurs pensées, quand il s'agit des autres ? Les plus habiles ne parlent de l'avenir qu'en tremblant ; & rien ne marque plus un esprit borné, que la présomption & la témérité. Toutes choses ont plusieurs faces. Les raisonnemens les plus sages en matière de Politique, sont combattus par d'autres qui n'ont guères moins de vraisemblance. Tous les partis ont des inconvéniens, & souvent on se détermine, plutôt par nécessité que par choix, les périls paroissant assez égaux de part & d'autre.

II. Ce qui a réussi dans une occasion, devient une imprudence dans un autre tems. On se trompe presque toujours quand on veut imiter ce qu'ont fait les autres Princes. Il y a dans les hommes une infinité de ressorts & de mouvemens, qui se succèdent sans se ressembler. La fermeté a un certain effet ; & le moment d'après elle aigrit & revolte. La bonté & la douceur gâtent quelquefois les affaires, au lieu d'y être utiles. On ne voit ce qu'il falloit faire, que par l'événement, & lorsqu'il n'est plus tems. La vie des hommes est toujours courte ; ils ne découvrent qu'une certaine étendue, & tout le reste leur est inconnu : & dans ce qu'ils découvrent même, que voient-ils de bien certain & de bien sûr, dès qu'ils ne voient point ce qui est caché dans l'esprit & le cœur des autres ? Ainsi, rien n'est plus

(x) Psal. cxxix. v. 4. 7. & c.

(y) Habebat fiduciam in Domino ex toto corde tuo, & non in iustitia prudentia tua. In omnibus viis tuis cogita

illam. & ipse diriget pedes tuos. Ne sis sapiens sicut temetipsum, time Deum, & recede à malo. Prov. c. III. v. 1. 6. & 7.

plus vrai que ce qu'a dit le Sage: „(x) Toutes les pensées des hommes sont mêlées „de crainte & d'incertitude: & avec toutes „de notre prévoyance, nous ne saurions „rien établir de certain.”

III. Après les délibérations les plus sentées, où tout avoit été pesé avec maturité, & où l'on avoit cru avoir pensé & remédié à tout, il arrive presque toujours quelque chose d'imprévu, qui donne aux affaires un autre tour, & qui enlève, pour ainsi dire, à la prudence humaine, tout ce qu'elle avoit concerté. Il faut alors changer de plan & de mesures: & quand, après beaucoup de travail, on a mis les choses dans une nouvelle situation, un nouveau contre-tems y met du dérangement & du désordre: ou pour mieux parler, une main supérieure & invisible, à qui tout obéit, & qui se joue des pensées des hommes qui croient pouvoir quelque chose sans elle, leur arrache des mains les affaires, & leur donne une issue telle qu'il lui plaît, & souvent très opposée à leur premier désir.

IV. (4) C'est l'occasion, dit le Sage, & un certain moment favorable, qui décident de tout. Les hommes, après beaucoup de peines, ne sont ordinairement que spectateurs de ce qui arrive, sans y avoir d'autre part que celle de suivre ce qui les domine & les entraîne: car ils ne peuvent pénétrer l'avenir, ni profiter d'une connoissance imparfaite du passé, pour voir dans le moment présent, ce qu'il seroit utile de faire.

V. Aussi voit-on, quand on est attentif à la Providence, qu'aucune affaire publique ne se termine comme on l'avoit conjecturé; que l'événement n'est jamais tel qu'on l'avoit prévu; que la guerre & la paix ont d'autres dénouemens que ceux qu'on avoit imaginé; & que les peuples, pour se liguier, ou pour se diviser, sont contraints de céder à des décrets qui anéantissent leurs traités, & qui leur donnent pour alliés, ceux

qu'ils n'auroient pas choisis, ou pour ennemis, ceux qu'ils regardoient comme leurs protecteurs.

VI. Moins les hommes respectent la Providence, plus elle s'applique à leur prouver que c'est elle qui fait tout: & plus ils sont aveugles, plus elle se rend visible & manifeste, en rendant inutiles tous les moyens humains, & leur en substituant d'autres où leur prévoyance n'a point de part. „(b) J'ai „toujours observé, dit le plus sage des Rois, „que ce n'est point la vitesse qui fait arriver au but, ni la force qui décide des batailles: mais que c'est un événement favorable & imprévu.”

VII. Cet événement qui seul est décisif, & qui trompe l'attente des hommes, dépend uniquement de Dieu. Car le hazard est un nom qui ne signifie rien, quoique l'impiété aime mieux le substituer à la Providence, que de l'adorer & de s'y soumettre. Dès que la cause est inconnue à des hommes vains & téméraires, ils comptent qu'elle n'est point. Ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils n'ont pas conduit, ce qui n'a point dépendu d'eux, ils le regardent comme un événement détaché, sans liaison avec les autres, & sans principe: & ils sont aussi grossiers qu'un sauvage, qui voyant dans un Royaume tous les ordres du Prince exécutés, mais ne voyant pas le Prince, s'imaginerait que tout se conduiroit au hazard.

VIII. Le conseil de Dieu s'étend à tout: aucun détail n'échappe à son attention: & si un seul événement n'étoit pas réglé par sa volonté, & n'avoit pas sa place marquée dans ses décrets, sa Providencé seroit sujette aux mêmes inconvéniens que la prudence humaine, & pourroit tomber en défaut, parce qu'un seul événement imprévu seroit capable de déconcerter tout ce qui auroit été résolu. Le moindre accident, une chute de cheval, une trahison, pourroit terminer la vie d'un Prince, que Dieu destinoit à de grandes entreprises. Une pensée,

D d d 2

un

(x) Cogitationes mortalium rimidæ, & intermixtæ providentiæ nostræ. Sap. C. IX. v. 14.

(4) Omni negotio tempus est, & opportunitas, & molus hominis assiduo; quia ignorat præterita, & futura nullo scite potest nuntio. Eccl. C. VIII. v. 4 & 5.

(b) Vidi nec velocium esse cursum, nec fortium bellum... sed tempus, calumque * in omnibus. Eccl. C. IX. v. 11.

* Hebr. occursum, opportunitatem.

un avis, le rapport d'un défecteur, pourroient être un obstacle au gain d'une bataille. Un contre-tems, une légère incommodité, un pur caprice, pourroient empêcher un mariage dont la naissance d'un Prince dépend. Il est absolument nécessaire que Dieu conduise tout, & préside à tout, pour la sûreté de ses desseins : car les plus grands événemens sont liés aux plus petites circonstances ; & de ceux qui paroît le plus sérieux & le plus important, n'est certain qu'autant que les détails qui paroissent indifférens, sont réglés & fixés dans le plan général.

IX. Ainsi, quoique les hommes délibèrent avec une entière liberté, & qu'ils sentent en eux-mêmes qu'ils sont les maîtres de leurs volontés & de leurs actions, une force & une sagesse supérieures disposent de tout avec une souveraine autorité ; & la liberté des hommes demeure toujours soumise à une autre, qui la fait servir à ses desseins. „(e) Le cœur de l'homme, dit „l'écriture, dispose sa voie : mais c'est à „Dieu à conduire ses pas. „L'homme pense, examine, conclut ; mais il le fait sous les yeux de son maître, qui approuve ou rejette ce qui lui plaît, & qui le fait réussir, ou qui y met obstacle.

X. Non seulement dans les actions, mais dans le discours même, l'homme dépend d'une autre sagesse que de la sienne. „(d) Il „prépare ce qu'il doit dire : mais c'est Dieu „qui conduit sa langue. „Sans cette protection, il ne dit point ce qu'il a préparé ; il le dit autrement ; il le dit sans persuader. Un Ministre, d'ailleurs fort habile, omet une raison essentielle dans son avis, quoiqu'elle lui ait été présentée, & qu'il l'ait même écrite. Il y appuie peu ; il l'établit mal ; il répond d'une manière peu satisfaisante aux difficultés qu'on lui oppose. Le Prince, son Conseil, tous ceux

qui écoutent ou qui parlent, sont tous également dans la main de Dieu, aussi-bien que leurs discours ; & le Sage en fait une maxime, qu'il ne faut jamais oublier : „(e) Dieu, dit-il, est le guide & le directeur „pensateur de la sagesse, & c'est lui qui „conduit & qui redresse les sages : car nous „sommes tous dans sa main, & nous & „nos discours. „

XI. Plus on présume de sa sagesse, plus on s'expose à prendre un mauvais parti, & à se jeter par son imprudence dans des dangers où l'on succombe : car Dieu confond ordinairement une sagesse présumptueuse, en permettant qu'elle s'égare & qu'elle commette des fautes en matière de Politique, dont les suites sont funestes & sans remède. „(f) Il réduit à rien, quand „il veut humilier un Prince & son Etat, les „plus sages & les plus profonds conseils : „il anéantit les Grands de la terre, & „leurs Ministres. „(g) Il ôte aux Princes „l'intelligence & le courage : il exerce sur „eux de terribles jugemens. „(h) Il répand, „& sur eux, & sur les hommes qui ont „leur confiance, un esprit de vertige, qui „les fait chanceler comme des personnes „yvres, & qui leur ôte le discernement & „la fermeté nécessaires pour la conduite. „

XII. Voilà de quoi nous assure en divers lieux l'Esprit qui a inspiré les Prophètes ; & l'expérience le vérifie tous les jours. „(i) Il „n'y a ni prudence ni conseil contre le „Seigneur. „C'est se priver de la lumière, que de ne le pas consulter ; c'est vouloir courir au précipice, que de ne le pas prendre pour guide ; c'est ruiner ses propres desseins par le fondement, que de ne les pas établir sur sa protection ; c'est renoncer à la victoire, que de l'espérer d'un autre que de lui.

XIII. „(k) On prépare, dit Salomon, le „cheval pour le jour de la bataille : mais „c'est

(e) Cor hominis disponit viam suam : sed Dominus est dirigens gressus ejus. *Prov. C. XVI. v. 9.*

(f) Hominis est animam parare : & Dominus, gubernare linguam. *Ibid. v. 1.*

(g) Ipse sapientia dux est, & sapientium emendator, in manu enim illius, & nos, & sermones nostri. *Sap. C. VII. v. 15. & 19.*

(h) Qui dat secretorum secretiores, quasi non sunt, iudices testis velut inane facit. *Ista. C. XL. v. 23.*

(g) Terribilis, qui avertit spiritum principum, terribilis super eos reges terre. *Ps. LXXX. v. 11.*

(h) Dominus miscuit in medio Aegypti spiritum veriginis, & errare fecerunt Aegyptium in omni opere suo, sicut erat ebrius. *Ista. C. XIX. v. 14.*

(i) Non est sapientis, non est prudentis, non est consilium contra Dominum. *Prov. C. XXI. v. 10.*

(k) Equus paravit ad diem belli : Dominus autem salutem tribuit. *Ibid. v. 11.*

„ c'est Dieu seul qui fait vaincre. „ Sa providence ne veut pas se montrer sans quelques voiles , pour exercer la foi & la piété des justes : mais les moyens humains qui lui servent de voiles , ne sont point des moyens pour elle. Elle les applique , sans en avoir besoin : & quand il lui plaît , tout ce que les hommes avoient préparé , s'évanouit en fumée , & un incident auquel on ne s'étoit pas attendu , renverse tous les projets.

XIV. Le monde , qui croit tout , excepté la vérité , & qui est disposé à mettre sa confiance en tout , excepté en Dieu , ne connoît d'autre moyen de vaincre , que celui d'être le plus fort. Il compte les escadrons & les bataillons ; il examine leur état , leur discipline , leur expérience ; il considère le Général & les principaux Officiers , leur conduite , leur valeur , leur application : après cela il ne voit plus rien ; & il regarde comme une foiblesse de porter plus loin ses vûes , & de penser qu'une cause supérieure dispose de tout cet appareil avec un empire absolu. Et néanmoins il arrive souvent des choses si peu attendues , & si éloignées de la vraisemblance , que le monde lui-même , tout aveugle qu'il est , se trouve forcé à reconnoître une autre main que celle des hommes , qui ôte ou donne la victoire , & qui affermit ou ébranle les Empires.

XV. Les hommes sincères , & qui sont plus de réflexion que les autres , reconnoissent en tout cette main puissante , non-seulement dans les prodiges , mais dans les occasions les plus ordinaires , dont le succès dépend d'une infinité de choses qu'aucune prudence ne sauroit prévoir. Un faux avis , une terreur subite , un engourdissement dans les troupes & dans leurs Officiers , dont on ne peut rendre raison , un poste mal choisi , mais où l'on comptoit n'être qu'un moment , un ordre donné , mais mal exécuté , un brouillard , une pluie , enfin tout peut arracher la victoire à un grand

Général , & à des troupes très aguerries. Et très ordinairement , après le gain ou la perte de la bataille , on ignore ce qui a été le premier mobile , & comme le principal ressort qui a déterminé l'action générale à l'événement qu'elle a eu. Le Général lui-même , qui n'a pu être par-tout , & qui s'est trouvé quelquefois où les gens étoient poussés , ne fait au vrai pourquoi il n'a pas été battu : c'est en réunissant les recits particuliers des autres commandans , quelquefois peu exacts , qu'il se forme une idée un peu plus distincte de ce qui lui étoit inconnu ; & il voit alors , que si les ennemis avoient su profiter des fautes qu'on a faites , ou s'ils avoient fait un tel mouvement , ou pris telle précaution , ils seroient demeurés les maîtres ; & que c'est la divine Providence qui a ôté ou donné les pensées , la réflexion & le courage , selon qu'elle l'a voulu.

XVI. David , l'un des plus grands Généraux qu'ait eu l'antiquité , qui (1) étoit estimé seul plus que dix mille hommes , & qui joignoit à une rare prudence , une valeur invincible , disoit hautement qu'il ne comptoit , ni sur son expérience , ni sur son courage , ni sur ses nombreuses armées , mais que toute sa confiance étoit en Dieu. „ (m) Vous êtes mon Roi , lui disoit-il , & „ vous êtes mon Dieu. C'est vous seul „ qui sauvez votre peuple , quoique vous „ vous serviez en cela de mon ministère. „ C'est en nous confiant en vous , que nous „ disperserons & que nous mettrons en fui- „ te nos ennemis. C'est en votre nom que „ nous méprisons tous ceux qui nous atta- „ quent : car ce n'est point en mon arc „ que je mets mon espérance ; & ce ne se- „ ra pas mon épée qui me sauvera.

XVII. Il avoit éprouvé plusieurs fois , que sans le secours de Dieu , il eût été accablé par ses ennemis , & que c'étoit à la prière , & à une humble confiance que ce secours avoit été accordé. Car , disoit-il ,

D d d 3 le

(1) Te unus pro decem millibus computaris. s. Reg. C. XVIII. v. 1.

(m) Tu es ipse Rex meus & Deus meus , qui mandas salutem Jacob. In te inimicos nostros ventilabimus cor-

nu , & in nomine tuo spernemus insurgentes in nobis. Non enim in arcu meo sperabo ; & gladius meus non salvabit me. Ps. XLIII. v. 1. & 2.

le moyen d'attirer la protection de Dieu n'est pas de considérer les propres forces, & d'y faire aucun fonds : c'est en s'humiliant devant lui, en le craignant, en n'espérant rien que de sa miséricorde, qu'on est victorieux de tout. » (n) Il n'arrête point ses yeux avec complaisance sur les armées où l'on se fie sur la force de la cavalerie, sur la valeur des gens de pied : mais sur celles où l'on le craint, & où l'on n'attend rien que de sa bonté. »

XVIII. Toute l'Ecriture est pleine d'exemples qui le prouvent ; mais je ne contente d'un seul, qui est rapporté dans le second livre des Annales. Sous le règne d'Afa, Roi de Juda, Zara, Roi d'Ethiopie, vint fondre dans son pays avec une armée prodigieuse, où il y avoit un million d'hommes, & trois cens chariots de guerre. Afa ne perdit pas courage devant ce déluge d'hommes prêt à inonder un aussi petit Etat que le sien, qui n'étoit composé que des seules tribus de Juda & de Benjamin. Il invoqua Dieu dans cette pressante nécessité, & l'Ecriture nous a conservé la prière qu'il lui fit. » (o) Seigneur, dit-il, c'est pour vous une chose égale, que ceux que vous protégez soient en grand, ou en petit nombre. Venez à notre secours, vous qui êtes notre Dieu : car ce n'est que sur la confiance que nous avons en votre nom, que nous osons faire tête, à une si prodigieuse armée. Seigneur, vous êtes notre Dieu : c'est vous qu'on attaque, que, en attaquant votre peuple : ne souffrez pas que, par notre défaite, l'homme paroisse vous avoir vaincu. Cette prière, qui partoît d'une grande foi, fut écoutée. (p) Dieu répandit l'épouvante parmi les Ethiopiens : ils prirent la fuite en

désordre ; & furent si vivement poursuivis par l'armée d'Afa, qu'ils périrent presque tous par le fer : » Dieu, dit l'Ecriture, les taillant lui-même en pièces, par les mains, de ceux dont il étoit le chef invisible. »

XIX. Il semble qu'une si miraculeuse protection ne pouvoit jamais être oubliée, & qu'elle devoit inspirer au Roi de Juda une foi que rien ne fut capable d'ébranler. Il en nianqua néanmoins, & dans une occasion assez légère. Baasa, Roi d'Israël, c'est-à-dire des dix tribus qui s'étoient séparées de la maison de David, vint sur les frontières de Juda, & fit fortifier une ville, qui eût servi de bride & de barrière aux Etats d'Afa, si les fortifications eussent été mises dans leur perfection. Afa, pour en interrompre l'ouvrage, & pour éloigner de ses frontières le Roi d'Israël, engagea par de grands présents le Roi de Syrie, à rompre le traité qu'il avoit fait avec Baasa, & à lui déclarer la guerre. Cette diversion eut l'effet qu'Afa en avoit espéré ; & (q) lorsqu'il s'applaudissoit du succès, le Prophète Hananie vint lui parler ainsi de la part de Dieu : » Parce que vous avez mis votre confiance dans le Roi de Syrie, & non dans le Seigneur votre Dieu, la victoire qui vous étoit préparée sur l'armée des Syriens, est échappée de vos mains. Ils eussent été vos sujets, si vous ne les aviez pas préférés à Dieu, pour être vos protecteurs. L'armée des Ethiopiens & des Lybiens n'étoit-elle pas plus nombreuse en cavalerie, & plus formidable par ses chariots de guerre que celle du Roi d'Israël ? Et néanmoins Dieu l'a livrée dans vos mains, parce que vous crûtes en lui : car les yeux du Seigneur comblent toute la terre, pour donner le courage

[n] Non in fortitudine equi voluntatem habebit, nec in tibiis viri beneplacitum erit ei. Beneplacitum est Domine super timentes eum, & in eis qui sperant super misericordia ejus. Ps. CXLVI. v. 10. & 11.

[o] Invocevit Dominum Dnm, & ait : Domine, non est apud te ulla distantia, utrum in paucis auxiliaberis an in pluribus : adjuva nos, Domine Deus noster : in te enim, & in tuo nomine habentes fiduciam, venimus contra hanc multitudinem : Domine, Deus noster ju es, non praevalent contra te homo. L. 3. Paral. C. XIV. v. 11.

[p] Extenuavit Dominus Aethiopes coram Afa & Juda, superaveruntque, & ruentur usque ad interitum, quia Domino cadente contriti sunt, & caecata illius praesun-

te. Ibid. v. 12. & 13.

[q] In tempore illo venit Hanani Propheta ad Afa, & dixit ei : Quis habuisti fiduciam in rege Syria, & non in Domino Deo tuo, idcirco evasit Syria regia exercitus de manu tua. Nonne Aethiopes & Lybii multo plures erant quadrigis & equibus, & multitudine viris : quos, cum Domino credidisses, tradidit in manu tua ? Oculi enim Domini contemplantur universam terram, & praesent fortitudinem huius, qui corde perfecto credunt in eum. Scitatis igitur : & propter hoc ex praesenti tempore adveniet te bella contingant. L. 3. Paral. C. XVI. v. 7. 8. & 9.

„ courage & la force à ceux qui croient
 „ en lui avec un cœur parfait. Vous vous
 „ êtes donc conduit en imprudent & en
 „ insensé ; & vous en allez être puni dans
 „ le moment, par les guerres qui vont s'ex-
 „ citer contre vous. „

XX. Il n'y a rien de plus précieux que
 les paroles de ce Prophète, ni qui soit plus
 capable de faire impression sur le cœur d'un
 Prince qui a un sincère respect pour les
 Ecritures, & qui fait bien que le saint Es-
 prit n'a conservé la mémoire de ces exem-
 ples, que pour instruire tous les siècles.
 Il ne doit jamais oublier celui d'Afa vain-
 queur quand il est plein de foi, attaqué de
 toutes parts & malheureux quand il en man-
 que : mais il doit encore plus se souvenir
 de ces divines paroles du Prophète, qui
 lui reprocha sa confiance aux hommes &
 en la prudence humaine ; „ Les yeux du
 „ Seigneur contemplent toute la terre, sont
 „ attentifs à tout ce qui s'y passe, exami-
 „ nent les dispositions de tous les hom-
 „ mes, pour donner la force à ceux qui
 „ croient en lui avec un cœur parfait, qui
 „ l'invoquent du fond du cœur, qui ne se
 „ fondent que sur son secours. „ Vous avez
 cru être fort prudent en employant l'ar-
 gent & les négociations, au lieu de met-
 tre en Dieu votre confiance : „ Et moi je
 „ vous déclare, de sa part, que votre sa-
 „ gesse est une folie : que vous avez perdu
 „ la Syrie par votre politique ; & que le
 „ reste de votre règne sera agité par de
 „ continuelles guerres, qui vous appren-
 „ dront à qui vous deviez les succès que
 „ vous avez eu, & la paix dont vous avez
 „ joui. „

ARTICLE III.

*Elle n'est point contraire aux sages précautions,
 ni à la prudence.*

I. Il ne faut pas croire que cette foi plei-
 ne & parfaite soit contraire aux sages pré-

cautions que la prudence doit prendre.
 Elle ne tente point Dieu, quoiqu'elle ne
 mette son espérance qu'en lui. Elle lui
 obéit, en se servant des moyens qu'il lui
 offre ; & elle lui obéit encore, en ne con-
 siderant ces moyens comme utiles, qu'an-
 tant qu'il lui plaira de les benir ; & elle
 est aussi attentive & aussi vigilante que la
 prudence purement humaine. Mais elle est
 plus humble, plus religieuse, plus éclair-
 rée ; rapportant à Dieu sa vigilance même
 & ses soins, & n'attendant le succès que
 de lui.

II. Ezechias, dont la foi est si louée dans
 l'Ecriture, ne négligea rien de tout ce qui
 étoit nécessaire à la défense de Jérusalem,
 lorsque l'armée de Sennacherib étoit oc-
 cupée au siège des autres places. „ (r) Il
 „ fit boucher quelques fontaines qui étoient
 „ aux environs de la ville, pour ôter l'eau
 „ aux ennemis, détourna les autres au de-
 „ dans, par des aqueducs souterrains, fit
 „ réparer les breches des anciennes mu-
 „ railles, & y ajouta des fortifications, fit
 „ faire une nouvelle enceinte pour les cou-
 „ vrir, rétablit la citadelle de la montagne
 „ de Sion, remplit l'Arсенal de toutes sor-
 „ tes d'armes, donna le commandement
 „ de ses troupes à des hommes de cœur,
 „ & les anima lui-même par ses paroles &
 „ par son exemple. „ Toute la prudence
 humaine ne pouvoit rien faire de plus ; & un
 Prince qui auroit tout attendu des moyens
 humains, n'auroit pu en employer d'autres.

III. Ce n'est donc point du côté des soins
 qu'est la différence ; puisque ce saint Roi
 n'en omet aucun. Elle consiste uniquement
 dans les dispositions intérieures & dans le
 cœur. Car Ezechias, en donnant tous ces
 ordres, & en prenant toutes ces précau-
 tions, n'y mettoit point sa confiance, mais
 en Dieu seul : au lieu qu'un Prince qui au-
 roit eu sa prudence, sans avoir sa foi, se
 feroit borné à son travail, & en auroit fait
 dépendre tout le succès. „ (r) Agissez en
 „ sens

(r) 2. Paral. C. XXXII. v. 2. & suiv. & Esai. C. XLVIII.

(r) 12. Vieilles : velite, & confortamini : nolite timere, nec
 pavescitis regem Assyriorum, & universam multitudinem.

que est cum eo : multo enim plures nobiscum sunt,
 quam cum illis. Cum illo enim est brachium carum :
 nobiscum Dominus Deus nostrus, qui auxiliator est nostrus.
 pugnatque pro nobis. Idem. v. 7. & 8.

„ gens de cœur, disoit ce Roi fidele à la
 „ garnison & à ses Officiers, & ne vous
 „ laissez point abattre par la peur, en con-
 „ siderant la puissante armée des Assyriens.
 „ Avec notre petite troupe nous sommes
 „ plus forts qu'eux, & en plus grand nom-
 „ bre : car de leur côté ils n'ont qu'un bras
 „ de chair : mais le Seigneur notre Dieu
 „ est avec nous, qui nous aide, & qui com-
 „ bat lui-même pour nous. „

IV. La plupart des Officiers de ce Prin-
 ce étoient moins touchés de sa piété & de
 sa Religion, que de son application à for-
 tifier Jérusalem ; & c'est pour cela que l'E-
 criture, qui (1) donne de justes louanges
 à la vigilance d'Ezechias, condamne les
 précautions de ses Ministres, parce qu'el-
 les n'étoient pas dans eux accompagnées
 du même esprit de foi que dans leur maî-
 tre : „ (v) Vous visiterez l'Arsenal, leur
 dit le Prophete Isaïe, „ lorsque les enne-
 „ mis dont je vous menace, arriveront.
 „ Vous examinerez les brèches de la for-
 „ tresse de David. Vous préparerez des
 „ réservoirs d'eau pour le siège. Vous fe-
 „ rez le denombrement des maisons, pour
 „ repartir sur les citoyens les travaux pu-
 „ blics. Vous ordonnerez la demolition
 „ de quelques-unes, pour en employer les
 „ matériaux à reparer la muraille. Vous
 „ creuserez un grand bassin entre les deux
 „ enceintes, pour recevoir les eaux de
 „ l'ancienne piscine ; & au milieu de ces
 „ soins vous n'éleverez point les yeux vers
 „ celui qui est le fondateur de Jérusalem,
 „ & vous n'aurez aucune attention à celui
 „ dont elle est l'ouvrage, & qui peut seul
 „ la conserver. „

V. Tous ces soins étoient nécessaires :
 mais la foi en devoit être l'ame : & sans
 elle ils pouvoient devenir inutiles, & mé-
 ritoient de l'être. C'est ainsi que l'Ecriture
 reproche à un Roi de Juda, (2) d'avoir

plus mis sa confiance dans les Médecins
 que dans Dieu. Il pouvoit consulter les
 Médecins, & user des remèdes : mais il ne
 devoit espérer la santé que de Dieu seul :
 parce que lui seul peut la donner. La foi
 ne néglige donc pas les moyens : mais elle
 n'en fait point son appui. Elle s'y soumet,
 parce que Dieu l'ordonne ; mais elle réserve
 pour lui seul sa confiance, parce qu'il n'y
 a point d'autre puissance ni d'autre pro-
 tection que la sienne.

ARTICLE IV.

Récompenses d'une telle foi, même dès cette vie.

I. Les véritables récompenses préparées
 à une telle foi sont éternelles : mais dès
 cette vie elle est la source de la tranqui-
 lité & de la paix, & elle calme toutes les
 inquietudes que l'incertitude des événe-
 mens, & les bornes étroites de la sagesse
 humaine, sont capables de causer. (3) Un
 Prince qui ne veut rien d'injuste, qui n'em-
 ploie que des moyens légitimes, & qui
 n'en attend d'autre succès que celui qu'il
 plaira à la Providence, ne se tourmente
 plus par d'inutiles réflexions. Il espère que
 Dieu benira les conseils qu'il lui a deman-
 dés, & qu'il a soumis à sa puissance & à sa
 sagesse infinies. (4) Il ose se décharger dans
 son sein de toutes ses inquiétudes ; & il at-
 tend avec une humble confiance, ce qu'il
 lui plaira d'ordonner, ne doutant point
 que sa miséricorde ne choisisse pour lui ce
 qui sera le meilleur, & qu'elle ne remédie
 à tout ce que la prudence humaine ne sau-
 roit prévoir.

II. Quelquefois une si sainte disposition,
 outre la paix du cœur, obtient aussi celle
 de l'Etat. Car Dieu se rend le protecteur
 de ceux qui espèrent en lui, non-seulement
 en réduisant leurs ennemis par la force,
 mais en (a) changeant leur jalousie & leur
 haine

(1) Dans le 2. Livre des Annales C. XXXII. que je viens
 de citer, & dans l'Eschabique C. XLVIII.

(v) Videbitis in die illa armamentarium domus solitum.
 Et scissuras civitatis David videbitis, quia multiplicatae
 sunt : & congregatis aquis piscinae inferioris : & domus
 Jerusalem numerabis : & destruxistis domos ad munien-
 dum murum : & locum fecistis inter duos muros, ad
 aquam piscinae veteris : & non suspexit ad eum qui fe-
 cerat eam, & operatores ejus de longe non vidistis.

Isaïe. C. XXII. v. 8. p. 20. 21.

(2) Nec in infirmitate quæsit Dominum, sed magis
 in medicorum arte confusus est : (A) 1. Paral. C. XVI. v. 22.

(3) Jicis super Dominum curam tuam. Ps. LII. v. 23.

(4) Expecta Dominum, visitet te, & confortetur cor
 tuum, & sustinet Dominum. Ps. XXVI. v. 14.

(a) Cum pluerint Domino viri homines, inimicos
 quoque ejus convertet ad pacem. Prov. C. XVI. v. 7.

haine en des sentimens plus justes, & en les portant à vivre en bonne intelligence avec le Prince dont il approuve la conduite, & dont il connoît la sincerité & la foi : au lieu que (b) la justice creuse souvent un abîme sous le trône d'un Prince qui se regarde comme invincible, & comme redoutable à tous ses voisins ; & qu'elle lui prépare, au milieu d'une profonde paix, un ennemi, ou méprisable en apparence, ou inconnu, qui servira à humilier son orgueil.

III. Lorsque Dieu permet qu'un Prince qui a mis en lui toute sa confiance, soit attaqué par des ennemis puissans, ce Prince ne se laisse point intimider par la vue du danger, qui l'avertit seulement de recourir à celui qui peut l'en tirer ; & au lieu de ressembler à Achaz, Roi de Juda, dont il est dit, que (c) lui & ses sujets furent saisis d'un tremblement pareil à celui des feuilles agitées par le vent, lorsqu'ils apprirent que les Rois de Syrie & d'Israël venoient avec toutes leurs forces contre Jérusalem ; il sent alors redoubler son courage, à l'exemple de David ; & persuadé, comme lui, que jamais Dieu n'est si présent, que lorsque le danger est extrême, il repete avec confiance ce que disoit ce saint Roi au milieu des plus grands perils : „ (d) Le Seigneur est ma lumière & mon salut : qui seroit donc capable de m'intimider ? „ Quand une armée entière m'auroit enveloppé, & assiégé de toutes parts, mon cœur ne seroit point ému de crainte. „ Quand je serois seul exposé à tous les combattans, dans ce peril même si pressant, je serai plein d'esperance. (e) „ Quand je marcherois au milieu de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que vous êtes avec moi, ô mon Dieu. (f) Je ne serai point effrayé

„ du nombre de mes ennemis, quelque grand qu'il puisse être ; & je me contenterai, Seigneur, de vous dire : Levez-vous, & hâtez-vous de me secourir. „

IV. Lorsque le secours est différé, & que les choses même paroissent désespérées, la foi s'affermir par une telle épreuve, & elle s'élève sur les ruines de tous les appuis humains. Comme elle n'étoit pas fondée sur eux, elle les voit disparaître sans s'ébranler ; & pendant que tous ceux qui n'avoient compté que sur des ressources humaines, ou perdent le tems à s'affliger, ou prennent par désespoir de mauvais partis, elle demeure ferme jusqu'au bout, les derniers momens étant toujours les plus précieux pour elle, & les délais ne servant qu'à rendre sa patience & son attente plus parfaites.

V. Tous ceux qui avoient espéré, au tems d'Ezechias, que les forteresses de Juda serviroient de rempart à Jérusalem contre l'armée de Sennacherib, ou que les soins qu'on avoit pris de munir cette ville, en rendroient le siège impossible, ou que l'armée des Egyptiens & des Ethiopiens venue à son secours, le feroit lever, (g) perdirent absolument courage quand ils le virent trompés sur tous ces points ; & plusieurs d'entre eux, ou se rendirent, ou cherchèrent un azile en s'exilant de leur patrie. Mais la foi d'Ezechias, soutenue par celle du Prophète Isaïe, demeura invincible ; & elle ne fut point ébranlée par les railleries qu'en faisoient, & Sennacherib & ses Généraux. (h) Ce Prince porta dans le Temple leurs lettres pleines de blasphèmes ; & en les exposant aux yeux de Dieu, avec une ferme confiance, que plus on insultoit à l'esperance qu'il avoit en lui, plus son secours étoit près, il obtint ce prodige mé-

E e e morable

(b) Constitutionem præcedit superbia : & ante ruinam exaltatur spiritus. Prov. C. X. v. 31.

(c) Commotum est cor ejus, & cor populi ejus, sicut movetur ligas silvarum : facie venit. Isaïe. C. VII. v. 2.

(d) Domina illuminatio mea, & salus mea : quem timebo ? Si consistat adversum me castra, non timebit cor meum. Si exurgat adversum me praelium, in hoc ego sperabo. Ps. XXVI. v. 1. & 4.

(e) Si ambulavero in medio umbræ mortis, non timebo malum, quoniam tu mecum es. Ps. XIII. v. 4.

(f) Non timebo millia populi circumdantis me : exurge, Domine, saluum me fac, Deus meus. Ps. III. v. 7.

(g) Tout ce qu'on avoit fait pour prévenir par divers Comptes de Vils le Prodiges d'Israël.

(h) Cum præcepisset Ezechias litteras de manu multorum, & legisset eas, ascendit in domum Domini, & exivit ad coram Domino, & oravit in conspectu ejus. ... Factum est in nocte illa, venit angelus Domini, & percussit in castris Assyriorum centum octoginta quatuor milia. 4. Reg. C. XIX. v. 34. & 35.

morale dans tous les siècles, qui fit périr en une nuit cent quatre-vingt-cinq mille combattans.

VI. L'Empereur Theodose, plein de la même foi, qui avoit affermi le cœur d'Ezechias contre tous les perils, se trouvant dans le plus grand où il eût été de sa vie, ne conserva du courage & de la présence d'esprit que par elle; & ce fut à elle seule qu'il dû la victoire. (i) Il marchoit contre le tyran Eugène: son armée descendoit les Alpes: une partie étoit dans la plaine: le reste étoit engagé dans des défilés. Eugène profita de ce tems pour le charger, & il y causa un tel désordre, qu'il ne paroïssoit pas possible de rallier les troupes, nide donner à celles qui arriveroient, le tems de se mettre en bataille. Mais Theodose, descendant de cheval, & se mettant à la tête de tout, sans considérer qu'il n'étoit suivi de personne; Où est donc, s'écria-t-il, le Dieu de Theodose? Ces paroles dites d'un ton de Prophète, & animées du même esprit que celles d'Elisée, soutenues de son exemple & de sa valeur, rappellèrent le courage, rétablirent l'ordre, & portèrent dans l'armée ennemie la confusion & l'épouvante.

VII. Ce Prince, après la victoire, ne se contenta pas d'en rendre grâces à celui qui l'avoit accordée à sa foi; il écrivit à S. Ambroïse, pour l'exhorter à s'unir à sa reconnaissance, & il le fit en des termes si vifs, si touchans & si pleins de Religion, que (k) ce grand Evêque, qui savoit par sa propre expérience, de quel mérite est la foi, porta la lettre de ce Prince en allant offrir les saints mystères, la mit sur l'autel, la tint à la main pendant le sacrifice, & s'estima heureux de pouvoir prêter le ministère de sa voix, à une foi aussi pure & aussi sincère que celle de Théodose. (l) Je

fais, lui disoit-il, quel est votre cœur & votre mérite: je fais avec quelle vérité vous rendez grâces: je fais combien le sacrifice offert pour vous est agréable à Dieu, qui connoit vos sentimens. Votre foi & votre piété en inspirent à ses ministres, qui s'unissent avec joie à une reconnaissance aussi humble & aussi profonde que la vôtre.

VIII. Sans ces dispositions, les actions de grâces qu'on rend en public au nom du Prince, n'ont rien de sérieux aux yeux de Dieu; & elles sont plutôt une cérémonie qui fait partie de leur triomphe, qu'un sacrifice de Religion. Il n'y a qu'une foi sincère qui remercie sincèrement. Il faut être persuadé qu'on a tout reçu, pour rendre à Dieu l'honneur de tout. Et il faut n'avoir compté, ni sur ses propres forces, ni sur sa propre sagesse, pour rapporter au Dieu des armées le succès & la victoire.

IX. Aussi voit-on que ce n'est qu'avec réserve qu'on parle de la protection, quand on croit lui avoir prêté des moyens qu'il n'a fait que mettre en œuvre. On mêle ses propres louanges, à celles qu'on ordonne de lui rendre; & l'on ne peut s'empêcher de montrer la main de l'homme, dans le tems même qu'on exalte le bras de Dieu; s'efforçant ainsi de partager la gloire avec lui, & ne consentant qu'avec peine à être oublié.

CHAPI-

(i) Cum locorum angustia, & impedimentis calorum, agmen exercitus paulo serius in aulam descenderet, & iniquitate hostis mori belli videretur, sollicitus quo Princeps, & ante se tem solus progredietur, ait: Ubi est Theodossi Deus? In hoc Christo proximus loquebatur. Quo dicto excitavit omnes, & exemplo omnes armavit. S. Ambrosius, de vita Theod. c. 7.

(k) Epistolam pietatis tuæ mecum ad altare detuli. Ep-

sam altari imposui, ipsam gestavi manu, cum offerrem sacrificium; ut fides tua in mea voce loqueretur. S. Ambrosius, Epist. 62. ad Theod. n. 1.

(l) Pro his gentibus me causa agere oportere Dominus Deo nostro. Faciam libenter, conscius meriti tui. Ceterum est placitum Deo esse hostem, quæ vestro offerunt nomine; & hoc quantæ devotionis & fidei est! Ibid. n. 6.

CHAPITRE XVI.

Rien n'est plus opposé à la foi que la curiosité pour l'avenir, dont la tentation est plus ordinaire aux Grands. L'Astrologie judiciaire est un reste d'idolâtrie, défendue par la loi de Dieu ; fondée sur des suppositions purement arbitraires, & ne pouvant l'être sur l'expérience. Le désir de connoître l'avenir conduit à l'impiété & à la magie : tous les moyens qu'on emploie pour le satisfaire, renferment un traité secret avec le démon. Dessein de cet esprit de malice dans la curiosité qu'il inspire pour l'avenir : c'est par un jugement de Dieu qu'on le prédit quelquefois, & non par les moyens légitimes.

ARTICLE I.

Rien n'est plus opposé à la foi que la curiosité pour l'avenir, qui est une tentation générale, mais plus ordinaire aux Grands.

Rien n'est plus opposé à la foi dont je viens de parler, que la curiosité qui cherche à pénétrer l'avenir dont Dieu s'est réservé la connoissance. Les hommes, depuis leur dépravation, ont une secrète pente à vouloir découvrir ce que la sagesse divine leur cache, pour les tenir dans l'humilité & dans la dépendance, & pour les rendre justes par une foi toujours attentive à lui, toujours respectueuse pour les volontés, à mesure qu'elles lui sont marquées ; toujours tranquille par l'espérance de sa protection, toujours contente du degré de lumière qu'il lui donne, pour chaque pas qu'elle doit faire.

II. (m) Les promesses du serpent, qui trompèrent la première femme, ont pour ses descendants le même attrait. Ils espèrent, sur sa parole, devenir plus habiles que Dieu ne veut ; & apprendre, par des

voies détournées, des secrets dont il a paru jaloux.

III. Les Grands sont plus exposés que les autres à cette tentation, parce qu'ils sont souvent moins instruits du fond de la Religion, plus environnés de personnes qui tâchent de profiter de leur crédulité ; plus portés à s'imaginer que tout est pour eux, & que les autres n'ont de mouvement que par rapport aux événements de leur vie ; plus inquiets sur l'avenir, plus féconds en projets dont ils veulent avoir le succès ; plus convaincus par leur expérience des bornes étroites de la prudence humaine ; plus pressés par certaines nécessités où ils ne voient point d'issue, d'en chercher le dénouement dans des consultations défendues.

IV. C'est quelquefois aussi une juste punition du mépris qu'ils font des vérités les plus importantes. (n) Ils croient tout, quand il est frivole ; & ils ne peuvent se résoudre à croire ce qui est solide & certain. Ils se délient de la Religion ; & ils donnent leur confiance à un imposteur qui ne leur débite que des fables. Ils se contentent de termes qui n'ont aucun sens, de destin, de fatalité, d'ascendant ; & refusent de croire la Providence. Ils écoutent tout, pourvu que ce ne soit pas l'Evangile. Et ils craindront le démon, s'il le faut ; mais ils se résoudront avec plus de peine à craindre Dieu. (o) Ils sont dignes par une telle perversité d'être livrés à un esprit d'erreur ; & leur incrédulité pour les vérités du salut, est justement punie par une vaine crédulité pour le mensonge.

V. Le Prince à qui j'ai l'honneur de parler, est dans des dispositions bien différentes. Il ne craint que Dieu, & n'espère qu'en lui. Il ne veut savoir que ce qu'il lui découvre : il ne pense qu'à lui obéir, & à le suivre, & non à le prévenir ; & il respecte également ce qu'il lui cache, & ce qu'il lui montre.

VI. Il fait sans doute avec quelle sévérité

E e e 2

rité

(m) Nequaquam moriemini : Scit enim Deus, quod in quocunque die comederitis, aperientur oculi vestri, & eritis sicut dii, scientes bonum & malum. Gen. 3. 11. v. 4. & 5.

(n) Improvidus, & facillis inanibus ; dit Tacite, parlant

d'un homme d'une grande naissance, qui avoit confiance aux Devins. Lib. 2. Annal. p. 51.
(o) Eo quod christianam veritatem non receperunt, ut salvi fierent ; ideo misit illis Deus operationem erroris, ut credant mendacio. 2. Thim. 2. 14. v. 20.

rité Dieu a défendu dans sa loi toute curiosité sur l'avenir : & c'est moins aussi pour le lui apprendre, que pour l'inviter à y faire de nouvelles réflexions, que je lui représente les termes même de la défense.

„ (p) Qu'il ne se trouve personne parmi
 „ vous, dit le Seigneur, qui consulte les
 „ devins, ni qui croie aux songes & aux
 „ augures. Qu'il n'y ait, ni enchanteur,
 „ ni devin. Qu'aucun ne fasse des questions
 „ à ceux qui sont inspirés par le démon ;
 „ qu'aucun n'évoque les morts pour en ap-
 „ prendre la vérité. Le Seigneur a toutes
 „ ces choses en execration. Il détruira pour
 „ ces crimes les peuples dont il vous livre-
 „ ra les pays. Soyez parfaits & sans tache
 „ devant le Seigneur votre Dieu. Les na-
 „ tions que vous détruirez, écoutent les
 „ devins, & ceux qui cherchent l'avenir
 „ dans des augures : mais pour vous, vous
 „ avez été instruits autrement par le Sei-
 „ gneur votre Dieu. „

VII. La condamnation de toute curiosité ne peut être plus generale, ni plus forte. L'attention aux songes & aux augures est défendue, aussi-bien que le crime de consulter le démon, & d'évoquer les morts. Dieu n'a pu souffrir dans des infidèles ces observations superstitieuses. Il déclare qu'il les a en horreur, & que c'est pour en purifier la terre, qu'il extermine les peuples qui l'en ont infectée. (q) Il ne laisse à ceux qui sont instruits de sa loi, d'autre moyen de connoître l'avenir, que de l'apprendre de lui-même & de ses Prophètes ; & s'il ne lui plaît pas de le reveler, il regarde comme une idolâtrie (r) l'impie temerité qui consulte un autre que lui.

VIII. C'est lui seul qui connoît l'avenir, parce que c'est lui seul qui ordonne de tous

les événemens, & qui les régle : & que c'est sa sagesse & son conseil qui décident de tout. Ainsi, c'est demander au démon, ou à quelque chose encore de plus vain, ce que Dieu fera, que de le consulter sur l'avenir. C'est rendre juge la créature des volontés secrètes de Dieu ; c'est lui donner un inspecteur de sa liberté ; c'est attribuer la divinité à des séducteurs, que de leur attribuer une connoissance que Dieu s'est réservée, & qu'il déclare ne convenir qu'à lui seul.

IX. „ (s) Qui est celui, dit-il, qui dis-
 „ pose de l'avenir, comme de son ouvra-
 „ ge ; qui appelle dans leur ordre, & selon
 „ leur succession, les races futures ? Moi,
 „ le Seigneur, qui suis le premier & der-
 „ nier, avant & après tout. Amenez-moi
 „ vos Dieux, ô gentils, que je leur fasse
 „ leur procès. Parlez, si vous avez quel-
 „ que chose à dire, dit le Roi de Jacob.
 „ Qu'ils viennent, & qu'ils nous annoncent
 „ l'avenir. Découvrez-nous les choses fu-
 „ tures, & nous vous tiendrons pour des
 „ Dieux. „

X. „ (t) Qui est semblable à moi, dit-il
 „ encore : „ Quiconque ose le prétendre,
 „ qu'il appelle comme présent, ce qui est
 „ caché dans l'avenir ; qu'il en marque
 „ l'ordre & la suite, & qu'il le predise.
 „ (v) C'est moi qui suis Dieu : aucun au-
 „ tre ne l'est que moi ; & aucun ne me
 „ ressemble. C'est moi seul qui annonce
 „ dans les premiers tems, ce qui doit s'ac-
 „ complir dans les derniers ; qui predis
 „ avec certitude dès le commencement, ce
 „ qui n'est pas encore ; & qui dis avec une
 „ souveraine autorité : Tout ce que j'ai re-
 „ solu, fera ; & toutes mes volontés seront
 „ accomplies. „

XI. Ces expressions si augustes nous dé-
 couvrent,

(p) Nec invenietur in te qui arculos fuscietur, & ob-
 servet lumbis, atque auguria : nec incinerator nec qui py-
 thones consulat, nec divinos, aut quærat à mortuis ve-
 ritatem. Omnia enim hæc abominatur Dominus, & prop-
 ter istiusmodi scelera debet eis in introitu tuo. Perfectus
 eris, & ubique maculæ cum Domino Deo tuo. Gentis
 istæ, quæ immunda possidebat terram, augures & divinos au-
 diunt : tu autem à Domino Deo tuo aliter instructus es.
 Dent. C. XVII. v. 10. & seq.

(q) Gentis augures & divinos audient : tu autem à
 Deo tuo aliter instructus es. Prophetam fuscietabit
 tibi Dominus Deus tuus, ipsum audies. Ibid. v. 13.

(r) L'Étranger parle au Dieu criminel : Peccatum idolatri-
 æ : Relus idololatriæ. L. x. Reg. C. XV. v. 23.

(s) Quid hæc operans est, & fecit, vocans generationes
 ab æordio ? Ego Dominus, primus & novissimus : ego
 sum. . . Propt' excite iudicium vestrum, dicit Dominus.
 Afferte, si quid forte habetis, dixit rex Jacob. Accedunt
 & narrant nobis quæcumque ventura sunt. . . Annuntiare
 quæ ventura sunt in futuro, & scietis quis Dñs estis
 vos. Isai. C. XLV. v. 4. 21. 22. 23.

(t) Quis similis mei ? Votæ & annuntiet, & ordinem
 exponat mihi. Ventura & quæ futura annuntiet eis. Isai.
 C. XLIV. v. 7.

(v) Ego sum Deus, & non est ultra Deus, nec est si-
 milis mei : annuntiam ab æordio novissimum, & ab
 initio, quæ necdum facta sunt, dicens : consilium meum
 stabit, & omnis voluntas mea fiet. Isai. C. XLVI. v. 9. & 10.

couvrent, quelle impiété il y a dans une curiosité qui donne à Dieu un rival ; qui s'efforce de lui égaler l'esprit des ténèbres, ou un homme aussi présomptueux que ce séducteur, & plus ignorant ; & qui veut convaincre Dieu même, que ce qu'il regarde comme son caractère, & comme un privilège incommunicable, peut convenir à d'autres qu'à lui.

ARTICLE II.

L'Astrologie judiciaire est un reste de l'idolâtrie.

I. Les peuples plongés dans l'idolâtrie avoient adoré le soleil & les astres. Ils leur attribuoient tout ce qui se faisoit sur la terre, dont ils avoient, selon leur erreur, l'empire & la conduite ; & ils étoient persuadés qu'on pouvoit conjecturer l'avenir en étudiant leurs mouvemens, parce que c'étoit d'eux, & de leurs influences, que tous les événemens dépendoient.

II. L'Astrologie judiciaire, est un reste de cette ancienne idolâtrie, & elle n'a point d'autre fondement. Elle consulte les astres par le même motif qui les avoit fait adorer; & elle leur attribue le principe des choses futures, par une suite de l'erreur qui leur avoit attribué la divinité.

III. C'est contre cette impiété reduite en art, & déguisée sous l'apparence d'une science occupée de supputations & de calculs, que Dieu emploie les reproches & la moquerie : & comme c'étoit à Babylone que cette vaine science devoit son origine & son progrès, c'est à cette ville qu'il parle ainsi en lui insultant : » (x) Un extrême » malheur va fondre sur toi ; mais tu ne » saurois prévoir d'où il te viendra. Pré- » pare-toi, assemble tes devins & tes en- » chanteurs ; redouble tous les moyens in-

„ justes de connoître l'avenir, où tu t'es
 „ exercée dès ta jeunesse, pour en tirer
 „ quelque lumière & quelque secours. Te
 „ voilà à bout de tous tes conseils, & tu
 „ n'en est pas plus savante. Appelle et
 „ devins qui observoient sans cesse le ciel,
 „ qui contemploient les astres, & qui
 „ compoient les lunes & les mois, pour
 „ te prédire l'avenir. Qu'ils te sauvent des
 „ mains de tes ennemis. Ils font comme
 „ la paille que le feu devore; ils ne peuvent
 „ se sauver eux-mêmes de la flamme. „

IV. » (y) Ecoutez, maison d'Israël ; voici
» ce que dit le Seigneur : Ne vous laissez
» point séduire par les erreurs des gentils ;
» ne craignez point les signes du ciel, que
» les gentils craignent. La loi de ces peu-
» ples est vaine ; il n'y a de Seigneur que
» le Dieu véritable, que le Dieu vivant,
» que le Roi éternel. Lui seul gouverne
» l'univers. Une seule de ses menaces met
» dans la consternation tous les peuples.
» Au lieu de craindre les astres , & les
» fausses divinités , dites : Périssent les Dieux
» qui n'ont pas créé le ciel & la terre , &
» qu'ils en soient exterminés. » Périße ,
par conséquent , toute science vaine , qui
transporte à des créatures inanimées , la
gloire de la Providence , qui attache aux
mouvements de la matière , non-seulement
la liberté de l'homme , mais les conseils
de Dieu les plus libres & les plus impé-
nérables ; qui apprend à craindre autre
chose que lui ; & qui met en comparaison
avec lui ses propres ouvrages , & ceux même
qui sont privés d'intelligence.

V. Tout devin est nécessairement un trompeur, qui (τ) parle de ce qu'il ignore, & qui se mêle de prédire ce qui lui est inconnu. (α) Sa prétendue science n'est qu'une illusion, comme les conjectures tirées des
Ecc 3 augures

(*) Veniet super te malum, & nefecies ortum eius. Ita cum incantatoribus suis, & cum multitudinis malefactorum ruitur, in quibus laboravi ad edificationem suam, si forte quid proficiat tibi, ut si illi fieri fortiter Defecit in multitudinem confessorum tuorum fides, & sive te augeres ceteri, qui contemplantur tuum actum, & superbia mentes ut ex eis annuntietur ventura tibi. *Ecce facti sunt quasi stipula. Ignis combussit eos: non liberabitur animam suam de manu flammæ. Isai. C. XLVII. 26. II. c. 3. v. 17.*

(7) Audire verbum, domus Israël, hæc dicit Domi-

nas: iuxta vias gemitum molire differe, & à signis cœli
molire meture, quæ timent gentes: iuxta leges populoru
rum vana loqui, Dominus autem: Ab insidiis viri el-
tipse liberabit eum: & Rex impietatis non habebit
nomen: & confabulabuntur gentes nationem
nationem ejus: sic ergo dicetis: Dii, qui calos & tem-
pam non fecerunt, pereant de terrâ: & de his quæ sub
calo sunt. *Psalm. C. X. V. v. 1. to. 22. st.*

(4) *Divinatio, errores, & anguria mendacia, & formae maleficientium vanitas est.* *Boet. C. XXXIV. v. 5.*

augures ne font que menfonges, une observation vaine, & un tems perdu. (b) C'est vouloir embrasser une ombre, & courir après le vent, que de s'arrêter à ces chimères. Et quiconque n'écoute pas les conseils que lui donne le Sage sur de telles puérilités, mérite bien d'en être le jouët.

ARTICLE III.

Vanité de l'Astrologie. Tout y est arbitraire.

I. Si les Grands étoient instruits, combien les principes de l'Astrologie judiciaire sont contraires au bon sens, ils n'auroient que du mépris pour des prédictions qu'ils achètent quelquefois très chèrement, & qui ne servent souvent qu'à troubler le repos de leur vie, ou par de vaines espérances, ou par des craintes frivoles.

II. Tout est arbitraire dans cette vaine science. Elle n'offre rien à l'esprit qui puisse l'éclairer. Et il ne faut, pour en montrer le foible & le ridicule, qu'expliquer sur quoi elle se fonde, sans employer d'autre refutation, que le simple récit. Un habile (c) Mathématicien l'a fait; à qui l'on ne pouvoit pas reprocher qu'il ne fût pas assez versé dans la connoissance des astres, puisqu'il y étoit aussi entendu qu'aucun homme de son tems. Je ne ferai que parcourir légèrement ce qu'il a traité avec plus d'étendue, mais j'espère que j'en dirai assez pour dégouter du reste.

III. Il a plu aux auteurs de l'Astrologie, dont les premiers ont été des hommes grossiers, sans aucune Philosophie, & plongés dans les ténèbres du Paganisme, de composer de toutes les étoiles du ciel divers assemblages, que l'on nomme constellations, & de leur donner des noms, ou d'hommes, ou d'animaux, ou de choses qu'ils avoient vues sur la terre. Rien n'est

plus bizarre que ces assemblages, rien n'est moins ressemblant aux choses dont ils portent le nom; mais l'Astrologie regarde tout cela comme sérieux, & y fonde ses conjectures.

IV. Elle a divisé le Zodiaque, qui est cet espace du ciel, au-delà duquel les planètes ne s'écartent point, en douze parts égales; & elle a attribué à chacune d'elles une constellation particulière, à qui elle donne aussi le nom de figure: le Bellier à l'une, le Taureau à la suivante, les Jumeaux à la troisième, & ainsi des autres.

V. Ces signes du Zodiaque sont d'une plus grande vertu que les autres constellations, parce qu'ils sont sur la route des planètes; & leur vertu se diversifie, selon les qualités des choses dont ils portent le nom. Le signe du Lion, par exemple, a une autre influence que le signe des Poissons, & le Scorpion une autre que le Bellier: parce que le Lion véritable a d'autres inclinations que les Poissons; & que le Scorpion de terre n'a rien de semblable au Bellier.

VI. Tout cela doit être cru, sans examen. Il n'est pas permis de demander, pourquoi le Zodiaque n'est pas divisé (e) d'une autre manière? Pourquoi l'on a donné à des étoiles, que la fantaisie a unies, un nom plutôt qu'un autre? Pourquoi l'on a fondé leur vertu sur un nom purement arbitraire? Pourquoi, lorsqu'une planète passe sous les étoiles d'un certain signe du Zodiaque, qui (f) sont à une immense distance d'elle, elle leur communique & en reçoit une nouvelle impression?

VII. La foi doit être encore plus grande par rapport aux planètes. Il faut admettre, sans raisonner, la division qu'en ont faite les maîtres de l'art, en trois classes. Les unes sont favorables & propices de leur nature: d'autres sont funestes & mal-faisantes de leur propre fonds: & quelques-unes

(b) Quasi qui appendit umbra, & persequitur ventum: sic qui attendit ad vana mendacia. Ibid. v. 2.

(c) Gassendi.

(d) On appelle Astronomie, la connoissance du mouvement des Astres, qui est fondée sur des principes certains, comme la Géométrie & l'Arithmétique.

Et l'on appelle Astrologie, ou Astrologie judiciaire, la prétendue connoissance de l'avenir, par le mouvement des Astres; qui n'a, comme on le montre ici, ni fondement, ni principe

certain, ni même aucune vraisemblance.

(e) Si l'on répond, que le Zodiaque est divisé en douze parties, parce que le soleil emploie douze mois à le parcourir; il est aisé de repliquer, que la Lune le parcourt en un mois, que Mars y emploie 3, ans, Jupiter 10, & Saturne 30.

(f) Les Astronomes n'ont point de mesure pour s'assurer du véritablement des étoiles fixes, au lieu qu'ils en ont pour les planètes.

unes tiennent un milieu entre le bien & le mal, & ont un caractère équivoque, dont on peut espérer & craindre également l'effet.

VIII. Il y a des situations avantageuses, qui peuvent corriger ou modérer les influences des planètes funestes. Il y en a au contraire, qui sont un obstacle à la bonté naturelle des autres : & quelquefois les planètes ambiguës sont déterminées entièrement au bien ou au mal par l'empire d'une autre qui les domine.

IX. Les aspects mutuels des planètes contribuent beaucoup à cela : car il y en a de malheureux ; & il y en a de favorables. Si une planète est à trois degrés d'une autre, cela est bon : mais si elle étoit au quatrième, cela seroit mauvais. Qui auroit la témérité de douter de ces vérités, ce seroit disputer contre les principes : & qui oseroit en demander des raisons, attaqueroit la loi fondamentale de l'Astrologie.

X. Elle veut être écoutée avec respect, quand elle dit que tout dépend du moment de la naissance ; & il ne faut pas lui demander, pourquoi elle néglige tout le tems que nous passons dans le sein de nos mères, où nous sommes plus foibles, & plus susceptibles de toutes les impressions ? Pourquoi elle n'a point d'égard à l'instant de la conception, qui paroît plus décisif & plus important qu'aucun autre ? Pourquoi elle ne tâche pas de découvrir le moment où l'âme est unie au corps, & où commence, à proprement parler, sa destinée ? Comment elle démêle le vrai moment de la naissance, lorsque la mère est long-tems en travail ? Comment elle ose, dans les accouchemens même les plus heureux, fonder tout un Horoscope sur un instant, qui n'est presque jamais le véritable, la rapidité du ciel étant incompréhensible, & tout ce qui n'est point l'instant précis de la naissance, étant étranger à celui dont on prétend prédire les aventures ?

XI. L'Astrologie ne fait aucun état de ces réflexions ; & elle continue ainsi, sans se distraire, pour nous répondre : J'ai, dit-

elle, partagé tout le ciel en douze portions, qui en comprennent toute l'étendue ; & je leur ai donné le nom de maisons. Six sont sur l'horizon, six au dessous. La plus importante est celle qui est près de monter sur l'horizon, lorsque celui dont on fait l'Horoscope vient au monde. C'est elle que j'appelle son ascendant, & c'est par elle que je commence à compter toutes les autres ; à qui j'ai attribué ce qu'il m'a plu. J'ai nommé l'une la maison des pères ou de la famille ; une autre, de la santé ; & une autre, celle de la mort ; & tout le reste, comme j'ai voulu.

XII. Comme ces maisons comprennent tout le ciel, je trouve dans elles toutes les planètes & toutes les constellations. J'examine en quelles maisons sont les planètes favorables, ou funestes, ou ambiguës ; comment elles se regardent ; comment elles sont aidées, ou affoiblies, par leur union & par celle des constellations, ou du Zodiaque, ou du reste du ciel ; car je tâche de profiter de tout. Je forme sur cela mes calculs & mes conjectures ; & je vois tous les jours, de quelle conséquence est le moindre instant, parce qu'il suffit pour donner au ciel une disposition différente, & pour ouvrir par conséquent une nouvelle carrière au destin.

XIII. Mais est-il supportable qu'on donne à tant de suppositions si vaines & si frivoles une apparence de science ? Pourquoi divise-t-on le ciel en douze portions, plutôt qu'en vingt-quatre, plutôt qu'en cent ? Pourquoi veut-on que celle qui est près de monter sur l'horizon, ait plus de rapport à celui qui vient au monde, & agisse plus efficacement sur lui, que celles qui sont déjà levées, & que celle en particulier qui lui est verticale, & qui le domine à plomb ? Pourquoi a-t-on attribué à une maison une chose plutôt qu'une autre ? Pourquoi a-t-on omis tant de choses essentielles, & s'est-on contenté d'un si petit nombre ? Comment d'ailleurs, quand on accorderoit tout ce qu'il plaît à l'Astrologie de supposer, pourroit-on démêler en détail,

tail, quels événemens précis, telle ou telle combinaison de situations, d'aspects, de qualités, est capable, de causer ou de prédire ? En combien de manières peut-on être heureux ou malheureux ? Et (g) quelle folie n'est-ce point d'espérer, qu'un homme qui ne fait rien de ce qui lui doit arriver à lui-même, quand il seroit cent fois son Horoscope, puisse voir dans la simple situation du ciel, cette variété infinie d'événemens qui dépendent de la divine Providence & de sa liberté ?

ARTICLE IV.

Ce qu'on dit de l'expérience, est faux.

I. Nous en appelons à l'expérience, disent les Astrologues. C'est sur elle que nous nous fondons ; & nous aurions tort d'y renoncer, pour des raisonnemens dont elle montre la fausseté.

II. Ici, à mon tour, j'en appelle à la bonne-foi : & je ne veux d'autres témoins ni d'autres juges que ceux qui me vantent l'expérience.

III. Croient-ils que ce soit une chose indifférente que de se tromper sur le véritable moment de sa naissance ; & qu'on puisse également prédire ce qui doit arriver à un homme, en examinant le ciel dans une autre situation que celle qui a répondu à l'instant où il a vu le jour ? Ils m'assurent que cela n'est pas possible, & que le moment de la naissance est décisif.

IV. Je continue à leur demander, ce qu'ils pensent donc de deux jumeaux, dont la naissance est séparée par un intervalle fort court ? Ils me répondent que cet intervalle, peu sensible par rapport à nous, est d'une extrême conséquence par rapport au mouvement du ciel, qu'aucune mesure ne sauroit atteindre, & que c'est pour cela que la destinée des jumeaux est souvent très différente.

V. Je les prie ensuite de me dire, s'ils ont observé que la situation du ciel fut quel-

quefois absolument la même ; ou s'ils ont dans leurs livres quelques preuves que les anciens aient rien observé de tel ? Ils se rient de ma simplicité, & ils me disent, que les mêmes combinaisons ne sont jamais arrivées, & ne sauroient arriver que dans une suite immense de siècles.

VI. Je leur demande donc, quelle est cette expérience à laquelle ils appellent de tous les raisonnemens ? Qu'ont-ils vu qui se ressemblât ? Quelles observations réitérées ont pu leur servir de règle ? Ont-ils pu une seule fois rencontrer les mêmes apparences, pour y établir les mêmes conjectures ? Il est donc clair qu'ils nous trompent ; & que c'est contre leur propre conscience qu'ils le font.

VII. En effet, ceux qui sont parmi eux plus habiles que les autres, sentent bien la vanité & la fausseté de tout ce qu'ils vendent aux personnes crédules, comme des connoissances profondes & secrètes. (h) Ils savent, lors même qu'ils imposent aux Grands, qu'on ne peut déterminer qu'avec une extrême difficulté, quel est le point précis de la naissance, & quelle étoit la situation du ciel par rapport à cet instant singulier & personnel : & ils comprennent fort bien, que lors même qu'on réussit à fixer, & ce moment, & l'état du ciel, c'est une pure illusion que de faire dépendre la connoissance de l'avenir, de l'inspection des étoiles, & de la place qu'elles occupent. Mais ils croient avoir intérêt à ne pas décrier ce qui les met en réputation ; & ils aiment mieux profiter de l'erreur & de l'ignorance de ceux qui les consultent, que de les déromper, & de choisir eux-mêmes un emploi plus légitime.

ARTICLE V.

Le desir de connoître l'avenir, conduit à l'impie-té & à la magie.

I. Quelques-uns d'entr'eux, dont le cœur est plus corrompu, n'espérant rien de l'A-

strologie,

(e) s. Greg. de Mor. Orat. 39.

(f) Quamvis verum stellarum positionem, cum quique natiuitur, considerentur, & aliquando etiam percipiunt : tamen quod inde conantur vel actiones nostras, vel actio-

nem eventa predicere, nimis errant, & vendunt imperitis hominibus miserabilem sceleratam. S. Aug. de Civ. Dei. Lib. 5. 10.

trologie, & voulant néanmoins connoître l'avenir, passent de cette vaine curiosité, à une autre plus criminelle; & en conservant à l'extérieur de l'estime pour une puerilité qu'ils méprisent, ils cherchent dans les noirceurs de la magie, & dans l'enfer, ce qu'ils savent bien que les étoiles ne leur apprendront jamais.

II. Si les démons, & ceux qui les consultent, étoient les maîtres, la volonté criminelle & la magie seroient souvent unies. Mais il n'y a que Dieu qui gouverne; & ce que désirent, ou les hommes impies, ou les démons, n'est suivi d'aucun effet, quand la divine providence y met obstacle.

III. Nous savons par l'Écriture, que Dieu a permis quelquefois au démon de satisfaire l'impie curiosité de ceux qui le consultoient sur l'avenir: & c'est assez pour ne pas douter que la magie ne puisse être quelquefois réelle. Mais tous les efforts des hommes, & toute la malice des démons ne sauroient former entr'eux aucune société extérieure, & attestée par des effets sensibles, si Dieu, par miséricorde, empêche cette conspiration d'avoir toutes les suites dont elle seroit digne.

IV. Il arrive donc très souvent, que le crime n'a pas le succès qu'on en attendoit: mais il n'en est pas moins horrible, quoiqu'il se termine à la volonté seule, ou que les moyens qu'elle emploie, soient inutiles.

ARTICLE VI.

Tous les moyens que la curiosité emploie, renferment un traité secret avec le démon.

I. Il en est ainsi, à proportion, de tout ce que la curiosité suggère pour parvenir à la connoissance des choses futures. Cette curiosité, prise séparément, est déjà une liaison secrète avec le démon qui l'inspire; & tout ce qu'elle invente pour se satisfaire, est un traité réel avec cet esprit de

ténèbres, quoiqu'il n'ait aucun succès.

II. (i) Soit donc que l'on consulte seulement les astres, ou ceux qui les observent: soit qu'on étudie les lignes des mains, & les traits du visage: soit qu'on cherche l'avenir dans les présages & les augures: soit qu'on soit attentif à des choses encore plus vaines & plus frivoles, s'il est possible: on se lie, par une véritable société, avec les démons, selon la doctrine de S. Augustin, qui ne fait que rendre témoignage à celle de l'Eglise. Et quiconque veut être véritablement chrétien, doit detester de tout son cœur une société si honteuse & si criminelle.

III. Il n'y a que l'ennemi de Dieu, qui puisse promettre la connoissance de ce que Dieu veut cacher. Il n'y a que l'esprit de mensonge, qui attache à des vaines observations, l'espérance de découvrir les choses futures. Il n'y a que le séducteur, qui appelle à lui les hommes, pour leur apprendre ce que Dieu leur défend de chercher.

IV. (k) C'est consulter ce séducteur, que d'être curieux. C'est lui obéir, que d'employer des moyens dont il est l'inventeur. C'est traiter avec lui, que de s'acquiescer des conditions qu'il conseille, & qu'il impose.

V. On renonce inutilement à lui, quand on exécute ce qu'il ordonne; & l'on désavoue seulement en paroles, la liaison secrète que le cœur contracte avec lui, quand on cherche l'avenir par la superstition.

VI. Plus cette superstition est puérile & indigne d'un esprit raisonnable, plus elle est une preuve qu'elle asservit l'homme au démon, le père du mensonge, & l'ennemi déclaré de la sagesse & de la raison de l'homme: & jamais la société que l'on contracte avec lui n'est plus visible, que lorsque l'union établie entre les moyens & la connoissance de l'avenir, est sans aucune vraisemblance.

Fff

VII.

(i) Omnes igitur artes hujusmodi, vel auguria, vel noxie superstitionis, ex quidam pestifera societate hominum & demonum, quasi pacta quidam infidelis & dolose amicitia constituta, penitus sunt repudianda & fugienda Christiano. S. Aug. L. 2. de Div. Cbr. c. 23.

(k) Istæ quoque opiniones quibusdam rerum signis, humanæ præsumptione institutis, ad eadem illa quasi quædam cum demonibus pacta & conventa referenda sunt. S. Aug. Lib. 2. de Div. Cbr. c. 23.

VII. (l) Tous les dieux des Payens sont des démons, dit l'Ecriture : & néanmoins plusieurs croient n'adorer que le soleil, les astres, la terre, les fontaines, la nature. C'est que tout le culte fondé sur le mensonge, se rapporte à celui qui en est le père : c'est que tout ce qui est contraire à la vraie piété, appartient à l'usurpateur de la gloire de Dieu. » (m) L'idole n'est rien, & ne peut rien : mais c'est précisément parce que l'idole n'a, ni vérité, ni pouvoir, que quiconque l'adore, adore nécessairement le démon, auteur de l'idolâtrie & de l'impieété. »

VIII. Il en est ainsi de tout ce qu'on observe pour connoître l'avenir. (n) Il se rapporte directement au démon, quoiqu'on ne pense point à lui, & qu'on rejette même son nom. Il a droit à tout ce qui est de son invention, & qui est contraire à l'obéissance qu'on doit à Dieu. Les pratiques qu'on observe, sont vaines, frivoles, de pures enfances ; j'en conviens : mais cela même est un titre qui les assujettit au démon, & ceux qui les observent. L'idole n'est rien, & n'a aucune vertu ; mais c'est pour cela même, qu'on adore le démon, quand on est idolâtre.

ARTICLE VII.

C'est par un jugement de Dieu, & non par les voies qu'emploie la curiosité, qu'on prédit quelquefois l'avenir.

I. (o) Dieu permet quelquefois, par un juste jugement sur les passions des hommes, que par les moyens les plus vains, ou les plus criminels, ils apprennent l'avenir. Comme tout est muet quand il le veut, tout aussi devient capable de parler, quand il veut punir la curiosité, en permettant qu'elle soit satisfaite. Il se sert, pour

avancer le châtimeut de Saül, de l'ombre de Samuel, qui lui prédit sa défaite & sa mort : & il accorde quelquefois au démon le pouvoir de séduire, par l'amorce de quelques prédictions, des hommes dignes de lui être abandonnés.

II. (p) Leur curiosité s'enflamme par ce funeste succès ; & elle les engage de plus en plus dans les pièges d'un esprit profondément artificieux & méchant, qui exige tout, en mêlant quelques lueurs à beaucoup de vaines promesses ; & qui met sa joie à tromper si pleinement quelqu'un, qu'il puisse le faire servir à la séduction de beaucoup d'autres.

ARTICLE VIII.

Dessin du Démon dans la curiosité qu'il inspire pour l'avenir.

I. Son dessin est, de lier avec les hommes un commerce qui se les attache ; de les porter à espérer de lui, ce que Dieu leur refuse ; de leur paroître avoir encore quelque pouvoir & quelque part aux événements ; de les faire douter si Dieu préside à tout, & les conduit tous par sa volonté ; de substituer au respect dû à sa providence, une vaine crainte pour des causes chimeriques, telle que le hazard, le sort, le destin ; de partager & d'affoiblir la confiance qu'ils ne doivent avoir qu'en lui seul ; de les remplir de superstitions, & d'observations vaines & ridicules ; de les rapprocher ainsi de l'idolâtrie par degrés ; de corrompre en eux la pureté & la sincérité de la foi : (q) de les envelopper dans mille pièges, de peur qu'ils ne retournent à leur libérateur, & à la patrie dont cet esprit de malice est exclu pour toujours ; & d'insulter enfin à la folle crédulité de ceux qu'il aura séduits.

II. Un

decipiendi prævaricatoribus angelis. *S. Aug. Ibid.*

(p) Quibus illusionibus & deceptionibus venit, ut istis superstitiosis & perniciosis divinationum generibus, multis præsentis & futuri dicantur, nec aliter accidant quam dicuntur ; multisque observationibus secundum observationes suas eveniant, quibus implicati curiosiores fiant, & sepe magis rursusque intant iniquis perniciosissimis erroribus. *Ibid.*

(q) In omnibus istis doctrinis societates demonum formidanda aique vitanda est, qui nihil cum principe suo diabolo, nisi reditum nostrum claudere atque obsecrare conantur. *S. Aug. ibi, cit.*

(l) Omnes dii gentium demonia. *Ps. XCV. v. 5.*
(m) Scimus quia nihil est idolum in mundo. Sed que immolant gentes, demonibus immolant, & non Deo. *1. Cor. x. VIII. v. 4. & C. X. v. 20.*

(n) In omnibus istis doctrinis societates demonum formidanda atque vitanda est, qui nihil cum principe suo diabolo, nisi reditum nostrum claudere atque obsecrare conantur. *S. Aug. 1. 2. de Dicit. Chr. C. 21.*

(o) Illic fit, ut oculo quodam judicio, cupidi malitiam hominum tradantur illudendi & decipiendi, pro meritis voluntatum suarum, illudentibus eos atque

II. Un Prince plein de foi deteste ces prestiges funestes du serpent. Il se conserve le pouvoir (r) de l'exorcizer & de le chasser par son soufle, bien loin de le consulter, ni par foi-même, ni par les devins. Il a en horreur tout ce qui vient de lui, & tout ce qui en porte le caractère. Il met toute curiosité sous le joug de la foi. (s) Il ne veut être instruit que de la loi de Dieu, & il s'estime heureux de dependre de lui à chaque moment, sans porter plus loin, ni ses vûes, ni ses inquietudes : ne craignant que lui, n'espérant qu'en lui, ne desirant que lui ; & sachant bien que, par ces dispositions, il est au dessus de tout le reste.

CHAPITRE XVI.

Il est d'une grande conséquence pour le Prince, qu'il sache en quoi consiste le solide bonheur des Rois. Tout ce qui est compris sous l'idée de biens temporels, peut être commun aux bons & aux mauvais Princes. Idée exacte du solide bonheur des Rois en cette vie. Danger de leur promettre ce que l'Evangile ne leur promet pas. Utilité pour eux de l'affliction & de l'épreuve. Consolation inseparable de la pieté. Tout bonheur de cette vie, fondé même sur la vertu, est incertain, parce que la perseverance est incertaine.

ARTICLE I.

Il est d'une grande conséquence pour le Prince, qu'il sache en quoi consiste le solide bonheur des Rois.

I. IL est d'une grande conséquence pour le Prince, qu'il sache en quoi consiste le solide bonheur des Rois, & qu'il ne s'en forme pas une fausse idée. Mais pour m'expliquer nettement sur cette matière, je mets à part la recompense éternelle promise à la vertu après cette vie : & je mets

aussi à part la félicité purement temporelle, séparée de la piété. Je suppose que le Prince espère la première, & qu'il ne se contenteroit pas de la seconde.

II. Ce que j'examine, tient comme une espèce de milieu entre ces deux félicités : & je cherche en quoi consiste en cette vie le bonheur d'un Prince, plein de bonnes intentions & de bonnes œuvres ; & quels biens il peut légitimement se promettre, comme la recompense d'une sage conduite, & comme un témoignage que Dieu en est content.

III. S'il se trompoit sur un point si essentiel, il seroit exposé à beaucoup d'erreurs, dont cette première seroit la source. Il se consolerait, ou s'affligeroit mal à propos. Il prendroit pour recompense, ou pour châtement, ce qui ne le seroit pas. Il jugeroit de la conduite de Dieu à son égard sur de faux principes ; & il seroit en danger de se degouter de la vertu, par les choses mêmes qui devoient l'y affermir.

IV. (r) La piété a droit à tout, & toutes les promesses la regardent. Dieu, qui est son objet, est maître de tous les biens ; & c'est de lui seul qu'on doit les attendre.

V. Qu'a-t-il promis ici aux Princes qui le serviront avec zèle ? A quoi connoîtront-ils qu'ils lui plaisent ? En quoi consiste le bonheur qui leur est particulier, & qu'ils doivent espérer de sa bonté ?

VI. Il est certain qu'un tel bonheur n'exclut aucun des biens temporels ; car ce sont les Princes fideles qui y ont plus de droit que les autres : mais il est douteux s'il les renferme nécessairement ; & jusqu'à quel point ils doivent y entrer.

VII. Ces biens ont rapport à la personne du Prince, à sa famille, à ses sujets, à ses alliés, à ses ennemis. Peut-il les espérer à proportion de ce qu'il sera plein de Religion & de foi ? Se rassurera-t-il, quand il en sera comblé ? Tombera-t-il dans le découragement s'ils lui sont refusés ?

Fff 2 con-

(r) Ecce dedi vobis potestatem calcandi supra serpentes, & scorpiones, & super omnem virtutem inimici. Luc. C. X. v. 19.

(s) Diligam te, Domine, fortitudo mea. Quoniam quis

Deus preter Dominum ? Aut quis Deus preter Deum nostrum ? Ps. XVII. v. 1. C. 32.

(r) Pietas ad omnia utilis est, promissionem habens vitæ, quæ nunc est, & futura. 1. Tim. C. IV. v. 8.

consolera-t-il quand il en aura une partie ?
Regardera-t-il sa vertu comme vaine, si elle lui reste seule, & que tout le reste lui soit ôté ?

ARTICLE II.

Tout ce qui est compris sous l'idée de biens temporels, peut être commun aux bons & aux mauvais Princes.

I. Saint-Augustin répondra pour nous à toutes ces questions : « (v) Faites, dit-il, un saint usage des biens présents, si Dieu vous les accorde ; mais n'en abusez pas, en y mettant votre confiance. Il les donne à ses serviteurs, pour montrer que ce sont des biens : mais il les donne aussi aux méchants, pour montrer qu'ils ne sont, ni les biens importants, ni les essentiels. Il les ôte quelquefois aux bons ; mais pour les éprouver : & il les ôte aussi aux méchants ; mais pour les punir. »

II. Tout ce qui est donc compris sous l'idée de biens temporels, peut être commun aux bons & aux mauvais Princes. (x) La santé, un long règne, l'abondance, les victoires, la gloire, l'amour des peuples, la politique, la consolation de laisser un grand empire à un héritier capable d'en soutenir le poids & l'éclat, ne décident rien, & ne mettent aucune différence entre un Prince religieux, & un Prince infidèle. Le cœur les distingue : mais tout le reste peut être égal ; & dès lors il est évident, que ce n'est point dans des biens que Dieu prodigue quelquefois aux impies, que consiste en cette vie le solide bonheur des Rois ; & qu'ils ne sont, ni le témoignage, ni la récompense de leur vertu.

(v) *Ex bonis hujus mundi bona facias, non minus his... Ne putentur mala, dantur & bonis ; ne putentur magna vel summa bona, dantur & malis. Itemque superant ista & bonis, ut probentur ; & malis, ut crucientur.* S. Aug. *Epist. ad Rom.* c. 10.

(x) *Omnia illa Deus dat, sed & alienis dat, sed & malis dat, sed & blasphemis dat ; aliquando ista bonis dat, aliquando non dat ; & malis aliquando dat, aliquando non dat. Bonis tamen servat seipsum, malis autem ignem æternum.* S. Aug. in *Ps. LV.* v. 10.

(y) *Si solis bonis darentur ista ; omnes, propter hæc accipiendo, vellent converteri ad Deum.*

(z) *Rursum si in his malis darentur, timerent inferni, ne cum converterentur, amitterent quod soli mali habent. Revertitur data sunt, & bonis & malis.*

(a) *Animus si solis bonis auferrentur, idem ille timor*

III. (y) C'est pour nous le prouver, que Dieu donne à des Princes qui ne le connoissent point, ou qui le servent mal, ce qu'il refuse quelquefois à d'autres d'une éminente piété. Mais (z) comme ce seroit une grande tentation contre la vertu, si on la regardoit comme opposée aux biens temporels, il les lui accorde aussi quand il le juge à propos, de peur qu'on ne s'éloigne d'elle, comme y étant un obstacle.

IV. (a) Il les ôte aux bons, afin qu'ils ne s'y attachent pas ; & (b) il les ôte aussi aux méchants, afin que les justes ne soient pas ébranlés, en voyant que ce n'est pas la vertu seule qui en est privée.

V. (c) Dieu mêle ainsi toutes choses avec une sagesse infinie, pour instruire & pour consoler ses serviteurs. Il les instruit en donnant aux étrangers, & à ses ennemis, les mêmes choses qu'à ses enfans ; & il les console, en les ôtant aux ingrats, aussi-bien qu'à ceux qui lui rendent grâces.

VI. Les justes apprennent par cette épreuve à se connoître : car au milieu des biens, ils ne sauroient discerner s'ils en sont les maîtres, ou s'ils en dépendent ; si leur cœur est libre, ou s'il s'est fait un appui nécessaire de ce qui n'étoit à son égard qu'un moyen pour aller plus loin.

VII. (d) Ils connoissent dans la séparation jusqu'où ils s'étoient unis ; & le sentiment de la douleur leur découvre, avec quelle imprudence ils se reposoient sur ce qui pouvoit leur être enlevé.

VIII. (e) Ils discernent alors, s'ils aiment Dieu aussi purement qu'ils le pensoient ; s'ils le préfèrent à ses dons ; s'ils croient ne rien perdre, tant qu'ils le conservent ; si le fonde-

ment est infirmum, ne converterentur ad Deum.

(b) *Si solis malis auferrentur, ipsi soli potius putarentur quod malo plebuntur.*

(c) *Quod ergo dat ea bonis, consolatur itinerantes ; quod dat ea & malis, ammonet bonos ut alia desiderant, quæ non habent cum aliis communia.*

(d) *Rursum bonis auferit ea, quando vult ut interrogent se de suis viribus, & inveniant se, qui sunt latentes se.*

(e) *Subtrahit data, sed non subtrahit datorem... Animus, non habens rebus terrenis, nec vixit implicatus penitus iacens, exultat in auri liberis, & videt sibi subtrahit quod calcabat, non ubi incumbit ; & dicit seorsus : Dedit, & abstulit : manet qui dedit, & abstulit quod dedit ; sit nomen ejus benedictum.* S. Aug. in *Ps. LXVI.* v. 9.

dement de leur foi subsiste, lorsqu'elle a perdu tous ses appuis étrangers; si leur vertu n'est point étonnée de sa solitude; & si elle leur devient plus précieuse, à proportion de ce qu'elle est séparée de tout ce qui pouvoit l'alterer ou l'affoiblir.

ARTICLE III.

Idee exacte du solide bonheur des Rois en cette vie.

I. Mais en quoi donc consiste le solide bonheur d'un Roi en cette vie; & quels sont les caractères qui le distinguent d'une fausse félicité? S. Augustin va nous l'apprendre; & nous ne pouvons écouster avec trop de respect ce que le saint Esprit lui avoit enseigné sur cette importante matière.

II. „(f) Les Empereurs chrétiens, dit ce grand homme, „ ne nous paroissent pas „ heureux pour avoir régné long-tems, ni „ pour avoir laissé l'Empire à leurs enfans, „ après une mort paisible, ni pour avoir „ dompté, ou les ennemis de l'Etat, ou les „ rebelles. Ces sortes de biens, que Dieu „ accorde aux hommes dans cette vie mal- „ heureuse, ou pour leur faire sentir sa li- „ beralité, ou pour leur servir de conso- „ lation dans leurs misères, ont été accor- „ dés même aux Idolâtres, qui n'ont au- „ cune part au Royaume celeste, où les „ Empereurs chrétiens sont appelés. Ainsi „ nous ne les estimons pas heureux pour „ des choses qui leur sont communes avec „ les ennemis de Dieu; & il leur a fait une „ grande miséricorde, lorsque, leur inspi- „ rant de croire en lui, il les a empêché „ de mettre leur félicité dans des biens de „ cette nature.

III. „(g) Mais nous les regardons com-

„ me véritablement heureux, s'ils gouver- „ nent avec justice les peuples qui leur sont „ soumis; si les louanges mêlées de flatte- „ ries, & les respects excessifs qu'on leur „ rend, ne leur enflent point le cœur, & „ s'ils se souviennent toujours qu'ils sont „ hommes; s'ils font servir leur puissance „ à étendre le culte de Dieu, & à faire re- „ verer sa Majesté infinie; s'ils craignent „ Dieu; s'ils l'aiment; s'ils l'adorent; s'ils „ préfèrent au Royaume où ils sont seuls „ maîtres, celui où ils ne craignent point „ d'avoir des égaux; s'ils sont lents à pu- „ nir, & prompts au contraire à pardonner; „ s'ils exercent la vengeance publique, non „ pour satisfaire leur haine, mais pour le „ bien de l'Etat, qui a besoin nécessaire- „ ment de cette sévérité; s'ils ne pardon- „ nent que dans le dessein qu'on se corri- „ ge, & non pour autoriser le mal par l'im- „ punité; si les exemples de sévérité sont „ compassés par beaucoup d'autres où leur „ bonté, leur compassion & leur inclination „ à faire du bien sont évidentes; s'ils sont „ chastes, à proportion de ce qu'il leur se- „ roit libre de ne l'être pas; s'ils aiment „ mieux régner sur eux-mêmes & reprimer „ leurs passions, que de s'assujettir les na- „ tions les plus fières.

IV. „(h) S'ils sont portés à faire tout „ cela, non par le désir d'une vaine gloi- „ re, mais par l'amour d'une félicité éter- „ nelle; & s'ils offrent sans cesse à Dieu, „ pour expier leurs péchés, le sacrifice de „ l'humilité, de l'aumône & de la prié- „ re: de tels Empereurs sont heureux dès „ cette vie par l'espérance; & ils le seront „ un jour par la jouissance de la vérité „ lorsque les biens que nous attendons se- „ ront venus.

F ff ;

V. Cette

(f) N-que nos Christianos quosdam Imperatores ideo felices dicimus, quia vel diutius imperarunt, vel imperantes filios morte placida reliquerunt.

(g) Sed felices eos dicimus, si iuste imperant; si inter Regibus sublimiter honorantur, & obsequiis multis humiliter sustentantur non exultantur, sed se homines esse meminerint; si suam potestatem ad Dei cultum maxime dilatandum, maiestati eius simulam faciant; si Deum timent, diligant, colant; si plus amarior illud regnum ubi non vident habere confortes; si tardius vindictam, facile ignorant; si eandem viam quam pro necessitate regenda totiusque reipublice, non pro futuranda Imperialium gloria exierunt; si eandem veniam, non ad im-

punitatem iniquitatis, sed ad ipsem correctionis indulgentiam; si quod speret coguntur plerumque decernere, misericordiam lenire, & beneficiorum largitate compentant; si luxuria tanto est eis castigatio, quanto possit esse liberatio; si malum cupiditatis pravia, quam quibuslibet gentibus impare.

(h) Et si hac omnia faciunt, non propter ardorem imperii gloria; sed propter caritatem felicitatis æternæ, si pro suis peccatis, humilitatis & miserationis & orationis sacrificium Deo suo vero nimis non negligunt; tales Christianos Imperatores dicimus esse felices, interim ipse, postea se ipsi fuerunt, cum id quod expectamus adveniat, & Aug. L. 3. de Civit. Dei. C. XXIV.

V. Cette solide instruction de S. Augustin comprend tout. Il commence par les biens qui sont communs aux bons & aux mauvais Princes, & qui par conséquent ne sauroient rendre heureux, ni les uns ni les autres. Il passe ensuite aux vertus d'un grand Prince, dont l'éclat lui paroît peu de chose, si l'amour de Dieu n'en est le principe & la fin, & si l'humilité ne les couvre pour les conserver. Enfin il décide, qu'un tel Prince n'est heureux que par le riche fonds que la grace a mis dans son cœur, & par l'espérance des biens promis à la piété après cette vie.

VI. Ainsi, excepté la vertu & l'attente du véritable bonheur, il ne lui donne, ni ne lui promet aucune félicité avant la mort. Et c'est sur quoi le Prince doit uniquement compter, s'il veut n'être point trompé par des espérances que l'Evangile ne lui donne point; & s'il veut établir sa vertu sur un fondement qui ne soit jamais ébranlé. Il aura peut-être certains avantages temporels: mais il pourra aussi en être privé. On ne lui ôtera, ni sa Religion, ni son espérance, ni la consolation qu'il en reçoit: mais tout le reste peut lui être refusé, ou ne lui être prêté que pour des momens, ou être mêlé de vicissitudes & d'inégalités.

ARTICLE IV.

Danger de leur promettre ce que l'Evangile ne promet pas. Utilité de l'affliction & de l'épreuve.

I. On nourrit souvent les Princes de fausses espérances: & quelquefois les gens de bien contribuent à cette illusion. Ils les assurent trop légèrement, que s'ils protègent l'Eglise dans de certaines occasions, s'ils se déclarent pour la vérité, s'ils ont du zèle pour la gloire de Dieu & pour son service; ils vaincront leurs ennemis, ils auront un règne heureux & tranquille, ils réussiront dans toutes les entreprises légitimes: & comme il arrive quelquefois que ces pré-

dictions se trouvent vaines, la piété des Princes en est affoiblie: & les promesses solides de la Religion commencent à leur paroître douteuses, parce qu'ils en jugent par celles qu'on leur a faites indiscrètement, & dont ils ne voient aucun effet.

II. Ils s'étonnent alors que Dieu laisse dans l'oppression ceux qui le servent, & qu'il n'accomplisse pas ce qu'on leur a promis en son nom. (i) Où est, Seigneur, lui disent-ils, votre justice & votre fidélité? Comment abandonnez-vous ceux qui avoient mis en vous leur confiance? Comment refusez-vous votre protection à ceux qui sont déclarés les protecteurs de votre cause?

III. Mais Dieu leur répond, s'ils veulent l'entendre: Vous me demandez où est ma justice; & moi je vous demande, où est votre foi? Que vous ai-je promis que je ne tiennne point? Vous ai-je appelé à l'Evangile par l'espérance des biens que j'accorde souvent aux reprouvés? Vous ai-je rendu chrétiens, pour être puissans dans le siècle? Et n'est-ce pas sur le mépris des biens présents que j'ai fondé votre espérance des biens futurs? Quelques-uns de mes ministres, qui connoissent peu mes pensées, ont osé vous assurer de ce que j'ai laissé dans le doute. Je condamne leur imprudence & votre crédulité. C'est sur ma parole, & non sur la leur, que vous devez établir votre confiance; & si vous espérez la récompense de votre vertu avant la mort, ni votre vertu, ni votre espérance ne sont dignes de mes promesses.

IV. Un Prince véritablement chrétien doit toujours se souvenir de cette leçon. Une solide piété n'a point de biens ici dignes d'elle. Ses récompenses sont ailleurs, aussi-bien que ses desirs. Elle seroit deshéritée, si elle se contentoit de quelques dons passagers; & plus elle est sincère, moins elle est étonnée de ne pas trouver dans le lieu de son exil les douceurs de sa patrie.

V. Il est juste d'ailleurs que les fautes des Princes soient expiées par de salutaires amertumes;

(i) Dicit anime tua, ô Deus, ipsa est iustitia tua, ut mali forent, boni laborarent? Dicit Deus, ipsa est iustitia mea? Et Deus tibi: ipsa est fides tua? Hinc enim tibi

promissi? Ad hoc Christum factus es, ut in saeculo servares? *Idem. Enarr. 2. in Psal. XXV. n. 6.*

tumes ; & il leur est avantageux qu'elles ne soient pas réservées au tribunal où la justice seule présidera , & où toutes les dettes seront exigées à la rigueur.

VI. Les afflictions sont pour eux un salutaire contrepoids , & un remède contre l'orgueil , dont la tentation est pour eux si continuelle , & si favorisée par tout ce qui les environne.

VII. (k) Ils seroient traités en enfans illegitimes , s'ils étoient négligés par cette divine sagesse , qui corrige tous ceux qu'elle aime , & qui les instruit par ses châtimens , aussi-bien que par ses discours.

VIII. Ils demeureroient toujours imparfaits , s'ils n'étoient éprouvés par la patience , & conduits par elle à un degré de vertu que l'abondance & la tranquillité ne sauroient donner.

IX. (l) Plus ils sont agréables à Dieu , plus il est nécessaire que la tentation les purifie. Il y a des taches qu'on néglige partout ailleurs , mais qu'on ne peut souffrir sur le visage. Il y a des défauts excusables dans le visage même le plus régulier , mais qu'on ne peut dissimuler , s'ils défigurent les yeux. (m) Plus un Prince approche d'une justice parfaite , moins la bonté de Dieu peut y souffrir quelque défaut ; & la marque la plus sûre que son cœur est droit , est l'application de Dieu à lui ôter tout ce qui seroit capable de l'amollir & de le séduire.

ARTICLE V.

Consolation dont la piété est le principe.

I. Mais cette application est toujours mêlée de ce qui est capable d'en adoucir la sévère exactitude. (n) Dieu répare alors dans le cœur une consolation & une paix , dont le sentiment surmonte tous les autres. Il le rend riche au dedans , à proportion de ce

qu'il lui ôte au dehors ; & en ajoutant à son obéissance & son amour , il convertit en gain toutes les pertes , & en action de grâces ce qui seroit pour un autre la matière de ses gémissemens & de ses larmes.

II. (o) Il n'en est pas ainsi d'un Prince qui ne reçoit aucune consolation de la vertu : qui porte seul le sentiment de ses maux : qui n'a rien au dedans de lui-même qui adoucisse l'amertume de ses déplaisirs : qui est malheureux au dehors , & au désespoir en secret : qui ne connoît point l'usage des afflictions , quoiqu'il en sente tout le poids : qui est ici misérable sans fruit , & qui le sera toujours par conséquent.

III. Ces différences , qui sont infinies , découvrent quel est le solide bonheur d'un Prince vertueux , lors même qu'il est dans l'affliction & l'épreuve. Mais outre les avantages spirituels qu'il trouve alors dans sa piété , il peut espérer , sans être présomptueux , que ses disgrâces dureront , s'il en fait profiter ; parce qu'il est écrit , que (p) les châtimens du pecheur sont en grand nombre , mais que la miséricorde de Dieu couvre & environne quiconque espère en lui ; que (q) lorsqu'on s'abandonne à lui , comme à son pasteur , on ne manque de rien ; & que (r) sa bonté se rend sensible en mille manières , à ceux qui ont le cœur droit , & qui ne pensent qu'à lui plaire.

ARTICLE VI.

Tout bonheur de cette vie , fondé même sur la vertu , est incertain , parce que la persévérance est incertaine.

I. Il faut néanmoins se souvenir en tout état , que (s) les jugemens de Dieu sont plus éloignés de ceux des hommes , que le ciel ne l'est de la terre ; qu'il nous est commandé d'attendre son secours ; mais qu'il

(k) Quem diligit Dominus , castigat : flagellat autem omnem filium quem recipit. Quod si extra disciplinam eris , cuius principis facti sunt omnes , ergo adulteri , & non filii eris. *Hebr. C. XII. v. 6. & 8.*

(l) Quia acceptus eras Deo , necesse fuit ut tentatio probaret te. *Tobia. C. XII. v. 11.*

(m) Probatio patientiam operatur : Patientia autem opus perfectum habet. *Jac. C. I. v. 3. & 4.*

(n) Si bonus es perdidisti , adisti consolator qui ubi-que. Foris pauper es , sed intus dives es : divitias tecum habes , quas non amitteres , etiam si de naufragio modus exires. *3. Reg. in Psal. LXXI. v. 2.*

(o) Quisquis malus ista perdidit , non habet foris quod timeat , non habet intus ubi requiescat. *Ibid.*

(p) Multa flagella peccatoris : sperantem autem in Domino misericordia circumdabit. *Ps. CXXXI. v. 10.*

(q) Dominus regit me , & nihil mihi deerit. *Psal. XXII. v. 5.*

(r) Quam bonus , Israël , Deus , ille qui recto sunt corde. *Ps. LXXII. v. 1.*

(s) Sicut exaltatur caeli à terra , sic exaltata sunt vultus meos , à visis vestris , & cogitationes meas à cogitationibus vestris. *Isai. C. LV. v. 6.*

qu'il ne nous est marqué nulle part en quel tems il viendra; qu'il (t) faut l'espérer depuis le grand matin jusqu'à la nuit, c'est-à-dire pendant toute la vie jusqu'à la mort; & que (v) la foi & l'attente, pour n'être point trompées, ne doivent fixer aucun tems pour elles, ni en marquer aucun à la sagesse & à la puissance de Dieu.

II. Il est encore nécessaire, afin que le Prince ne soit jamais ébranlé, & que son cœur demeure toujours immuablement fondé sur la foi, qu'il ne se rassure point sur sa vertu présente, ni sur les dons qu'il a reçus: parce que sa vertu & ses dons sont des biens incertains, fragiles, exposés à mille perils; que (x) la persévérance seule met une éternelle différence entre les élus & ceux qui ne le sont pas; qu'excepté cette unique distinction, tout peut être égal entre eux; & que les mêmes raisons qui nous ont appris, que le solide bonheur d'un Prince ne pouvoit consister dans des biens temporels, qui lui sont communs avec les infidèles, ces mêmes raisons nous découvrent, que les biens même spirituels ne le rendent point véritablement heureux avant la mort, puisque, sans la persévérance, ils se trouvent égaux dans plusieurs Princes qui n'arriveront point au bonheur.

CHAPITRE XVII.

Le Prince doit s'appliquer à connoître ses fautes. Moyens de les discerner. Il doit les expier: comment il le peut. Danger pour le salut de négliger les fautes qui ne sont pas perdre la justice. Difficulté de les distinguer, quand elles sont purement spirituelles, de celles qui excluent du Royaume du ciel: usage qu'il faut faire d'une telle obscurité.

ARTICLE I.

Le Prince doit s'appliquer à connoître ses fautes.

I. **N**ous avons vû dans le Chapitre précédent, que parmi les grandes qua-

lités des Rois que St. Augustin regardoit comme heureux dès cette vie, le soin de purifier leurs fautes, étoit l'une de leurs principales vertus: (y) S'ils offrent sans cesse à Dieu, disoit-il, pour expier leurs pechés, le sacrifice de l'humilité, de l'au-mône & de la prière; & qu'ils ajoutent cette vertu à toutes celles que j'ai marquées: je ne craindrai point d'assurer que de tels Princes sont heureux dès cette vie par l'espérance, & qu'ils le seront un jour par la jouissance de la vérité.

II. Il n'y a même que cette application humble & perseverante à expier les fautes qui sont inévitables aux plus justes dans le lieu de leur exil, qui puisse faire regarder les autres vertus du Prince comme véritables, ou qui soit capable de les conserver. Je suis bien fondé à soupçonner toute sa vie, s'il n'y voit point de défauts; & je crains avec raison de grandes chûtes pour lui, s'il méprise celles qui lui paroissent légères. L'orgueil les dissimule, & la lâcheté les excuse: mais à quel précipice l'orgueil ne peut-il pas conduire? Et à quels affoiblissements une molle indifférence ne peut-elle pas se terminer?

III. Les meilleures intentions dégènerent, si elles ne sont continuellement soutenues & renouvelées: & les mauvais penchans prévalent enfin sur les résolutions les plus fermes, si l'on n'oppose aux insinuations secrètes de la cupidité, une attention & une résistance qui ne se laissent point; & si l'on ne remédie aux maux dès qu'on les découvre.

ARTICLE II.

Moyens de les connoître.

I. Mais comment remédier à des maux qui ont ordinairement ces deux qualités, de plaire & d'être inconnus; de favoriser l'amour propre, & de se couvrir d'autres pré-

(t) A custodiâ maturinâ usque ad noctem speret Isaac in Domino. Ps. CXXIX. v. 6.

(v) Qui esis vos, qui tentatis Dominum? Possuistis vos tempus miserationis Domini, & in arbitrium vestrum diem constitutis ei? Psal. C. VIII. v. 11. & 12.

(x) Qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit.

Math. C. XXIV. v. 13.

(y) Si pro suis peccatis, humilitatis, miserationis & orationis sacrificium Deo suo vero immolare non negligunt; tales Christiani Imperatores dicimus esse felices, interim ipse, posses se ipsa tutos. S. August. loc. cit.

prétextes; de se mêler tellement dans le caractère naturel de l'esprit & du temperament, qu'ils n'avertissent point, & qu'ils entrent dans le cœur avec si peu d'effort, qu'on ne fait s'ils y sont reçus, dans le tems même qu'ils en font les maîtres?

II. Comment discerner les pertes que l'on fait, & les declins insensibles qui écartent de la vertu? Comment remarquer tous ces larcins secrets que fait la cupidité à l'amour de la justice & de l'ordre? Comment suivre des yeux une espece de mouvement imperceptible dans chaque instant particulier, quoiqu'il ait la force de déplacer le cœur, & de l'entraîner où il avoit résolu de ne pas descendre?

III. On ne peut, je l'avoue, dans une vie aussi malheureuse que celle-ci, découvrir dans tous les momens en quoi l'on s'affoiblit, ni opposer à la cupidité aucune vigilance qui soit aussi infatigable qu'elle.

IV. Mais ce qui n'est pas sensible à chaque instant, le devient par le progrès: & sans employer des efforts inutiles, contraires à la paix du cœur & à la santé, pour découvrir ce qui échappe aux plus clair-voyans. On connoit par le tems, si les pertes qu'on a faites sont importantes, & si l'on s'est écarté de beaucoup, du point où l'on avoit résolu de demeurer ferme.

V. On examine par intervalles tout le cours de sa vie, on se rend compte à soi-même, non-seulement de ses actions, mais aussi de ses motifs. On se demande où l'on va, & d'où l'on est parti. On s'interroge sur le but qu'on s'est proposé, & sur les moyens qu'on prend pour y arriver. On compare ses premières vûes & ses premiers sentimens, avec ses dispositions présentes. On observe ce qui s'est affoibli, & qui pourroit être d'une dangereuse conséquence pour l'avenir. On fonde son cœur aussi avant qu'on le peut; & l'on s'applique à re-

médier à tout ce qui en a altéré la pureté & l'innocence.

VI. Mais si l'on ne fait cet examen qu'avec soi-même, je crains avec raison qu'il ne soit point exact. Etre juge, & coupable, sont deux qualités presque opposées: & l'on voit moins de choses, ou l'on les voit autrement, quand c'est pour se condamner qu'on les voit. Notre premier penchant est de nous excuser. Il faut donc que ce soit un autre que nous, qui nous juge; & que ce soit la loi de Dieu dans sa pureté, & non pas l'idée que nous pouvions nous en être faite à nous-mêmes, qui nous rassure & nous condamne.

VII. C'est avec elle qu'il faut se comparer pour se connoître: ne la point affoiblir, puisqu'on le tenteroit en vain: consentir à tout ce qu'elle dit contre nous, car elle ne parle que pour notre intérêt contre nos vices: ne point opposer de vains prétextes: ne point craindre de l'interroger sur des devoirs qu'on aime peu, mais qui n'en font pas moins devoirs: s'affliger devant elle avec humilité, & non avec dépit, de ce qu'on est si éloigné de sa beauté & de sa justice: mettre dans sa mémoire, & plus encore dans son cœur, tout ce qu'elle recommande comme plus important & plus pressé; & prendre garde à ne pas mesurer sa sainte sévérité, sur les fausses idées que nous avons de ce qui est essentiel ou léger, quand il s'agit de vices ou de vertus.

VIII. Selon nos préjugés, qui naissent de notre corruption & de nos ténébros, (z) beaucoup de choses nous paroîtroient peu importantes, si l'Ecriture ne nous avoit détrompés. Qui de nous auroit cru les hommes condamnés, ou justifiés (a) par leurs paroles? Qui les auroit jugés dignes (b) du feu éternel pour une seule? Qui auroit puni (c) un seul regard, comme un adultère? Qui auroit pensé qu'un (d) serviteur qui rapporte le talent qui lui a été

G g g confié,

(z) Sunt quidam, qui levissima putarentur, nisi in Scriptura demonstrarentur opinione graviora. J. August. Enchirid. C. 79.

(a) Ex verbis tuis justificaberis, & ex verbis tuis condemnaberis. Matth. C. XXII. v. 37.

(b) Qui dixit: Huius sui, factus; reus erit gehennæ

ignis. Matth. C. V. v. 22.

(c) Qui videtur mulierem ad concupiscendum eam, iam mox huius est camp in corde suo. Ibid. v. 21.

(d) Inutilem servum eiecit in tenebras exteriores: Illic erit fletus, & stridor dentium. Matth. C. XXV. v. 30.

confié, seroit jetté dans les ténèbres extérieures, & condamné à des larmes éternelles, pour ne l'avoir pas multiplié? Qui auroit mis cette (e) condition nécessaire à tout le monde pour le salut, de renoncer actuellement à toutes choses, ou d'y être préparé? Qui auroit écrit, que (f) de manquer un précepte de la loi de Dieu, c'est, dans un certain sens, être coupable de la transgression de tous autres?

IX. (g) L'esprit de l'homme ne connoît point les pensées de Dieu : & lors même qu'il consulte sa loi, (h) il y découvre peu de choses, ou il y fait peu d'attention, si l'esprit de Dieu ne l'instruit au dedans, & ne lui approche certaines vérités qu'il ne verroit que d'une manière superficielle & générale. Sans ce maître intérieur, la loi extérieure n'attache, ni l'esprit, ni le cœur. Il faut être déjà parvenu jusqu'à un certain degré de justice, pour découvrir ce qui manque à sa perfection, & pour le désirer ; & il faut être plein d'amour & de zèle pour elle, pour bien juger de ce qui l'offense, & de ce qui peut exposer au danger de la perdre.

X. Sans cet amour, non-seulement sincère, mais (i) animé d'une sainte jalousie, on néglige, comme peu important, tout ce qui ne se présente point sous une idée affreuse, & qui ne porte point sur le front le caractère du crime. On se pardonne facilement tout ce qui est conforme à de certaines inclinations qu'on regarde comme légitimes, parce qu'on évite de les approfondir. On fait un partage dans la loi de Dieu ; & l'on est presque toujours distrait par rapport aux choses qu'elle défend, ou qu'elle commande, qui ne sont pas conformes au goût naturel, & au genre de vertu dont on a résolu de se contenter. On voit avec des yeux indulgens tout ce qu'on aime : & l'on tourne son zèle &

son indignation contre les seuls vices dont on n'est point tenté. (k) Ces derniers paroissent toujours horribles, & les autres toujours excusables, quoiqu'ils soient peut-être égaux aux yeux de Dieu, ou que ceux même qu'on excuse, soient plus opposés que les autres à sa justice : & l'on s'accoutume ainsi à ne juger, ni de sa vertu, ni de ses défauts, que sur de fausses règles, suggérées par la cupidité, & autorisées par la corruption du siècle, quoiqu'on fasse profession de lire les divines Ecritures, & d'y chercher en apparence des maximes sures pour sa conduite.

XI. Les Princes sont infiniment plus exposés que les autres à cette illusion, parce que les moindres vertus qu'ils montrent au public, sont louées avec excès, & qu'il est difficile de se condamner, quand on fait qu'on est l'admiration de tous les autres : parce que les exemples de ceux qui les environnent, ne sont propres qu'à rallentir leur ardeur : parce que personne n'a la liberté de leur dire, en quoi leur vertu n'est point assez pure, ni assez parfaite ; & parce que le poids accablant de l'Etat, les soins immenses dont ils sont chargés, la grandeur qui les environne & qui les suit par-tout, l'attention à se faire obéir & à tenir tout le monde dans le respect & le devoir, les portent naturellement à négliger certain détail précieux à la piété, & à devenir moins délicats sur ce qui est capable de l'affoiblir, & d'en émousser le sentiment.

XII. Ils ne peuvent trop craindre cette dangereuse disposition, peu effrayante dans les commencemens, parce que toutes choses paroissent encore réglées ; mais qui conduit enfin aux derniers relâchemens, si elle est continue.

XIII. Le Prince doit, pour l'éviter entrer souvent dans un sérieux examen avec soi-

(e) Omnis ex vobis qui non remanet omnibus quæ prædicat, non potest meus esse discipulus. Luc. c. XIV. v. 33.
(f) Qui unquam totam legem servaverit, offendat autem in uno, & cunctus est omnium reus. Jacob. c. II. v. 10.

(g) Quæ Dei sunt, nemo cognovit, nisi spiritus Dei. 1. Cor. c. II. v. 11.

(h) Quæ sunt levia, & quæ gravis peccata, non humano, sed divino sunt pendenda iudicio. 3. Ang. Luc. c. 78.

(i) Memento vos, Dei æmulatione, dicit 3. Paul. aux fideles : c'est avec cette jalousie qu'il faut aimer la justice. 1. Cor. c. XI. v. 2.

(k) Non ex regula veritatis, sed ex sub quibus cupiditate atque consuetudine metuit malum ; & id quod gravia, quod ipse amplius exhorrescit, non quod amplius verebit fugientium est. 6. August. de Mendac. c. 12.

Vix peccatis hominum, quæ sola iniquitatem exhibentissimam. 3. Ang. Enchir. c. 60.

soi-même, & se demander s'il est tel, non que pensent les hommes, qui ne sont point ses juges, mais tel qu'il désire de paroître au tribunal de Jesus-Christ; s'il remplit tous les devoirs d'un Prince chrétien, qui en a de particuliers pour lui-même, & de publics pour l'État; qui est responsable de tout le bien qu'il peut procurer, & de tout le mal qu'il peut empêcher; & qui est obligé, non seulement d'avoir de la vertu, mais d'en inspirer l'amour à tous les autres.

XIV. (1) Il doit examiner ce qu'il est par son propre fonds, & ce qu'il est devenu par la grace: s'attribuer tout le mal, & rendre à Dieu la gloire de tout le bien; comparer ses dispositions présentes avec les premières: connoître par cette comparaison, s'il est plus éclairé sur ses devoirs & plus appliqué; plus affermi dans la vertu, plus constant dans le bien, ou s'il s'est relâché; s'il a surmonté son tempérament & son humeur, dans ce qu'ils avoient de contraire à la bonté, à la douceur, à l'égalité: s'il est devenu plus patient, ou plus prompt: s'il est plus tranquille & plus maître de soi-même, ou plus porté à la colère: s'il est plus humain & plus affable, ou plus difficile & plus dur: s'il est plus sensible au plaisir d'obliger, ou de pardonner, ou s'il est devenu plus indifférent, ou plus sévère: s'il a plus de noblesse, & plus de grandeur dans les sentimens, ou s'il a perdu quelque chose de leur première élévation: s'il est devenu plus sérieux, plus retenu, plus modeste, ou s'il ne peut désemparer qu'il soit devenu plus léger & plus dissipé: s'il a conservé une sage défiance de soi-même, & une salutaire crainte, qui l'abaissoit sous la main de Dieu, ou s'il est plus satisfait

de soi-même & plus hardi: si son zèle est éclairé, si sa clémence est conduite par la sagesse; si dans le pardon, ou le châtiement, il ne consulte que la prudence; si dans ses propres déplaîsirs il a du courage, & s'il est plein de compassion pour les maux d'autrui, ou s'il éprouve le contraire: si dans la tranquillité & le succès, il a conservé une égale attention sur soi-même, ou s'il s'est abandonné à une joie indiscrette; enfin, car il n'est pas possible de marquer tout en détail, s'il a fait quelques pertes, s'il a reçu quelques blessures, s'il s'est écarté en quelque chose du sentier étroit de la vertu.

XV. J'ai suivi dans cette discussion le modèle que m'a donné Saint-Bernard; & (m) je n'ai prétendu parler, non plus que lui, que de ces sortes de fautes qui ne font pas perdre la justice, quoiqu'elles ne puissent être négligées sans s'exposer à de grandes chûtes.

ARTICLE III.

Il doit les expier: comment il le peut.

I. Je suppose que le Prince à qui la divine Providence fera peut-être voir cet Ecrit, a conservé le précieux vêtement de l'innocence qu'il a reçu dans le batême, & qu'il le portera jusqu'au tribunal de Jesus-Christ; & je n'ai dans ce Chapitre d'autre dessein, que de le supplier d'examiner avec soin les légères taches qui peuvent en ternir l'éclat & la blancheur, & de les effacer par des moyens qui reparent avec avantage, tout ce que la cupidité avoit affoibli.

II. Saint-Augustin renferme presque tous ces moyens dans ce peu de paroles: (n) Il y a des fautes légères & moins impor-

G g g 2 „tantes,

(1) Vigilanter discerne, quælis ex te, & quælis sis dono Dei: tunc tibi, & quæ sunt Dei, Deo sine fraude resigna. Ex te mala, bona à Domino. Confersus posterius te prioribus. Profecione in virtute, in sapientia, in pietate, in fustivitate morum, an ab his defectu. Pa. riorior sis, an impatiens solio, iracundior leniorie, insolentior an humilior, asubillior an auctior, exorbilior an discilior, possilior animo an magnanimior, se. nior magis an placidior discilior, timorior an fortior. Seniorior quam oportet: oportet ut innocetia tibi co. las tuas, clémentia tua, discretio quoque moderatrix ex. ramdem virtutum: qualis sis in domandis injuriis, qua. sis in ulciscendis, quam in utroque provisus, modi, lo.

ci, temporis observator. In tribulationibus quoque qua. hem te inveneris nolo dissimiles. Si constantem in tuis, condolentem in alienis, gaudes. Resti cordis hoc. Quid in prosperis? Nilulio est quod considerationem sollicitet. Quam istius semper existit, qui non vel modice in pro. pitate animorum relinquit à sui custodia & disciplina. S. Bern. L. 2. de Consol. C. 11. §. 12.

(m) Menores paucæ, veluti quædam seminata profec. zens. Nid.

(n) Sunt peccata levia & minuta, quæ devitari omni. no non possunt, quæ quidem videntur minora, sed mul. titudine premunt. Aug. serm. 279. n. 11.

„ rantes, qu'il n'est pas possible d'éviter ab-
 „ solument dans cette vie : mais qui, lors
 „ même qu'elles paroissent légères séparé-
 „ ment, deviennent d'un grand poids par
 „ le nombre. (a) On les guérit & on les ex-
 „ pie par un aveu sincère, par une vigilan-
 „ ce & une attention continuelle sur ses ac-
 „ tions, par une profonde humilité, par
 „ des prières qui partent d'une véritable foi,
 „ par la douleur d'un cœur brisé, par des
 „ larmes dont la source soit dans le cœur,
 „ & très différentes de celles qui ne sont
 „ qu'extérieures : c'est ainsi que nous obte-
 „ nons le pardon de ces péchés dont nous
 „ ne pouvons être entièrement exempts
 „ avant la mort. »

III. Le même Père parle souvent ailleurs de l'aumône, & du pardon des fautes que l'on commet contre nous, comme de deux puissans remèdes pour expier celles qui échappent aux justes ; & il les faut joindre avec ce que nous venons d'apprendre de lui, & qui mérite une attention particulière.

IV. Il commence par (p) l'aveu, qui doit être simple & sincère, soit qu'il n'ait point d'autre témoin que Dieu, soit qu'on le fasse à l'un de ses ministres, comme il est souvent très utile de le faire, selon la (q) doctrine du Concile de Trente, quoiqu'on n'y soit pas obligé. Il ne faut point chercher de vaines excuses, ni dans sa foiblesse, ni dans l'occasion, ni dans la surprise, ni dans le peu de conséquence dont a été la faute. C'est la rendre importante, que de la mépriser. C'est en demeurer chargé, que de la rejeter sur quelque autre. C'est s'opposer au pardon, que de croire qu'on en a peu de besoin.

V. On s'en rend indigne, si l'on ne devient (r) plus vigilant & plus précautionné pour éviter de pareilles chutes. Puisqu'on est foible, & qu'on l'avoue, il faut craindre le danger. Un malade se ménage &

se conserve, & il profite de l'expérience de tout ce qui regarde sa convalescence & le rétablissement de ses forces. Il s'exposeroit à une rechûte, & à toutes les suites qu'elle pourroit avoir, s'il étoit imprudent & teneraire.

VI. Le dessein de Dieu, en nous guérissant lentement, & en nous laissant ce reste de cupidité qui est la source de nos fautes ordinaires, est de nous affermir dans (s) l'humilité. Si nous tombons, sans en devenir plus humbles, nous nous préparons à tomber plus souvent, & avec plus de danger. Il tend la main à celui qui demande du secours pour se relever, mais il abandonne celui qui est présomptueux. La misère excite la compassion, mais l'orgueil en éteint le sentiment. Le pauvre qui gemit & qui est vivement touché de ses maux, peut tout obtenir : mais celui qui ne connoît, ni son indigence, ni sa foiblesse, & qui ose même se préférer aux autres, ou ne prie point, ou n'est point écouté.

VII. La prière qui pénètre le ciel, (t) y est portée par une grande foi, dont l'espérance est l'appui, & dont la charité est l'âme & la vie. Mais l'effet de cette prière dépend d'une (v) condition essentielle. Orue remet rien, à qui ne remet rien : on ne pardonne qu'à celui qui pardonne ; & (x) l'on exige jusqu'aux plus petites dettes, de celui qui se souvient de ce qui lui est dû. Les paroles ne tiennent point lieu de sentimens ; c'est le cœur que Dieu voit ; & c'est le cœur qu'il interroge. Si les lèvres prononcent l'oraison du Seigneur, & que le cœur soit muet, les péchés se multiplient, au lieu d'être remis ; & l'on repousse la miséricorde, en refusant de la faire.

VIII. Quand on est bien persuadé qu'on est insolvable, & qu'on ne peut effacer par aucun moyen humain les plus légères taches, non seulement on remet sans peine

ce

(a) Confessio ois sanas, & vita casta, vita humilis, oratio cum fide, contritio cordis, lachrymæ non fictæ de venâ cordis promeretur, ut dimittantur nobis peccata sine quibus esse non possumus. Idem Jeron., 121. n. 8.

(p) Confessio ne sanas.

(q) Venialis, quibus à gratia Dei non excludimur, & licet frequentius labimur, quamquam rectè & utiliter in confessione dicantur, quod prius hominum uis demonstrat, taceri tamen citrà culpam, multisque aliis re-

médiis expiari possunt. Concil. Trid. Sess. 24. C. 5.

(r) Vita casta.

(s) Vita humilis.

(t) Oratio cum fide.

(v) Dimitte nobis debita nostra, sicut & nos dimittimus debitoribus nostris. Matth. c. VI. v. 12.

(x) Sic Patet mens corlestis faciet vobis, si non remiseritis unusquisque fratri suo de cordibus vestris. Matth. c. XVIII. v. 35.

ce qui est dû par les frères, mais on est préparé aux plus grands sacrifices, & aux plus pénibles retranchemens, pour expier des péchés dont les suites peuvent devenir funestes, & qui peuvent attirer des châtimens, dont la reprobation seroit le terme. Dieu seul connoit cet enchaînement de punitions & de fautes. Lui seul peut mettre des bornes à nos premières infidélités, & nous rappeler à lui, lorsque nous commençons à l'oublier. Par nous-mêmes, nous ne sommes capables que de sortir de sa voie, & non d'y rentrer : & lorsqu'il nous découvre que nous nous en sommes écartés, quoique cet écart ne soit pas encore considérable, nous devons nous (y) affliger amèrement de notre pento à l'égarement & à la rébellion, & tâcher d'obtenir par nos larmes, que le Pasteur, que nous sommes toujours préparés à quitter, ne nous abandonne pas à notre indocilité & à notre ingratitude.

IX. Ces larmes ne sont pas toujours extérieures & sensibles, & (x) la source en est plutôt dans le cœur que dans les yeux. On déplore sa fragilité, son inconstance dans le bien, son inclination à tout ce qui peut nuire, son infidélité à des promesses tant de fois réitérées, sa temerité & sa présomption, après tant d'expériences de sa faiblesse ; son amour persevérant pour l'indépendance, & pour une mauvaise liberté ; sa disposition continuelle à s'attribuer les dons de Dieu, à usurper sa place, à détourner à soi-même la gloire qui lui est due. On pleure devant lui sur une telle injustice, qui paroît à tout, & dans les moindres occasions ; & on le conjure avec instance, de ne pas permettre que cette racine amère surmonte par ses branches les fruits de sa grace ; mais de l'arracher du cœur, afin qu'il n'obéisse qu'à sa loi, & qu'il ne soit plus partagé entre le maître légitime & l'usurpateur.

X. Mais (a) ce n'est point sur une douleur stérile que l'on doit compter. La preuve qu'elle est sincère, est la miséricorde & la charité. Il faut intéresser le pauvre à notre cause. Il faut que nous achetions ses prières & sa compassion. Il faut que son crédit auprès de notre juge, nous le rende favorable : non pour en obtenir l'impunité, mais pour en obtenir une volonté plus ferme dans le bien, & plus juste. Nous demandons, & l'on nous demande. Nous sommes pauvres, & d'autres le sont à notre égard. La (b) compassion est promise à la compassion. C'est pleurer sans fruit devant Dieu, que de laisser couler les larmes de nos frères sans en être attendri : & nos fautes lui sont toujours présentes, si (c) la charité ne les couvre.

ARTICLE IV.

Danger pour le salut de négliger les fautes qui ne font pas perdre la justice.

I. Saint Augustin nous a déjà dit, que, quoiqu'elles paroissent légères, leur nombre peut devenir accablant. Il en faut juger (d) comme du sable, dont chaque grain est léger, mais dont l'amas peut submerger un vaisseau. Il faut les comparer aux gouttes d'eau, dont chacune est peu de chose, mais qui par leur nombre forment les rivières & les torrens qui entraînent tout.

II. Elles n'ôtent pas la vie d'un seul coup, mais elles peuvent ruiner la santé par beaucoup de légères blessures. Elles défigurent au moins la beauté, si elles n'attaquent pas le principe de la vie. Elles ressemblent à une lépre, qui rend l'ame indigne des regards de son époux : & elles la préparent par la maladie & la langueur, à un état peu différent de la mort & de la corruption.

III. Il y auroit donc un aveuglement ma-

G g g 3 nifice

(y) Contritio cordis.

(x) Lacryæ non solum, de vultu cordis profuentes.

(a) Quisquis in hac vita manendo peccatum, non dolore flebit, sed misericordia sacrificiis expiatur. S. Aug. Ep. 54. C. 3.

(b) Judicium sine misericordia illi qui non fecit misericordiam.

cordiam : super exaltat autem misericordia judicium. Jac. C. II. v. 13.

(c) Quia charitas operit multitudinem peccatorum. 1. Pet. C. IV. v. 8.

(d) S. Augustin emploie souvent ces comparaisons.

nifeste à les négliger, parce qu'elles n'ont point un effet aussi prompt que le poignard & le poison. Nous ne serions pas capables d'une telle imprudence par rapport à la santé du corps. Nous sommes alarmés de ses maladies, & nous allons d'abord aux remèdes. Si certains ne réussissent pas, nous en employons de plus efficaces, quoique plus désagréables & plus difficiles; & nous regarderions comme une folie, d'attendre la mort pour recourir aux Médecins.

IV. Mais d'ailleurs, qui oseroit assurer que le mépris des fautes, en apparence légères, n'en soit pas une très différente? Quel amour a-t-on pour Dieu, quand on ne craint point de lui déplaire, & qu'on est tranquille après l'avoir souvent offensé? Qui d'entre nous peut savoir jusqu'où la tiédeur peut aller, sans mériter (e) le châtimement marqué dans l'Apocalypse?

ARTICLE V.

*Difficulté de les distinguer de celles qui la font perdre, quand elles sont spirituelles: usage
" qu'il faut faire de cette obscurité.*

I. Qui est assez clairvoyant, sur-tout dans les péchés spirituels, pour en discerner les bornes, & pour assurer qu'ils ne vont point jusqu'au crime, lorsqu'on ne les combat point, ou qu'on le fait mollement? Aurions-nous vu dans les choses que Jésus-Christ reproche aux Pharisiens, la matière de ces anathèmes dont il foudroie leur orgueil? (f) Ils aimoient les distinctions, les préférences, les témoignages d'honneur: mais ils croyoient les mériter par leur science & par leur vertu: on les leur accordoit sans peine; & toute leur faute consistoit à les recevoir avec joie & à les aimer.

II. Qui leur eût dit que cette disposition étoit mortelle, & les excluait du ciel, les en auroit-il persuadés? Ne se feroient-ils pas rassurés contre de telles menaces par

la pureté de leurs intentions, & par la confiance qu'ils pensoient avoir de leur propre cœur? Lorsque Jésus-Christ lui-même, qui soutenoit tout ce qu'il disoit par des prodiges, & qui prouvoit souvent que les dispositions les plus secrètes du cœur lui étoient connues, le leur dit en termes non seulement clairs, mais effrayans, en furent-ils moins tranquilles?

III. Combien cette fausse paix dans des états douteux, ou même criminels, est-elle ordinaire? Qui peut répondre de la pureté de son cœur, principalement s'il n'en examine que la surface, & s'il craint de porter trop loin l'exaétitude? Qui sait jusqu'à quel point il aime la vie, & les biens présents; jusqu'à quel degré il s'affoiblit dans leur usage; jusqu'où il y met sa confiance & son repos; jusqu'où les mitigations qu'il se permet sont compatibles avec la justice?

IV. Plus on est porté au relâchement, plutôt on décide sur ces questions, dont l'obscurité & la profondeur étonnent les plus sains. » (g) Il est très difficile, dit » S. Augustin, & aussi très dangereux, de » marquer les bornes précises qui séparent » les péchés qui ne font pas perdre la justice, de ceux qui ferment l'entrée du » Royaume du ciel. Pour moi, je me suis » mis en peine jusqu'ici de trouver des règles sûres pour les discerner; mais j'avoue que je n'y ai pu réussir. »

V. Ces ténèbres, que ce grand homme n'a pu percer, sont principalement répandues sur tout ce qui ne passe point à l'exterieur, & qui demeure renfermé dans les dispositions secrètes du cœur, sans se produire au dehors par des actions bien distinctes & bien marquées. L'amour de soi-même, le plaisir de dominer les autres, le dessein de se les attacher, la confiance dans ses forces & dans sa sagesse; le goût pour les louanges; la complaisance dans le bien qu'on fait, & une infinité de choses pareilles, peuvent avoir dans le cœur de profondes

(e) Quis tepidus es, & nec frigidus, nec calidus, incipiam te emovere ex meo. *Apoc. C. III. v. 16.*

(f) Vix vobis, Pharisæi, qui diligitis primas cathedras in Synagoga, & salutationem in foro. *Luc. XI. v. 43.* & timos discubitis in convivio. *C. XX. v. 46.*

(g) Quis iste sit modus, & quæ sint ipsa peccata quæ non impediunt perventionem ad regnum Dei, difficultissimum est invenire, periculosissimum definire. Ego certe usque ad hoc tempus, cum inde satagrem, ad eorum indaginem pervenire non potui. *Lib. 21. de Civitate Dei, C. vii.*

fondes racines, & le rendre très impur aux yeux de Dieu, sans qu'il en échappe au dehors que de foibles vestiges, quand on a beaucoup d'esprit, & qu'on est fort attentif aux bienfaisances.

VI. Le seul conseil qu'on puisse donc donner à un Prince solidement chrétien, est de veiller sur les moindres actions qui peuvent lui decouvrir ce qu'il est, & ce qu'est son cœur; de remédier sur le champ aux moindres maux, quand ils partent de cette source secrète; de ne laisser fortifier aucune disposition contraire à l'amour qu'il doit à Dieu; de reprimer avec sévérité tout orgueil & toute enflure; de s'opposer avec force aux premiers attraites de la volupté; de craindre l'apparence même de l'ambition: & (h) de se servir utilement de l'obscurité dont il a plu à Dieu de couvrir le passage des fautes légères à des crimes réels, pour éviter avec soin tous les péchés; & pour expier, par l'humilité & par l'aumône, tous ceux où il sera tombé par surprise.

VII. Il n'y a point d'avis plus souvent repeté dans l'Ecriture; & il faut qu'il soit d'une grande importance pour le salut, puisque le St. Esprit en a jugé l'observation si nécessaire. » (i) Heureux, nous dit-il, » est celui qui est toujours dans une » disposition de vigilance & de crainte; » car quiconque s'accoutume aux fautes » légères & s'y endurecit, tombera dans » le dernier malheur. (k) Celui qui mé- » prise les petites choses, nous dit-il en- » core, » s'affoiblira insensiblement, & des- » cendra par degrés dans le précipice. » (l) La crainte de Dieu, quand elle est » sincère, ne neglige rien. » Aucun de- » voir n'est peu important à son égard; & c'est principalement à ce caractère d'exac- » titude qu'on le reconnoît. Car rien n'est plus vrai que cette parole de Jésus-Christ:

» que (m) celui qui est fidele dans les plus » petites choses, sera fidele aussi dans les » grandes; & que celui qui est injuste dans » les petites, le sera aussi dans les gran- » des. »

VIII. Le monde, qui ne connoît de liberté que celle qui l'affranchit de la loi de Dieu, trouve cette sorte d'exacritude importune. Il y voit même certaine petitesse, indigne, selon lui, d'une ame grande & élevée, née pour commander aux autres, & qui doit mépriser ces perplexités & ces délicatesses de conscience, qui ne sont propres qu'à troubler son repos, & qu'à détourner à des objets de nulle importance, l'attention & l'activité qu'elle doit aux grandes affaires. Mais un Prince éclairé a des pensées bien différentes. Il n'est content que lorsqu'il est fidele. Il n'a de paix que celle que lui donne sa conscience. Il n'est libre, que lorsqu'il obéit à la loi de Dieu. (n) Il n'est en sûreté, que lorsqu'il suit le Pasteur qui le conduit. (o) Il ne voit de danger, qu'à se separer de lui; & de tous les châtimens celui qui lui paroît le plus redoutable, est d'en être abandonné, en punition de ce qu'il a commencé lui-même à l'oublier.

CHAPI-

(h) Fortassis propere latent, ne studium proficiendi ad omnia peccata cavenda pinguet. Nunc vero, cum venialis iniquitatis ignoretur modus, studium in meliora proficiendi, orationi insidando, vigilantius adhibetur; & faciendo de minimis iniquitatis secretos amicos cura non spernitur. 3. Aug. *Lo. 23. de Civ. Dei* *lib. cit.*

(i) Beatus homo qui semper est pavidus; qui verò mensis est durus, corruet in malum. *Prov. C. XXVIII. v. 14.*

(k) Qui spernit modica, paulatim decidet. *Eccl. C. XIX. v. 1.*

(l) Qui timet Deum, nihil negligit. *Ibid. C. VII. v. 19.*
(m) Qui fidelis est in minimo, & in majori fidelis est; & qui in modico iniquus est, & in majori iniquus est. *Luc. C. XVI. v. 10.*

(n) Ego non sum turbatus te pastorem sequens. *Jerem. C. XXIII. v. 30.*

(o) Erravi sicut ovis qui perit; quare servum tuum, quia mandata tua non sum oblitus. *Ps. CXXVIII. v. 18.*

CHAPITRE XVIII.

Il est utile au Prince d'être bien instruit des règles de la pénitence. Différence des péchés des justes, & des crimes dont la vie des chrétiens doit être exempte. Différence de la pénitence, avant ou après le baptême. Enormité des crimes commis après avoir été regeneré. Règles de la pénitence. Severité de l'ancienne discipline : l'extérieur est changé, mais le même esprit subsiste. Severité de l'Écriture encore plus effrayante.

ARTICLE I.

Il est utile au Prince d'être bien instruit des règles de la pénitence.

I. JE n'ai parlé dans le Chapitre précédent que des fautes excusables, & qui ne font pas perdre la justice. Mais par ce que j'en ai dit, le Prince doit comprendre, quelle horreur il doit avoir de celles qui ôtent la vie à l'ame, & qui l'excluent du Royaume du ciel.

II. Il a eu besoin d'être instruit sur les premières, parce qu'il ne peut les éviter toutes, & qu'il ne doit en négliger aucune : mais c'est pour d'autres raisons qu'il doit être instruit de la pénitence des autres, puisqu'il est obligé de les éviter toutes, & qu'il ne doit jamais se mettre dans la nécessité de les expier par la pénitence. Il falloit lui dire à l'égard des uns, Vous y tomberez, mais n'y demeurez pas ; & il faut lui dire à l'égard des autres, Vous n'y devez jamais tomber, mais vous n'éviterez ce malheur qu'autant que vous le craindrez ; & vous ne le craindrez point comme il faut, si vous n'êtes bien informé de toutes les funestes suites du péché, qui fait perdre à l'ame l'innocence & la justice, & des règles prescrites aux pénitens à qui Dieu a com-

mencé d'inspirer le dessein de retourner à lui.

III. C'est pour faire estimer au Prince le précieux trésor que la grace a mis dans son cœur, & pour l'avertir qu'il le porte dans un vaisseau fragile, qu'on lui parle ici de la chute de ceux qui l'avoient reçu comme lui, mais qui l'ont perdu : c'est pour l'intimider par leur exemple : c'est pour l'avertir d'être plus précautionné qu'eux, & plus attentif : c'est pour le porter à mettre la plus grande distance qu'il pourra entre lui & le péril : c'est pour le conjurer de conserver, par la reconnaissance & par l'humilité, l'esprit de grace & de justice, qui est la vie, & de ne pas l'exclure de son cœur, en l'ouvrant à la seduction du serpent : c'est pour l'obliger à comparer son état avec celui du pécheur mort à la grace, ou du pénitent qui ne peut y retourner que par de grands efforts & un long travail : c'est pour lui apprendre ce qu'il lui en coûteroit, s'il faisoit lui-même naufrage, & que la misericorde voulût, malgré son ingratitude, le sauver (p) sur une planche du vaisseau brisé, en lui offrant le remède de la pénitence : enfin c'est pour l'empêcher de confondre les abus introduits par le relâchement, avec les règles de l'Eglise prescrites aux pénitens ; & d'être affoibli dans la vertu, par l'espérance de la facilité du retour.

IV. Ce sont toutes ces vues qui obligent à traiter ici la matière de la pénitence, afin que le Prince n'ait jamais besoin que de (q) celle qui est inseparable de la vie chrétienne, & qui sert à diminuer le nombre des fautes des justes, & à les expier.

ARTICLE II.

Différence des péchés des justes, & des crimes dont la vie chrétienne doit être exempte.

I. Lorsque S. Jean parle de ces fautes qui échappent à la vigilance des plus saints en cette vie, il assure ^(r) que (r) si nous disons „ que

(p) Secunda tabula post naufragium est poenitentia. S. Hieronymus, in Ill. Cap. 16. Les Pères du Concile de Trêves ont la même expression.

(q) Christiani vitæ, perpetua poenitentia esse debet.

Cœc. Trid. Sess. 14. in Decr. Dist. Sacr. contr. anst.

(r) Si dixerimus quia peccatum non habemus, nos ipsos seducimus, & veritas in nobis non est. 1. Jean, c. 1. v. 8.

„ que nous sommes sans péché, nous nous
 „ séduisons nous-mêmes, & que la vérité
 „ n'est point en nous. „ Il se comprend lui-
 „ même ainsi, & par conséquent tous les Apô-
 „ tres, dans le nombre de ceux qui sont obli-
 „ gés de se reconnoître pécheurs. S. Jacques
 „ parle avec la même sincérité : „ (1) Nous
 „ faisons tous, dit-il, beaucoup de fautes. „
 Et l'oraison du Seigneur enseignée aux chefs
 de l'Eglise, & aux plus parfaits d'entre les
 justes, est une preuve qu'ils ont tous be-
 soin de demander, non seulement que leurs
 anciennes dettes leur soient remises, mais
 que celles qu'ils contractent tous les jours,
 ne soient pas exigées, comme ils n'exigent
 pas eux-mêmes de leurs frères ce qu'ils leur
 doivent à chaque moment.

II. Mais ces péchés dont les plus justes
 doivent s'avouer coupables, sont bien dif-
 férens de ceux qui vont jusqu'au crime : car
 le même Apôtre, qui nous dit qu'aucun de
 nous n'est sans péché, & que ce seroit se
 tromper soi-même que de le nier, parle
 ainsi aux fidèles de son tems, & dans leur
 personne, à ceux qui devoient leur succéder
 dans tous les siècles : „ (2) Mes biens ai-
 „ més, leur dit-il, nous sommes déjà en-
 „ fans de Dieu ; mais ce que nous serons un
 „ jour, ne paroît pas encore. Nous savons
 „ que lorsque Jésus-Christ se montrera dans
 „ sa gloire, nous serons semblables à lui,
 „ parce que nous le verrons tel qu'il est.
 „ Et quiconque à cette espérance en lui,
 „ s'efforce d'être saint, comme lui-même
 „ est saint. Vous savez qu'il a paru dans
 „ le monde pour abolir nos péchés, & qu'il
 „ n'y a point en lui de péché. Quiconque
 „ demeure en lui, ne pèche point ; & qui-
 „ conque pèche, ne l'a point vu & ne l'a
 „ point connu. Mes petits enfans, que per-
 „ sonne ne vous séduise. Celui qui commet

„ le péché, est enfaût du diable. Quicon-
 „ que est né de Dieu, ne commet point de
 „ péché, parce que la sentence de Dieu de-
 „ meure en lui. C'est en cela que l'on con-
 „ noît ceux qui sont enfans de Dieu, &
 „ ceux qui sont enfans du diable. Quicon-
 „ que n'est point juste, n'est point enfant
 „ de Dieu. „

III. Il n'est pas une parole dans ce que
 je viens de rapporter, qui ne soit une preu-
 ve qu'il y a des péchés que l'on ne doit ja-
 mais commettre ; que l'état du chrétien y
 est directement opposé ; que ce n'est point
 connoître Dieu, ni Jésus-Christ son fils,
 que d'y tomber ; qu'il est essentiel à la qua-
 lité d'Enfant de Dieu, d'être juste & saint ;
 & que c'est renoncer à l'espérance chrétien-
 ne, que de renoncer à la justice, en se ren-
 dant coupable de quelque péché qui soit in-
 compatible avec elle.

IV. Ces péchés qu'on ne peut commet-
 tre sans cesser d'être juste, sont ceux qui
 tuent l'âme tout d'un coup, comme parle
 S. Augustin, & qui sont une transgression
 manifeste de la loi de Dieu, & non un sim-
 ple affoiblissement dans son amour, ou une
 surprise, ou une négligence ; qui ne rom-
 pent pas l'alliance faite avec lui, & qui lais-
 sent subsister dans le cœur une volonté sin-
 cère de lui obéir, dès qu'il s'agira d'un point
 essentiel & décisif.

V. (v) „ Je conviens, dit S. Augustin,
 „ que nous ne pouvons être exempts de tous
 „ péchés en cette vie ; mais il faut bien se
 „ garder de tirer de-là cette pernicieuse
 „ conséquence, qu'on ne peut donc être en
 „ ce monde sans commettre des homici-
 „ des, ou des adultères, ou d'autres pé-
 „ chés mortels qui tuent l'âme d'un seul
 „ coup. Car un chrétien qui a une foi &
 „ une espérance vraie & sincère, n'en com-
 „ met

H h h

„ met

(1) In multis offendimus omnes. *Jacob. C. III. v. 2.*
 (2) Charissimi, nunc filii Dei sumus : & nondum appa-
 ruit quid erimus. Scimus quoniam cum apparuerit, si-
 miles ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti est. Et
 omnia qui habet hunc spem in eo, sanctificat se, sicut &
 ille sanctus est. Sicut quia ille apparuit, ut peccata nos-
 tra tolleret, & peccatum in eo non est. Omnia qui in
 eo manent, non peccat : & omnia qui peccat, non vi-
 det eum, nec cognovit eum. Filii, nemo vos seducat.
 Qui facit peccatum, ex diabolo est. In hoc apparuit fi-
 lius Dei, qui dissolvit opera diaboli. Omnis qui natus

est ex Deo, peccatum non facit, quoniam semen ipsius
 in eo manet. In hoc manifesti sunt filii Dei, & filii dia-
 boli. Omnis qui non est iustus, non est ex Deo. *1. 3. an.*
C. III. v. 2. 3. 4. 5.
 (v) Non ideo, quia dico quod non possumus hic
 esse sine peccato, homicidia facere debemus, aut adul-
 teria ; aut caetera mortifera peccata, quae uno ista p-
 riumunt. Talia non facit bonus fidei & boni spiritus Christi-
 anus : sed illa sola quae quotidiana orationis periculo tex-
 gantur. *2. Aug. Sermon. 122. n. 18.*

„ met point de tels ; & ceux où il tombe ,
 „ sont tous du genre de ceux que l'oraison
 „ dominicale peut effacer , c'est-à-dire , ex-
 „ cufables & légers , que la charité couvre ,
 „ au lieu de faire périr la charité.

VI. Il faut bien remarquer cette impor-
 tante vérité , qu'un chrétien qui a une foi
 & une espérance vraie & sincère , ne com-
 met aucun de ces péchés qui causent la mort
 de l'ame. S. Augustin avoit appris cette vé-
 rité de l'Apôtre S. Jean , qui nous disoit ,
 il n'y a qu'un moment. „ Mes bien-aimés ,
 „ nous savons que lorsque Jésus-Christ se
 „ montrera dans sa gloire , nous serons sem-
 „ blables à lui ; & quiconque a cette espé-
 „ rance en lui , s'efforce d'être saint , com-
 „ me lui-même est saint. Quiconque de-
 „ meure en lui , ne pèche point ; & qui-
 „ conque pèche , ne l'a point vu , & ne l'a
 „ point connu. „

VII. La doctrine de cet Apôtre n'est pas ,
 qu'en perdant la justice , on perde aussi la
 foi & l'espérance ; ou que ces deux vertus
 aient été fausses dans ceux qui sont deve-
 nus injustes. Mais il veut nous apprendre
 qu'elles ont été foibles , languissantes , in-
 dignes de la sublime dignité du chrétien ,
 puisqu'elles ne l'ont pas empêché de renon-
 cer à l'héritage éternel , & de se degrader
 dès maintenant de cette haute élévation où
 la grace de l'adoption l'avoit établi.

VIII. C'est par la vûe de cette indigne
 bassesse que St. Paul tâche de nous préfer-
 ver des crimes dont il fait le denombre-
 ment dans plusieurs de ses Epîtres. „ (x)
 „ Ignorez - vous , dit - il aux Corinthiens ,
 „ que les injustes ne seront point héritiers
 „ du Royaume de Dieu ? Ne vous y trom-
 „ pez-pas : ni les fornicateurs , ni les ido-
 „ lâtres , ni les adulteres , ni les impudi-
 „ diques. . . n'y seront point admis (y)

„ Quiconque , dit-il aux Galates , sera cou-
 „ pable de quelqu'un des crimes dont je
 „ vous ai fait le détail , n'entrera point dans
 „ le Royaume de Dieu. (z) Sachez , dit-il
 „ encore aux Ephésiens , „ & comprenez-le
 „ bien , que nul des pecheurs dont je viens
 „ de parler , ne sera héritier du Royaume
 „ de Jésus-Christ & de Dieu. Que per-
 „ sonne ne vous seduise par de vains dis-
 „ cours : car c'est pour ces choses que la
 „ colère de Dieu tombe sur les hommes re-
 „ belles à la vérité. „

IX. Il est donc évident que c'est renon-
 cer à la foi & à l'espérance des chrétiens ,
 que de commettre aucun de ces péchés
 qui portent avec eux l'exhérédation des
 biens éternels , & qui ferment le ciel à
 quiconque en est coupable ; que c'est dans
 un sens très réel une véritable apostasie ;
 que c'est compter pour rien , & les pro-
 messes & les menaces de Dieu ; que c'est
 rejeter son alliance , & mépriser tout ce
 qu'on avoit reçu de la bonté ; que c'est
 préférer la haine & la malédiction à la
 miséricorde , & aimer mieux être son en-
 nemi , que son fils & son héritier.

X. Or qui peut comprendre toute l'in-
 justice d'une telle perversité ? Et par quel-
 les satisfactions pourra-t-on espérer d'abo-
 lir un crime qui en renferme tant d'autres ,
 lorsqu'on sera un jour assez heureux pour
 en découvrir l'énormité ? (a) „ Ces sortes
 „ de péchés ne s'expient pas , dit S. Au-
 „ gustin , „ comme ceux des justes , par des
 „ remèdes communs. Il faut , pour en ob-
 „ tenir le pardon , en concevoir une très
 „ amère douleur , qui brise le cœur & qui
 „ abatte l'esprit , qui soit accompagnée
 „ d'une profonde humiliation , & qui jo-
 „ gne à ces sentimens intérieurs , les tra-
 „ vaux d'une sévère pénitence. „

XI. „ II

(x) An nefcitis , quia iniqui regnum Dei non posside-
 bunt ? Nolite errare : neque fornicarii , neque idolis ser-
 vientes , neque adulteri , neque molles . . . neque furcs ,
 neque avari , neque ebriosi , neque malefici , neque rap-
 aces , regnum Dei possidebunt. 1. Cor. C. VI. v. 9. & 10.

(y) Ministri sunt enim quædam opera istius : quæ sunt forni-
 catio , immunditia , impudicitia , luxuria , idolorum ser-
 vitus , veneria , inimicitia , contentiones , amulaciones ,
 iræ , rixæ , dissensiones , fœdus , invidia , homicidia , ebrie-
 tates , concussiones , & hæc similia , quæ prædico vobis ,
 sicut prædixi , quoniam qui talia agunt , regnum Dei non

consequentur. Gal. C. V. v. 19. 20. & 21.

(z) Hoc scilicet intelligentes , quod omnia fornicatio ,
 aut immundus , aut avarus , quod est idolorum servitus ,
 non habet hereditatem in regno Christi & Dei. Nemo
 seducit iuvibus verbis : propter hæc enim venit ita
 Dei in filios diffundit. Epistol. C. V. v. 5. 6.

(a) Sunt quædam gravia & mortifera , quæ nisi per ve-
 hementissimam mortificationem humilitationis cordis , & contri-
 tionis spiritus , & reprobationis penitentia , non relaxan-
 tur. S. Aug. Serm. 272. C. 12.

XI. „(b) Il faut verser beaucoup de larmes, gemir long-tems, & être pénétré d'une profonde douleur, pour pouvoir ressusciter le cœur, & rendre à l'ame la vie qu'elle a perdue: car ce n'est point par une contrition ordinaire qu'on rachète des péchés qui méritent la mort éternelle; ni par une pénitence passagère, qu'on satisfait pour des crimes que la justice divine doit punir par des flammes qui ne s'éteindront jamais. „

XII. Il doit y avoir au moins une ombre de proportion entre la punition volontaire du crime, & celle qui lui est préparée dans l'éternité, s'il n'est expié en cette vie. C'est du jugement que Dieu en porte, qu'il faut apprendre ce qu'il mérite: c'est sur sa sévérité que nous devons reformer nos idées, & établir les règles de la pénitence. Qu'on examine donc, si l'on peut, ce que sont des tourmens qui ne finissent point? Qu'on se mette en esprit à la place des pecheurs qui seront pour toujours les victimes de la justice divine? Qu'on se demande à soi-même dans cette situation, si de tels supplices se rachètent par des moyens aussi légers & aussi superficiels que le pensent les compables; & qu'on se convainque par une preuve si sensible & si effrayante, que c'est une extrême folie que de commettre le crime, & que d'en espérer l'impunité par une faible pénitence.

ARTICLE I.

Différence de la pénitence avant ou après le baptême.

I. (c) Celle que doit faire le pecheur qui a perdu l'innocence du baptême, est très différente de celle qui prépare les

adultes à la grace de ce premier Sacrement. Ceux-ci sont obligés de haïr leurs péchés, & d'en concevoir une grande douleur; mais on les dispense du reste; & la miséricorde de Dieu, en ensevelissant le vieil homme dans les eaux, décharge de tout ce qui étoit dû à sa justice, l'homme nouveau qu'elle ressuscite. Au lieu qu'elle exige de celui qui a profané le baptême, qu'il accuse son péché aux Ministres de l'Eglise, qu'il en reçoive l'ordre de sa pénitence, & qu'il tâche de l'expier par des jeûnes, par des aumônes, par des prières, & par tous les autres exercices d'une vie spirituelle & fervente.

II. Ce sont les termes du Concile de Trente, qui établit la même doctrine dans un autre lieu, d'une manière encore plus claire & plus forte. (d) „ Il y a cette différence, disent les Evêques de cette sainte assemblée, „ entre le baptême & la pénitence, que par le baptême nous sommes revêtus de Jésus-Christ, & que nous devenons en lui une créature absolument nouvelle, à qui tous les péchés sont pleinement & parfaitement remis: mais que par le Sacrement de pénitence nous ne pouvons retourner au renouvellement & à la pureté dont nous sommes déchus, „ que par beaucoup de larmes & de grands travaux, parce que c'est le seul moyen „ établi par la justice divine; & que c'est „ avec grande raison que les Pères de l'Eglise se sont appelé la pénitence un baptême pénible & laborieux. „

III. L'un des Pères que ce Concile a principalement en vue, l'appelle en effet (e) un baptême de larmes: & il veut que le pecheur en verse une telle abondance, qu'elles puissent égaler les eaux salutaires où il avoit reçu la vie. „ (f) Combien

Hhh 2

„ faut-

(b) Multo opus est fletu, multo gemitu, multo dolore cordis, ad sanandos ipsos cordis dolores. Non levi agendum est constitutio, ut debita sedimentantur, quibus mors æterna debetur; nec transitoria opus est satisfactio pro malis illis, propter quæ pateris est ignis æternus. *S. Ias. Hier. ap. Amb. per. R. 155.*

(c) Docendum est, Christiani hominis poenitentiam multo aliam esse à baptismali, eique contineri non modò cessationem à peccatis, & totum detestacionem, verum etiam. . . itemque satisfactioem per jejunia, elemosinas, orationes, & alia pia spiritualia vitæ exercitia. *Conc. Trid. Sess. 6. C. 14.*

(d) Alio baptismi, alius poenitentis fructus. Per bap-

tismum enim Christum induentes, nova proressu in illa efficiamur creatura, plenam & integram, peccatorum omnium remissionem consequentes: Ad quem tamen invitatem & integritatem per sacramentum poenitentis, bene magnis nobis & illius & laboribus, divini id exigente iussu, perveniri nequaquam possumus; ut merito poenitentia laboriosius quidam baptismus à sanctis Patribus dictus fuit. *Conc. Trid. Sess. 14. C. 1.*

(e) Lacrymarum baptismus. *S. Greg. Naz. Orat. 33. S. Iustin. pag. 614.*

(f) Quotum lacrymarum vim impendimus, ut ex cum baptismi fonte exquiri possit à *Ibid. Orat. 40. pag. 614.*

„ faut-il, dit ce grand homme, que nous
 „ répandions de pleurs, pour nous tenir
 „ lieu des eaux du baptême où nous avons
 „ été plongés ! „ Il faut réparer cette four-
 ce pure où l'on avoit été regeneré. Il n'est
 plus permis d'y retourner. Elle est unique,
 comme la naissance. Il faut donc que nos
 larmes nous lavent, puisque toute autre
 manière de nous purifier nous est inter-
 dite ; & que l'affliction de nous être priv-
 és de l'innocence, & du moyen qui nous
 l'avoit rendue, nous fasse trouver dans no-
 tre desespoir même une ressource à notre
 malheur.

IV. „ (g) Il est de la justice divine, di-
 sent encore les Pères du Concile de Tren-
 te, „ qu'il y ait de la difference entre la
 „ manière dont ceux qui ont péché par
 „ ignorance avant le baptême, sont reçus
 „ en grace ; & celle dont la grace est re-
 „ couvrée par ceux qui, après avoir été
 „ delivrés de la servitude du péché, &
 „ après avoir reçu le don du St. Esprit, ne
 „ craignent pas de violer avec connois-
 „ sance le temple de Dieu, & de contris-
 „ ter le St. Esprit.

V. „ (b) Il est encore de la bonté de
 „ Dieu qu'il ne remette pas les péchés
 „ commis après le baptême, sans exiger
 „ quelque satisfaction, de peur qu'une telle
 „ clemence ne nous fit regarder nos pé-
 „ chés comme legers & peu importants ; &
 „ que devenant ingrats & outrageux con-
 „ tre le St. Esprit, nous ne nous precipi-
 „ tions dans les plus grands crimes, nous
 „ amassant ainsi un trésor de colère pour
 „ le jour de la colère & de la vengeance.

VI. „ (i) Car il est hors de doute que
 „ les satisfactions penibles, & les travaux
 „ de la pénitence, sont comme une forte
 „ barrière contre le péché ; qu'elles servent

„ aux hommes comme de frein pour les
 „ empêcher d'y tomber ; & qu'elles rendent
 „ les pénitens plus vigilans & plus précau-
 „ tionnés pour l'avenir.

VII. (k) „ Elles sont aussi des remèdes
 „ contre ce qui leur reste d'inclination &
 „ de pente aux péchés qu'ils ont commis ;
 „ & elles détruisent leurs mauvaises habi-
 „ tudes, par l'exercice des vertus contrai-
 „ res.

VIII. (l) „ Enfin elles ont toujours été,
 „ au jugement de l'Eglise, la voie la plus
 „ sûre pour détourner la colère de Dieu,
 „ prête à fondre sur les pecheurs, & pour
 „ le fléchir, quand on les pratique avec une
 „ sincere douleur & un véritable repentir.

ARTICLE IV.

Enormité des crimes commis après le baptême.

I. Voilà comme parle l'Eglise dans le
 dernier Concile général : & nous devons
 remarquer dans ce qu'elle nous dit, ces
 trois vérités principales. La première,
 qu'il est de la justice divine que le pecheur
 soit autrement reconcilié par la pénitence,
 que par le baptême. La seconde, qu'il est
 même de sa bonté, qu'il exige de pénib-
 les satisfactions de ceux qui ont rompu
 son alliance. La troisième, que l'Eglise ne
 connoît & n'a jamais connu de voie plus
 sûre pour détourner la colère de Dieu,
 que les exercices de pénitence. Ces vérités
 comprennent tout : & je commence par la
 première.

II. Avant le baptême l'homme est plongé
 dans les ténèbres ; le vice de sa naissance
 infecte toute sa vie ; & tous les crimes où
 il tombe, paroissent une suite de ce pre-
 mier malheur. Il est exclu du ciel, esclave
 sous la captivité du demon, séparé de la
 so-

(g) Sine & divinæ justitiæ ratio exigere videtur, ut aliter ab eis in gratiam recipiantur, qui ante baptismum per ignorantiam deliquissent ; alii et verò, quid ferretur à peccatis & dæmonia servitute liberati, & accepto Spiritus sancti dono, scienter templum Dei violare, & spiritum sanctum contristare non formidaverint.

(h) Et divinam clementiam decet, ne ita nobis absque ulla satisfactione accepta, peccata dimittantur, ut occasione accepta, peccata leviora putantes, velut injuri & contumeliosi spiritui sancto, in graviora labamur, thesaurizantes nobis iram in die iræ.

(k) Præcõdubio enim magnopere à peccato revocant, & quasi freco quodam coarctat hæc satisfactoria poenæ, cautionsque & vigilantes in futurum poenitentes efficiunt.

(l) Medentur quoque peccatorum reliquiis, & vitiofos habitus male vivendo comparatos contraria virtutum actionibus tollant.

(m) Neque verò securus olla via in Ecclesiâ Dei unquam exstimator fuit ad amovendam imminentem à Deo poenam, quam ut hæc poenitentis opera homines cum vero animi dolore frequentant. Conc. Trid. Sess. 14. C. 2.

société des saints, indigne des promesses. Ainsi, quand il pèche, c'est Adam qui pèche, c'est le vieil homme, c'est le principe de mort qui est en lui. Il n'est pas excusable pour cela : mais si Dieu veut lui faire grâce, il semble qu'il ne doive penser qu'à lui donner une nouvelle vie par une nouvelle naissance, sans lui rien imputer de la première.

III. Mais quand l'homme a reçu une nouvelle vie en renaissant de l'eau & du Saint Esprit : quand il est devenu en Jésus-Christ une nouvelle créature, & que la justice de Jésus-Christ est devenue son vêtement : quand il a été adopté de Dieu pour fils, & reconnu par Jésus-Christ pour son frère & son cohéritier : quand il a été associé aux esprits célestes, écrit dans le Livre des justes & des Saints, établi sur le fondement des Prophètes & des Apôtres, ayant les mêmes promesses & la même espérance qu'eux, & étant, comme eux, citoyen de la Jérusalem céleste : s'il se dégrade par quelque crime, & s'il renonce à de si augustes privilèges, c'est un enfant de lumière qui se précipite dans un abîme rénébreux ; c'est Adam, créé dans l'innocence, qui par sa folie & son ingratitude se fait chasser du Paradis terrestre ; c'est l'Ange rebelle, qui tombe du ciel dans l'enfer ; c'est même plus que tout cela, puisque c'est Adam rétabli par grâce, qui écoute de nouveau le séducteur ; c'est l'Ange rétabli dans sa première gloire, qui s'en rend indigne par un nouvel orgueil ; c'est l'enfant prodigue, devenu une seconde fois dissipateur & desobéissant, après avoir éprouvé dans son père une clemence infinie. Il n'y a rien parmi nous qui puisse nous donner une juste idée de la grandeur d'un tel péché ; & ce seroit confondre des choses absolument différentes, que de regarder la pénitence avant le barème, & celle qu'on doit faire après l'avoir violé, comme également facile, &

comme fondée sur les mêmes promesses.

IV. Il est de la bonté de Dieu (& c'est la seconde vérité qui mérite nos réflexions) d'empêcher que l'homme ne tombe dans cette funeste erreur ; & de le conduire à la justification, après qu'il y a renoncé, par une route plus difficile, plus escarpée, plus pénible aux sens & à la nature, que celle du barème. Il ne connoitroit, ni son crime, ni l'état affreux où il l'a plongé, s'il ne lui en coûtait que l'accusation & que le repentir d'un moment, pour retourner en grâce ; ou s'il étoit rétabli dans la justice, avec la même facilité qu'il l'a perdue. (m) Il faut qu'il repare avec beaucoup de travail & de lenteur, ce que sa folie lui a fait perdre en un seul instant ; qu'il apprenne que la résurrection n'est pas en son pouvoir, comme la mort ; & que ce n'est pas un jeu que de se précipiter, & de revenir au premier état après une chute mortelle. C'est une grâce que Dieu lui fait, que de l'éloigner du précipice par la connoissance de ces vérités ; il le rend ainsi plus vigilant & plus humble ; & (n) il lui enseigne de quel prix est la santé, en l'avertissant de tout ce qu'il lui en doit coûter, s'il vient à la perdre.

V. Les pecheurs peuvent se flatter, & trouver même quelques Ministres de l'Eglise qui les entretiennent dans la mollesse, & dans une fausse sécurité : mais la troisième vérité que les Pères du Concile de Trente nous apprennent, est que la pénitence, & les exercices laborieux qu'elle prescrit, sont la voie la plus sûre pour arrêter la colère de Dieu, & que l'Eglise n'en connoît pas d'autre.

VI. C'est sur cela qu'est fondé l'avis important que ces saints Evêques donnent à tous les Confesseurs ; en ces termes :

„(o) Les Prêtres du Seigneur sont obligés,
„autant qu'une prudence éclairée par l'es-
„prit de Dieu le leur suggérera, d'impo-

H h h 3

(m) Paulatim recipitur quod semel amissum est : si enim cibus rediret homo ad primum beatitudinem, ludus illi esset, peccando colere in mortem. S. Aug. *Serm. 274.*

(n) Quod enim si ille sanatus, non multum cavetur : ex d'istincte autem sanatione, erit diligentior custodia receptæ sanitatis. S. Aug. *de Ps. 77.*

(o) Debent ergo sacerdotes Domini, quantum spiritus

& prudentia suggererit, pro qualitate criminum, & poenitentium facultate, salutaris, & convenientes instructiones injungere : ne si forte peccata commiserint, & indulgentius cum poenitentibus agant, levissimum quendam opus pro gravissimis delictis injungendo, alienorum peccatorum participes efficiantur.

„ser des pénitences salutaires & convenables, selon la qualité des crimes & le pouvoir du pénitent: de peur de se rendre participants des pechés d'autrui, s'ils imposent des œuvres de nulle conséquence pour de grands pechés, en flatant ainsi les pecheurs & favorisant leurs pechés. »

VII. „(p) Ils doivent aussi, en imposant des pénitences, ne pas se borner à celles qui sont des remèdes contre la foi: b'esse des pénitens, & des moyens propres à les soutenir dans le commencement d'une nouvelle vie: mais leur prescrire aussi celles qui servent à punir & à expier leurs pechés passés: car, selon la doctrine constante des anciens Pères, les clefs ne sont pas confiées aux Prêtres pour delier seulement les pecheurs, mais aussi pour les lier. »

ARTICLE V.

Regles de la Pénitence.

I. Le Saint Esprit a réuni dans ce peu de paroles toutes les regles de la pénitence, & condamné tous les abus.

II. Les Prêtres du Seigneur lui doivent compte de leur ministère & de l'usage de leur autorité. Plus le pouvoir qui leur est confié, est grand & au-dessus de l'homme, moins il leur est permis d'en user selon leur caprice. La prudence doit les conduire, mais une prudence que le St. Esprit ait éclairée.

III. Les clefs leur sont confiées pour lier les pénitens, aussi bien que pour les delier. Ils se rendent coupables s'ils n'usent que d'indulgence, ou s'ils n'emploient que la sévérité; & les regles doivent leur apprendre quand l'une est plus utile que l'autre, & par quel temperament on peut les unir.

IV. Toutes les regles se réduisent au salut du pénitent. Ainsi tout ce qui lui est pernicieux, est condamné; & il n'y a que ce qui contribue à le guerir, qui soit ap-

prouvé au tribunal de Jésus-Christ.

V. Si le Prêtre qui s'est chargé de ce soin, endort le pecheur & le flatte: s'il laisse subsister les maux: s'il n'y emploie que des remèdes inefficaces: si, par une fausse compassion, il épargne les pechés, & sacrifie le pénitent: s'il le porte à regarder de grandes fautes comme legeres, en ne lui prescrivant que des satisfactions legeres: s'il le rassure par sa molle indulgence, au lieu de fortifier en lui la crainte de Dieu & l'humilité; il se rend le complice des pechés qu'il dissimule, & Dieu l'en regarde comme coupable, bien loin d'autoriser l'abus qu'il fait de son pouvoir.

VI. Ce n'est point la coutume, ou l'exemple, que le Prêtre doit suivre: ce n'est point aussi la volonté du pénitent qu'il doit consulter: c'est à la qualité des crimes qu'il est attentif: c'est ce que peut le pénitent, & non ce qu'il veut, qui est sa règle.

VII. Dans les satisfactions qu'il impose, il a deux vûes. Il a dessein de guerir & de fortifier le pénitent: mais il a aussi dessein de le punir. Il est medecin & juge. Il ordonne des remèdes pour l'avenir, & des peines pour le passé. Il tient la place de Dieu, qui défend de continuer dans le péché, mais qui ne permet pas que celui qu'on a commis demeure impuni.

VIII. Ce n'est donc satisfaire qu'en partie, que de se contenter des exercices de pénitence que la seule précaution rendroit nécessaires pour ne plus pécher, & qui regardent plutôt le renouvellement de vie que l'expiation des fautes passées.

IX. C'est même, à la rigueur, une sagesse, plutôt qu'une satisfaction qui doit être une peine, & un juste châtement du crime commis, qui doit tenir lieu de la vengeance que Dieu menace tous les pecheurs, & qui tombera certainement sur tous ceux qui ne l'auront pas prévenue, en se punissant les premiers. » (g) Tout péché, petit ou grand,

dit

(p) Habeant autem prœ oculis, ut satisfactio quam imponunt, non sit tantum ad novam vitam custodiam, & in-firmitatibus medicamentum, sed etiam ad præteritum peccatorum vindictam & castigatorem. Nam claves sacerdotum non ad solvendum duntaxat, sed & ad ligandum concessæ, etiam antiqui Patres & credunt & docent. Conc. Trid. Sess. 14. c. 1.

(g) Iniquitas omnis, parva magnæque sit, puniatur necesse est, ut ab ipso homine poenitente, aut à Deo vindicante. Ergo poenitentia nostra peccata, si querimus misericordiam Dei. Non potest Deus misceri omnium operantium iniquitatem quasi blandiens peccatis, aut non eradicans peccata. Propterea aut poenitens, aut poenit. Vis domini poeniat, punit tu. J. Aug. in Psal. LVIII. serm.

ARTICLE VI.

Sévérité de l'ancienne discipline. L'extérieur est changé, mais le même esprit subsiste.

dit S. Augustin, „ doit être puni. Il faut „ que Dieu en fasse le châtimement, ou que „ l'homme le punisse par la pénitence. Si „ nous voulons donc obtenir miséricorde, „ punissons nos péchés : car Dieu ne sa- „ roit faire miséricorde, en flattant les pé- „ chés, & en ne s'appliquant pas à les dé- „ truire. Il faut nécessairement qu'ils soient „ punis, ou par lui, ou par nous : & le seul „ moyen d'éviter la vengeance, est de la „ prévenir.

X. (r) „ Implorons sa miséricorde, mais „ ne pardonnons pas de vue sa justice. L'une par- „ donne au pécheur, mais l'autre punit le „ péché. Ne prétendons pas les séparer : „ elles sont en Dieu essentiellement unies ; „ & (s) nous devons aimer de telle sorte „ sa clémence, que nous consentions qu'il „ régné par sa justice & sa sainteté. „

XI. Si le pénitent a d'autres sentimens, il est pécheur & non pénitent. (s) Il aime ses fautes, puisqu'il évite de les punir. Il n'aime pas la justice, puisqu'il en craint la sévérité. Il ne veut que l'impunité, & non satisfaire. Il condamne le jugement que Dieu porte contre son crime, & il ne pense qu'à l'excuser. Il le trouve léger, en comparai- son des peines qui devraient servir à l'ex- pier, & qui ne sont pas même l'ombre des supplices éternels qu'il mérite : & au lieu que le véritable caractère du pénitent est de craindre que son péché demeure toujours en cette vie, il s'estime heureux si la recon- ciliation lui est accordée sans aucune condi- tion pénible & sans travail.

XII. Les Pères du Concile de Trente con- damnent cette illusion en des termes qui doivent intimider également, & les faux pé- nitens, & les imprudens Ministres de l'E- glise qui les livrent à la vengeance divine, en ne leur prescrivant que des œuvres de nulle conséquence, & qui se rendent cou- pables avec eux des crimes qu'ils laissent impunis.

I. Si les règles que les Evêques de ce Concile jugent essentielles & immuables, étoient observées par tous ceux qui sont chargés de la conduite & du salut des pé- nitens, l'Eglise se consoleroit sans peine du changement qui est arrivé dans la discipli- ne, parce qu'il n'y auroit que l'extérieur de changé, & que le même esprit subsisteroit.

II. Il est néanmoins utile au Prince d'é- tre instruit des anciens usages de l'Eglise, & de son ancienne sévérité : parce que cette connoissance découvre d'une manière plus sensible & plus touchante, quelle idée les Pères dont nous avons reçu l'Evangile, avoient des péchés commis après le batê- me, & de la nécessité de les expier par une pénitence laborieuse, qui servit en même tems de châtimement pour le passé, & d'é- preuve pour l'avenir.

III. Je m'engagerois dans un trop long détail, si je traitois ici cette matière. Le Prince pourra s'en faire instruire par quel- que personne favante dans l'antiquité, & pleine de respect pour les précieux monu- mens qui nous en restent. Je me contente de marquer ici en peu de mots, que les pécheurs coupables de l'un des crimes donc la pénitence étoit fixée par les Canons, ou par un usage plus ancien même que les Ca- nons, étoient (v) obligés de se purifier long-tems dans les différens degrés de pé- nitence que l'Eglise avoit établis, & donc l'un servoit de passage à l'autre.

IV. Le premier étoit nommé celui des Pleureurs. Ils s'arrêtoient à la porte de l'E- glise, où il leur étoit défendu d'entrer ; & ils se jetoient aux pieds des fidèles, pour leur demander avec larmes leur assistance auprès de Dieu.

V. Le

(r) Implora misericordiam, sed petende iustitiam. Mi- sericordia est, ut ipsius precanti ; iustitia est, ut puniat peccatum. S. Aug. in Psal. L.

(s) Sic cum dilige misericordiam, ut cum velle esse ve- raciter : non enim misericordia potest illi asserere iustitiam quoniam vicia directionis, vicia regni ipsius. S. Aug. in Psal. XLV.

(t) Nihil aliud agit quem-veraciter punire, nisi in quod malè fecerit, impunitum esse non sinat. S. Aug. Epist. 14.

(v) On peut consulter les Lettres Canoniques de S. Greg. Thaumaturg. de S. Basile à S. Amphiloch. de S. Cyr. de Jéru- salem à Letz Ev. de Melitene, du Pape Felix III. & les Anacréon- tiques, dont le P. Marin rapporte les sentimens dans la sixième Livre de la pénitence.

V. Le second étoit celui des Ecouteurs, ou des Auditeurs. Ils entroient dans l'Eglise, mais en se tenant dans le plus bas lieu, pour entendre les instructions qu'on y faisoit ; & dès qu'elles étoient finies, ils étoient obligés d'en sortir avec les Catechumènes, c'est-à-dire, avec ceux que l'on instruisoit pour les préparer au batême, mais que l'on regardoit encore comme étrangers. Les pénitens du second degré étoient mis au même rang qu'eux. On jugeoit qu'ils avoient peu compris quels étoient les engagements du batême, & à quelle sainteté l'on s'oblige en devenant chrétien, puisqu'ils s'étoient rendus coupables de crimes incompatibles avec la justice ; & on les instruisoit de nouveau des règles de l'Evangile, comme des étrangers & des infidèles.

VI. Ils passaient de ce second degré au troisième, qu'on appelloit des Prostrnés ; parce que ces pénitens y étoient souvent prostrnés, & toujours à genoux. Ils venoient, lorsque le diacre les appelloit, se prosterner devant l'Eveque, qui prioit publiquement pour eux avec tous les fidèles ; & avant que les prières du sacrifice commençassent, on les faisoit retirer.

VII. Le quatrième degré étoit appelé des Consistans ; parce que ceux qui y étoient admis, pouvoient assister à toutes les prières du sacrifice, & être presens aux saints mystères, mais sans y participer.

VIII. Le séjour que les pénitens faisoient en chaque degré, étoit long, quoique le zèle & la ferveur le pussent abréger. Les jeûnes, les aumônes, la privation de toutes les délices, la separation du tumulte & des affaires ; un habit humble, & semblable à celui des personnes qui sont en deuil, la continence, & beaucoup d'autres exercices propres à humilier l'esprit & à mortifier le corps, leur étoient ordonnés selon leurs forces, & étoient comme le

fond & la baze de leur état ; & ils arrivoient ainsi par degrés à une entière reconciliation, & à l'Eucharistie qui en étoit le sceau.

IX. Une telle pénitence avertissoit plus efficacement les fidèles de conserver la justice & l'innocence, que n'auroient pu faire tous les discours ; & elle servoit de frein aux pénitens, par sa longueur & sa sévérité, pour les préserver des rechûtes.

X. (x) Aussi ne s'accordoit-elle qu'une fois ; & si, après un tel remède, on devenoit encore criminel, on trouvoit dans les Ministres de l'Eglise une sévérité qu'on jugeoit alors salutaire ; & qui, bien loin d'être opposée à la compassion, en étoit l'effet : parce que, en étonnant quelques particuliers, elle retenoit tous les fidèles dans le devoir.

XI. L'Eglise en usoit ainsi, dit S. Augustin, par une rigueur de discipline, & non par un défaut de pouvoir. Elle vouloit que la pénitence fut sérieuse & sans retour. Elle se défioit des conversions qui n'étoient pas fermes & constantes, & craignoit, en prodiguant les Sacremens, de les avilir, & de les rendre des occasions de chute, au lieu qu'ils sont des remèdes.

ARTICLE VII.

Sévérité de l'Ecriture encore plus effrayante.

1. Une telle sévérité nous étonne avec raison ; mais ce que nous enseigne S. Paul, est encore plus effrayant ; (y) Il est impossible, dit cet Apôtre, en (z) qui Jésus-Christ lui-même parloit, que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don du ciel, qui ont été rendus participants du S. Esprit, qui se sont nourris de la sainte parole de Dieu & de l'espérance des grandeurs du siècle à venir, & qui après cela sont tombés : il est impossible,

(x) Metito reprehenduntur qui superius agendam penitentiam putant. Nam si verè agerent penitentiam, iterandam posset non putarent : quia si ut unum baptismum, ita uni penitentia, quæ tamen publicè agitur. Nam quoties nos debet penitere delicti : sed hoc delictorum leviorum, illa graviorum. S. Ambrosius, l. 2. de Fide, c. 10.

(y) Impossibile est eos, qui semel sunt illuminati, gustaverunt etiam donum cœleste, & participes facti sunt

Spiritus sancti, gustaverunt nihilominus bonum Dei verbum, virtutisque sacculi venienti, & prophæti sunt, rursum renovari ad penitentiam, rursum crucigentes sibi metipsum filium Dei, & offensum habentes. Hebr. c. vi. v. 4.

(z) 1re Ep.

(z) An experimentum gentilis ejus, qui in me loquitur Christus. 2. Cor. c. xiii. v. 2.

„sible, dis-je, qu'ils se renouvellent par la
„pénitence, parce qu'autant qu'il est en eux,
„ils crucifient de nouveau le fils de Dieu,
„& l'exposent à l'ignominie. „

II. Je fais que le principal dessein de l'Apôtre dans ce terrible discours, est d'ôter toute espérance d'un nouveau bapême, parce que ce Sacrement est une imitation mystérieuse de la mort & de la sépulture de Jésus-Christ, qui ne peuvent se réitérer. Mais cette doctrine porte plus loin : & S. Paul veut nous faire comprendre que le fruit de la mort & des ignominies de Jésus-Christ devrait être éternel, & que c'est vouloir le crucifier de nouveau, & l'exposer de nouveau à l'ignominie, que de pécher par le péché la justice qu'il nous a communiquée, & que d'en attendre de lui une nouvelle.

III. C'est pour cela qu'il ajoute dans un autre lieu, „que (a) si nous péchons vo-
„lontairement, après avoir reçu la connois-
„sance de la vérité, il n'y a plus désormais
„d'hostie pour les péchés, mais il ne reste
„qu'une attente effroyable du jugement. „
Comme s'il disoit : les pécheurs ont dû espérer, que lorsque la véritable hostie seroit immolée pour eux, ils seroient blanchis dans son sang : mais lorsqu'ils y ont été lavés, & qu'ils retournent à leurs crimes, il n'y a plus d'hostie pour eux, parce qu'elle est unique, & qu'elle n'a pu mourir qu'une fois. S'ils en espèrent une nouvelle, leur attente est vaine : „(b) après avoir
„soulé aux pieds le fils de Dieu, traité son
„sang, qui les avoit sanctifiés, comme un
„sang impur & profane, & fait outrage à
„l'esprit de grace, ils ne doivent attendre
„que le jugement, & l'ardeur du feu qui
„dévorerà les ennemis de Dieu. „

IV. S. Paul est très éloigné de vouloir ôter par-là aux pécheurs, qui le sont devenus après le bapême, l'espérance de retourner à la justice par la pénitence. Il les y exhorte au

contraire dans toutes ses Epîtres ; & la reconciliation accordée par lui-même à l'incestueux de Corinthe, ne laisse aucun doute sur ce point. Mais ce grand Apôtre vouloit, que les pécheurs ne se reposassent pas sur une pénitence légère ; qu'ils ne crussent pas que le retour à la justice fut aussi facile par la pénitence que par le bapême ; qu'ils fussent que, selon les règles ordinaires, & selon le plan naturel de la Religion, ils méritoient que l'hostie & le sang, qu'ils avoient profanés, leur fussent refusés ; qu'ils fussent couverts de honte, comme des sacrilèges & des parjures ; qu'ils demandassent long-tems, & avec beaucoup de larmes, la grace qu'ils avoient méprisée ; & qu'ils devinssent humbles & reconnoissans, à proportion de ce qu'ils avoient été ingrats & orgueilleux.

V. Ces dispositions si justes & si indispensables sont le fruit de la doctrine de S. Paul, quand elle est bien comprise, & que le cœur en est profondément pénétré. Mais elles sont rares, parce que la plupart des pécheurs sont impénitens, & que le plus grand nombre des pénitens, ou ne connoît, ou n'aime pas les règles d'une sérieuse pénitence. Elle a dans tous les tems trouvé de grands obstacles dans le cœur des hommes, & nous lisons avec étonnement ce que dit S. Ambroise, „qu'il (c)
„avoit plus connu de fidèles qui avoient
„conservé leur innocence, que de véritables
„pénitens qui l'eussent réparée. „

(a) Voluntariè enim peccantibus nobis post acceptam novitiam veritatis, iam non relinquitur pro peccatis hostia, scribibilis autem quondam expectatio iudicii, & ignis emulatio, quæ consumptura est avaritiam. *Hebr. c. x. v. 14. & 27.*

(b) Quanto magis putatis deteriora mereri supplicia, qui

filium Dei concubaveris, & sanguinem testamenti pollutum duxeris, in quo sanctificatus es, & spiritui gratia consumptum feceris ? *1. Cor. c. II. v. 7. & 10.*
(c) Facillius invenit qui innocentiam servaverunt, quàm qui congrue egissent poenitentiam. *S. Ambr. L. 2. de Paenit. c. 10.*

CHAPITRE XIX.

Il est d'une extrême conséquence que le Prince fasse choix d'un Confesseur, qui ait les qualités nécessaires pour un tel emploi. Quelles sont ces qualités.

ARTICLE I.

Il est d'une extrême conséquence que le Prince fasse choix d'un Confesseur qui ait les qualités nécessaires pour un tel emploi.

I. CE qui a été dit dans les derniers Chapitres, nous conduit naturellement à la matière de celui-ci. Mais je dois avertir avant tout, que ce que j'entens sous le nom de Confesseur de Prince, n'est point un homme qui ne soit que pour la bienfaisance ou la montre; qui soit simplement un Officier du Prince, couché sur l'Etat avec un équipage & une pension, & qui fasse une partie de sa Cour. S'il ne s'agissoit que d'un tel homme, il faudroit le prendre au hazard, & le plus simple seroit le meilleur.

II. Mais l'idée que j'ai du Confesseur du Prince est très différente; & l'on verra bientôt par le caractère que j'en ferai, qu'il doit avoir un mérite très singulier, pour être digne de toute la confiance du maître des autres hommes: je dis toute la confiance, parce qu'elle doit s'étendre à toutes sortes d'affaires, n'y en ayant aucune qui n'ait quelque rapport à la conscience & au salut, & où il ne soit dangereux de prendre un mauvais parti: & qu'il est difficile d'ouvrir son cœur avec une entière sincérité, quand on est obligé d'user de quelque réserve sur des choses moins intéressantes & moins personnelles.

III. Il faut que le Prince ne lui découvre pas seulement ses fautes, pour se décharger de leur poids, mais pour y trouver des remèdes: qu'il fasse cas de ses avis & de ses conseils; qu'il le consulte toujours avec fruit, & qu'après l'avoir entendu, il en soit plus éclairé sur ses doutes, & plus attentif à ses

devoirs; qu'il soit consolé par ses discours, & animé à la piété par ses exhortations: qu'il n'ait aucune peine à lui parler de ses défauts & de ses dangers; qu'il éprouve dans toutes les occasions, & que sa lumière n'est pas commune, & que sa prudence va plus loin que celle de beaucoup d'autres; & que plus il l'approfondit, plus il découvre en lui de sagesse & de vertu.

IV. Je sai qu'un Prince peut croire tout cela d'un sujet très médiocre, parce qu'il manque de discernement, & qu'il ne se connoît pas en mérite. Mais ce n'est pas dans la pensée, qu'il doit avoir en son Confesseur beaucoup de confiance, qu'il se trompe; c'est dans le mauvais choix qu'il en a fait, & dans son mauvais goût. Car il est naturel de s'abandonner avec peu de précaution, à celui que l'on choisit pour lui découvrir jusqu'à ses propres faiblesses; quoiqu'il soit contre le bon sens, de choisir sans lumière un homme à qui l'on veut bien se montrer sans voile & sans réserve.

V. Les inconvéniens qui suivent une telle méprise sont infinis, pour le Prince, pour l'Etat, pour l'Eglise, pour le temporel & pour le salut. Il est aisé de les prévoir, mais difficile de les empêcher: car un Confesseur, tel qu'il doit être pour un Prince, a toujours été un homme rare, & l'est encore plus aujourd'hui: au lieu que le nombre de ceux qui n'ont que des qualités médiocres est très grand, & que plusieurs en cachent de très mauvaises, sous une apparence de modestie & de vertu.

VI. C'est sur ce point essentiel qu'il faut que le Prince mette en usage cet avis de la Sagesse: „(d) Ayez plusieurs amis, avec qui „vous aurez une société douce: mais choi- „sissez entre mille cet homme unique dont „vous prendrez conseil. „ Cette leçon regarde tout le monde, mais infiniment plus les Rois que tous les autres; parce qu'ils sont à la tête de tout, que c'est conduire l'Etat que de les conduire, & qu'il n'est presque pas possible de les délivrer de la séduction, quand ils se sont livrés à un hom-

me

(d) *Multis pacificis sint tibi, & consiliarius sit tibi unus de mille. Eccl. C. VI. v. 4.*

me qui a intérêt d'écarter tous les autres conseils.

VII. Inutilement dirois-je à un Prince, ou sans application, ou sans discernement, ce qui doit le déterminer dans le choix d'un Confesseur, & quelles qualités il y doit trouver. Je lui montrerois peut-être ce qu'il craint & ce qu'il fuit; & je lui apprendrois plutôt à éviter le mérite, qu'à le choisir. Mais j'ai l'honneur d'écrire pour un Prince qui respecte la vérité, & qui la cherche; qui est incapable de donner sa confiance à quiconque ne la lui droit pas; & qui ne veut pas se contenter du médiocre, s'il peut trouver l'excellent.

ARTICLE II.

Quelles sont ces qualités.

I. Il ne faut pas qu'il se borne à la piété seule, sans lumière, ou à la lumière sans piété. Ces deux qualités doivent être unies: & l'une séparée de l'autre, quelque parfaite qu'on la suppose, jette le Prince dans de grands périls. Si son guide est sans yeux, ou s'il n'a que des yeux, il l'égare, ou il l'abandonne: il faut voir & marcher: montrer le chemin & y soutenir: bien parler & faire encore mieux. Autrement on dit ce qu'on ne fait point, ou l'on fait le contraire de ce que l'on dit: & l'on nuit à la piété, ou en la méprisant soi-même, ou en la rendant méprisable par l'ignorance.

II. Le Confesseur du Prince doit avoir, outre la vertu & la connoissance de la Religion, des talens pour la conduite de l'Etat; être capable d'affaires, & les entendre; avoir des principes étendus, qui l'éclairaient sur toutes les choses que l'expérience & l'usage du monde apprennent aux autres, & que l'obscurité d'une retraite cache souvent aux gens de bien. Sans ces talens, dont la semence est dans l'esprit, & que l'occasion fait éclore, un homme d'ailleurs plein de vertu, laisse souvent le Prince dans l'incertitude & la perplexité dans des choses délicates & difficiles; & il le met dans la nécessité de partager sa confiance, & de

suivre des conseils suspects & dangereux.

III. Il faut bien néanmoins se garder de confondre ce que je dis, avec un caractère qui paroît voisin, quoique très différent. Un homme habile dans les affaires, parce qu'il s'en est beaucoup mêlé, qui les aime, qui en a besoin, qui veut se rendre nécessaire, qui a une secrète envie de donner, & de s'ingérer dans le Ministère, doit être exclu plus sévèrement qu'aucun autre. Nous cherchons un homme de bien, & non un homme important. Nous voulons qu'il puisse être consulté sur les affaires, mais qu'il les craigne & qu'il évite de s'en mêler.

IV. Une de ses plus grandes qualités, est de se charger en tremblant de la conscience du Prince, d'en connoître le poids, & d'en voir toutes les suites. Il faut qu'il ne se rende qu'à une vocation bien marquée, & qu'il ne s'accoutume point à sa place; la considérant toujours des mêmes yeux qu'au commencement, & n'y demeurant que par la crainte de déplaire à Dieu, s'il sortoit de son ordre.

V. Mais son esprit doit être exempt de scrupules & de vaines terreurs: être décisif, quand il le faut: prendre nettement un parti, & le suivre: se déterminer par des vues qui ne changent point: douter à propos, mais ne douter pas long-tems; & ne pas laisser le Prince dans l'incertitude, en y demeurant soi-même, ou en y revenant par des variations.

VI. Il est très nécessaire qu'il connoisse bien les hommes, pour démêler leurs passions & leurs intérêts; pour discerner dans chaque avis qu'on s'empresse de lui donner, ce qui mérite de l'attention; pour éviter les pièges qui lui seront tendus, & pour empêcher que le Prince ne donne dans quelques-uns de ceux dont tout son chemin est semé.

VII. Cette connoissance des hommes doit être le fruit de ses réflexions, ou plutôt un don de Dieu: car il lui en coûteroit trop, s'il l'acqueroit par leur commerce. Il est même rare, qu'en vivant beaucoup avec les hommes, on les connoisse bien. On devient

malin, plutôt qu'exact; & déliant, plutôt qu'éclairé.

VIII. Il sied bien à un Confesseur d'être humble, & il ne sauroit l'être assez. Mais être humble, n'est pas être complaisant ou flatteur. Quand il s'agit de lui, il ne peut se mettre trop bas; mais quand il s'agit de la vérité, il ne doit voir & ne craindre qu'elle. Sans cette disposition il ne peut servir qu'à tromper le Prince, qui se repose sur sa sincérité, & qui pense avec quelque fondement qu'il s'acquitte de ses devoirs, quand on ne l'avertit pas de ceux qu'il néglige.

IX. Cette sincérité doit je parle, doit aller jusqu'au zèle; car c'est du zèle que vient le courage. Sans cette espèce d'aiguillon, la prudence dégenere en timidité; & de peur d'aller trop loin, elle s'arrête par faiblesse. Il y a des occasions où les meilleurs Princes ont besoin d'être pressés, mais craignent de l'être. Ils aiment quelquefois leurs défauts, & les excusent. Ils reçoivent avec moins d'ouverture certains avis, & s'y rendent en combattant. Un homme plein d'égards, & qui sent cette apparence de résistance, est tenté d'y céder: & plus il a de respect pour le Prince, & de politesse, moins il est disposé à laisser croire qu'il en manque. Mais il faut que le véritable intérêt de sa propre conscience, & de celle du Prince, l'emporte sur tout: & le Prince trouvera bon que je l'avertisse de se délier d'un Confesseur qui se mesurera toujours sur ses dispositions, qui craindra trop de lui déplaire, & qui mollira, dès qu'il ne verra pas que son avis soit bien reçu. Un tel guide ne fait plus son devoir. Il suit, au lieu de précéder; & tout au plus il accompagne, au lieu de conduire.

X. Mais comme il faut que le zèle anime la prudence, il faut aussi que la prudence le modère, & que la lumière le règle & l'applique. Le Confesseur d'un Prince doit être parfaitement instruit des bienséances; ne lui conseiller rien que de sage & de raisonnable; ne le porter jamais à des singularités vicieuses; ne point souffrir qu'il laisse avilir son autorité par une humilité mal

entendue; ne le jeter point dans des pratiques particulières, contraires à ses devoirs publics; le retenir, s'il prend les choses d'une manière trop âpre & trop ardente, quoique ce soit pour le bien; le charger de peu d'exercices, mais lui montrer que les dispositions intérieures n'ont point de bornes; & le consoler de ce qu'il ne pourra faire, en lui apprenant d'y suppléer par l'humilité, la reconnaissance & l'amour.

XI. Il ira toujours au solide & à l'essentiel, & ne prendra jamais le change. Il ne substituera pas de petites observances à de grands devoirs. Il ne travaillera pas au dehors, en négligeant le cœur. Il ne couvrira pas des omissions essentielles, par certaines exactitudes qui ne vont point au but. Il ne séparera jamais le Prince du chrétien; & il ne croira point avoir réussi dans son ministère, si le particulier est dévot, & que le Prince soit négligent.

XII. Il insistera principalement sur les qualités qui reforment le cœur & qui servent à la conduite de l'Etat. Il aura toujours en vue le Prince & le public: & tout ce qui rendroit le salut du Prince douteux, & exposerait la République, sera l'objet continuel de ses soins & de ses inquiétudes.

XIII. Il faut pour cela qu'il ait un esprit juste & droit, qui discerne dans chaque chose ce qui mérite de l'attention; qui ne se laisse point éblouir par la seule vraisemblance; qui considère & pèse tout, & ne se détermine qu'après avoir tout vu; & qui démêle avec netteté le faux, l'utile & le superflu, le nécessaire & le dangereux.

XIV. Il est sur-tout important qu'il soit toujours ennemi des extrêmes, & qu'aucun bien n'ait d'attraits pour lui, qu'autant qu'il est dans l'ordre & conforme aux règles; qu'il ne se gouverne point par bonds & par saillies; qu'il ne pense point au merveilleux, mais au possible; qu'il ne mette point sa gloire à rendre le Prince un héros en certain genre, mais à contribuer à le rendre parfait en tout: ce qui ne peut arriver, qu'en réunissant toutes les vertus, & modérant par conséquent les unes par les autres.

XV. Il

XV. Il ne sauroit éviter beaucoup de fautes, s'il est précipité. Quelque vivacité qu'il ait pour tout voir & pour tout comprendre, il doit se délier de tout ce qui n'a pas séjourné un certain tems dans son esprit, & qui n'a pas été considéré avec maturité, & dans la prière. Il est trop tard de revenir aux réflexions, quand on a commencé d'agir : & il ne faut rien proposer au Prince, qui n'ait été sévèrement examiné, ni l'obliger à se délier de tous les conseils, par l'indiscretion de quelques-uns.

XVI. Comme c'est un grand vice à un Prince que la crédulité, son Confesseur doit avoir une opposition naturelle à ce défaut, & l'avoir fortifiée par ses réflexions. Les preuves seules doivent faire impression sur lui ; & sa faveur doit toujours être pour l'absent. C'est à lui à remédier aux soupçons du Prince, au lieu de les affermir, quand ils n'ont d'autre fondement que les discours, ou une pente naturelle à la défiance. Et dans toutes les occasions il doit se déclarer l'implacable ennemi des délateurs, parce qu'ils sont eux-mêmes les plus dangereux ennemis du Prince & de l'État.

XVII. Pour se conserver dans cette heureuse situation, il doit être sans passion, sans jalousie, sans intérêt, sans préjugés. Il doit n'aimer que son devoir, & ne penser qu'à le remplir, sans attendre ici, ni récompense, ni même justice. Dès qu'il tiendra à quelque chose que les hommes peuvent lui ravir, il deviendra homme comme eux, & sujet aux mêmes faiblesses. Il craindra ceux qui pourroient lui nuire. Il ménagera ceux qui pourront le servir. Il sera muet quand il devoit parler. Il parlera quand la faeur le lui commandera. Il sera courtisan & non Confesseur ; & le Prince aura un espion auprès de lui, & non un guide fidèle.

XVIII. Il ne sauroit être exempt de passions & d'intérêt, sans avoir l'ame grande, noble, élevée ; supérieure à tout ce que désirent ou admirent les autres. Et c'est principalement par un tel caractère qu'il peut aider un Souverain à s'élever aux grandes ver-

tus, & à compter l'univers entier pour peu de chose ; à lui découvrir la bassesse de l'ambition, la petitesse de l'orgueil, la vanité d'une fausse magnificence ; à lui faire sentir le vuide & le faux de tout ce qui dépend des hommes, qui perit avec eux ; & qui dure souvent moins que la vie ; & à lui faire découvrir au contraire une solide grandeur à rendre le peuple heureux, à protéger les foibles, à faire régner la justice, & à ne sacrifier pas ces vertus à une chose aussi fragile que la reputation.

XIX. Le courage est une suite naturelle de ces dispositions ; & il est d'ailleurs nécessaire à un homme qui a toute la confiance du Prince, & qui partage avec lui ses afflictions & ses peines ; qui est obligé de le consoler & de le soutenir, dans des occasions où il est seul chargé de ses inquiétudes & de sa douleur ; & qui doit relever son espérance & son courage par des discours pleins de lumière & de force, & qui partent d'un cœur affermi par la grace, & qui ne connoît d'autre mal en ce monde, que l'offense de Dieu & le danger de le perdre.

XX. Mais le courage d'un autre est une foible ressource, s'il ne peut se communiquer ; & ce n'est que par l'affection qu'il se communique. Il faut que le Confesseur ait un cœur bon & tendre, qui s'intéresse vivement aux biens & aux maux du Prince, & qui prepare à la consolation, en s'affligeant le premier. Il doit en tous les tems rendre aimable sa vertu, par des manières aimables ; & faire recevoir la vérité, en la faisant désirer : mais c'est principalement dans l'affliction, de quelque cause qu'elle vienne, que la charité doit couvrir le courage, & s'affaiblir pour le relever.

XXI. L'une des plus essentielles qualités du Confesseur, & qui peut moins se suppléer, est une connoissance non commune du cœur de l'homme en general, & en particulier de celui du Prince qu'il conduit. Il doit savoir ce qui le remue ; ce qu'il cherche, ce qu'il attend ; découvrir ce qui est caché sous la surface, & qui en est quelquefois très différent : voir dans ses sentimens presens, des

indices de l'avenir : ne point se reposer sur des dispositions réelles , mais peu profondes : connoître par quelles vicissitudes l'on peut passer , & par quelle succession les passions le déplacent l'une l'autre , & régner tour-à-tour , sans que le fond du cœur soit véritablement renouvelé.

XXII. Il y a des choses d'une dangereuse conséquence , dont les commencemens sont peu marqués : il y en a d'autres qui ne méritent aucune attention , quoiqu'elles répandent dans l'imagination beaucoup de trouble. Il y a des affoiblissmens dont on ne peut être trop promptement averti ; & il y a des négligences dont le remède est aisé. Un homme intelligent s'y trompe peu. Un autre qui n'a pas sa lumière , n'y connoît rien. L'un s'alarme , ou se rassure à propos : l'autre s'inquiète , ou demeure tranquille à contre-tens. L'un entend le Prince à demi mot , & quelquefois mieux qu'il ne s'entend lui-même : l'autre ne comprend ce qu'il lui vouloit dire , que lorsqu'il n'est plus tems , & ne connoît le danger , que lorsqu'il est sans remède.

XXIII. Son secret doit être encore plus grand que sa pénétration , & s'étendre aux choses mêmes qui paroissent indifférentes ; parce qu'il y en a peu qui le soient pour un Confesseur. Tout ce que lui confie le Prince , doit mourir en lui. Aucune tentation ne doit être capable de l'affoiblir sur ce point essentiel. Ni le plaisir de parler des excellentes dispositions du Prince , ni le dessein de le justifier , ni le désir que son exemple soit suivi ; ni , à plus forte raison , la complaisance dans le succès de son ministère , ou la faiblesse de chercher sur cela quelques louanges , ne doivent arracher de lui une parole qui ne soit pas nécessaire. Tout ce que dit le Confesseur , est interprété ; on joint des choses dites en divers tems ; on le croit peu quand il loue ; on l'estime peu quand il parle ; & les honnêtes gens veulent qu'il soit muet.

XXIV. Il doit aimer l'Etat comme s'il en étoit chargé , parce que l'étant de la conscience du Prince , il l'est aussi de tous ses

devoirs par rapport au peuple. Il doit par conséquent les connoître dans un grand détail ; & désirer fortement que le Prince les connoisse.

XXV. Il doit aimer encore plus tendrement l'Eglise , dont l'Etat fait partie , & qui est le principal objet d'un Prince chrétien. Il en doit connoître les maux , & y chercher des remèdes ; s'intéresser à ses biens , & les procurer ; avoir du zèle pour sa discipline ; ne pas mettre les abus à la place des régles ; ne pas confondre ce qui est seulement toléré , & qui souvent est la marière du gemissement des gens de bien , avec ce qui est d'une première institution ; être bien instruit de l'antiquité ; plein de zèle & de respect pour la Hiérarchie , & pour l'ordre que Jésus-Christ a établi pour gouverner son Eglise. C'est à lui à éclairer le Prince sur tous ces points , & s'il étoit lui-même dans l'ignorance , il tourneroit son autorité contre les choses mêmes dont il doit être le protecteur.

XXVI. Sa grande étude doit être celle de Jésus-Christ , de sa doctrine , de ses mystères , des moyens qu'il a choisis pour sauver les hommes , du besoin infini qu'ils ont de lui , de la fausseté de toutes les vertus dont la grace n'est pas le principe , des vains efforts de l'orgueil pour arriver à la sagesse & à la justice , & du sentier unique qui y conduit , qui est la foi en Jésus-Christ , & la docilité pour ses préceptes.

XXVII. L'Ecriture sainte doit faire ses chastes délices , & être le fonds où il puise ses conseils & ses lumières. Il doit en avoir acquis l'intelligence par une continuelle méditation , & une sérieuse étude de la Tradition , à qui il appartient de l'interpréter. Il faut qu'il puisse en inspirer le goût , en faire sentir la profondeur & la majesté , en révéler les mystères , & répondre aux questions sages & raisonnables du Prince , quand il voudra lui en proposer.

XXVIII. C'est au Prince , & à son avancement dans la vertu , qu'il rapporte tous ses soins , s'il est véritablement digne de sa place. Il lui est attaché du fond du cœur : son salut

salut lui est précieux comme le sien propre : il l'aime pour Dieu, d'un amour de jalousie : il est préparé à tout entreprendre, & à tout souffrir, pour lui être solidement utile. Mais excepté son salut, il ne veut & n'en attend rien.

XXIX. Peut-être qu'un tel homme est déjà auprès du Prince ; & je l'en félicite, s'il a trouvé un trésor d'un si grand prix. Mais s'il le cherche encore, il veut bien que je lui dise que ce sera sans fruit, s'il ne désire sincèrement que la vérité lui soit montrée dans toute sa pureté & toute son étendue.

XXX. Dieu, qui connoît le cœur, & qui le juge, permet qu'on réussisse à se tromper, quand on craint la lumière, & qu'on cherche un approbateur sous le nom de Confesseur & de guide. Il y a des exemples dans l'Ecriture qui doivent intimider tous les Princes. Quand ils désireront qu'on ne leur dise rien que d'agréable, les faux Prophètes viendront en foule leur annoncer une fausse paix, & leur prédire des songes. (e) Dieu lui-même permettra au Séducteur, de les remplir de fausses idées, & de les rassurer par de fausses promesses ; & (f) il punira leur secret éloignement de la vérité, en les abandonnant à l'erreur.

CHAPITRE XX.

A quelles marques on peut reconnaître un politique & un mondain, caché sous le nom & le ministère de Confesseur du Prince : son caractère, & son dessein. Pourquoi il est si ordinaire que les Princes choisissent un homme qui les trompe, & le préfèrent à un guide plus éclairé & plus fidèle. Combien ce malheur est grand. Moyens de l'éviter.

ARTICLE I.

A quelles marques on peut reconnaître un politique & un mondain, caché sous le nom & le ministère de Confesseur du Prince : son caractère, & son dessein.

I. Le malheur dont je viens de parler à la fin du Chapitre précédent, est si

grand en lui-même, & a de si funestes suites, non seulement pour le Prince, mais aussi pour tous ses Etats, que je crois devoir ajouter au caractère du Confesseur qui veut l'acquiescer, en usurpant le même nom & le même ministère. Ce parallèle, qui distinguera l'un de l'autre, servira à les faire reconnaître ; & un Prince aussi droit & aussi sincère que celui que j'ai en vue, démêlera sans peine celui que Dieu lui envoie par miséricorde, de celui qui s'ingère par ambition.

II. C'est ici le premier trait auquel le faux Pasteur est reconnaissable. Il est à soi-même l'auteur de sa vocation. Il s'offre : il va au devant du Prince : il emploie les sollicitations & la brigue : il lui fait parler par tous ceux qui ont du crédit auprès de lui. Il ménage les plus petits Officiers : il met dans ses intérêts le courtisan, le Ministre, & quelquefois des personnes à qui le nom de Confesseur devrait donner de la crainte, si elles ne savoient que ce nom est quelquefois sans conséquence.

III. Ce n'est pas toujours celui qui se destine à cet emploi, qui le sollicite ouvertement. Quand il est d'un Corps, ce sont ses supérieurs qui agissent pour lui. Mais l'empressement humain n'en est pas moins évident, & n'en doit pas être moins suspect. Ce n'est pas Dieu qui préside à une telle vocation. (g) On court, mais ce n'est pas lui qui envoie.

IV. Le Confesseur, qui par lui-même, ou par ceux qu'un intérêt commun lui avoit unis, est parvenu à la place qu'il avoit désirée, s'estime heureux d'y être. Il la regarde comme une distinction, comme un titre d'honneur, comme une place d'autorité. Il n'en connoît ni le poids, ni les suites, ni le compte qui lui en sera demandé. On voit à son air qu'il est content ; qu'il se met de niveau avec les grands de la Cour ; que bien-tôt il agit comme leur maître, & non-seulement comme principal Ministre, mais presque comme associé à l'Empire.

V. II

(e) Dedit Dominus spiritum, mendacit in ore omnium prophetarum suorum, & D. minus locutus est contra te malum. 1. Reg. C. XXII. v. 32.

(f) 1. Thessal. C. II. v. 10.

(g) Non mittebam, & ipsi currebant. Jerem. C. XXIII. v. 32.

V. Il n'a, pour regner absolument, qu'une seule personne à ménager; & le droit qu'il a sur la conscience du Prince, lui donne de grandes facilités, & de grandes espérances, pour regner bientôt plus que lui.

VI. Il s'applique d'abord à gagner son esprit: à étudier ce qui lui plaît ou le blesse: à profiter de toutes les ouvertures que son ministère & la franchise du Prince ne manquent pas de lui donner; non pour lui être utile, mais pour se l'attacher: ne cherchant le chemin qui conduit au cœur, que pour y entrer & s'en rendre le maître, & non pour le reformer.

VII. Il a sur-tout un grand soin de guérir le Prince de la crainte, ou de la gêne qu'inspire naturellement la présence d'un Confesseur. Il ne l'aborde qu'avec des airs si respectueux & si soumis, & avec un visage où la complaisance & l'admiration sont tellement peintes, qu'il efface entièrement de son esprit ce que l'idée de directeur a de triste, & qu'il le met en pleine sûreté à l'égard des avis qu'il n'aimeroit pas qu'on lui donnât.

VIII. Il n'a comme le courtisan, que la seule intention de plaire; d'être vu de son maître avec bonté; de se conserver du crédit par sa faveur; de remplir l'espérance de ceux qui lui ont procuré son emploi; & de ne pas mettre obstacle à la haute considération qu'un tel ministère doit attirer à un homme habile & entendu.

IX. Pour cette raison, il n'avance qu'autant que le Prince le veut, ou le permet. Il sonde ses dispositions, & se mesure sur elles: plus hardi, s'il espère que son courage sera estimé; mais réservé & prudent, si le silence seul est approuvé: faisant un pas, de peur de paroître lâche; mais s'arrêtant, de peur d'être incommode.

X. Comme il a deux intérêts contraires, celui d'être estimé homme de bien, & celui de ne point troubler le repos du Prince; il loue la vertu, quand il peut le faire sans risque, & blâme le vice, quand il n'a rien à craindre. Si le Prince a quelques bonnes qualités, il s'attendrit en les louant. Si le

Prince est exempt de certains vices, & s'il les hait, son zèle s'enflamme contre eux. Mais sur les vertus qui manquent au Prince, ou sur les défauts qu'il a, le Confesseur est plein de discrétion; & il se souvient de la maxime, que pour regner il faut savoir dissimuler.

XI. Si néanmoins le désordre est public; & qu'il aille jusqu'au scandale, il parle alors, mais avec une charité complaisante, & avec un zèle qui n'a rien d'amer. Il accuse la faiblesse générale, plutôt que le Prince: il le plaint: il l'excuse aussi un peu. Il est plein d'espérance pour l'avenir; & il trouve dans les autres qualités du Prince, qui sont excellentes, une assurance presque certaine, ou que le mal ne durera pas, ou qu'il sera couvert par les bonnes œuvres. Il mêle avec art l'indulgence aux avis, afin que l'une console, & que les autres édifient; & que si le désordre continue, on soit content de celui qui le voit sans inquiétude & sans impatience; & s'il cesse, qu'on sache gré à ceui qui a prédit qu'il finiroit. Tout le but de cet habile médecin, est de se conserver son malade. Il lui est égal quel guerisse, ou que sa maladie continue, pourvu qu'aucun autre ne soit consulté.

XII. Si les mœurs du Prince sont innocentes, & si toutes ses inclinations le portent au bien, le politique Confesseur est alors partagé par deux vues différentes. Il applaudit au bien qui ne lui coûte rien, & qui lui fait honneur; & il craint en secret, que ce bien ne devienne trop sérieux, & qu'il ne soit plus le maître d'en arrêter le progrès & les suites. Mais il y auroit du danger à s'y opposer ouvertement. Le parti le plus sûr est de borner la lumière; & c'est à quoi il s'applique.

XIII. Si le Prince a du goût pour la lecture, ou le combat d'abord, mais faiblement, pour ne le point rendre plus vif par une résistance trop marquée. On lui représente ensuite, & l'on prend soin de le lui faire dire par d'autres, qu'excepté l'Histoire, toute autre lecture est inutile aux Princes, & souvent dangereuse. On met à des-

fein

sein auprès de lui des personnes qui le détournent & qui l'amuse; & l'on commence à être tranquille, lorsque des choses frivoles ont pris la place des livres.

XIV. Si le Prince a commencé à lire des choses capables de l'éclairer sur la Religion, à connoître des personnes de mérite & à les goûter, à témoigner de la confiance pour elles & pour leurs conseils, tout est employé pour prévenir les suites d'un si grand mal; les soupçons, l'artifice, la calomnie même, si l'on est réduit à cette nécessité. Il n'y auroit plus moyen de gouverner le Prince, s'il étoit trop instruit. Il ne verroit plus les choses comme on les lui diroit, s'il les connoissoit immédiatement par lui-même. Son Confesseur ne seroit écouté qu'autant qu'il auroit raison. Ses conseils seroient examinés : ses lumières seroient comparées avec celles que le Prince trouveroit ailleurs. Il arriveroit peut-être de là, qu'on lui préféreroit quelqu'un, ou qu'au moins on l'écouterait avec lui. De tels inconveniens sont affreux; & le remède unique est, que le Prince demeure toujours enfant, & toujours en tutelle; & que ses bonnes intentions, qui le meneroient trop loin, soient arrêtées par une ignorance salutaire au Confesseur & à ses amis.

XV. Ce Confesseur prudent selon le siècle, cache à son disciple, destiné à l'être toujours, ce que la Religion a de plus grand & de plus solide; & il substitue à des vérités sublimes, des pensées basses & vulgaires; & à des devoirs importants, de petits exercices qui n'éclairent point l'esprit, qui ne nourrissent point le cœur, & qui exposent le Prince à mépriser un jour la Religion, faute de la connoître. Ce danger, qui toucheroit un autre, n'est rien pour le Confesseur, qui ne se croit en sûreté qu'autant que le Prince demeure foible.

XVI. C'est dans cette vue qu'il lui cache les règles de l'Eglise sur la pénitence, ou qu'il les lui représente comme des usages qui n'ont eu qu'une courte durée, & qui ont été inutilement abolis. C'est dans ce dessein qu'il

lui ôte l'Ecriture sainte, si le Prince à la foiblesse de se la laisser arracher; ou qu'il s'efforce de lui persuader, qu'elle est pleine d'obscurités; qu'on y trouve de grands dangers, & peu de règles pour la conduite, & que des livres composés avec méthode, tels que ceux qu'il lui nomme en secret, sont plus utiles. C'est par le même principe qu'il lui parle des écrits des SS. Pères, comme d'ouvrages uniquement destinés à la refutation des hérésies de leur tems, dont la mémoire est abolie, & où l'on ne peut prendre des règles sûres pour la morale, parce que la distance de leur siècle au nôtre a introduit d'autres maximes & d'autres usages. Enfin c'est sur le même plan, & par le même esprit, qu'il ne lui découvre rien de la première & de la plus auguste antiquité, qu'il en écarte le discours lorsque l'occasion le fait naître; qu'il parle avec mépris des recherches qu'on fait de ces anciens vestiges de la piété & de la discipline de nos pères; & qu'il accuse le respect qu'on a pour l'Eglise fondée par Jésus-Christ & par ses Apôtres, d'être une secrète condamnation de l'Eglise présente.

XVII. Outre le dessein de n'instruire le Prince sur aucune chose qui puisse lui donner de l'élevation, le Confesseur en a un autre, & qui le touche d'aussi près. Il ne veut pas que ses maximes & ses décisions soient comparées avec les règles que la Tradition nous a conservées; & qu'on juge de ses pensées, routes séculières & toutes mondaines, sur les plus importants devoirs des Princes, par la manière dont l'Ecriture & les SS. Pères en parlent.

XVIII. Ce Confesseur, plein de l'amour du siècle, ne veut point qu'on approche de lui, ni du Prince, une lumière si pure. Il se plaît dans la Cour la plus magnifique; & plus elle est brillante, plus il se trouve honoré dans la place qu'il occupe. Il est très éloigné de condamner, ni le luxe, ni la dépense, ni le faste. Lui-même y applaudit & le loue. Le Prince n'a qu'à consulter son goût & ses revenus : il peut même aller au-

Kkk delà

delà de ses forces, sans craindre de la part du Confesseur le moindre avis. Une telle splendeur rejaillit sur ce dernier, & il en partage l'éclat.

XIX. Il est vrai que, si le Prince se déclaroit pour la modestie, le Confesseur aussitôt l'approuveroit, & condamneroit même sévèrement tout ce qui seroit superflu. Mais si le gout du Prince venoit à changer, ou si son successeur en avoit un différent, & vouloit retenir le Confesseur, celui-ci passeroit à l'instant de l'amour de la modestie à celui de la magnificence; & ce changement n'étonneroit que ceux qui ne sauroient pas que son amour invariable & constant est celui de soi-même, & qu'il est disposé à prendre toutes les formes, pourvu qu'il régné, en paroissant se rendre dépendant des volontés du Prince.

XX. Il y a souvent des choses très indécemment dans les palais des Rois: mais ne craignez point que les yeux du Confesseur en soient blessés. De telles petitesse sont fort au-dessous de lui, & il les laisse à des esprits foibles que le bronze & la pierre scandalisent, & qui s'arrêtent à considérer dans une statue ou dans un tableau autre chose que l'art. Le directeur d'un particulier seroit peut-être obligé de descendre dans ce détail: encore faudroit-il excepter des hommes, ou d'une grande naissance, ou d'un grand bien: mais que le Confesseur d'un Souverain s'occupe de pareilles formes, c'est oublier ce qu'il est.

XXI. Les bâtimens, les jardins, les eaux, les beautés répandues avec profusion, sont l'objet de son admiration; & jamais ces dépenses immenses ne le font souvenir, qu'elles coûtent souvent, & les larmes, & le sang des pauvres.

XXII. Il est insensible aux tributs excessifs, & plus dur sur ce point que ceux mêmes qui le croient obligés à les exiger, & qui murmurent assez haut contre la cruelle indifférence de celui qui devoit avertir le Prince, & qui ne le voit que pour l'admirer. Mais s'il l'avertissoit, & d'une manière

aussi sérieuse qu'il le devoit, il attaqueroit l'endroit du Prince le plus sensible; il lui feroit voir la nécessité de reformer beaucoup de choses qui servent à son plaisir; il l'affligeroit par une telle vie; & il s'exposeroit à être remercié de ses conseils, & déchargé du soin d'en donner de pareils à l'avenir; & c'est l'unique peril qu'il appréhende. Que l'Etat soit accablé d'un poids qu'il ne peut soutenir, c'est la moindre de ses inquiétudes. Pourvu qu'il trouve dans le Prince un accueil favorable, & qu'il ait la liberté de l'entretenir aussi souvent & sur telle matière qu'il lui plaira, il est satisfait, & n'a plus rien à désirer.

XXIII. Il en est de même de l'inclination du Prince pour la guerre, pour les conquêtes, pour le désir d'une fausse gloire. Le Confesseur est le premier à justifier ses sentimens, à y trouver de l'élevation & de la grandeur: à se joindre aux flatteurs, qui n'examinent que le succès & jamais la justice des entreprises. Le sang des citoyens & des étrangers répandu, les Provinces désolées par le fer & le feu, l'Etat épuisé d'hommes & d'argent, le compte que le Prince & que lui-même en rendront au tribunal de Jésus-Christ, ne le touchent point. Il juge de cette vaine apparence de gloire, plus fausement que n'ont fait beaucoup de payens; & il porte dans son cœur plus d'opposition à l'Evangile que plusieurs infidèles.

XXIV. Aussi s'accommode-t-il de tous les Princes, dans quelques dispositions qu'ils puissent être; & non seulement il n'en refuse aucun, mais il s'offre à tous, & brigue basement, non la confiance de quelques-uns d'entr'eux, mais l'apparence de l'avoir. Ceux même dont il connoît l'irréligion & l'incrédulité ne l'étonnent point. Il est à leur égard aussi complaisant & aussi rampant que pour les autres. Il se trouve aussi honoré de passer pour leur Confesseur, quoiqu'il n'en ait que le nom & les appointemens, que s'il étoit d'un Prince solidement chrétien. Il n'en fait pas sa cour avec moins d'assiduité. Il n'en est pas moins empressé pour attirer sur

sur *soi* quelques regards, & il ne tient pas à lui que le Prince ne se fortifie dans ses injustes préjugés contre la Religion, en jugeant d'elle par les manières basses & indignes de celui qui devoit en être instruit, & qui en fait servir le prétexte à son ambition.

XXV. Mais la tentation la plus forte contre la foi des Princes, qui, avec quelque doute sur son sujet, conservent de l'esprit & du sens, est la facilité qu'a le Confesseur à leur donner les Sacrements, ou même la violence qu'il leur fait pour les recevoir, quoiqu'ils s'en reconnoissent très indignes. Un tel scandale achève souvent de les fixer dans l'incrédulité, parce qu'ils sentent bien d'un côté, que si ce qu'on dit de la Religion étoit sérieux, ce seroit un grand crime que d'en profaner les mystères; & qu'ils pensent d'un autre côté, que les ministres de l'Eglise sont tous à-peu-près tels que leur Confesseur, politiques comme lui, donnant tout au spectacle, & ne conservant de la piété que les dehors.

XXVI. Mais, ni la profanation des choses les plus saintes, ni les conséquences affreuses qu'en tirent les incrédules, ne font sur l'esprit du Confesseur qu'une légère impression. Il juge de tout cela par une lumière supérieure aux règles prescrites aux autres ministres de l'Eglise; & il est persuadé, que c'est un si grand bien que les Princes donnent de tems en tems des marques publiques de Religion, qu'il faut peu examiner si leurs dispositions intérieures y répondent; & qu'il est même important de couvrir leurs doutes sur la foi, ou leurs désordres, par l'usage des Sacrements, qui trompe au moins une partie du Royaume, s'il scandalise quelques courtisans. Autrement le Confesseur seroit réduit à l'une de ces deux extrémités, ou d'attendre que le Prince fût converti; ce qui souvent iroit

bien loin, & donneroit au Confesseur une réputation de sévérité qui ne convient point à la Cour: ou de témoigner au Prince que son ministère lui étant inutile, il le retiendrait pour s'occuper de son propre salut; ce qui seroit la faute la plus grossière & la plus inexcusable contre la bonne politique.

XXVII. Il faut peu s'étonner après cela, qu'un tel Confesseur donne tous ses soins pour applanir, pour élargir, pour abréger la voie du salut. Il a résolu de conduire les Princes; & les Princes n'ont pas tous résolu d'être véritablement chrétiens. Il faut donc trouver le moyen de les conduire, sans qu'ils le deviennent. De le leur dire aussi crument, ce ne seroit pas le moyen de les attirer: car ils croient tous pour la plupart qu'ils sont chrétiens: ou qu'il s'en faut peu. Il faut donc les laisser dans l'opinion qu'ils se sauvent, sans exiger qu'ils y travaillent, & mettre par conséquent toute son industrie, à empêcher que l'Evangile ne soit un obstacle à leur salut. Ils le trouveroient toujours dans leur chemin, si le Confesseur ne savoit l'é luder à propos, l'interpréter, l'adoucir, & le réduire, par rapport aux Princes, à si peu de chose, que ce n'est plus une affaire que de s'en tirer.

XXVIII. Il est vrai que le Fils de Dieu a dit en termes clairs, & encore avec étonnement, que le salut étoit très difficile. „(b) Oh! que la porte de la vie est petite & ferrée, que le chemin qui y conduit est étroit, & qu'il y en a peu qui le trouvent! (i) Faites effort pour entrer par la porte étroite: car je vous assure que plusieurs chercheront les moyens d'y entrer, & ne le pourront. „ Il est encore vrai que le Fils de Dieu a fait aux riches, & par conséquent aux Rois, une application particulière de ces redoutables vérités: „(k) Je vous le dis en vérité: il

Kkk 2

est

[b] Quam angusta porta, & arcta via est, quæ ducit ad vitam, & pauci sunt qui inveniunt eam: *Matth. C. VII. v. 14.*

[i] Contendite intrare per angustam portam, quia multi, dico vobis, querunt intrare, & non poterunt. *Ibid.*

XIII. v. 24.

(k) Amen dico vobis, quia dives difficile intrabit in regnum caelorum. Et iterum dico vobis: facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum caelorum. *Matth. C. XIX. v. 24. & 24.*

» est bien difficile qu'un riche entre dans
 » le Royaume du ciel. Je vous le dis en-
 » core une fois : il est plus aisé qu'un cha-
 » meau passe par le trou d'une aiguille ,
 » que non pas qu'un riche entre dans le
 » Royaume du ciel. »

XXIX. Mais un habile Confesseur ne s'al-
 larme pas aisément. En premier lieu, il dé-
 fend la lecture de l'Evangile , ou il n'en
 parle jamais ; & ce moyen abrégé coupe
 la racine des scrupules. En second lieu ,
 il excepte les Rois de la règle commune ,
 dont la condition seroit bien malheureu-
 se , s'ils étoient obligés à la même exac-
 titude que leurs sujets. En troisième lieu ,
 il avertit de ne pas prendre à la lettre les
 passages de l'Ecriture les plus formels , parce
 qu'autrement on viroit toujours dans la gê-
 ne. Enfin il croit pouvoir démontrer, qu'il
 y a une visible exagération dans l'Evangi-
 le , parce que tout Prince qui a un Con-
 fesseur auprès de lui , ne sauroit se perdre ,
 puisque ce seroit une merveille s'il mourait
 sans Confession , ou s'il se confessoit sans
 craindre d'être damné pour ses crimes ; ce
 qui suffit pour lui ouvrir le ciel , & qui cou-
 ce certainement peu de chose. Ainsi l'on
 ne doit pas tant s'effrayer de ces paroles ,
 que la porte qui conduit à la vie est petite ,
 & le chemin étroit : car tout au plus elles
 étoient vraies avant qu'on eût élargi la por-
 te & le chemin.

XXX. Rien n'est plus second en expé-
 diens , en bienfaisances , qu'un Confesseur de
 ce caractère , pour rendre légitime ce qui
 ne le seroit pas sans sa dextérité & ses inge-
 nieuses inventions. Dès que le Prince veut
 qu'une chose lui soit permise , aussi-tôt elle
 devient juste & nécessaire. L'utilité publi-
 que s'y trouve jointe dans le moment , une
 santé plus précieuse que la vertu , & plus
 importante que les loix , est un fondement
 inépuisable de dispenses. Et qui d'ailleurs
 pourroit se résoudre à affliger un Prince en
 combattant ses desirs ? Un Confesseur cour-

tisan n'est à sa place que pour les justifier , &
 il rendroit bien peu de service , s'il man-
 quoit à son ministère au besoin.

XXXI. L'Ecriture parle souvent contre
 ces déceffables artifices pour pallier le mal ,
 & pour lui donner l'apparence du bien ;
 » (1) Le pecheur , dit-elle , bâtit la murail-
 » le , & le faux Prophete prend soin de l'en-
 » duire & de la crépir. » L'un commet l'ini-
 » quité , & l'autre la couvre & la colore. L'un
 est injuste sans excuse , & l'autre prend soin
 de lui en fournir. » (m) Par tout où le pé-
 » cheur veut se reposer , dit encore l'Ecri-
 » ture , le faux Prophète a la precaution
 » d'y mettre des oreillers , afin qu'il s'y re-
 » pose mollement. Il en met sous les cou-
 » des , il en met sous la tête , & il a même
 » le soin de les y attacher , de peur qu'ils ne
 » se déplacent pendant le sommeil , & que
 » quelque chose d'inégal ou de dur ne l'in-
 » terrompe. Le dessein du faux Prophete ,
 continue l'Ecriture , est de prendre les
 » ames à cette amorce , & de leur faire
 » croire qu'il leur donne la vie en la leur
 » ôtant. »

XXXII. Ces termes figurés sont plus
 clairs que l'explication qu'on entreprendroit
 de leur donner ; & tout le monde croit y
 voir la peinture du Confesseur complaisant :
 mais il pretend qu'on a grand tort de l'y
 voir , parce qu'au tems d'Ezechiel , d'où
 sont tirées les paroles que j'ai citées , il n'y
 avoit point de Confesseur en titre ; que dans
 les choses odieuses il faut être expressément
 nommé ; & qu'ainsi tout ce qui est dit contre
 la complaisance des faux Prophetes , ne
 peut être tiré à consequence contre lui.

XXXIII. Pour connoître jusqu'à quel
 point va sa politesse , & son attention à n'é-
 tre jamais incommode , on n'a qu'à deman-
 der aux grands qu'il conduit , s'ils se sen-
 tent moins en liberté avec un tel censeur
 que s'ils n'avoient personne ; & ils répon-
 dront sans doute , qu'ils se sentent aussi peu
 gênés par sa présence , que par celle d'au-

cun

(1) Insuper edificabit parietem, illi autem liniebunt cum
 luto abieque paleis. Eccl. XII. v. 10.

(m) Construens pulvillus sub omni cubito manūs ; & fa-

ciens cervicalis sub capite universi utatis , ad expiendas
 animas : Et cum exasperant animas populi mei , vivificabant
 animas eorum. Eccl. li. 2. 12.

cun Officier de leur maison: qu'ils ne changent rien pour lui dans leurs discours, ni dans leurs actions; & que c'est pour eux la même chose qu'il soit dans le palais, ou qu'il soit absent.

XXXIV. Et en effet, qu'on examine quels abus il a ôrés, quelle réforme il a faite, à quels desordres il a remédié depuis que le Prince, & avec lui toute la Cour, depend de ses conseils: on verra que tout est demeuré en même état; que la licence n'a fait que croître; & que plus le credit d'un tel homme est augmenté, plus la vertu a perdu du sien.

XXXV. Aussi n'étoit-il pas venu pour la mettre en honneur. Sa commission portoit, (n) de laisser tout le monde en paix; excepté ceux qui auroient de la lumière & du zèle. Pourvu qu'il soit le maître, il laisse tout le monde en repos; & semblable au (o) fort armé de l'Evangile, il veut que tout soit tranquille, à condition que tout soit soumis. Toute réforme, selon lui, cause nécessairement quelque trouble. Tout renouvellement de piété est une dangereuse nouveauté, sur-tout à la Cour. Il a trop de prudence pour n'aller pas au devant d'un tel mal. Qu'on fasse, dit-il, à l'ordinaire; & qu'on soit en paix.

XXXVI. Il ne pretend pas néanmoins qu'on renonce au salut: il demande au contraire qu'on l'espere, & qu'on s'en tienne presque assuré, si l'on veut bien suivre ses conseils. Mais quels conseils! Ils se reduisent presque tous, à l'égard du Prince, à des choses de nulle consequence; à quelques prières particulières fort courtes; à l'assistance à la Messe, dont on ne lui explique jamais le fond ni les mystères; à un zèle vif & ardent contre les personnes qui déplaisent au Confesseur; à l'association à tout le bien qui se fait dans un Ordre religieux, & peut-être au privilege d'être du Corps; & à quelques autres choses pareilles, pure-

ment extérieures, qui ne coûtent rien à l'âme propre, & qui tiennent lieu de ce que l'Evangile a de plus essentiel & de plus grand.

XXXVII. (p) C'est ainsi qu'un faux politique, sous un nom respecté avec raison par le Prince, le trompe indignement par des promesses flatteuses, & par de fausses bénédictions, comme parle l'Ecriture. C'est ainsi que, (q) par des discours artificieux, il vend son maître, & que, selon l'expression du S. Esprit, il trafique de son âme & de son salut, par un motif d'intérêt: lui qui en avoit reçu le précieux dépôt, & qui auroit dû mille fois sacrifier sa vie pour un Prince qui lui avoit confié sa conscience & son espérance éternelle.

XXXVIII. Je supplie instamment le Prince à qui j'ai l'honneur de parler, de bien peser le sens de ces importantes paroles. » Par des discours pleins d'artifice ils vous » vendront, & feront trafic de vos âmes, » pour satisfaire leur avarice & leur intérêt. » C'est le S. Esprit qui les a dites par la bouche du premier des Apôtres, pour rendre attentifs les fidèles de tous les siècles, & principalement les personnes puissantes & les Rois, aux artifices que des hommes intéressés emploieront pour les séduire. Il leur découvre la fin & le motif de ces séducteurs, leur indifférence pour le salut de ceux dont ils briguent la conduite, le dessein qu'ils ont de le sacrifier à leur avarice & à leur ambition, la perfidie avec laquelle ils le vendent & en font trafic pour arriver à leur fin. Il leur arrache le masque dont ils se couvrent. Il fait voir ce que cachent leurs paroles si respectueuses, & leurs soins si empressés en apparence. Il montre leur cœur à découvert, plein de passions, & en particulier celle de tout avoir & de tout dominer; & qui n'a au contraire que de l'indifférence, & même de la cruauté pour le Prince, dont ils se jouent,

K k k 3 &

(n) Dicentes pax, & non est pax. *Exph. C. XIII. v. 30.*
(o) Cum fortis armatus: (Jesu-Christ appelle ainsi le Prince) eufodit atrium suum, in pace sunt ea quæ possidet. *Luc. C. XI. v. 21.*

(p) Huiusmodi Chaillo Domino non serviunt, sed suo

venti: & per dulces sermones, & benedictiones, seducunt corda innocentium. *Rom. C. XVI. v. 18.*
(q) In avastia, falsis verbis de vobis negotiabantur. *2. Pet. C. II. v. 3.*

& qui ne sert que de prétexte & d'instrument à leurs prétentions & à leurs des-seins.

XXXIX. Ils sont pleins, non seulement de respect, mais d'admiration pour les Princes : ils leur paroissent dévoués plus qu'aucun sujet : ils sont appliqués à leur plaisir avec plus d'étude qu'aucun courtisan : mais, dit l'Esprit de Dieu, que les Princes ne se laissent point prendre à cette amorce. (r) Ce n'est pas eux, mais leur pouvoir, que de tels hommes cherchent : & ils n'aiment dans leurs personnes que l'espérance de régner par eux. Leur ambition & leur orgueil paroissent dans leurs actions & leurs discours, quand ils ne sont plus en la présence du maître ; & ce n'est que par intérêt que devant lui ils affectent des manières si respectueuses & si soumises.

XL. L'Apôtre nous enseigne „ que (s) tout „ ce qui est écrit , a été écrit pour notre „ instruction. „ Ainsi un Prince seroit très coupable, si, après tant d'avis réitérés, il n'étoit en garde contre des hommes dont l'Ecriture a dévoilé l'artifice ; & s'il se reposoit du soin de son salut, sur des personnes qui ne songent ni au sien, ni au leur ; & qui ne veulent avoir sa confiance que pour le tromper.

ARTICLE II.

Pourquoi il est si ordinaire que les Princes choisissent un homme qui les trompe, & le préfèrent à un guide plus éclairé & plus fidèle.

I. Mais le nombre de ceux qui aiment à être séduits, est pour le moins aussi grand que celui des séducteurs. L'amour de la flatterie, si naturel à tous les hommes depuis leur corruption, a banni de leur cœur celui de la vérité ; & les Princes sont plus exposés que les autres, par le gain qu'on peut faire en les trompant, & par le risque que l'on court en leur donnant de sages avis,

de n'avoir auprès d'eux que des flatteurs de toute espèce.

II. Le plus dangereux est sans doute, celui qui les trompe sur le salut : mais c'est ordinairement celui qu'ils aiment le mieux, & dont ils évitent avec plus de soin d'approfondir les intentions, & de découvrir la mauvaise foi & la perfidie.

III. Lorsque les Princes ont des passions, ils ne veulent auprès d'eux pour Confesseurs que des hommes lâches ou complices, aveugles ou muets ; qui soient semblables à (r) des chiens muets, comme parle l'Ecriture, ou à des sentinelles endormies.

IV. Lorsqu'ils ont peu de foi, ils veulent conserver un extérieur nécessaire à leur réputation, & à la tranquillité de l'Etat. Un Confesseur officieux est alors un témoin utile, quoique peu sincère. Il sert à couvrir ce qu'on est : & l'on lui fait bon gré du personnage qu'il fait, dont un homme plus droit & moins dépendant ne seroit pas capable.

V. Lorsqu'ils reforment quelque chose dans leur conduite, ou par un bon motif, ou parce que l'amour de la vie succède à celui de la volupté, ils sont fort aises qu'un Confesseur soit content, qu'il loue, qu'il admire, & qu'il n'exige rien de plus. Un autre ménageroit plus les louanges, & seroit plus mal aisé à contenter. Deux grands défauts que ses bonnes qualités ne couvriroient pas.

VI. Ils veulent presque tous, que le salut soit à leur égard comme les autres choses qu'ils desirent, c'est-à-dire, facile & sans qu'il leur en coûte. C'est assez pour eux de le vouloir : il faut que d'autres se chargent de l'exécution. Un homme commode les délivre de ce pénible soin, & le prend sur soi-même : ainsi le Prince n'en entend presque plus parler. Ce seroit tout le contraire, si le Confesseur étoit bien persuadé qu'on ne se sauve, ni sans effort, ni par les soins d'autrui.

VII.

(r) Secundum desideria sua ambulantes ; & os eorum loquatur superbia, mirantes personas, quoslibet causâ. *Jed. 16.*
(s) Quicumque scripserint sunt ad nostram doctrinam scilicet.

12 sunt. *Rom. C. XV. v. 4.*

(r) Speculatores taci : canes muti non valentes latrare : dormientes & amantes somnia. *Isai. LVI. v. 10.*

VII. Lorsque rien ne leur paroît mauvais dans leur conduite, ils souhaitent avec grande passion, d'être proposés à leur Cour & à tout le peuple comme un exemple de piété. Ils ne prétendoient pas à cette gloire lorsqu'ils avoient des passions, ou guerrières, ou sensuelles; mais à mesure que l'âge les a calmées, le desir d'être un héros du côté de la vertu, se fait sentir après tous les autres: & pour lors c'est une douce consolation que d'avoir un Confesseur qui ne trouve rien de plus pur que la conscience, rien de plus innocent que la vie, rien de plus saint que l'entretien. Cette idée de perfection écarte bien loin le souvenir des fautes passées. Il n'est plus question de les expier par la pénitence: & personne n'a droit d'en conserver la mémoire. Un homme plus instruit des règles ne vendroit pas à si bas prix la gloire de l'innocence; & il prépareroit avec plus de soin le Prince à paroître devant le tribunal de Jésus-Christ, très différent de celui où l'on le juge si pur: mais c'est pour ces raisons mêmes qu'on ne veut point d'un tel homme.

ARTICLE III.

Combien ce malheur est grand.

I. C'est ainsi que s'accomplit cette prédiction de l'Apôtre: »(v) Il viendra un » tems où les hommes ne pourront plus » souffrir la saine doctrine, & qu'ils assembleront auprès d'eux une foule de Docteurs faibles à leurs passions, & capables de satisfaire le desir qu'ils auront d'entendre des choses agréables. Ils fermeront l'oreille à la vérité, & ils n'écouteront que des fables, & n'auront du goût que pour elles. »

II. Ce tems est certainement venu. La vérité est odieuse: les songes & les fables ont pris sa place. Ceux qui pourroient encore l'annoncer, sont rares, & ne sont pas recherchés: d'autres maîtres se sont repa-

rus par-tout, qui ne disent rien qui ne se puisse accorder avec l'amour du monde. Il y a entre leurs discours & les passions des hommes une secrète intelligence. On les écoute avec plaisir, parce qu'ils approuvent ce qu'on aime. On oppose leur foule & leur grand nombre, à l'autorité de l'ancienne doctrine, dont la pureté & la rigueur sont devenues insupportables; & sans renoncer ouvertement au Christianisme extérieur, on renonce ouvertement à l'Evangile.

III. Mais à quoi se terminera cette illusion, & cette espèce d'Apostasie? Les fables qu'on substitue à la vérité, la peuvent-elles éteindre? Le goût qu'on a pour elles, peut-il leur donner quelque réalité? Une foule de Docteurs, appliqués à les débiter & à les répandre, est-elle autre chose qu'une foule de séducteurs? De quel usage & de quelle défense seront-ils pour le Prince, quand il sera jugé selon Jésus-Christ & l'Evangile. (x) Quelle protection, dit l'Ecriture, recevra-t-il du mensonge? Et de quoi lui servira-t-il d'y avoir mis sa confiance?

IV. Ne vaudroit-il pas mieux, sans comparaison, qu'il n'eût jamais eu auprès de lui de flatteur à ses gages, sous le nom de Confesseur & de guide? Un aveugle seul n'est-il pas moins exposé, que lorsqu'il s'abandonne à un autre aveugle, qui se prétend clairvoyant, & qui marche avec confiance au milieu des périls: sur-tout, si cet aveugle ne lui donne la main que pour le tromper, & pour couvrir le dessein qu'il a de le mener où il veut, en paroissant lui être nécessaire?

ARTICLE IV.

Moyens de l'éviter.

I. Le plus grand malheur qui puisse arriver à un Prince, est de confier sa conscience & son salut à un homme qui se moque

(v) Erit tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria concurrerunt sibi magistros præsentes aures; & à veritate quidem auditum avertent,

ad fabulas autem convertentur. 2. Timoth. c. vi. v. 3. & 4.
x. Dixisti: posuimus mendacium speciem nostram, & mendacium protecti sumus. Isai. G. xxviii. 9-11.

que en secret de sa simplicité, & qui ne répond à sa sincérité que par l'hipocrisie. Mais pour éviter ce malheur, il faut que le premier directeur du Prince soit sa propre conscience; qu'il écoute ce maître intérieur avec respect & docilité; qu'il n'oppose point de ténèbres volontaires à la clarté de ses décisions; qu'il ne cherche point dans des conseils étrangers, à se rassurer contre ses propres lumières; & qu'il ne consulte pas, pour rendre douteux des devoirs dont il connoît l'évidence. Il mérite d'être trompé, dès que la vérité l'importune; & il se prépare à la séduction, dès qu'il desire d'être dispensé de ce qu'il voit.

II. A cette lumière intérieure, qui décide nettement beaucoup de choses quand on la consulte, il faut joindre une grande connoissance de la Religion, & l'avoir puisée dans les sources. On ne s'en rapporte pas alors à ce qu'il plaît à un seul homme de nous en dire: & l'on est en état de juger, (y) s'il parle de son propre fonds, ou s'il a appris de l'Ecriture & de la Tradition ce qu'il enseigne; s'il est l'auteur du mensonge, ou le disciple de la vérité.

III. Au lieu de confier témérairement son salut à un homme peu connu, & de s'en reposer sur ses soins, il ne faut rien mettre en parallèle avec ses intérêts éternels, & ne se décharger sur qui que ce soit de l'ame unique & immortelle qu'on a reçue. Un homme saint & fidèle nous aidera: mais quand il seroit un Ange du ciel, il ne peut avoir que la moindre part dans la juste sollicitude dont nous sommes nous-mêmes le sujet & la matière.

IV. On doit le comparer sans cesse avec l'Evangile, l'unique règle, toujours nouvelle & toujours indispensable, qui jugera le monde, & contre laquelle le monde ne

sauroit prescrire. (z) Si quelqu'un nous annonce une autre morale, il faut lui dire anathème, avec la même indignation que s'il nous prêchoit d'autres articles de foi que ceux qui nous sont révélés. (a) Jésus-Christ étoit hier, il est aujourd'hui, & il sera le même dans tous les siècles. Cela est également vrai de sa doctrine & de ses mystères: & (b) quiconque prétend que la coutume a prévalu sur quelques points de l'Evangile, est certainement un séducteur.

V. Il faut devenir sage par l'exemple des autres, & voir dans quels relâchemens sont tombés, & les Princes, & les Grands, avec l'applaudissement de leurs conducteurs autorisés; & ne pas se croire incapable des mêmes faiblesses, & de la même illusion, si l'on choisissoit de semblables guides.

VI. Enfin il faut se souvenir du caractère essentiel qui a toujours distingué les vrais Prophetes du Seigneur, de ceux qui en usurpoient le nom & le ministère. Les vrais Prophetes ont été infiniment éloignés de la flatterie. Ils ont annoncé avec liberté, aux Rois & aux personnes puissantes dans le siècle, tout ce que Dieu leur commandoit de leur dire. Ils n'ont désiré rien d'eux que leur pénitence & leur conversion. Ils ont eu pour leurs véritables intérêts un zèle brûlant, que les menaces & les mauvais traitemens n'ont pu ralentir. La plupart d'entre eux ont scellé de leur sang les vérités qu'ils avoient prêchées; & ils ont aimé jusqu'au dernier soupir, les Princes mêmes qui les ont fait mourir.

VII. (c) Les faux Prophetes, au contraire, ont tous, sans exception, aimé le mensonge & la flatterie. Ils n'ont eu d'autre dessein que celui de plaire, & aux Princes, & aux peuples. Ils ne leur ont jamais rien dit que d'agréable, ni rien prédit que d'heu-

reux.

(y) *Vt prophetis insipientibus, qui sequuntur spiritum suum, & nihil vident. Vident vana, & divinant mendacium. Eccl. c. XIII. v. 1. & 2.*

(z) *Licet Angelus de caelo evangelizet vobis prater quam quod evangelizavimus, vobis anathema sit. Gal. c. I. v. 1.*

(a) *Iesus Christus heri, & hodie, ipse & in saecula. Doctrinis vasis & peregrinis nolite adduci. Hebr. c. XIII.*

v. 1. & 2.

(b) *Non est aliud Evangelium, nisi sunt aliqui, qui vos conturbant, & volunt convertere Evangelium Christi. Gal. c. I. v. 7.*

(c) *Diunt videntibus, nolite videre; & aspicipientibus, nolite aspicere nobis ea quae recta sunt. Loquimini nobis placencia, videte nobis caecores. Isai. c. XXX. v. 10.*

reux. Ils en ont été aussi beaucoup plus écoutés que les vrais Prophètes, que l'on invitoit à suivre la même route, & à se rendre aimables en devenant aussi complaisans. Ils se font tous déclarés les ennemis du Prince & de l'Etat, comme jaloux de la gloire, comme se réjouissant des maux publics & les désirant. Ils ont été leurs plus ardens persécuteurs : & c'est par leurs calomnies qu'il les ont fait exiler, emprisonner, mettre à mort. Enfin ils ont été tous reconnoissables à cette double marque, qu'ils disoient beaucoup de bien des personnes puissantes, quoiqu'elles fussent sans vertus ; & qu'ils noircissoient par leurs accusations les plus gens de bien, parce qu'ils ne se rendoient pas leurs esclaves, & refusoient d'être leurs admirateurs. » (d) Ils tuoient par l'anathème, des ames vivantes aux yeux de Dieu : & ils donnoient la vie, par leurs bénédictions & leurs louanges, à des ames mortes par l'injustice. (e) Ils affligoient le cœur du juste par leurs calomnies, quoique Dieu rendit témoignage à son innocence ; & ils inspiroient une fausse confiance aux pécheurs, qui les entretenoient dans leurs crimes, & les empêchoient de retourner à Dieu & à la justice par la pénitence. »

VIII. On n'a qu'à ouvrir les Ecritures, on y trouvera ce parallèle justifié dans toutes ses parties. Quiconque a besoin d'une autre leçon, ne voit & ne comprend rien. Celle-ci est capable d'instruire tous ceux qui craignent d'être trompés.

(d) Ut interficerent animas que non moriantur, & vivificarent animas que non vivunt. *Eccl. C. XIII. v. 19.*

CHAPITRE XXI.

Si c'est dans l'Etat régulier, ou dans le Clergé, que le Prince doit choisir un Confesseur. Le plus grand mérite doit décider. Dans l'égalité de mérite, le Clergé doit être préféré.

ARTICLE I.

Si c'est dans l'Etat régulier, ou dans le Clergé, que le Prince doit choisir son Confesseur.

I. S'il ne s'agissoit que d'un particulier dont les devoirs sont bornés, ou si toute la fonction du Confesseur d'un Prince se terminoit à écouter ses fautes, & à lui donner des conseils par rapport à sa conduite personnelle ; il ne faudroit pas tant consulter sur le choix, quoique tout le monde convienne, qu'alors même le choix seroit important. Mais les devoirs d'un Prince sont infinis, & il peut avoir besoin de lumière pour les connoître, de conseil pour s'y bien conduire, de consolation & de force pour s'y soutenir : & il est naturel que ce soit auprès de celui qui a le dépôt de sa conscience, qu'il cherche & qu'il trouve tous ces secours.

II. Ce qui a été dit dans deux Chapitres, met le Prince en état de bien choisir. Mais il reste une question à décider, qui peut être de conséquence pour les Souverains, quoiqu'elle interesse peu les particuliers. Elle consiste à examiner, si c'est dans l'Etat régulier, ou dans le Clergé, que le Prince doit prendre un Confesseur ? Si ces deux partis sont égaux, ou s'ils ne le sont pas, lequel il faut le préférer ?

ARTICLE II.

Le plus grand mérite doit décider.

I. Il est certain, en premier lieu, que c'est le mérite qui doit déterminer, & qu'on

LII

doit

(e) Moxere fecistis cor justum mendaciter, quem ego non contristavi : & confortastis meum impium, ut non severtetur à via sua mala, & vivat. *Ibid. v. 22.*

doit préférer le plus grand. Toute autre considération n'est point décisive ; & il en faut toujours revenir à l'essentiel.

II. Il est certain aussi que Dieu est le maître de ses dons, & qu'il ne les attache à aucune condition. Toutes les qualités nécessaires peuvent donc se trouver dans le Clergé, & dans l'Etat régulier : & il ne s'agit que de savoir ce qu'on doit conseiller au Prince, en cas que l'égalité soit parfaite des deux côtés, quoique la différence soit peu considérable.

III. Il me semble que si le mérite est égal, c'est un conseil fort sage à donner au Prince, que celui de préférer le Clergé ; & qu'il doit avoir plus d'inclination à choisir un homme de bien dans cet Etat pour son Confesseur, que dans aucun Ordre régulier.

ARTICLE III.

Dans l'égalité de mérite, le Clergé doit être préféré.

I. Un tel homme est libre & indépendant. Il ne tient point à une Communauté, n'en éprouve point les intérêts, ne relève point de ses supérieurs. Il est dispensé de tous les égards. Il ne connoît que le Prince & son devoir ; & il lui est permis d'être en tout fidèle à sa conscience, sans appréhender qu'on examine sa conduite, & qu'on impute son zèle ; ni qu'on le rende responsable de ce qu'il aura risqué l'intérêt temporel d'une Communauté & d'un Ordre, pour ne pas risquer le salut du Prince.

II. Personne n'est en droit de lui faire des leçons ; de lui donner par écrit comment il doit se conduire en certains cas ; de l'interroger sur ses principes ; de lui défendre d'estimer, ou les choses, ou les personnes qui ne sont pas au goût de certaines gens ; & de l'empêcher d'éclairer le Prince & de l'instruire plus qu'ils ne veulent.

III. Il ne reçoit point de conseils, ni d'ordres secrets d'un premier supérieur, résidant hors du Royaume, qui le gênent,

qui le lient, & qui le mettent dans la nécessité de partager ses vœux, & de mesurer sa conduite entre ce qu'il doit, & ce qu'on veut.

IV. Il n'a rien à demander ni à ménager pour personne. Il est seul & séparé de tout : & si l'on s'adresse à lui pour obtenir du Prince quelque grâce, il est pleinement le maître d'en examiner la justice, & de refuser ses offices, si la prière est injuste, sans craindre, ni l'autorité, ni le ressentiment de ceux qui n'approuvent pas sa délicatesse & son refus.

V. Le Prince, de son côté, n'a que cet homme unique à contenter. Il n'a que lui pour surveillant & pour inspecteur ; & il n'a point à répondre de ses sentimens, de ses liaisons, de ses desseins, à des hommes que tout inquiète, qui s'ingèrent à tout, qui veulent quelquefois savoir plus de choses que le Confesseur même.

VI. Il est plus sûr du secret, en le confiant à un particulier, sans liaisons, & sans dépendances. Je ne parle pas de cette sorte de secret qui regarde précisément la conscience ; car je ne soupçonne personne d'un aussi grand crime que celui d'y manquer. Mais de combien de choses importantes un Prince peut-il parler à un Confesseur, ou par la seule confiance, ou par le besoin de conseil ? Et combien faut-il de précaution pour n'en laisser rien entrevoir à des personnes au milieu desquelles on vit, qu'on respecte & qu'on aime, dont la curiosité est quelquefois aussi grande que la pénétration ; qui font des questions, ou innocemment, ou avec dessein ; & qui savent profiter de plusieurs réponses séparées, en les réunissant ?

VII. Quel Prince d'ailleurs peut être assuré qu'un Religieux, qui a de grands engagements avec ses supérieurs, souvent très répandus dans le monde & très politiques, n'a pas contracté quelque obligation de leur rendre compte de tout ce qui n'est point un péché, quand le corps y a quelque intérêt, quand des Princes qu'on a résolu de servir y en

y en ont, quand on s'imagine qu'il s'agit de la cause de l'Eglise? Comment peut-on approfondir jusqu'où les supérieurs portent l'autorité, & jusqu'à quel point ils dominent les consciences? Comment decouvrir des mystères secrets, qui sont la baze du gouvernement de tout l'Ordre, & qui doivent toujours demeurer impenetrables? Comment s'éclaircir de l'étendue qu'on donne à certains vœux, & des occasions où un prétendu bien public doit l'emporter sur le secret naturel? Comment un Prince se délivrera-t-il de ces soupçons inquiétans, dont quelques exemples devenus publics ont fourni la matière?

VIII. Mais indépendamment du secret, le Prince delibere avec plus de sûreté sur les affaires de son Etat, sur ses projets, sur ses alliances, sur la guerre ou la paix, quand il le fait avec un particulier qui n'a d'autres intérêts que les siens, que lorsqu'il consulte un Religieux d'un Ordre fort étendu, qui a intérêt de ménager les autres Souverains : qui se sert de son pouvoir dans une Cour, pour se conserver du crédit dans une autre; & qui tâche de parvenir à conduire tous les Princes, en les persuadant chacun en particulier, qu'il peut tout dans les Etats des autres.

IX. La politique peut alors prévaloir sur la sincérité. Le Prince qui consulte, peut être sacrifié à un autre qu'on aime mieux, parce qu'il est plus dévoué & plus dépendant. On répond au premier, non ce qui lui est utile, mais ce qui convient à un autre : & pendant qu'on fait valoir dans un lieu son zèle & son attachement, on mande ailleurs, en termes ou plus clairs, ou plus enveloppés, selon qu'on se croit assuré du secret, tout ce qu'on fait auprès du Prince pour lui ôter certaines pensées, pour l'appliquer à d'autres desseins, ou pour retarder ses résolutions.

X. Tout homme qui a plus d'une vûe, & qui veut allier plusieurs intérêts opposés, n'est point aussi sincère ni aussi droit qu'il le faut, pour donner à un Prince de salu-

taires conseils : & quiconque veut se rendre nécessaire aux autres Puissances, & entretenir commerce avec ceux qui ont auprès de leurs maîtres le même emploi qu'il a auprès du sien, ne se borne point à une seule vûe, ni à un seul intérêt. Ainsi la prudence doit exclure un tel homme de la confiance intime des Souverains; & bien loin de le choisir parce que ses Confrères ont ailleurs beaucoup de pouvoir, c'est pour cela même qu'on ne lui en doit donner aucun.

XI. Les protestations d'un entier dévouement sont des paroles, & non des preuves. Un zèle empressé peut n'avoir que l'apparence. L'artifice est quelquefois plus appliqué à persuader que la vérité. Tout est suspect, jusqu'à la simplicité, jusqu'aux manières peu fines & peu spirituelles, dans celui qui a des prétentions, & pour lui, & pour son Ordre : parce que le piège le plus sûr est de paroître incapable d'en tendre jamais aucun.

XII. Un Prince habile doit examiner ce qui se fait ailleurs, & comprendre par la conduite qu'y tiennent certains Religieux, celle qu'ils auroient dans ses Etats, s'il leur donnoit du crédit. Un particulier se contentera de la confiance qu'il voudra prendre en lui; mais un grand Corps ne s'arrête pas où l'on veut : & un homme député de sa part, chargé de ses intérêts, & conduit par l'esprit general, n'est attentif qu'à passer d'un degré de confiance à un autre, & qu'à gouverner de telle sorte le Prince, qu'il parvienne à gouverner enfin ses Etats.

XIII. On a vu successivement les mêmes hommes porter avec chaleur les intérêts, tantôt d'une maison souveraine, tantôt d'une autre, selon que l'une étoit puissante, & l'autre humiliée, ou que le contraire étoit arrivé. Une telle politique peut convenir aux enfans du siècle : mais l'ange de lumière qui conduit la conscience du Prince, en doit être incapable; & il faut, pour cette raison, le choisir dans une condition plus tranquille

& plus séparée du monde, où il ait étudié d'autres vérités, & consulté d'autres maîtres.

XIV. Lorsque le Prince est obligé de défendre ses droits contre des prétentions douteuses ou excessives de la puissance Ecclésiastique, il est naturel qu'il confère sur ces matières, également délicates & importantes, avec un Confesseur. S'il est pris du Clergé, sans aucune liaison avec aucun Corps, & qu'il soit habile, comme on le suppose, le Prince a lieu de s'assurer qu'il ne lui donnera point de conseils foibles, suggérer d'ailleurs, favorables à des préjugés contraires à son indépendance, ou à la liberté des Eglises dont il est le protecteur en qualité de Souverain; qu'il ne fera pas consilier la pitié à sacrifier des coutumes anciennes, légitimes, fondées sur de solides raisons; à des opinions nouvelles & excessives; & qu'il ne confondra pas l'autorité Ecclésiastique avec l'abus qu'on en peut faire.

XV. Mais si le Prince consulte un homme lié à un Corps qui a pris d'anciens engagements avec ceux qui sont ses parties, qui en dépend pour ses privilèges, qui n'est en crédit que par leur protection & leur faveur, & qui leur a donné en otage ses supérieurs généraux & ses principales maisons; peut-il espérer qu'un tel homme oubliera son Ordre & ses intérêts essentiels, qu'il ne concertera pas ses réponses avec ses premiers supérieurs; qu'il s'élèvera au dessus de leurs préjugés, de leurs sollicitations; de leurs menaces; & qu'il exposera pour un Prince, dont le règne doit finir, un Corps qui a des prétentions éternelles? Le Prince seroit bien crédule, s'il se flattoit de telles pensées; & bien imprudent, s'il comptoit pouvoir surmonter par sa fermeté, les sollicitations persévérantes d'un Confesseur appliqué à l'affaiblir. Les terreurs, bien ou mal fondées, quand elles ont rapport à la Religion & à la conscience, prévalent enfin; & il ne faut pas abandonner l'une & l'autre à un homme

prévenu, quand on veut trouver la lumière, & suivre avec fermeté le parti qu'elle a fait embrasser.

XVI. C'est pour cette raison que le Confesseur du Prince doit être absolument sans intérêt & sans espérance: car le moindre commencement d'ambition affaiblira ses conseils, ou même les pervertira. Il craindra de mettre quelque obstacle à sa fortune: il vendra le Prince, & l'Etat pour les moindres lueurs: un chapeau montré de loin, lui renversera la tête; il aura commencé par être fidèle, & finira par la trahison.

XVII. On n'évite pas ce danger, en prenant un homme dans le Clergé: mais il est aisé d'éclaircir sa conduite, & de le congédier si l'on n'en est pas satisfait: au lieu que les démarches d'un homme, qui par le moyen de son Ordre a par-tout des correspondans inconnus, sont plus secrètes; & qu'il est très difficile de le renvoyer quand on n'en est pas content. Tout son Ordre prend alors sa défense; croit être en droit de demander en quoi il a déplu; offre de le punir s'il est coupable; tâche d'obtenir en sa faveur quelque déclaration du Prince qui le justifie, & qui serve ailleurs de recommandation, au préjudice même du Prince qui auroit eu l'indiscrétion de la donner: enfin le sollicite vivement pour accepter une personne du même Corps, dont l'honneur demeureroit flétri, s'il ne donnoit un successeur à celui qui a déplu. De telles persécutions, que plus d'un Prince ont éprouvées, n'ont point de lieu quand le Confesseur ne tient à personne. Il peut être examiné & renvoyé sans conséquence; & ces deux avantages sont importants.

XVIII. Lorsqu'il s'agit de quelques contestations qui regardent, ou la doctrine, ou la discipline, un Confesseur pris du Clergé ne sollicite point le Prince d'ôter la connoissance de ces questions aux Evêques de son Royaume, qui en sont les juges naturels; & de la transporter sans nécessité à un autre tribunal, qui en prendroit avantage,

tage, & qui s'en serviroit comme d'une preuve, que tout ce qui regarde la Religion doit lui être réservé, & que les Evêques d'un grand Royaume, ou même de toute l'Eglise, ne savent que ce qu'il lui plaît de leur enseigner, & ne sont éclairés qu'autant qu'ils lui obéissent.

XIX. Il y a des Ordres entiers qui se sont déclarés en faveur de ces prétentions injurieuses à l'Episcopat; d'autres sont partagés sur ce point; & il y en a peu, qui soient universellement attachés à la hierarchie, & qui ne favorisent en quelque chose l'ambition d'un siège dont ils dépendent plus que des Evêques, à la juridiction desquels ils se sont soustraits. Il est donc plus utile à l'Episcopat, & par conséquent au Royaume dont il est l'appui, que le Confesseur du Prince soit élevé dans des maximes plus pures, & qu'il n'ait d'autre intérêt que celui du Clergé dont il est tiré, & celui des Evêques auxquels il est soumis.

XX. Lorsque le Prince le consultera sur le bien de son Etat; sur les moyens d'y faire fleurir les Lettres, d'y rendre les Universités plus savantes, d'y appeler des gens de mérite; sur la nomination aux bénéfices, & sur quantité de choses pareilles, il ne sera pas obligé d'être en garde contre ses conseils, & de s'en défier, comme il le devroit faire s'il consultoit sur les mêmes choses un Religieux dont l'Ordre seroit chargé des principaux collèges, peu favorable aux Universités, peu touché d'une autre réputation que de la sienne, peu sensible à un mérite étranger, peu libéral à l'égard de ceux qui voudroient se conserver indépendans, & arriver aux récompenses sans les acheter par la servitude.

XXI. En choisissant un homme du Clergé, le Prince se délivre de beaucoup de sollicitations en faveur du Corps dont seroit son Confesseur, & dont tous les particuliers croiroient partager le crédit & l'autorité. Quand le Confesseur seroit par lui-même modeste & retenu, il ne pourroit résister à ses supérieurs, & à plusieurs de ses con-

frères, qui accuseroient sa retenue de timidité & de foiblesse, qui ne l'estimeroient qu'autant qu'il leur seroit utile, & qui s'appliqueroient à le déplacer par des voies secrètes & domestiques, s'il étoit assez ferme & assez désintéressé pour ne rien demander qui ne fut juste.

XXII. Le Prince éteint la jalousie de tous les Ordres, en n'en préférant aucun. Il met entre eux une parfaite égalité; & il se conserve la liberté nécessaire pour leur rendre à tous une exacte justice. Quelque bien intentionné qu'il fût, la balance pancheroit nécessairement du côté du Confesseur & de son Ordre. Le goût, l'inclination, la confiance, la reconnoissance même formeroient des préjugés dangereux; & il seroit presque inévitable qu'il écoutât avec plus de bonté, celui qu'il écouteroit plus souvent.

XXIII. Il s'exposeroit ainsi à opprimer quelquefois des personnes innocentes, & à humilier des Communautés entières, en ne se déliant pas assez des préventions d'un Confesseur, qui étant entré jeune dans un Ordre, & ayant reçu de ses maîtres certaines aversions, n'examine presque jamais dans la suite si elles sont justes & fondées; & prend un zèle inspiré par la jalousie, pour un zèle pur & désintéressé de la gloire de Dieu.

XXIV. Le Prince ne peut trop appréhender qu'un Confesseur ne lui suggère ses propres passions, au lieu de travailler à guérir celles qu'il lui découvre. Le piège est d'autant plus dangereux, qu'il est préparé par une main non suspecte, que la Religion lui sert de voile, & que c'est le tems même de la confession, c'est-à-dire celui où le Prince est plus disposé à tout écouter avec docilité, qu'on choisit pour l'y faire tomber.

XXV. Il s'exempte de ce péril, en ne prenant aucune part aux disputes, aux opinions, aux préjugés d'aucun Ordre: voulant être le protecteur de tous, & ne dépendre d'aucun; les tenant tous dans le devoir, se montrant à tous comme leur Souverain, & ne devenant pas une des parties, en renonçant à la qualité de juge & de maître.

XXVI. Il ne sauroit donc rien faire de plus sage, que de choisir un particulier sans preventions, sans espérance, sans ambition, sans aucune sorte d'interêt : qui ait assez de mérite, pour n'être point jaloux de celui des autres : assez de vertu, pour n'en tirer point vanité : assez de foi, pour ne désirer que les biens futurs : assez d'amour pour Jesus-Christ, pour ne songer qu'à servir l'Eglise : assez de zèle & d'attachement pour le Prince, pour ne lui cacher aucune vérité salutaire.

XXVII. S'il est assez malheureux pour ne pas soutenir jusqu'au bout un tel caractère, le Prince doit l'éloigner, dès qu'il ne peut douter de son affoiblissement. Car un Ecclésiastique innocent, mais que l'ambition a perverti, ne revient presque jamais à sa première simplicité ; & les avis qu'on lui donne, le rendent plus attentif à diffimuler ses passions qu'à les reformer.

Fin de la Troisième Partie.

INSTI.

INSTITUTION D'UN PRINCE,

OU

TRAITÉ DES QUALITÉS,

des Vertus & des Devoirs d'un Souverain.

QUATRIÈME PARTIE.

Où il est traité des devoirs d'un Prince Chrétien par rapport au peuple, considéré comme une société Chrétienne qui est nécessairement liée avec la Religion.

CHAPITRE PREMIER.

*Quelles doivent être les vûes d'un Prince Chrétien. Il ne sert Dieu, en cette qualité, qu'en faisant pour son service ce que les Rois seuls peuvent faire.
Conséquence de cette vérité.*

ARTICLE PREMIER.

Quelles doivent être les vûes d'un Prince Chrétien.

I. L'eût été contre l'ordre, de marquer au Prince quels sont ses devoirs par rapport au peuple, considéré comme une société chrétienne qui a des liaisons essentielles & nécessaires avec la Religion, avant que le Prince lui-même fût solidement instruit de la Religion, & qu'on lui eût parlé avec étendue des qualités personnelles, & des vertus qui doivent être la règle & le fondement de sa propre conduite, & le mettre en état de commander utilement aux autres : non pour le seul bien temporel de la républi-

que, mais pour une félicité éternelle qu'il espère pour lui-même, & qui doit être la récompense du zèle qu'il aura pour y conduire ceux qui lui sont soumis.

II. Il ne s'agit plus d'un règne de quelques années, ni d'une gloire qui se termine à la mort. Le Prince veut régner toujours, & n'avoir point de successeur qui occupe son trône après lui ; & son dessein est de convertir une république temporelle, en un royaume éternel, où il puisse exercer, sans interruption, les augustes fonctions de (a) roi & de prêtre ; & où l'éminence de sa gloire soit proportionnée aux soins qu'il aura pris d'y associer ses sujets.

III. Il

(a) Apocal. C. V. v. 10.

III. Il ne veut pas servir seulement pour un tems de ministre à la Providence, pour quelques desseins, & passer ensuite à un malheur infini, si Dieu, en le prenant par la main pour l'établir sur le trône, & en lui donnant l'épée, lui disoit, comme à Cyrus : „ (b) Je t'ai appelé par ton nom ; „ mais tu ne m'as pas connu : je t'ai donné l'épée & la souveraine autorité ; mais „ tu n'as su de qui tu la recevois. „ Il seroit inconsolable, s'il n'étoit dans les mains de Dieu qu'un instrument passager, utile à quelques événemens, mais borné à cet usage ; exécutant au dehors ses volontés, mais sans en connoître les raisons & les motifs ; & perdant, par l'ingratitude & la vanité, le mérite de l'obéissance.

IV. Il désire de répondre avec une exacte fidélité à tous les desseins de Dieu sur lui, & de ne commander que pour lui obéir. Il veut faire servir à sa gloire, tout ce qu'il a reçu de sa bonté, & n'être Roi que pour le faire régner. Il n'est en peine que de connoître les volontés ; & il comprend que tous ses devoirs se réduisent à les discerner, & à y être soumis.

ARTICLE II.

Il ne sert Dieu, en qualité de Roi, qu'en faisant pour son service ce que les Rois seuls peuvent faire.

I. S. Augustin, dont la lumière est en même tems très étendue & très exacte, renferme en ce peu de paroles tous les devoirs des Rois par rapport à Dieu & à la Religion : „ (c) Les Rois, dit-il servent Dieu „ en qualité de Rois, lorsqu'ils font pour „ son service & pour sa gloire, ce que les „ Rois seuls peuvent faire.

II. „ (d) Il faut distinguer dans un Roi, dit-il encore, „ ce qu'il est comme particulier, & ce qu'il est comme Prince ; & „ il faut distinguer aussi, ce qu'il doit à Dieu „ comme simple fidèle, & ce qu'il lui doit

„ comme Souverain. Comme simple fidèle „ le, il doit lui obéir ; mais comme Souverain, il doit faire qu'on lui obéisse. „ Dans la première qualité, il fait ce que Dieu lui commande : mais dans la seconde, il appuie de son autorité la loi divine, en commandant lui-même tout ce qu'elle ordonne, & en défendant avec sévérité tout ce qui lui est opposé. „

III. Ce principe, si simple en lui-même & si clair, est une source féconde de plusieurs vérités ; dont la première est : que les devoirs du Prince sont aussi étendus que son pouvoir ; & qu'il est par conséquent obligé à tout le bien qu'il lui est possible, & responsable de tout le mal qu'il peut empêcher.

ARTICLE III.

Conséquence de cette vérité.

I. Il ne lui suffit pas d'être juste & vertueux pour lui-même : ce n'est-là que le mérite d'un simple fidèle. Une vie innocente & réglée n'est que le commencement de ses devoirs. Le soin de combattre ses passions, lui est commun avec tous les chrétiens. Il prie, il est chaste, il est humble, il fait l'aumône : ce ne sont encore là que des vertus d'un particulier. Il en faut d'autres à un Prince, qui ne peut se sauver comme personne privée, si le Prince est condamné ; & qui ne sauroit plus séparer la conscience du simple fidèle, de l'autorité du Souverain, ni du compte qu'il en doit rendre.

II. Ce seul point de vue découvre au Prince une Religion presque nouvelle, & inconnue à tous ceux qui ne font pas à sa place, qui est unique dans l'Etat. Il voit avec étonnement, que ce qui fait la sainteté de toutes les conditions particulières, n'est que le premier degré de celle qu'il doit avoir ; que rien ne borne ses obligations ; & qu'elles se multiplient en autant de

(b) Vocavi te nomine tuo, & non cognovisti me : accipisti enim me, & non cognovisti me. *Ibid.* C. X. P. v. 4. & s.

(c) In hoc servimus Domino Reges, in quantum sunt Reges, cum ea faciunt ad servandum illi, quæ non possunt facere nisi Reges. *S. Aug. Epist. 185. n. 29.*

(d) Aliter servit, quia homo est, aliter, quia etiam Rex est ; quia homo est, & servit vivendo fideliter ; quia vero etiam Rex est, servit, leges iustas præcipientes & contrarias prohibentes convenienti vigori faciundo. *Ibid.*

de manières, que son autorité lui fournit de moyens d'arrêter les désordres, de protéger la vertu, & d'établir le bien.

III. Il regardoit au commencement les Evêques comme chargés d'un pesant fardeau : mais il lui paroît maintenant léger, en comparaison du sien ; non seulement parce que les bornes étroites d'un Diocèse n'ont point de proportion avec un grand Royaume ; mais aussi, parce que l'autorité spirituelle ne s'exerce que par la parole, au lieu que la puissance Royale a des moyens extérieurs de réduire les rebelles, & que la vigilance sur les Evêques mêmes, fait une partie de ses devoirs.

IV. Il voit la Religion & l'Eglise si étroitement unies avec la République ; qu'il ne peut séparer leurs intérêts ; & quoiqu'il soit bien résolu de ne point confondre la Puissance séculière avec l'Ecclesiastique, & de ne point usurper ce qui n'est pas confié à ses soins ; il comprend que les devoirs de tous retentissent en un certain sens jusqu'à lui ; & qu'aucun désordre, de quelque part qu'il vienne, ne sauroit lui être indifférent.

V. S'il étoit moins instruit, il pourroit se consoler, en pensant qu'après quelques essais & quelques efforts, il abandonnera le bien qui demanderoit trop de soins, & souffrira le mal dont le remède seroit difficile ; mais il suit bien, que Dieu n'arme pas le Prince pour se contenter de sa part d'une foible excuse ; & qu'il ne lui met pas en main tous les moyens d'attirer ou de réduire les hommes, pour le dispenser d'un difficile devoir. Il n'y a que l'impuissance réelle qui soit une excuse légitime ; mais que ne faut-il point avoir tenté, avant que de se pouvoir assurer que l'impuissance est réelle ?

VI. Ce qui ne réussit pas dans un tems, devient facile dans un autre. Ce que la force ne peut obtenir, les grâces & les bienfaits l'obtiennent : ce qui a résisté aux menaces, cède à l'exemple : ce que les premiers efforts n'ont pu changer ou établir, la patience & la persévérance le changent ou l'établissent.

VII. On demande tout au Prince : mais non tout à la fois. On lui confie l'autorité, & lui la confie à la prudence. Il a des vûes pour des tems éloignés, & il en a d'autres pour des tems plus voisins. Il commence par le plus aisé, & continue par ce qui l'est le moins. Il prépare à un bien par un autre. Il ne veut jamais s'arrêter ; mais il ne veut point aller vite. Il ne pense point à se dispenser d'autun devoir ; mais il s'en acquitte avec ordre, évitant également la précipitation & la négligence.

VIII. C'est ainsi qu'il se console par lui-même, & non en se dissimulant ses obligations. Il ne met pas sur ses épaules tout le fardeau, qui l'accableroit ; mais en le partageant, il ne renonce pas à le porter ; puisque ce n'est que pour le porter avec succès qu'il le partage. Il est déterminé à tout le bien ; mais il attend de la Providence les facilités & les moyens pour l'entreprendre ; & il n'est occupé que du désir d'employer pour la gloire de Dieu, & selon les règles de sa sagesse, la souveraine puissance qu'il a bien voulu lui communiquer.

CHAPITRE II.

Le principal usage que le Prince doit faire de son autorité, est de rendre le salut plus facile à un grand nombre de personnes. Comment il le peut par son exemple, & par la protection accordée à la vertu. Comment il le peut par d'autres moyens.

ARTICLE I.

Le principal usage que le Prince doit faire de son autorité, est de rendre le salut plus facile à un grand nombre de personnes.

LE principal usage qu'il doit faire de son autorité, selon St. Gregoire le Grand, est de faciliter le salut à un grand nombre de personnes, qui sans la protection & son secours, n'auroient pas le courage de se déclarer pour la piété, ni les

M m m moyens

moyens d'y persévérer. » (e) Le dessein de Dieu, dit ce grand Pape, en communiquant à Messieurs les Empereurs son autorité sur tous les hommes, est que leur piété l'emploie à protéger & à aider tous ceux qui aiment le bien ; à ouvrir le chemin du ciel à un plus grand nombre de personnes ; & à faire servir leur règne temporel, à conduire les hommes au Royaume du ciel, qui est l'unique fin de leur ministère. »

II. Je ne doute point que le Prince ne soit fort touché de cette expression, si pleine de seins & si glorieuse pour lui : que le dessein de Dieu, en le mettant sur le trône, est de se servir de lui » (f) pour ouvrir le chemin du ciel à un plus grand nombre de personnes. »

III. Il y en a peu qui aient assez de résolution pour y entrer, ou assez de force pour y persévérer, lorsque tout est contraire à la vertu, qu'elle n'a ni protection ni faveur, que l'autorité publique en est ennemie, & qu'il faut tout sacrifier pour le salut. Il y en a même très peu qui, dans ces tems difficiles, prennent soin de se faire instruire. Les exemples sont rares ; les guides le sont aussi. On a peu de curiosité, ou de goût, pour des vérités toujours malheureuses. On craint même la lumière, comme importune, & comme ne conduisant à rien que de triste. On est intimidé par le découragement de ceux qui avoient commencé, que les contradictions ont rebutés, ou que les espérances du siècle ont amollis ; & l'on suit avec les autres une voie large & facile, quoiqu'on en craigne l'issue, parce qu'on ne peut se résoudre à marcher presque seul dans un chemin, non seulement étroit, mais pénible & rempli d'obstacles & de difficultés.

ARTICLE II.

Comment il le peut par son exemple, & par la protection accordée à la vertu.

I. Mais lorsque le Prince se met à la tête des gens de bien, & qu'il marche le premier dans le chemin de la vertu ; lorsqu'il la met en honneur par son exemple, & qu'il l'appuie de son autorité ; lorsqu'il lui prépare des récompenses, & qu'il fait espérer à ceux qui la cherchent, que tous les biens viendront avec elle ; toutes les difficultés tombent ; le sentier étroit s'ouvre & s'élargit, & une foule de personnes, auparavant timides ou indifférentes, s'empresse d'y entrer, & y marche avec courage.

II. Le Prince invite alors les hommes à la sagesse, par le double motif que la sagesse elle-même emploie dans l'Ecriture : » (g) Les richesses, dit-il, la gloire, la magnificence sont avec moi, aussi-bien que la justice : je marche dans les sentiers de l'équité & de la vertu : je suis en état de combler de biens, ceux qui aiment : & sous mon règne, le bonheur même temporel est une suite de la sagesse. » On craignoit autrefois de perdre tout, en se déclarant ouvertement pour la Religion & la piété : mais c'est maintenant un moyen sûr pour parvenir à tout, que d'en faire une profession publique. Je compte moins sur toutes les autres qualités que sur la vertu. La crainte de Dieu est non seulement le commencement de la sagesse, mais aussi de la faveur. Je ne choisis pour aucune place, que ceux qui me paroissent solidement chrétiens. Je veux que tous les biens que la cupidité avoit usurpés, soient restitués à la charité, à qui ils appartiennent, & qui seule en fait faire usage. Je ne veux être puissant ni libéral que pour elle ; & au lieu que la protection & la vertu ont presque toujours été séparées, je veux que désormais elles soient étroites.

(e) Ad hoc potestas Dominorum meorum pietati caritus data est super omnes homines : ut qui bonis appetunt, adjuvantur, ut ceterorum via largiri pateat, ut restet Regnum caelestis Regno famuletur. S. Greg. Magn. Epist. 61. ad Imper. Maurinm L. 2. inedit. 11.

(f) Ut ceterorum via largiri pateat.

(g) Mecum sunt divitiæ & gloria, opes superba & iustitia. In viis iustitiæ ambulo, ut ditem diligentes me, & thesaurus eorum repleam. Prov. C. VIII. v. 18. 19. 21. Verumtamen mihi omnia bona, pariter cum illis, & innumerabilis bonitas per manus illius. Sap. C. VII. v. 11.

étroitement unies , & que le vice seul soit tremblant & deshonoré.

III. Il est incroyable combien une telle conduite sert à élargir la voie du salut : non pour la rendre semblable à la voie large , condamnée par l'Evangile ; mais pour en faciliter l'entrée , & pour y soutenir ceux qui y marchent. Les devoirs demeurent les mêmes , & personne n'en peut dispenser : les mêmes renoncemens que l'Evangile exige , sont nécessaires : & les mêmes oppositions au siècle subsistent ; mais les principales difficultés qui empêchent une infinité de personnes de commencer , sont levées. La plus foible vertu a des appuis. L'honneur , l'espérance , l'exemple , la protection l'invitent & la soutiennent. Elle est aidée par les mêmes choses qui autrefois étoient des obstacles. Elle croit & se fortifie au milieu de ces secours. Elle devient ainsi capable de porter les épreuves inseparables de la piété : & elle a toujours cet avantage , de n'avoir à combattre que les tentations intérieures , qu'il n'est pas possible d'éviter ; au lieu qu'auparavant elle en trouvoit au dehors de plus grandes , dans les scandales publics , dans le mépris qu'on faisoit de la piété , dans l'ignorance presque universelle , dans la privation de tout secours , & dans la nécessité de renoncer à tout , dès le commencement.

IV. Il n'y a rien dont les plus foibles ne puissent devenir capables , si leur foiblesse est ménagée , & conduite par degrés à un état plus élevé : mais si on ne leur tend pas la main , & qu'on les charge d'abord de ce qu'ils ne peuvent encore porter , on les accable sans fruit , & leur découragement intimide tous les autres.

V. Il y a même des vertus qui paroissent très difficiles , lorsque le mauvais exemple a prévalu , qui courent infiniment moins lorsqu'elles sont honorées ; & il ne faut , pour les tirer de l'humiliation & les mettre en honneur , que l'exemple du Prince. On exhorte avec peu de succès à la modestie , à la simplicité , à la frugalité , lorsque la licence , le luxe , les délices régner

à la Cour. On ne peut faire comprendre aux personnes riches , qu'il y a un autre usage des richesses que celui de la profusion & d'une fausse magnificence , lorsque le Prince n'en connoît point d'autre. On s'efforce en vain de détourner les hommes de l'avarice & de l'ambition , lorsque tout est ouvert aux brigues & à l'argent. En un mot , on trouve des difficultés insurmontables dans tous les devoirs , lorsque le Prince les ignore , ou les méprise ; mais dès qu'il les connoît , & qu'il y est fidèle , presque tout le monde se trouve assez de force pour les remplir : non seulement par l'inclination qu'on a à l'imiter , mais parce que la honte qu'il y avoit à se déclarer pour le bien , est convertie en honneur ; & que tout le monde a la liberté de suivre sa conscience , sans craindre la censure de ceux qui sont irrités contre la vertu d'autrui , & qui s'efforcent de faire retomber sur elle , le mépris dont ils sentent bien qu'ils sont dignes.

VI. Il n'y a que le Prince qui soit capable d'arrêter cette injustice ; parce qu'il faut joindre pour cela une autorité respectée de tous , à une vertu honorée de quelques uns. L'autorité de l'Eglise n'a pas ce pouvoir , parce qu'elle est toute spirituelle , qu'elle n'offre rien aux hommes du siècle qui les prenne par leur foiblesse , & qui puisse interesser leurs passions ; & qu'elle suppose déjà de la Religion & quelque sorte de piété dans ceux qui la respectent : au lieu que le Prince est en état de mener les hommes à la vertu par la cupidité même ; qu'il en fait naître l'amour par le désir de la gloire & des richesses , & qu'il lui réunit tous les sentimens de respect & d'admiration que les hommes ont pour la grandeur. Il la fait asseoir sur le trône avec lui. Il contraint de s'humilier devant elle , tous ceux qui sont obligés de s'humilier devant lui. Il les éblouit par l'éclat temporel dont il l'environne ; & moins ils sont spirituels , plus il a d'autorité sur eux , par les biens dont il est le maître pour les tirer de cette bassesse , & les élever à un degré supérieur , par l'amorce qui leur est montrée.

ARTICLE III.

Comment il le peut par d'autres moyens.

I. Il n'est presque pas besoin d'employer d'autres moyens pour attirer à la vertu une considération générale, & pour réduire le vice au silence, & aux ténèbres dont il est digne. Mais si quelques esprits indociles refusent de se soumettre, le Prince a des moyens sûrs pour les faire rentrer dans le devoir ; & la crainte de son autorité, en réveillant d'autres intérêts, tiendra lieu de l'amour.

II. Le Prince commencera par faire observer les ordonnances saintement établies par ses prédécesseurs, mais mal gardées. Il n'en fera pas de nouvelles, mais il leur donnera un nouveau crédit. Il les soutiendra par une attention suivie & perseverante. Il intimidera par quelques exemples, tous ceux que d'autres motifs ne seront pas capables de retenir ; & sans porter les choses à une trop grande rigueur, il apprendra à tout le monde, qu'il y a moins de danger à manquer à ce qu'on lui doit, qu'à manquer à ce qu'on doit à Dieu.

III. Il se déclarera sur tout l'ennemi de l'irréligion, de l'impiété, du blasphème, de la profanation des choses saintes. Dans toutes les occasions il donnera des preuves de son zèle pour l'honneur de Dieu, du vif intérêt qu'il y prend, & de sa sensibilité pour tout ce qui regarde son culte.

IV. Il fera cesser dans son Royaume tout ce qui est un scandale public, & une occasion de chûtes ; tout ce qui y perpétue la mollesse & la licence ; tout ce qui sert à entretenir les relâchemens & les désordres. Il ira, autant qu'il sera possible, à la racine des maux ; & il ne sera satisfait, que lorsqu'il aura établi de saints usages, à la place des coutumes populaires qui ne laissent à la Religion chrétienne que l'extérieur, & qui en étouffent l'esprit.

V. Cette sévérité déplaira sans doute dans les commencemens à une partie du peuple, qui met sa joie dans la licence, & qui regarde la sagesse & la modestie comme un malheur. Elle déplaira aussi à quelques personnes d'un rang supérieur, peu touchées de la Religion, & persuadées que de tels détails ne conviennent pas à un Prince, qui doit uniquement s'occuper du gouvernement temporel, & laisser à d'autres le soin de reformer ce qui est contraire à la piété.

VI. Mais (b) si le Prince veut suivre le goût du peuple, il n'a qu'à laisser tous les vices impunis, excepté la violence ouverte : & s'il veut écouter ceux qui lui ôtent toute inspection sur la vertu, il faut qu'il renonce au gouvernement même temporel, dont nous avons vu ailleurs que la probité est la baze & le fondement. (i) Il doit donc, selon ces politiques, penser au commerce, à l'abondance, aux bâtimens publics, & ne se point mettre en peine pour quel peuple il se donne ces soins. Il doit se borner à des choses insensibles, & ne penser point aux hommes. Il doit s'occuper du corps, & jamais de l'ame. Il doit laisser régner le vice, & n'être indifférent que pour la vertu. Il doit tout au plus s'intéresser à une vertu stérile & payenne, & négliger celle dont la foi est le principe, & la récompense est le prix. Il doit régner, sans se souvenir de celui qui l'a mis sur le trône. Il doit employer l'autorité qu'il en a reçue, à tout autre usage qu'à faire exécuter ses volontés. Il doit être plein de zèle contre l'injustice qu'un homme commet contre un autre, & devenir tranquille quand l'injustice & l'injure regardent Dieu même.

VII. Quelle folie & quelle impiété peuvent être comparées à une Politique si insensée ! Et (k) « quel est le frenetique, qui » soit capable de dire à un Roi : Ne vous » mettez point en peine, si dans votre Etat » quelqu'un a de la Religion, ou fait une » profession ouverte d'impiété : puisqu'on » n'ose-

(b) Quid est feculi laetitia, nisi impunita nequitia. S. Aug. *Serm.* 171. de Verb. Apst. n. 4.

(i) Perverta & averfa curia mortalium, felices res humanas putant, cum theatrum splendorem attendant, & habes non attendunt animarum ; cum theatrorum mores extinguntur, & effodiuntur fundamenta virtutum. S. Aug.

Epist. 138. ad Marcellin. n. 14.

(k) Quis mentis sobrius Regibus dicit : Non ad vos pertinet, in regno vestro, qui velit esse, sive religiosus, sive scurrileus ; qui vos diem non porat : Non ad vos pertinet, in regno vestro qui velit pudicus esse, qui impudicus ! S. Aug. *Epist.* 135. n. 20.

„n'oseroit lui dire : N'entrez point en connoissance si dans votre Royaume la fidélité regne dans les mariages, ou si l'adultère est impuni? „Y a-t-il des devoirs plus sacrés que ceux qui ont Dieu pour objet? Y a-t-il de plus grands crimes que ceux qui s'attaquent directement à lui? La société humaine peut-elle subsister, si la loi naturelle est méprisée? Peut-on conserver parmi les hommes du respect pour la loi naturelle, si l'irreligion est soufferte? La Majesté du Prince est-elle en sûreté, si celle de Dieu même est outragée? Et qui respectera le Ministre & le Lieutenant de la Providence, si la divine Providence elle-même ne passe que pour une opinion populaire, & que le Prince le souffre?

VIII. Il n'est, à proprement parler, le Ministre de Dieu, que lorsqu'il s'applique à le faire connoître, & à faire observer ses loix; que lorsqu'il lui soumet le peuple qui lui est confié: qu'il discerne ses serviteurs, & qu'il les protège, & qu'il se déclare l'ennemi des rebelles.

IX. Il ne représente la divinité d'une manière qui la rende reconnoissable, que lorsqu'il en représente la pureté & la sainteté. Il n'est véritablement la seconde Majesté, comme l'appelle un Ancien, que lorsqu'il imite, autant qu'il est possible, la première. Il n'est digne du pouvoir que Dieu lui donne, sans y mettre presque de limitation & de bornes, qu'autant qu'il ne perd point de vue la fin principale, qui est le salut éternel de ses sujets, & la piété qui en est inséparable.

X. Mais (1) que le Prince soit attentif, s'il lui plaît, à ne pas prendre le change, & à ne pas mettre la sévérité à la place des moyens plus efficaces & plus surs. L'amertume du zèle n'est propre qu'à revolter; & dès qu'il s'agit de vertu, c'est le cœur qu'il faut gagner, en la lui rendant aimable. Elle le devient dans la personne du Prince, quand il n'a rien que de grand & de noble dans ses manières; quand il évite avec soin tous les défauts qu'on reproche quel-

quefois avec justice à des personnes qui font profession de vertu, & qu'on attribue mal à propos à la piété; quand il est sincère, fidèle, courageux, plein de bonté, juste, porté à la clemence, appliqué aux affaires de l'Etat, ennemi de la superstition & de la foiblesse, solidement instruit de la Religion, humble par lumière, ferme par le même motif; respectant la vérité, mais sachant la discerner de ce qui en emprunte le nom; docile, mais non credule; soutenant l'autorité des Pasteurs, mais non l'abus qu'on en peut faire; n'usurpant point le ministère Ecclésiastique, mais conservant avec dignité ce qui fait partie de la puissance Royale: équitable en tout; sans humeur; sans inégalité; sans passion; sensible au plaisir d'obliger; attentif à toutes les occasions de prouver au peuple le soin paternel qu'il en prend; & sachant ainsi adoucir le zèle par beaucoup de bienfaits, & le modérer par une grande sagesse.

CHAPITRE III.

Les Rois, en devenant fidèles, ont reconnu une autre puissance que la leur, mais qui leur a été très utile. La puissance Ecclésiastique & la Royale étoient parfaites avant la conversion des Empereurs. Ces deux puissances sont indépendantes l'une de l'autre. Le seul moyen de conserver leur mutuelle indépendance, est de conserver les bornes que l'Ecriture met entre l'une & l'autre. Les mêmes bornes établies par la Tradition. C'est une erreur contraire à l'Ecriture & à la Tradition, que d'attribuer à la puissance Ecclésiastique un pouvoir, même indirect, sur la puissance Temporelle. Il faut distinguer la qualité de Roi de celle de fidèle. L'Eglise a des droits sur le fidèle, mais elle n'en a aucun sur la puissance Royale. Union nécessaire de la puissance Ecclésiastique & de la puissance Royale, afin que l'une prête à l'autre ce qui lui manque.

ARTICLE I.

I. **D**epuis que les Rois sont devenus fidèles, ils ont trouvé dans l'Etat même dont ils sont Souverains, & dans

M m m 3

la

(1) Non austeritatem tamen suadeo tibi, sed gravitatem. . . Actus severus fit, vultu serenus, verbo secutus. S. Bern. Lib. 4. de Consol. ad Eug. C. 6.

la République dont ils sont les Chefs, une autre puissance que la leur, & une autre autorité que celle qui leur a été communiquée, mais qui leur a été salutaire; puisque c'est par elle qu'ils sont devenus fidèles; qu'ils ont reçu d'elle l'espérance de régner toujours; & qu'ils en ont appris le moyen de régner saintement, en faisant servir leur autorité à un usage plus excellent, que celui qui n'a pour objet que cette vie; en devenant les protecteurs de l'Eglise, les conservateurs de ses droits, & les exécuteurs de ses saintes loix, & en contribuant avec elle au salut de plusieurs, & à la gloire immortelle du vrai Dieu, de qui ils ont tout reçu.

ARTICLE II.

La puissance Ecclesiastique & la Royale étoient parfaites avant la conversion des Empereurs.

I. Ces deux autorités, l'Ecclesiastique & la Royale, étoient parfaites, & elles avoient un plein exercice avant la conversion des Empereurs. L'Eglise, fondée par Jésus-Christ, avoit reçu de lui tous les pouvoirs dont elle avoit besoin pour s'établir & pour s'étendre; & quoiqu'elle fût persécutée, elle avoit tout ce qui étoit nécessaire pour régler le dedans, & pour faire des conquêtes au dehors. Ses armes, (m) quoique purement spirituelles, lui suffisoient pour se soumettre tout l'univers, pour réduire en servitude tout esprit humain, & pour abattre tout ce qui s'opposoit à l'Evangile, & à l'obéissance due à Jésus-Christ. Quand les Empereurs seroient demeurés dans l'incrédulité, & qu'ils auroient continué d'employer contre la Religion Chrétienne les mêmes violences dont ils avoient usé pendant plus de trois cens ans, elle se seroit accrue au milieu des persécutions, comme elle l'avoit fait jusques-là; & auroit triomphé d'eux & du monde par sa patience, si elle n'en avoit

pas triomphé par sa lumière, & par la grace toute-puissante de Jésus-Christ.

II. Il en étoit de même de la puissance Royale. (n) Elle avoit, dans l'infidélité même, toute l'autorité nécessaire pour se faire obéir dans les choses qui dependoient d'elle. (o) Tous lui devoient être soumis, non-seulement par la crainte du chatiment, mais par un sentiment de conscience. (p) On ne lui pouvoit résister, sans résister à l'ordre, & à Dieu même qui l'avoit établie. Et quoique les Princes ne le connussent pas, & qu'ils fussent même les ennemis déclarés de son culte, (q) ils étoient néanmoins ses Ministres: c'étoit de lui qu'ils avoient reçu l'épée; & c'étoit par son ordre qu'ils l'employoient pour la punition du mal, & pour la protection du bien; quoiqu'ils fussent souvent assez injustes pour la faire servir à des usages contraires.

III. Quand il seroit arrivé que les Rois demeurassent toujours dans les ténèbres du Paganisme, & qu'ils fussent toujours les implacables persécuteurs de la vérité; le pouvoir qu'ils avoient reçu de Dieu pour gouverner la République, n'en eût pas été moins digne de respect; son origine n'en auroit pas été moins divine; & il n'en auroit pas été moins commandé à toutes sortes de personnes de s'y soumettre, dans tout ce qui ne seroit pas contraire à la justice. Car les Apôtres, qui en ont fait un précepte général & sans exception, vivoient sous des Princes également vicieux & cruels; & c'étoit à leur égard qu'ils exigeoient une soumission où la conscience eût plus de part que la crainte, & dont la Religion fut le véritable motif.

ARTICLE III.

Ces deux puissances sont indépendantes l'une de l'autre.

I. On voit par-là combien ces deux puissances, l'Ecclesiastique & la Royale, sont indépendantes.

(m) 2. Cor. i. x. v. 4. & 5.

(n) Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit.

Rom. c. xiii. v. 2.

(o) Ideo necessitate subditi esset, non solum propter

eam, sed etiam propter conscientiam. Ibid. v. 5.

(p) Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Ibid.

v. 3.

(q) Non sine causa gladium portat, Dei enim ministres

sunt. Ibid. v. 4.

indépendantes l'une de l'autre : puisque l'une & l'autre avoient toute leur perfection, toute leur dignité, & tout leur exercice, quoiqu'elles fussent séparées pendant des siècles entiers, & que l'une parut ennemie de l'autre, non dans la vérité, mais par d'injustes préjugés. L'Empire paroissoit combattre le Sacerdoce, & il n'avoit garde de lui communiquer son autorité. Le Sacerdoce trouvoit dans l'Empire des obstacles qu'il ne pouvoit vaincre que par la patience, & il gémissoit sous une autorité dont il respectoit l'origine comme divine & sacrée, mais dont il éprouvoit l'abus & l'injustice depuis long-tems. Ainsi son inclination ne le portoit point à l'étendre, quoique sa Religion lui défendit de la limiter.

II. La réconciliation qui s'est faite entre la puissance Ecclesiastique & la Royale, par la conversion des Rois & des Empereurs, n'a rien changé dans leur état, ni dans leur mutuelle indépendance. Le Sacerdoce a conservé ses droits, & l'Empire a retenu les siens. L'un est devenu libre, & l'autre est devenu fidèle : mais l'un, en devenant libre, n'a rien acquis dans le fond, ni qui lui fut essentiel ; & l'autre, en devenant fidèle, n'a rien perdu en soumettant son autorité à celle de Jésus-Christ. Il a connu celui qui lui avoit donné l'épée ; mais bien loin de la céder à un autre, il en est devenu plus le maître ; sachant de qui il la tenoit, & pourquoi. Il a connu, en devenant chrétien, de qui il est le Ministre : au lieu qu'auparavant il ignoroit sa dignité : mais il n'en est devenu que plus jaloux, & plus résolu de s'en conserver la gloire, en ne souffrant qu'aucun autre partage avec lui la puissance temporelle, qui n'a été donnée qu'à lui seul. Il s'est soumis à Jésus-Christ, mais à lui seul : il lui a fait hommage de l'autorité souveraine qu'il tenoit de lui, mais dans le dessein de lui soumettre tous les autres dans l'étendue de son pouvoir : en un mot, il a mis la croix sur son front, & dans la place la plus auguste de son diadème ; mais pour obliger par la Religion même tous ses sujets à lui obéir, & pour ajouter, à l'é-

gard de tous les autres, une nouvelle vénération pour une autorité que la croix de Jésus-Christ associe au Sacerdoce. Il n'y a donc rien de plus injuste, ni de plus contraire aux Ecritures, que l'erreur de ceux qui dégradent la puissance Royale, parce qu'elle est devenue chrétienne ; qui lui ôtent une indépendance qu'elle eût conservé si elle étoit demeurée infidèle ; qui l'assujettissent aux jugemens des hommes, au lieu qu'elle n'est soumise qu'à Dieu seul ; qui confondent des puissances qu'il a séparées, & par leur institution, & par l'usage de plusieurs siècles ; qui arrachent de la main du Prince l'épée, pour la mettre entre les mains du prêtre ; qui soulèvent le Sacerdoce contre l'Empire, & renversent ainsi les fondemens de la République & de la Religion ; & qui ne mettent pas seulement un obstacle à la conversion d'une infinité de Princes encore infidèles, en rendant leurs personnes & leur trône tributaires à l'égard d'une autre puissance extérieure & visible ; mais qui portent ceux qui sont déjà fidèles, à se repentir de l'être devenus, en cessant d'être Rois & indépendans, & en sacrifiant leur premier état, que la Religion auroit dû leur conserver, & qu'elle leur conserve en effet, en désavouant les pernicieuses maximes de ceux qui rendent la puissance Ecclesiastique infiniment odieuse, & la puissance Royale infiniment méprisable : au lieu que, dans le dessein de Dieu, elles sont l'une & l'autre infiniment respectables, si elles demeurent indépendantes.

ARTICLE IV.

Le seul moyen de conserver leur mutuelle indépendance est de conserver les bornes que l'Ecriture met entre l'une & l'autre.

I. Le seul moyen de conserver leur mutuelle indépendance est, de marquer les bornes de l'une & de l'autre, & d'empêcher que l'une n'usurpe sur l'autre ce qui ne lui est pas dû, & qui lui est étranger. Ces bornes sont clairement marquées dans l'E-

vangi-

vangile, où Jésus-Christ (r) oppose la puissance spirituelle qu'il donne à ses Apôtres, à la puissance temporelle des Rois de la terre : où il déclare (s) que son Royaume n'est pas de ce monde ; où (t) il refuse lui-même la Royauté extérieure que le peuple veut lui procurer ; où il évite tout ce qui pourroit confondre son autorité spirituelle & intérieure, avec la puissance du siècle ; où il ne se mêle d'aucune affaire temporelle, jusqu'à (v) refuser de se rendre l'arbitre entre deux frères pour le partage de leurs biens, quoique l'un d'eux l'en priât ; où il (x) donne des preuves continues de son obéissance aux Princes, aux Magistrats, (y) à celui même qui le juge injustement ; sans user de menaces, sans faire voir qu'ils dépendent de lui, sans faire aucun changement dans l'Etat, sans y déplacer personne ; où (z) il ne donne à ses Apôtres aucun pouvoir sur les Princes & les gouverneurs qui les feront comparoître devant leurs tribunaux ; ne leur recommandant que la patience, & ne leur promettant qu'une assistance spirituelle, & une sagesse à laquelle toute la faiblesse du siècle ne pourra résister ; (a) où la conduite de ses disciples répond parfaitement à ses instructions & à son exemple ; & où, bien loin de s'élever contre des Princes qui abusoient de leur pouvoir, pour les emprisonner, pour leur ôter la vie, pour mettre tous les obstacles possibles à la prédication de l'Evangile, ils s'appliquoient à faire respecter leur autorité, comme divine, & à établir comme un devoir de Religion, l'obligation de s'y soumettre.

II. Ainsi le partage entre les deux puissances n'est pas seulement facile, mais il est si évident, qu'il est impossible de confondre leurs différens objets. Tout ce qui est spirituel, appartient à la puissance Ecclesiastique ; & tout ce qui est temporel, ap-

partient à la puissance Royale, ou à celle qui en tient lieu dans les Etats qui ont une autre espèce de gouvernement. L'Eglise n'a rien acquis de nouveau depuis la fondation. Elle n'a que ce qu'elle a reçu de Jésus-Christ ; & il est bien certain qu'il ne lui a pas donné un pouvoir qu'il a refusé à ses Apôtres, & dont, il n'a pas voulu user dans tout le cours de son ministère. Ses disciples l'ont continué, mais ne l'ont pas changé. Leurs successeurs ont imité leur fidélité, en conservant le dépôt qu'ils en avoient reçu, & ne l'altérant point par d'injustes usurpations ; & une Tradition constante a long-tems marqué les bornes ; que l'ambition & la flatterie se sont efforcées de confondre, par une innovation dont la date est connue, & dont les suites ont été très-funestes.

ARTICLE V.

Les mêmes bornes établies par la Tradition.

I. Le grand Osius, exilé pour la foi à Sirmich, & tenté de nouveau par des lettres également flatteuses & menaçantes de l'Empereur Constance, y répondit par une excellente lettre que S. Athanasé nous a conservée dans son Epître aux solitaires, dont je ne rapporterai que ce qui fait à notre sujet : „ (b) Ne vous mêlez point, dit-il, à ce Prince, des choses qui regardent le ministère & l'autorité de l'Eglise ; & n'entreprenez point de nous rien commander dans des matières dont c'est à nous à vous instruire. Dieu vous a confié l'Empire, & à nous ce qui regarde l'Eglise. Comme ce seroit contrevenir à l'ordre de Dieu, que d'employer, ou les efforts, ou les artifices, pour usurper sur vous l'Empire : prenez garde aussi, qu'en attirant à vous ce qui ne dépend que de l'Eglise, vous ne vous rendiez coupable d'un

(r) Matth. C. XX. v. 25-26.

(s) Jean. C. XVIII. v. 16.

(t) Ibid. C. VI. v. 15.

(v) Luc. C. XII. v. 14.

(x) Ibid. C. II. v. 1-4.

(y) Jean. C. XIX. v. 11-1. Petr. C. II. v. 21.

(z) Matth. C. X. v. 10-12.

(a) Rom. C. XIII. v. 1-16. 1. Petr. C. II. v. 11-15.

(b) Ne te miseres ecclesiasticis, neque nobis in hoc genere princeps, sed potius ea à nobis dicere. Tibi Deus imperium commisit, nobis, quæ sunt Ecclesiæ continent. Et quæmodum qui tuum imperium oculis constituit invadit, contradicit ordinationi divine : ita & tu cave, ne, quæ sunt Ecclesiæ ad te trahant, magno crimini obnoxius sis. Date, scriptum est, quæ sunt Cesaris, Cæsaribus, & quæ Dei, Deo. Neque igitur fas est nobis la terribi imperium accipere, neque tu thymiamaturum, & factorum portatorem habere. Hæc ob curam tuæ salutis scribo. Athan. Ep. ad Solit. p. 140.

„d'un grand crime. Rendez à César, dit
 „l'Ecriture, ce qui est à César; & à Dieu,
 „ce qui est à Dieu. Comme il ne nous
 „est pas permis d'avoir l'Empire tempo-
 „rel : il ne vous est pas permis non plus
 „de vous attribuer, ni le droit d'offrir,
 „ni le ministère des choses sacrées. C'est
 „pour votre bien & pour votre salut que
 „je vous l'écris.”

II. Une doctrine si claire n'a point be-
 soin d'interprète. Les deux puissances vien-
 nent de Dieu. Elles sont sacrées l'une &
 l'autre. Leurs objets & leurs exercices sont
 distingués. C'est l'Ecriture, & l'ordre de
 Dieu, qui en établissent la distinction. C'est
 un crime égal, ou d'usurper le Sacerdoce
 ou d'usurper l'Empire. Le premier est in-
 terdit aux Empereurs. Le second est in-
 terdit à l'Eglise : & l'Eglise a aussi peu le droit
 de s'attribuer la puissance temporelle, que
 les Rois & les Empereurs, de s'attribuer
 la puissance Ecclesiastique dans les choses
 les plus sacrées; *Neque fas est nobis in ter-
 ris imperium tenere; neque in thymiamatum
 & sacrorum potestatem habere.*

III. Le Pape Gelase établit les mêmes vé-
 rités, & en des termes peu différens :
 „(c) Il est permis aux Rois, dit-il, d'être
 „les juges & les arbitres des choses huma-
 „nes : mais ils n'ont pas le droit de presider
 „aux choses divines.... Jésus-Christ a dis-
 „tingué les fonctions & les devoirs des
 „deux puissances, de la Royale & de l'E-
 „cclésiastique; & il a eu en vue dans cette
 „distinction, de sauver & de guerir par
 „l'humilité, ceux qui en seroient revêtus :
 „want que les Empereurs eussent besoin
 „des Pontifes pour la vie éternelle; & que
 „les loix & l'autorité des Empereurs fis-
 „sent jouir les Pontifes de la paix & de la
 „tranquillité temporelle.”

IV. Ce Pape très éclairé remarque avec

grande raison, que quoique Jésus-Christ fût
 Roi & prêtre, il n'a pas voulu confier aux
 mêmes personnes ces deux grandes digni-
 tés, pour ne les pas exposer à la dangereuse
 tentation de l'orgueil; & pour moderer,
 par le contrepoids salutaire de l'humilité,
 l'éclat d'une puissance, par le besoin qu'elle
 auroit de l'autre. (d) *Memor fragilitatis hu-
 mana.... nos volens medicinali humilitate
 salvari.* Il a voulu que les Rois eussent be-
 soin de la puissance Ecclesiastique pour tout
 ce qui conduit à la vie éternelle; & que
 l'Eglise eût besoin des Rois pour tout ce
 qui sert à maintenir l'ordre & la paix dans
 l'Etat, dont l'Eglise est inseparable : & par
 ce mutuel besoin, il a retenu, & les Rois,
 & les Pontifes, dans une espèce de depen-
 dance nécessaire à l'humilité.

V. C'est donc résister ouvertement, & à
 l'institution de Jésus-Christ, & à son prin-
 cipal dessein, que de confondre les deux
 puissances qu'il a si manifestement séparées,
 & que de mettre sur une même tête le poids
 accablant du Sacerdoce & de l'Empire.
 C'est exposer la fragilité humaine à un or-
 gueil qu'il a voulu guérir. C'est anéantir
 le remède salutaire de l'humilité, qu'il a
 jugé nécessaire : & c'est en même tems ren-
 verser l'ordre & la subordination qu'il a mis
 entre deux puissances, dont l'une ne peut
 se passer de l'autre; & reconcer à son salut,
 en refusant de se soumettre à un moyen dont
 il l'a fait dépendre.

VI. „(e) Le gouvernement du monde,
 dit encore le même Pape dans une let-
 tre écrite à l'Empereur Anastase, „depend
 „principalement de deux puissances; de
 „l'autorité sacrée des Pontifes, & de la
 „puissance Royale. . . Vous savez que,
 „quoique vous presidiez au genre humain
 „par votre dignité, vous vous soumettez
 „néanmoins avec une disposition sincère à

N n n

„ceux

(c) De humanis rebus iudicare permittum est, non
 etiam præcedere divinis. . . Christus. . . officia potestatis
 utriusque distinxit, in quo volens medicinali humilitate sal-
 vari. . . ut Christiani Imperatores pro æternâ vitæ Pon-
 tificibus indigerent, & Pontifices pro temporalium cura
 særum, Imperialibus dispositionibus uterentur. *Gelasius Pa-
 pe, Tome de Anathématis Vinculis.*

(d) Ibid.

(e) Dux sunt, Imperator Augustus, quibus hic mun-
 dus principaliter regitur, auctoritate sacra Pontificum, &

Regalis potestas. . . Nos enim, fili clementissime, quod
 licet prædicas humano generi dignitate, rerum tamen
 præfibus divinarum divotus colla submittis. . . Si enim,
 quantum ad ordinem pertinet publicæ disciplinæ, cogno-
 scences Imperium tibi collatum, legibus suis ipsi præsent
 religionis antistites, quæ, rogo te, decet affectu eis obe-
 dere, qui propagandis venerabilibus sunt attributi myste-
 riis : Idem *Gelasius Ep. 3. ad Anast. Imp. Tom. 4. Conc.
 ed. 1122.*

„ ceux qui ont l'intendance des choses di-
 „ vines. Et en effet, si les Evêques se sou-
 „ mettent aux loix que vous faites par rap-
 „ port au gouvernement public, parce qu'ils
 „ reconnoissent que l'Empire vous a été con-
 „ fié ; avec quelle affection ne devez-vous
 „ pas vous soumettre à ceux qui sont pré-
 „ posés pour distribuer les sacrements ?
 „ Les fonctions de l'une & de l'autre puissance
 „ sont séparées. Le bon ordre dépend de
 „ cette distinction. Les Evêques ont l'inten-
 „ dance de la Religion : le gouvernement
 „ temporel du genre humain est confié uni-
 „ quement aux Empereurs. Leurs loix sont
 „ pour tout le monde, sans exception, &
 „ les Ecclesiastiques y doivent être soumis,
 „ quand elles ne regardent que le gouverne-
 „ ment politique ; comme les Empereurs doi-
 „ vent se soumettre aux loix de l'Eglise qui
 „ regardent la Religion & les sacrements.

VII. Le Pape Symmaque, en écrivant au
 „ même Empereur Anastase, convient des mê-
 „ mes vérités. „ (f) L'Empereur, dit-il, est
 „ chargé du soin des choses humaines, &
 „ le Pontife des choses divines... Tout ce
 „ qui est humain & temporel, est soumis à
 „ votre Empire, & tout ce qui est spirituel
 „ & divin, est confié à la sage dispensation
 „ des Ministres de l'Eglise. „ Mais rien
 „ n'est plus précis que ce que le Pape Gregoi-
 „ re II. avoue dans l'une de ses lettres à l'Em-
 „ pereur Leon l'Isaurien : „ (g) Les affaires
 „ Ecclesiastiques, dit-il, & les temporelles,
 „ se traitent diversement... Et comme les
 „ Pontifes n'ont point de droit de se mê-
 „ ler des affaires de la Cour, ni de donner
 „ les charges de l'Etat : de même l'Empe-
 „ reur n'a aucun droit de se mêler des af-
 „ faires Ecclesiastiques, ni de choisir & d'or-
 „ donner les Ministres de l'Eglise. „

VIII. C'est-ce qu'avait dit en peu de mots,
 „ mais d'une manière noble & sublime, S. Gre-
 „ goire de Naziance : „ (h) Tout l'univers

„ vous est soumis & dépend de vous, dit-il
 „ au grand Theodose ; „ Dieu gouverne par
 „ lui-même les choses celestes. Il partage
 „ celles de la terre avec vous : soyez donc
 „ des Dieux à vos sujets ; „ c'est-à-dire,
 „ gouvernez-les comme Dieu même, d'une
 „ manière noble, désintéressée & bienfai-
 „ tante. St. Gregoire ne doutoit pas que Dieu
 „ ne partageât avec les Evêques l'adminis-
 „ tration des choses celestes, comme il par-
 „ tage avec les Rois le gouvernement des
 „ choses temporelles : mais il a voulu mar-
 „ quer d'une manière plus forte & plus ab-
 „ solue le pouvoir des Rois, en ne le met-
 „ tant en parallèle qu'avec Dieu même, qui
 „ s'est réservé à lui seul les choses divines, &
 „ en montrant que c'est lui qui gouverne
 „ avec eux les choses humaines, & qu'il
 „ leur a soumis tout ce qui n'est que tempo-
 „ rel. *Orbis hic universus sub manu vestra est.*

IX. Je n'ai rapporté jusqu'ici que des té-
 „ moignages d'auteurs Ecclesiastiques, & je
 „ m'expliquerai sur le dessein que j'ai eu en
 „ cela, lorsque j'y aurai joint celui de l'Em-
 „ pereur Justinien, qui me dispensera d'en ci-
 „ ter d'autres, qui auroient moins de force
 „ & moins d'autorité. (i) Le Sacerdoce &
 „ l'Empire, dit cet Empereur dans une loi
 „ très célèbre, sont deux dons excellens
 „ qu'il a plu à la bonté de Dieu d'accor-
 „ der aux hommes. Le ministère des cho-
 „ ses divines est confié au Sacerdoce ; & le
 „ gouvernement & le soin des choses hu-
 „ maines sont confiés à l'Empire. L'un &
 „ l'autre tirent leur origine d'un même
 „ principe ; & ils sont en même tems l'orne-
 „ ment & l'appui de la vie humaine. „ On
 „ ne peut rien ajouter, ni à l'exactitude, ni à
 „ la précision de ces paroles, qui marquent
 „ l'origine de ces deux puissances, leur desti-
 „ nation, leur nécessité, leur mutuelle indé-
 „ pendance, & le mutuel secours dont elles
 „ sont l'une à l'autre.

ARTI-

(f) Ille Imperator rerum humanarum curam gerit ; hic Pontifex divinarum. . . tu humana administras, ille divina dispensat. Symmachus Papa in Apologetico adven-
 „ tus Anastasium, Tom. 2. Concil. vol. 1191.

(g) Alia est Ecclesiasticarum rerum constitutio, & alia
 „ secularium. . . Nam quemadmodum Pontifex in-
 „ trospectendi in solatium potestatem non habet, ac digni-
 „ tatem dei reddi, sic neque Imperator in Ecclesia intropre-
 „ cendi, & electiones sacra in clerico presigendi. Gregor. II.
 „ in Epist. 2. ad Leonem Isauricum.

(h) Orbis hic universus, Imperator, sub manu vestra
 „ est. Supra solus Dei sunt ; infera vobis cum Deo com-
 „ munita. S. Greg. Naz. tract. alter de fide.

(i) Maxima quidem in hominibus sunt dona Dei à su-
 „ perna collata elementa, Sacerdotium, & Imperium : &
 „ illud quidem divinis ministrans ; hoc autem humanis pre-
 „ sidens, & diligentiam exhibens ; ex uno eodemque prin-
 „ cipio utraque procedens, humanam exornans vitam. Ju-
 „ stiniani, Novella 6.

ARTICLE VI.

C'est une erreur contraire à l'Écriture & à la Tradition, que d'attribuer à la puissance Ecclésiastique un pouvoir indirect sur la puissance Temporelle.

I. Nous avons vu que les Papes n'ont pas seulement reconnu ces importantes vérités, mais qu'ils les ont eux-mêmes fortement établies; & que par conséquent rien n'est plus opposé, je ne dis pas à la modestie, mais à la doctrine constante des Papes solidement instruits de l'Évangile, que la prétention directe, ou indirecte, de ceux que la flatterie a seduits sur la puissance Temporelle des Rois. Cette prétention est, ce semble, moins odieuse, en ne la considérant que comme indirecte, & comme une suite de l'indocilité scandalieuse des Rois, par rapport aux mœurs, ou à la doctrine, que la puissance Ecclésiastique est contrainte de réprimer par cette voie extraordinaire, toutes les autres étant inutiles.

II. Mais cette puissance indirecte, ou des Evêques, ou du Pape, ou même d'un Concile qui se prétendrait général, sur la puissance temporelle des Rois, est aussi contraire à l'Écriture & à la Tradition, aussi pernicieuse à l'Eglise & à l'Etat, aussi capable de remplir de séditions & de troubles la République, aussi funeste à la Religion, que la chimère d'une autorité directe sur l'autorité temporelle des Rois. Elle la suppose même nécessairement. Car il faut l'avoir reçue pour en user; & il est impossible d'en user avec sagesse, & avec un pouvoir légitime, quoiqu'indirectement, si dans le fond on ne l'a pas reçue. Le plus grand de tous les défauts, est celui de pouvoir. Aucune bonne intention ne peut le suppléer, ni le couvrir; & il est manifeste, que pour en user dans de certaines occasions, il faut en avoir le fond & la réalité.

III. Les comparaisons que font les Anciens entre la puissance Ecclésiastique & la

Royale, ou détruisent absolument le pouvoir indirect de l'Eglise sur le temporel des Rois, ou elles autorisent également le pouvoir indirect des Rois sur les choses spirituelles & sur les sacrements. „(k) Comme il ne nous est pas permis, dit Osius au nom de tous les Evêques, „d'avoir l'Empire temporel: il n'est pas permis non plus „aux Empereurs de s'attribuer, ni le droit „d'offrir, ni le ministère des choses sacrées. (l) Comme les Pontifes, dit le Pape Grégoire II., „n'ont point droit de „se mêler des affaires de la Cour, ni de „donner les charges de l'Etat; de même „l'Empereur n'a aucun droit de se mêler „des affaires Ecclésiastiques, ni de choisir „d'ordonner les Ministres de l'Eglise. „L'égalité des deux côtés est la même: ni le Sacerdoce ne peut rien sur les choses humaines; ni l'Empire ne peut rien sur les choses spirituelles. Il faut nécessairement s'en tenir à ces bornes; ou avouer que l'Empire a un pouvoir indirect sur les sacrements & sur les choses divines, comme le Sacerdoce en prétend un semblable sur la puissance temporelle des Rois.

IV. Comment d'ailleurs seroit-il possible que les Ecclésiastiques eussent quelque autorité sur la puissance Royale, puisque l'Écriture les y soumet, & qu'elle leur fait un devoir d'apprendre aux autres à s'y soumettre? „(m) Que toute personne, dit l'Esprit de Dieu par St. Paul, „soit soumise aux puissances supérieures: car il n'y „a point de puissance qui ne vienne de „Dieu; & c'est lui, qui a ordonné celles „qui sont sur la terre. „Ce terme general Omnis anima, toute personne, n'excepte rien, & comprend tout, „(n) Quoique vous soyez Apôtre, dit St. Chrysostome sur cet endroit, „quoique vous soyez Evangeliste, ou Prophète, & quoique vous soyez honoré de quelque autre distinction, „& de quelque autre ministère; vous êtes „compris dans cette règle generale: car

Nnn 2

„une

(k) Osius dans sa Lettre à l'Empereur Constance.

(l) Grégoire II. dans sa Lettre à l'Empereur Louis l'Afleurien.

(m) Omnis anima potestibus sub inferioribus subdita sit; non est enim potestas nisi à Deo: quæ autem sunt, à

Deo ordinatæ sunt. Rom. c. XIII. v. 1.

(n) Etiam si Apostolus sit, si Evangelista, si Propheta, siue quisquis talitatem fuerit; neque enim potestatem subvertit illa subditio. & Cyrill. Hæret. 2. ad pop. Antioch.

„une telle espece de soumission n'est point
 „contraire à la pieté, & elle est compati-
 „ble avec la plus grande vertu. (o) Ainsi
 „l'on ne sauroit s'y soustraire en preten-
 „dant qu'on est prêtre, Evêque, solitaire;
 „puisque l'Apôtre assujettit toutes ces con-
 „ditions à la puissance temporelle des
 „Princes, & des Magistrats envoyés par
 „le Prince. Car c'est avec dessein que
 „St. Pierre ne nomme pas simplement l'Em-
 „pereur ou le Roi, mais aussi les Gouverneurs
 „& les Magistrats qui ont part à son autorité:
 „(p) Soyez soumis (dit-il) à tous sans dis-
 „tinction,) „ pour obéir à Dieu, à tout
 „homme qui a du pouvoir sur vous, soit
 „au Roi, comme au souverain; soit aux
 „Gouverneurs, comme étant envoyés de
 „sa part. „

V. Ces saintes loix ne sont pas seule-
 ment generales & sans exception pour toutes
 les personnes, mais pour tous les tems.
 Elles ne se bornent pas à celui où les Rois
 seront infideles & ennemis de l'Eglise: elles
 supposent au contraire, qu'ils se soumet-
 tront un jour à l'Evangile; & c'est dans
 cette vue que St. Paul demande avec in-
 stance „(q) qu'on fasse des supplications &
 „des prières pour les Rois, & pour tous
 „ceux qui sont élevés en dignité, parce
 „que Dieu veut que tous les hommes soient
 „sauvés & qu'ils viennent à la connoissance
 „de la vérité. „ Ce grand Apôtre savoit
 bien que ces supplications & ces prières se-
 roient un jour exaucées. Il étoit donc na-
 turel qu'il donnât des regles aux Ministres
 de l'Eglise, qui convinsent au tems où les
 Princes recevoient d'eux les sacrements, &
 seroient soumis à leur puissance spirituelle.
 Il étoit même d'une absolue nécessité qu'ils
 fussent avertis des bornes qui seroient mi-
 ses alors à la soumission qui étoit due à l'au-
 torité temporelle; & il ne falloit pas les lais-
 ser dans la pensée, qu'ils n'auroient aucun
 autre moyen pour en empêcher l'abus que
 ceux qui étoient purement spirituels, s'il

étoit vrai qu'ils en eussent d'autres, & qu'ils
 fussent en droit d'ôter l'épée à ceux qui
 l'avoient reçue de la main de Dieu. Mais
 bien loin de leur donner une telle idée,
 l'Apôtre declare en termes absolus, „que
 „quiconque résiste aux puissances, résiste à
 „l'ordre de Dieu; „ & que ceux qui y
 résistent, attirent la condamnation sur eux-
 mêmes; & il ne donne point d'autre regle
 pour tous les siècles futurs, que l'obliga-
 tion de se soumettre, non-seulement par
 la crainte, mais encore par un sentiment
 de conscience, à ceux que Dieu a chargés
 du ministère public.

VI. Comme l'usage du pouvoir indirect
 sur l'autorité Royale a les mêmes suites que
 le pouvoir direct & immediat, qu'il cause
 les mêmes guerres & les mêmes réditions,
 & qu'il remplit la terre de carnage & de
 sang, il n'y a rien qui dût être plus auto-
 risé dans l'Ecriture que ce pouvoir indirect
 sur la puissance Royale; & avant que de
 faire répandre une seule goutte de sang, il
 faudroit que la justice de la cause qui en est
 l'occasion, fût plus évidente que le soleil.
 Car toutes les funestes suites d'une entre-
 prise dont le fondement seroit douteux,
 retomberoient sur la témérité de ceux qui
 en seroient les auteurs; & ils seroient cou-
 pables devant Dieu de tout le sang qui se-
 roit répandu des deux côtés. Or bien loin
 que cette usurpation d'un pouvoir indirect
 sur la puissance temporelle des Rois ait un
 fondement certain & indubitable dans l'E-
 criture & dans la Tradition, elle y est ma-
 nifestement opposée. Les Princes & leurs
 sujets ont droit de s'y opposer, comme à
 une pretention visiblement injuste; & de
 leur côté tout est juste & nécessaire: au lieu
 que du côté des usurpateurs, tout est in-
 juste & criminel.

VII. Il est donc indubitable que l'Em-
 pire est absolument independant du Sacer-
 doce; que (r) le Sacerdoce lui est soumis
 dans toutes les choses humaines & tempo-
 relles,

(o) Sive sit Sacerdos, sive miles, sive monachus, sive
 edat quibus sunt mandati magistratus. Theodoret. in Cap.
 XIII. Epist. ad Rom.
 (p) Subjetti estote omni humane creature propter Deum
 Ave Regi, quæ præcellunt, sive Ducibus, tanquam ab

eo militis. 2. Pet. C. II. v. 13. 14.

(q) 1. Timoth. C. II. v. 1. 4.

(r) Regibus nos etiam subditos esse sanctæ scripturæ
 principium. Petag. Pop. 1. Epist.

relles, comme les auteurs Ecclésiastiques, & les Papes eux-mêmes l'ont reconnu; que lorsque le Prince use bien de son pouvoir, il faut s'y soumettre par conscience; & que, lorsqu'il en abuse, il faut préférer à ses ordres injustes, la volonté de Dieu qui l'a établi son Ministre, pour protéger le bien & punir le mal: mais sans jamais se soustraire à son autorité légitime, qui n'a point de juge sur la terre, qui ne reconnoît que Dieu pour supérieur, & qui ne doit compte qu'à lui de sa conduite. » (1) Il est établi » de Dieu, selon Tertullien, qui parle au » nom de tous les chrétiens, dont il entre- » prend la défense. (2) Il est le second après » lui. (3) Il n'est inférieur qu'à lui seul. (4) Il » est après lui le premier. (5) Il n'a que le » ciel au-dessus de sa tête, & (6) il tient » tout ce qu'il a d'autorité de celui-là » même dont il tient la vie. Les hommes » ne lui ont donné, ni l'être, ni l'empire; » & il n'est point en leur pouvoir de le lui » ôter. *Inde potestas illi, unde & spiritus.* »

ARTICLE VII.

Il faut distinguer la qualité de Roi de celle de fidèle. L'Eglise a des droits sur le fidèle; mais elle n'en a aucun sur la puissance Royale.

I. Mais, dira-t-on, les Empereurs en devenant chrétiens, ne deviennent-ils pas les enfans de l'Eglise par le baptême? N'est-ce pas d'elle qu'ils doivent recevoir l'instruction & les sacrements? Ne lui doivent-ils pas l'obéissance? Et quand ils ne sont pas dociles, n'a-t-elle aucun moyen de les rappeler à leur devoir?

II. On doit convenir qu'ils sont ses enfans & ses disciples à l'égard de la Religion; & qu'elle a droit d'employer, quand ils tombent dans des fautes, tous les moyens légitimes pour les corriger, & pour les porter à la pénitence. Elle peut même les séparer des sacrements d'une manière plus ou

moins publique: mais elle ne doit pas tomber dans le crime, pour les en tirer, ni devenir coupable de sédition & de révolte, en attendant sur une puissance qui lui doit être inviolable, aussi bien qu'à tout autre, & qui est à son égard aussi indépendante, que le Sacerdoce est indépendant de l'Empire.

III. Il faut alors distinguer la qualité de Roi de celle de fidèle, ou, ce qui est la même chose, la puissance temporelle, de la personne. L'Eglise a des droits sur le fidèle; mais elle n'en a aucun sur l'autorité Royale. Elle peut interdire l'usage des choses saintes au Prince; mais ne donner jamais aucune atteinte à un pouvoir qu'il ne tient que de Dieu seul. Elle ne lui ôtera pas ce qu'elle n'a pu lui donner. Elle respectera l'épée que Dieu lui a mise en main; & elle ne se portera pas jusqu'à cet excès, également contraire à la piété & à la raison, que de s'efforcer de la lui arracher, sous prétexte qu'il en abuse. Elle emploiera les armes puissantes, mais spirituelles, que Dieu lui a confiées pour instruire, pour reprendre, pour convertir; mais elle n'usurpera point celles qui lui sont interdites; & entre ces armes spirituelles, elle regardera le glaive de l'excommunication, si utile pour les particuliers indociles, comme d'un usage infiniment dangereux, quand il s'agit des Princes, qu'une telle sévérité peut aigrir, & dont le ressentiment & l'indignation peuvent avoir de si funestes suites pour leurs sujets, & pour toute l'Eglise.

ARTICLE VIII.

Union nécessaire, de la puissance Ecclesiastique & de la puissance Royale, afin que l'une prête à l'autre ce qui lui manque.

I. Au lieu donc de diviser le Sacerdoce & l'Empire, & de rendre l'un odieux à l'autre, par des usurpations injustes & par des

Nnn 3

(1) Quem (Imperatorem) sciens (Christianum) à Deo suo constitutum, necesse est ut & ipsum diligat & reveretur. *Tertul. ad Scapulam*, p. 26.

(2) Hominem à Deo secundum. . . & solo Deo minorem. *Ibid.*

(3) Sic enim omnibus major, dùm solo Deo minor est. *Ibid.*

(4) Nos pro salute Imperatorum Deum invocamus atque nam. . . in cujus solius potestate sunt, à quo sunt secundi, post quem primi. *Tertul. Apolog.* c. XXX.

(5) Ideo magnus est (Imperator) quia cælo minor est. *Ibid.*

(6) Inde est Imperator, unde & homo antequàm Imperator; inde potestas illi; unde & spiritus. *Idem Apolog.*

jalousies contraires à la bonne intelligence & à la paix, il ne faut penser qu'à les unir, & à éteindre tous les soupçons & toutes les défiances, en établissant de part & d'autre une mutuelle indépendance dans ce qui leur est propre; en soumettant l'un à l'autre dans ce qui ne leur est pas particulier; & en faisant que, par un mutuel concours, l'une prête à l'autre ce qui lui manque, & supplée ainsi par son autorité à ce que l'autre ne sauroit faire.

II. Ce qui manque à la puissance spirituelle, est de réduire par la force des esprits intraitables, & qui méprisent les avertissemens & les censures; d'intimider les pécheurs par des chatimens extérieurs; & d'attirer les hommes foibles & intéressés, par l'espérance des biens temporels. L'Eglise n'a dans ses récompenses, ni dans ses peines, rien qui flatte ou qui effraie la cupidité; & quand on a méprisé les biens & les maux invisibles, on peut mépriser ce qu'elle a de plus précieux & de plus terrible.

III. Mais un Prince fidèle, environné de tout ce que la cupidité craint, ou desire, peut faire trembler le vice le plus audacieux, & attirer à la vertu des hommes foibles & timides, qui n'oseroient se déclarer sans protection, & que l'espérance d'être approuvés par le Prince rend plus hardis & plus fermes. „ On le regarde alors comme „ le Ministre de Dieu, prêt à récompenser „ la vertu & à punir le crime; „ & il n'y a „ personne qui ne soit, ou invité au bien, ou „ détourné du mal extérieur & public, quand „ on voit sur le trône un Prince qui ne se „ contente pas de „ (a) marcher dans l'inno- „ cence dans l'intérieur de sa maison; mais „ qui est plein de haine pour l'injustice; qui „ est attentif à éloigner de soi tous ceux „ qui ont le cœur corrompu; qui ne peut „ souffrir ni l'orgueil, ni l'ambition, ni „ l'avarice; qui s'applique dès le matin à ex- „ terminer tous les pécheurs de la terre; & „ qui discerne avec soin les humbles & les

„ justes, pour les protéger, leur donner „ des marques de sa confiance, & leur faire „ part de son autorité, selon leurs talens & „ leurs merites. „

IV. D'un autre côté, ce qui manque à la puissance temporelle, est l'autorité sur les consciences; celle que donne la Religion; celle qui est inséparable de la dispensation des sacremens; celle qui retient les hommes dans leur devoir par des motifs intérieurs, & par des craintes, ou par des espérances dignes de la vertu. La puissance temporelle, quand elle est seule, ne peut inspirer que la crainte du châtimement; & elle ne s'attache les hommes que par leur amour propre, & par leurs intérêts, qui sont de mauvais garans de leur fidélité. Elle ne leur paroît qu'une domination purement humaine, qui n'a rien de divin ni de sacré, & ils ne voient d'autre raison de s'y soumettre, que l'impuissance d'en éviter le joug. Ainsi ils ne paient les tributs qu'à regret. Ils s'en dispensent quand ils le peuvent. Ils murmurent quand ils les croient excessifs; & il est très rare qu'ils ne leur paroissent pas tels. Ils conservent toujours quelque pente secrète vers la liberté, sans examiner à quoi cette liberté les exposeroit. Ils ne sont jamais entièrement à l'épreuve des artifices de ceux qui desirent de causer quelque changement dans l'Etat; & il n'est presque pas possible qu'ils ne s'engagent dans quelque parti séditieux, quand ils ne sont pas retenus dans le devoir par des principes immuables, supérieurs à toutes les vûes humaines, & à tous les intérêts personnels.

V. Mais quand l'autorité spirituelle s'unit à celle des Rois, elle en découvre l'origine; & elle la fait respecter comme divine & sacrée. Elle montre au peuple le Prince, comme tenant la place de Dieu, comme son Ministre, comme ayant reçu de lui le pouvoir de punir le vice & de protéger la vertu. Elle lui soumet l'esprit & le

cœur

(a) Perambulabam in innocentia cordis mei, in medio domus mex. Non proponebam ante oculos meos rem injustam; non adhaesi mihi cot pravum. Superbo oculo & instabili corde; cum hoc non edebam.

In matutino interficiebam omnes peccatores terræ. Oculi mei ad fideles terræ, ut sedent meum; ambulans in via immaculata, hic mihi ministrabat. Psal. C. v. 3. 4. 5. 7. P. 10.

cœur de ses sujets, aussi bien que l'extérieur. Elle les lui attache par la conscience, qui de tous les liens est le plus fort. Elle les porte à payer les tributs avec fidélité & sans murmure, quand même ils pourroient s'en dispenser sans être punis ; & elle les affermit dans le devoir, par des considérations qui ne sont pas seulement à l'épreuve des artifices & de la violence des factieux, mais qui ne cedent, ni aux mauvais traitemens personnels, ni à une injuste persécution de la part du Prince.

VI. C'est ainsi que se conduisoient les chrétiens à l'égard des Empereurs, qui répandoient le sang de ceux qui prioient (b) pour eux, pour leurs Etats, pour leurs armées, pour le Sénat, pour le peuple ; & qui desiroient avec ardeur que tout leur fût soumis & fidele ; (c) qui payoient si exactement les tributs, qu'on pouvoit les reconnoître à cela seul, & les distinguer des autres sujets ; (d) qui ne se mêloient dans aucun parti, quoique l'Etat fut plein de sedition, & qu'ils fussent plus maltraités par le Prince legitime, qu'ils ne l'auroient peut-être été par les Usurpateurs ; & qui ne connoissoient d'autres armes pour se defendre, que les prières & la patience. (e) Ils auroient pu, s'ils l'avoient voulu, ou resister ouvertement à la violence, car ils étoient en très grand nombre, & tous déterminés à mourir ; ou se retirer dans des lieux où ils auroient été les maîtres, en laissant l'Empire dans la solitude par leur retraite ; ou se venger de l'injustice publique qu'on exer-

çoit à leur égard, par des moyens dont la cause auroit été secreta, & les effets auroient été très funestes. (f) Mais rien n'étoit capable d'éteindre dans leur cœur, je ne dis pas le respect, mais l'amour même pour le Prince que Dieu leur avoit donné, & dont la majesté étoit pour eux le second objet de leur Religion : *Religio secunda majestatis*. Tertul. Apologet. C. 35.

VII. Il n'y a donc rien de plus nécessaire pour le bon ordre, ni de plus avantageux à l'une & à l'autre puissance, que leur mutuelle union & le mutuel secours qu'elles se prêtent, en se communiquant ce qu'elles ont de particulier, & en s'affermissant l'une par l'autre ; au lieu de s'affoiblir & de se détruire par des usurpations & des jalousies, qui sont des rivaux de deux sœurs, & qui mettent la division entre deux puissances, dont l'une est l'esprit, & l'autre le corps ; & dont les fonctions distinctes ont le même terme & le même but, qui est le bien public & le salut des hommes.

VIII. Cette union si essentielle entre l'Empire & le Sacerdoce, est clairement marquée dans le Prophete Zacharie, qui place, par l'ordre de Dieu, sur deux thrones, Zorobabel & Jesus fils de Josedech ; l'un chef du peuple & representant la puissance temporelle, & l'autre sacrificateur & Pontife, representant la puissance Ecclesiastique & spirituelle. „ (g) Zorobabel, dit le Prophete au nom du Seigneur, „ sera revêtu de „ gloire ; il s'assiera sur son trône, & il „ dominera : & Jesus, Sacrificateur & Pon- „ tife,

(b) Hoc agite, boni principes, extorquet animam Deo supplicium pro Imperatore. Tertul. Apologet. C. XXX.

(c) Oramus pro Imperatoribus, vitam illis proliam, imperium securum, domum intam, exercitus fortes, senatus fidelem, populum probum, orbem quietum, & quicquid hominis & Caesaris opta sunt. Ibid.

(d) Vedigalia gratis Chriftiana agent, ex fide pauperibus debitum, quâ alieno fraudando subtrahunt. Alog. C. 12.

(e) Quam habetis, non dico jam qui pro vobis vero Deo precari necant, sed à quibus nihil timere possitis ? Ibid. C. 13.

(f) Numquam Albini, nec Nigrani, vel Cassiani inveniri poterant Chriftiani. Abin, Niger & Cassius, avoient pris les armes contre l'Empereur Sévère ; mais aucun chrétien ne se mêla dans leur parti. Tertul. ad Scapulum pag. 35. C. 17.

(g) Una nec parvula faculis lagister aliena possit orari, si malum nullo penes nos dissipari liceat. Si & hostes curros, non tamâ vindicta occisos agere velimus, decedet nobis via numerorum & copiarum ?

Cui bello non idonei, non prompti sufficimus, eiam impares copias, qui tam libenter trucidant, si non apud istam disciplinam magis occidi liceat, quam occidere ? Porrimus inermes, nec rebelles, sed tantummodo discordes, solius divortii levis adversari vos dimittitis. Et enim tanta via hominem in aliquem orbis remotionis suam transporem à vobis, Zacharias. C. 14. v. 19.

(h) Quis ego amplius de religione atque pietate Christianâ sit invidiosus, quem necesse est suspicemur ac eum quem Dominus noster eliget. Et merito dicemus, nosse est magis Cesar, à nostro Deo constitutus. Apol. C. 33.

Magis illum commendo Deo, cui soli subiticio. Ibid. 18d. (i) Ipse portabit gloriam, & sedebit, & dominabitur super solium suo, & erit sacerdos super solium suo ; & ecclesiam pacis erit inter illos duos. Zacharias. C. 14. v. 19.

„tise, sera aussi assis sur le sien, & il y aura
 „un Conseil de paix entre ces deux : „
Es consilium pacis erit inter illos duos. C'est à-
 dire qu'il y aura entre eux un mutuel con-
 cert; qu'ils auront les mêmes pensées, &
 qu'ils agiront dans les mêmes vûes; qu'ils
 feront servir leur autorité particulière au
 bien commun; & que, bien loin de se regarder
 comme rivaux, & de chercher à étendre
 l'empire de l'un sur les ruines de l'autre, ils
 ne regeront que pour faire regner la paix
 & la justice, & pour procurer au peuple,
 dont ils seront les Pères, l'un comme Roi
 & l'autre comme Pontife, tous les secours
 & tous les avantages dont un seul ne seroit
 pas capable. *Consilium pacis erit inter illos*
duos.

CHAPITRE IV.

Le droit de nommer aux Evêchés paroît con-
 traire aux vérités établies dans le Chapitre
 precedent. Il est moins nécessaire de le justi-
 fier, que d'en faire un saint usage. Selon la
 première antiquité, les Evêques devoient être
 élus par le peuple, le Clergé & les Evêques
 de la Province. Exemples & regles. La
 même discipline confirmée par les Conciles de
 France. Leurs precautions, de peur que l'au-
 torité, ou la faveur de la puissance Tempo-
 relle ne fussent un obstacle à la liberté des
 élections. Cette liberté n'empêchoit pas qu'on
 ne demandât aux Rois la permission d'élire,
 & leur agrement pour l'Evêque élu. Les
 élections réduites aux Chapitres des Eglises
 Cathedrales, mais avec l'obligation de deman-
 der au Roi la permission d'élire.

ARTICLE I.

Le droit de nommer aux Evêchés paroît con-
 traire aux vérités établies dans le Cha-
 pitre precedent.

Toutes les vérités qui ont été solide-
 ment établies dans le Chapitre pré-
 cedent, paroissent, ou combattues, ou

affoiblies, par la possession où sont aujour-
 d'hui les Rois, & principalement ceux de
 France, de nommer aux Evêchés, aux Ab-
 bayes, & à un très grand nombre d'autres
 Benefices qui sont dans l'étendue de leur
 Royaume. Car pour ne parler maintenant
 que des seuls Evêchés, il n'y a rien qui soit
 plus lié à la puissance Ecclésiastique, qui
 dépende plus d'elle, & où elle ait un plus
 sensible intérêt, que le choix des Evêques,
 qui ne sont pas seulement les principaux Mi-
 nistres de la Religion Chretienne, mais qui
 en sont le fondement & l'appui. Quelle li-
 berté peut avoir l'Eglise, si elle n'a pas
 celle de se choisir des Ministres? Ou est
 son independance à l'égard de la puissance
 Temporelle, si c'est de la main qu'elle doit
 recevoir ceux qui la conduisent? Et que de-
 viennent les bornes établies entre l'une &
 l'autre, si dans le point le plus essentiel & le
 plus important, l'autorité Temporelle usur-
 pe ce que l'équité, le droit naturel, & une
 longue possession avoient dû conserver à la
 puissance Ecclésiastique?

II. Il faut convenir que toutes les appa-
 rences, pour ne rien dire de plus, sont con-
 trairees en ce point à un usage dont la pos-
 session est le principal titre, & qui ne sub-
 siste que par les difficultés presque insur-
 montables qu'il y auroit à le changer. On
 tâche néanmoins de le justifier, en redui-
 sant le droit des Rois à l'égard des Evê-
 chés, à un simple patronage, tel qu'ils l'ex-
 ercent pour beaucoup d'autres Benefices
 dont ils ont la nomination; & tel que ce-
 lui de beaucoup de Patrons Laïques, qui
 donnent seuls l'Institution Ecclésiastique,
 comme le Pape la donne sur le brevet & la
 nomination des Rois pour les Evêchés.

ARTICLE II.

Il est moins nécessaire de le justifier, que d'en
 faire un saint usage.

I. Mais je crois qu'il est beaucoup plus
 utile à un Prince chretien, d'apprendre
 comment il peut faire un saint usage d'un
 pouvoir

pouvoir qu'il n'aurait pas dû desirer, s'il en avoit connu les redoutables suites, & dont il s'estimerait heureux de se décharger, s'il pouvoit espérer que les choses en iroient mieux : je crois, dis-je, qu'il lui est plus utile de s'instruire des obligations que lui impose la divine Providence qui l'a chargé d'un poids si formidable, que de se persuader qu'il n'y a rien que de juste & de légitime dans cette suite d'événemens qui l'ont rendu enfin seul arbitre du choix des Evêques, & qui le chargent seul de toutes les suites qu'un mauvais choix peut avoir.

II. Rien n'est plus capable de donner sur cela des lumières sûres au Prince, & qui ne puissent lui être suspectes, que le récit simple & fidèle de la manière dont les Evêques étoient choisis, avant que la discipline sur ce point essentiel fût changée. Car il est rare que les Princes connoissent autre chose que leur pouvoir, ni qu'ils remontent au-delà du temps où ils sont devenus les maîtres de ce qu'ils regardent comme attaché à leur Couronne, quoiqu'il ait une origine beaucoup plus récente.

ARTICLE III.

Selon la première antiquité les Evêques devoient être élus par le peuple, le Clergé & les Evêques de la province. Exemples & règles.

I. Parmi nous, *(h)* dit Tertullien, ceux qui président & qui sont nos chefs, n'ont été élevés à cet honneur que sur le témoignage de tous : & toute autre voie est interdite. *(i)* Quand il s'agit de choisir des Evêques, dit S. Cyprien, & de les ordonner, il faut observer avec grand soin ce qu'une tradition divine & l'exemple des Apôtres nous ont prescrit. Il faut que les Evêques voisins du lieu où il est nécessaire d'en ordonner un, & qui sont

„ de la même Province, s'y assemblent,
„ afin qu'en présence du peuple, qui con-
„ noît parfaitement la vie & les actions de
„ chaque particulier, on fasse choix de
„ l'Evêque qui doit le gouverner. „ Le
„ peuple, qui a un extrême intérêt à ce
„ choix, a droit d'y concourir. Il est juge
„ des actions & du mérite de ceux qu'on pro-
„ pose. Les Evêques voisins président à l'As-
„ semblée, & c'est eux qui, comme plus
„ éclairés & plus instruits, doivent examiner
„ l'inclination & le témoignage des fideles,
„ & les qualités de ceux qu'ils proposent.
C'est-là l'ordre établi par Jésus-Christ. C'est ce que les Apôtres ont suivi : c'est-là la règle dont il ne faut jamais s'écarter ;
„ (k) Car il n'y a point de choix, ni d'or-
„ dination légitime, que celle qui se fait
„ par le suffrage de tous, & qui, après
„ un juste examen, est approuvée de tous. „
S. Cyprien joint ces deux choses, le choix, & l'ordination, parce qu'elles n'étoient pas séparées, & que l'une dépendoit de l'autre : mais il est visible que tous les soins qu'il exige, & que toutes les précautions qu'il demande, regardent principalement le choix, dont l'ordination n'étoit que la suite.

II. Le même Père, en justifiant l'ordination du Pape Corneille, ajoute à la règle qu'il vient de nous apprendre, un exemple célèbre, qui l'éclaircit & qui la fortifie.
„ (l) Il a été fait Evêque, dit-il, par le
„ choix de plusieurs de nos Collègues dans
„ l'épiscopat, qui se trouvoient à Rome
„ dans le tems de son élection. . . . Il a
„ été fait Evêque par l'ordre de Dieu & de
„ Jésus-Christ son fils. Il l'a été par le con-
„ sentement & le témoignage de presque
„ tout le Clergé, par les suffrages du peu-
„ ple qui étoit présent, & l'approbation des
„ Evêques que leur âge & leur vertu ren-
„ doient respectables.

O o o

III. Ou

(h) *Præsentibus probatis quique seniores, honorem istum non petio, sed testimonio adverte. Tertull. Apolog. c. 39.*
(i) *Diligenter de traditione Divina, & Apostolica observantia servandum est & reverendum. . . . ut ad ordinationes rite celebrandas, ad eam plebem cui propo-ritus ordinatur, Episcopus ejusdem provincie proximi qui conveniant, & Episcopus delegatus plebe presente, que singulorum vitam plenissime novit, & unicuique actum de ejus conversatione percipit. S. Cyr. Lib.*

1. Epist. 4.
(k) *Et sit ordinatio iusta & legitima, que omnium suffragio & iudicio fuerit examinata. Ibid.*
(l) *Factus est Episcopus à patribus collegiis coelectis, qui tunc in urbe Romæ aderant. . . . Factus est Episcopus de Dei & Christi ejus iudicio, de Clericorum pæse omnium testimonio, de plebis que tunc assuit suffragio, & de sacerdotum antidorum & bonorum virorum collegio. Cyr. Lib. 3. Epist. 2.*

III. On ne peut comparer à cet exemple que celui de S. Athanase, qui fut choisi par le peuple d'Alexandrie & demandé aux Evêques de l'Egypte, qui étoient présens, avec de si vives instances, qu'il ne leur laissa aucun repos jusqu'à ce qu'ils eussent calmé ses inquiétudes, en consentant à son ordination. » (m) Nous attestons, disent les Evêques d'Egypte assemblés dans un Concile à Alexandrie, » que tout le peuple Catholique, réuni comme dans un seul corps, » animé d'un même esprit, a demandé avec » de grands cris qu'Athanase lui fût donné » pour Evêque; qu'il a fait des vœux publics à Jesus-Christ pour en obtenir cette grace; qu'il nous a conjurés par des sermens, joints aux supplications & aux prières, de le leur accorder pour Pasteur; qu'il a persévéré dans ses instances pendant plusieurs jours & plusieurs nuits; & qu'il n'est point sorti de l'Eglise, ni ne nous a permis d'en sortir, jusqu'à ce que nous l'eussions ordonné. » Le Clergé est sans doute compris sous le nom du peuple, dont il étoit comme l'ame & l'esprit: & l'on peut voir dans cet exemple, avec quelle maturité les Evêques se déterminoient à choisir pour Pasteurs les hommes du plus grand mérite, lors même qu'ils étoient demandés par le peuple avec les plus vives instances.

IV. Il seroit aisé d'ajouter beaucoup d'autres exemples à ceux que je viens de rapporter, & qui marquent la discipline de l'Eglise, avant & après la conversion des Empereurs; mais les règles sont encore plus sûres que les exemples; & un Prince docile respecte plus la loi, qui lui montre ce qu'il doit suivre, que les actions des hommes, qui s'en écartent quelquefois. Cette loi si simple & si claire ne peut être mieux exprimée que par ces paroles de S.

Leon. » (n) Aucune considération, dit ce » grand Pape, ni aucun motif, ne peuvent » permettre de regarder comme Evêques, » ceux qui n'ont point été choisis par le » Clergé; qui n'ont point été demandés » par le peuple; & qui ont été ordonnés » sans le consentement des Evêques de la » Province, & par un autre consecrateur » que le Métropolitain.

V. » (o) Qu'on choisisse, dit S. Ambroise, » par un jugement tranquille & pacifique, & qu'on préfère à tous les autres, » en le mettant à la première place, celui » qui en aura été jugé digne par le consentement de tous; & qui sera tel en effet, » qu'il soit le modèle & le Médecin de » tous. » Tout est compris dans ce peu de paroles. Un choix exempt de passions & de brigues; un consentement universel, fondé sur un intérêt général; un mérite qui réunisse tous les vœux, en réunissant toutes les qualités; une vertu qui serve de modèle aux plus justes, & qui descende jusqu'aux besoins & aux faiblesses des plus malades.

ARTICLE IV.

La même discipline confirmée par les Conciles de France. Leurs précautions, de peur que l'autorité ou la faveur de la puissance Temporelle ne fussent un obstacle à la liberté des élections.

I. L'autorité de S. Ambroise & de S. Leon n'a pas besoin d'être soutenue par une autre. Mais il est utile que le Prince connoisse combien les Conciles de France se sont appliqués à maintenir, selon l'ancien usage, la liberté des élections aux Evêchés, & combien ils ont appréhendé que la faveur & la puissance Temporelle n'y

(m) Testatur omnem multitudinem, populumque Catholicum Ecclesiam in unum coactum, quasi in speciem unius corporis & animae, clamoribus, vociferationibusque postulasse Athanasium Episcopum dari, utque publicis votis à Christo expetisse, nosque ut faceremus, per multos dies ac noctes iurjurando obsecratos fuisse: cum interea nec ipsi ab Ecclesia discederent, neque nobis facultatem discedendi permitterent. Epistola Synodali Episcoporum Alexandria Concilium celebrantium, relata ab Ambro-

nasio, Apolog. 2.

(n) Nulla ratio fuit ut inter Episcopos habeantur, qui nec à clericis sunt electi, nec à plebis expectati, nec à provincialibus Episcopis cum Metropolitani judicio collectati. S. Leo Epist. 92.

(o) Placido & pacifico iudicio praefaturus vix omnibus, qui eligatur ex omnibus, & qui medietur omnibus, in quo vita formatur omnium. S. Amb. Epist. ad Vercellenses.

missent obstacle. » (p) Que l'Evêque, disent les Prélats assemblés dans le Concile de Clermont, » ne parvienne à la plus éminente dignité de l'Eglise, que par le » consentement & le choix de tous; que » ce ne soit point par la faveur & le cré- » dit d'un petit nombre qu'il y monte; & » qu'il n'emploie jamais la protection des » personnes puissantes pour y parvenir. »

II. On ne voit point, avant que l'Empire eût été démembré dans l'Occident par diverses nations, que les Empereurs se soient attribué un droit particulier sur le choix des Evêques, sur-tout pour les sièges ordinaires, & dont la juridiction étoit bornée. Mais lorsque les François furent devenus les maîtres des Gaules, ils crurent, & avec raison, qu'il étoit de leur intérêt que les Evêques, dont l'autorité étoit grande dans la Religion & dans l'Etat, leur fussent fidèles, & qu'on n'en choisît aucun qui pût leur être suspect. Cette attention de leur part, étoit fondée sur l'équité, aussi bien que sur la politique; & il étoit très juste qu'on y eût égard. Mais il étoit difficile de consulter les Rois sans en dépendre, & de les pressentir sur le choix, sans renoncer à la liberté de choisir. Il y avoit un milieu, qui pouvoit allier la liberté & la fidélité; & il semble que le cinquième Concile d'Orléans, ou l'ait marqué le premier, ou l'ait tellement approuvé, qu'il en ait fait une règle pour l'avenir.

III. » (q) Qu'il ne soit permis à per- » sonne, disent les Pères de ce Concile, de » monter à l'Episcopat par des voies indi- » gnes, en répandant des présents, ou en » osant même le mettre à prix: mais qu'a- » près une élection libre, dont on aura » demandé la permission au Roi, & où le » Clergé & le peuple auront concouru,

» comme il est ordonné par les anciens Ca- » nons, l'Evêque élu soit consacré par le » Metropolitan, accompagné des Evêques » de sa Province. » La permission deman- » dée au Roi avant que d'être, n'empêchoit point la liberté de l'élection. Elle prevenoit seulement des soupçons & des défiances qui paroissent légitimes; & si le Prince & les Evêques demouroient dans les bornes d'une mutuelle confiance, le choix du nouvel Evêque n'en étoit que plus régulier & plus autorisé.

IV. Mais le passage du respect à la complaisance, & de la complaisance à la servitude, est presque imperceptible à l'égard des Princes: & il est bien difficile qu'un Prince permette d'être, sans marquer son inclination pour celui, ou qu'il choisiroit lui même, ou qui lui est recommandé par quelque voie secrète. Cependant il est, pour le bien de l'Eglise, d'une extrême conséquence, que le seul mérite soit l'objet d'un choix désintéressé, qui n'est plus tel dès qu'il n'est pas libre. C'est pour cela que le troisième Concile de Paris recommande avec tant de force que l'élection soit pleinement libre, indépendante de la volonté du Prince: & qu'il punit si sévèrement, & l'Evêque intrus par cette voie, & ceux de ses confrères qui favoriseroient sa témérité.

» (r) Qu'on ne donne jamais un Evêque, disent les Pères de ce Concile, » à une » ville qui ne l'ait pas demandé, & malgré » la résistance de ses habitants; mais qu'on » ne consacre que celui que le peuple & » le Clergé auront choisi par un consente- » ment pleinement libre. Qu'aucun ne s'in- » gère dans l'Episcopat par le commande- » ment du Prince, contre la volonté du » Metropolitan & des Evêques de la Pro- » vince; & qu'on n'ait aucun égard pour

O O O

(p) Eminentiſſimæ dignitatis apicem electione conſecrandi omnium, non favore paucorum, . . . nec potentiorum potentum adhibeat. Concil. de Clermont de l'an 535. Can. 2.

(q) Nulli Episcopatum præmiis aut comparatione liceat adipiſci: ſed, cum voluntate Regis, juxta electionem Clerici, ac plebis, ſicut in antiquis canonibus tenetur ſcriptum, à Metropolitan cum comprovincialibus Pontifex conſecratur. Le 5. Concile d'Orléans, Can. 10. l'an 549.

(r) Nullus civibus invitoſque ordinetur Episcopos; niſi quem populi & clericorum electio pleniffimè quaſierit

voluntate. Non principis imperio, neque per quantalibet conditionem, contra Metropolitan voluntatem, vel Episcoporum comprovincialium, ingeratur. Quod ſi per ordinationem Regiam, honoris idius cultum pervaderet aliquis, niſi ſi temeritate præſumeret, à comprovincialibus loci ipsius Episcopis recipi neſſentur merces, quæ indebitè ordinatum agnoviſſent. Si quis de comprovincialibus recipere contra interdita præſumeret, ſit à fratribus omnibus ſegregatus, & ab ipſorum omnium caritate ſummotus. Concil. de Paris, Can. 6. l'an 557.

„ tout autre moyen qui seroit moins canonique. Que si quelqu'un, par un excès de témérité, a la présomption d'usurper une telle dignité par le seul ordre du Prince, qu'aucun Evêque de la Province ne consente à lui accorder un honneur auquel il n'est parvenu que par une voie injuste : & s'il arrive qu'après cette défense, se quelque Evêque de la Province le conside & le traite comme Evêque, qu'il soit lui-même séparé de la communion de ses frères, & qu'il n'ait aucune part ex- terieure à leur charité. »

V. Des Evêques si zélés pour la liberté des élections, étoient infiniment éloignés de manquer de respect pour les Princes, qui comprennoient eux-mêmes, combien il importoit à l'Etat, aussi-bien qu'à la Religion, que le seul mérite, reconnu par le peuple, le Clergé & les Evêques de la Province, fut la voie légitime de parvenir à l'Episcopat ; & combien il étoit de leur service, que leur autorité ne fût pas employée à un ministère aussi indigne, que de servir de voile à l'ambition & à la temerité de ceux qui n'avoient d'autre mérite que la faveur.

VI. Le cinquième Concile de Paris renouvella la même défense, mais en s'expliquant plus clairement & plus fortement sur l'ordination d'un Evêque qui n'auroit pas été choisi par le Métropolitain & les Evêques de la Province, après le consentement du peuple & du Clergé ; car il déclare nettement qu'une telle ordination est inutile & sans effet. „ (1) Après le décès d'un Evêque, „ disent les Prélats de ce Concile, „ on ne doit mettre à sa place, que celui „ que le Métropolitain, les Evêques de la „ Province, le Clergé & le peuple auront „ choisi. Que si quelqu'un s'ingère par une „ autre voie, en surprenant un ordre du „ Prince, ou en n'observant pas un usage

„ qui ne doit jamais être négligé, enforte „ qu'il trouve le moyen de s'emparer du „ siège épiscopal, sans y avoir été établi „ par le choix du Métropolitain, & par le „ consentement du peuple & du Clergé ; que „ son ordination soit nulle, & qu'on n'y ait „ aucun égard. »

VII. C'étoit sous les yeux des Princes, & dans la ville même où ils faisoient leur résidence, que des Evêques prenoient tant de précautions, contre l'abus qu'on pouvoit faire de la puissance Royale pour empêcher la liberté des élections ; & non seulement les Princes ne s'opposoient pas à leur zèle, mais ils l'appuyoient aussi de leur autorité. Car le Roi Clotaire II. confirma par un édit le Canon même que nous venons de citer, dont il rapporte les propres termes : „ (1) Nous voulons, dit ce Prince, „ & nous ordonnons, que ce que les „ Canons ont prescrit, soit observé dans „ tous les points ; & que ce qui en a été „ omis dans de certains tems, soit gardé „ à l'avenir, & serve de règle pour tous „ jours : de sorte qu'après la mort d'un „ Evêque, on ne mette à sa place, que ce „ lui que le Clergé & le peuple auront choisi „ si, & que le Métropolitain, assisté des Evê- „ ques de sa Province, ordonnera. »

VIII. Il est vrai que ce Prince, en confirmant le Canon du Concile, y ajoute deux choses : la première, „ que si le Prelat élu „ a les qualités nécessaires, il sera ordonné „ né par le commandement du Prince : „ *Et si persona condigna fuerit, per ordinationem Principis ordinetur* ; la seconde, „ que si, „ dans de certaines occasions, un bon sujet est „ nommé par le Roi, & qu'il soit pris dans „ le palais même, après s'être assuré de sa „ vertu & de sa doctrine, on ne fera aucune difficulté de l'ordonner : „ *Vel certe si de palatio eligatur, per meritum persona & doctrina ordinetur.*

IX. La

(1) Decedente Episcopo, ille debeat ordinari, quem Metropolitanus, à quo ordinandus est, cum provincialibus suis, Clerus, vel populus civitatis, elegerint. Quod si silet, aut potestatem subrepat, aut quâcumque negligentia, abique electione Metropolitanus, Cleri consensu, vel civium, fuerit in Ecclesiâ locumissus, ordinatio ipsius, secundum statuta Patrum, irrita habeatur. *Canell.*

1. Paris, Can. 1. Ann. 615.

(2) Ideoque definitionis nostræ est, ut canonem statuta in omnibus conserventur : & quod per tempora ex hoc prætermisum est, vel debine præpualiter observetur, ita ut Episcopo decedente, in loco ipsius qui à Metropolitanis ordinari debet, cum provincialibus, à Clero & populo eligatur. *Edictum Clotaire II. Regis.*

IX. La première de ces deux choses étoit déjà en usage, & elle n'avoit rien que de légitime, si elle n'étoit point portée à l'excès. Car le Prince avoit encore plus de droit que le peuple, qu'on ne lui donnât pas un Evêque malgré lui, & qui lui fût désagréable; & qu'on lui demandât son consentement, avant que de l'ordonner. Nous en verrons ailleurs des formules, qui prouveront que la chose étoit passée en loi, & qu'on demandoit au Prince la permission d'ordonner, comme on lui demande celle d'élire.

X. A l'égard de la seconde, elle étoit une exception de la loi, mais avec une condition qui paroïssoit l'en rapprocher. Car le Prince soumettoit son Brevet & sa nomination à l'examen des Evêques, qui devoient juger du mérite & de la capacité de celui qu'il leur proposoit; & en cela il leur rendoit le droit d'élire, après avoir paru le leur ôter: *Si de palatio eligitur, per meritum persona & doctrina ordinatur*. Une telle modération auroit dû, ce semble, rendre les Evêques plus indulgens: mais ils comprirent que la liberté des élections étoit éteinte, si les Rois s'en mêloient; que le mérite seroit exclu, si l'ambition étoit protégée; qu'il ne seroit plus permis d'examiner l'ordre du Prince, quand il seroit devenu public; que ce seroit l'offenser, que de douter du choix qu'il auroit fait; & qu'il n'y avoit que l'observation exacte des Canons qui pût donner à l'Eglise des Ministres dignes de remplir la place des Apôtres.

XI. Aussi le Concile de Rheims, tenu peu d'années après Clotaire II. sous Dagobert, son fils, (v) renouvella d'une manière absolue & générale les anciennes règles, & il regarda comme usurpateur & comme intrus, quiconque parviendroit à l'épiscopat par une autre voie que le choix libre & universel du peuple, autorisé par

le consentement de tous les Evêques de la Province: *Aliter qui præsumerit, abjiciatur à sede, quam invasit potius, quam accepit*. C'étoit exclure sans réserve, & sans exception, toute espérance de substituer aux élections la nomination du Prince: & comme il est ordinaire que quelques Evêques soient plus portés à favoriser la Cour qu'à maintenir les règles, le Concile punit ceux qui auront la complaisance d'ordonner celui que le peuple & les Evêques de la Province n'auront pas choisi, en les suspendant de leurs fonctions pendant trois ans: *Ordinatores autem triennio officio cessare decernimus*.

XII. Sous Clovis II. fils de Dagobert, le Concile de Châlons fut aussi sévère que celui de Rheims. (x) Il exigea avec la même rigueur, que l'Evêque fut choisi par les Evêques de la Province, par le Clergé & par le peuple. Il défendit d'avoir égard au choix ou à la nomination de tout autre; & il déclara nulle & sans effet toute ordination qui seroit faite par une autre voie: *Sin aliter, hujusmodi ordinatio irrita habeatur*. C'étoit la même expression que celle dont le cinquième Concile de Paris s'étoit servi, mais que le Roi Clotaire II. avoit voulu mitiger, en exceptant ceux que le Prince nommeroit: & il est visible que le dessein des Evêques est d'empêcher que cette exception n'ait lieu, & de conserver aux élections toute la liberté nécessaire, en traitant de nulle toute ordination que cette liberté n'auroit pas précédée.

XIII. En voilà assez pour quiconque veut être instruit des maximes & de l'esprit de l'Eglise. Il n'est pas question, comme je l'ai déjà dit, d'opposer les exemples aux règles. Les exemples, quand ils sont condamnés par les règles, ou sont des abus, ou sont des exceptions dont on ne peut tirer aucune conséquence. Les Conciles qui ont ordonné que les élections fussent

O o o 3

plei-

(v) Ut decedente Episcopo, in locum ejus non alius subregeretur, nisi loci illius indigens, quem universale & totius populi elegerit votum, ac provincialium voluntas mitteret. Aliter qui præsumerit, abjiciatur à sede, quam invasit potius, quam accepit. Ordinatores autem triennio

ab officio cessare decernimus. *Can. 25.*

(x) Si quis Episcopus, de quocumque fuerit clivare, defunctus, non ab alio nisi à comprovincialibus, civibus, & clero, aliter habeatur electio. Sin aliter, hujusmodi ordinatio irrita habeatur. *Can. 10.*

pleinement libres, & qu'on ne parvint à l'épiscopat que par le mérite, étoient composés d'Evêques pleins de respect pour les Princes, très éloignés de vouloir donner des bornes injustes à leur autorité, & plus appliqués à les délivrer de l'importunité des ambitieux, qu'à se précautionner contre le droit qu'ils avoient, d'examiner si les sujets qu'on prétendoit élire étoient attachés à leur service, & méritoient leur confiance.

ARTICLE V.

La liberté des élections n'empêchoit pas qu'on ne demandât aux Rois la permission d'élire, & leur agrément pour l'Evêque élu.

I. Car sur ces points importants, les Evêques étoient les premiers à marquer leur zèle pour le Prince, & ils avoient consenti, dès le commencement de la Monarchie des François, que le Roi fût averti du décès de chaque Evêque; qu'on ne pût s'assembler pour lui donner un successeur qu'après lui en avoir demandé la permission; & qu'on ne pût ordonner celui qui seroit élu, qu'après lui avoir demandé son agrément, & l'avoir obtenu.

II. On voit diverses formules de cet ancien usage dans les Conciles, recueillis par le Père Sirmond. On en voit de pareilles dans Marculphe: & une seule lettre d'Hincmar, Archevêque de Rheims, au Roi Charles le Chauve, nous apprend sur cela tout ce que nous avons intérêt de savoir. » (y) Des députés de l'Eglise de Senlis, trois du Clergé, & deux Laïques, font venus m'ap-

» prendre, dit ce Prelat, le décès de leur
» Evêque, & présenter requête, au nom du
» Clergé & du peuple, afin que, selon les
» saintes règles, on leur donne un Pasteur.
» Je leur ai demandé s'ils étoient déjà con-
» venus du choix de quelqu'un qui fût agréé
» du Clergé & du peuple? Ils m'ont répon-
» du que non, & que l'unique grace qu'ils
» demandoient en leur nom, & comme dé-
» putés, étoit que, selon votre clémence
» ordinaire, vous leur accordassiez la per-
» mission de faire une élection libre & ré-
» gulière, en présence de l'Evêque qui se-
» roit chargé de présider à l'Assemblée en
» qualité de Visiteur; en sorte que tous eus-
» sent part au choix de celui à qui tous doi-
» vent obéir. . . C'est pour cela, très clé-
» ment Prince, que je supplie Votre Gran-
» deur de me marquer par ses lettres, quel
» est l'Evêque de ma Province qu'elle veut
» que je choisisse pour Visiteur & pour Pré-
» sident à l'Assemblée où l'on doit élire,
» selon les Canons, un Evêque pour l'E-
» glise de Senlis; afin que lorsque l'élection
» sera faite, il m'en apporte l'acte signé de
» la main de tous, & que j'aie l'honneur
» de le présenter à Votre Majesté: en sorte
» que, lorsqu'il lui aura paru que le consen-
» tement du Clergé & du peuple aura été
» unanime, & qu'elle y aura donné son agré-
» ment, je puisse, en qualité de Métropolita-
» tain, écrire à tous les Evêques de ma Pro-
» vince, pour leur marquer le jour & le lieu
» où ils doivent s'assembler pour l'ordina-
» tion de celui qui aura été élu, & où, s'ils
» ne peuvent y venir, ils enverront en leur
» nom un Prêtre, ou un Diacre, avec leur
» consentement par écrit. »

III. On

(y) Venerunt tres Clerici, & duo Laici Silvanectensis Ecclesie, innotescentes eandem ecclesiam viduam esse pastore, ferentes etiam ipsius ecclesie, tam Clerici quam plebis, petitionem, ut eis pastor secundum sacras regulas tribueretur. Quos interrogavi, si verbum haberent de pace Cleri & plebis ecclesie ipsius ex aliquo designati personis: qui responderunt, se non aliam petitionem ex parte sociorum suorum offerre, nisi ut apud solitam Misericordiam Vestram, liberam illis se regularem electionem obtinere facerent, quatenus secundum sacras regulas ille, canonico Visitatore directo, ab omnibus ecclesie ipsius summis videretur eligi, cui deberet ab omnibus obedire. . . Propterea, Domine Clementissime, dignetur Dominatio Vestra litteris suis significare quem vultis de Episcopis nostris, ut ei ex nostra littera canonica dirigam,

& Visitatoris officio fungens, in eadem ecclesie electionem canonice faciat. . . & eandem electionem, cum decreto canonico singulorum manibus corroborato, sed me referat, ut per me ipsa electio ad Dominationis Vestre discretionem perveniat: & . . . cum vota concordia Cleri ac plebis in electione regulari, vel Vestre Dominationis consensum cognoverimus, litteras Metropolitanis auctoritatis super electionem certe personarum ad coepiscopos Remorum diocesanos dispensum, certam diem & locum designantes, quando & quo ad ordinationem ipsius ecclesie ipsi conveniant, aut litteras ipsi consensu per Presbyterum, aut Diaconum vice sua transmittant. Hincmarus ad Carolum Regem. Vide formularum antiquas. Tom. II, c. 114. Concil. Gallie Jac. Sirmondi, ut c. Formulas Adarchi.

III. On voit par cette Lettre, où tout est marqué dans le détail, que l'Eglise qui avoit perdu son Evêque, s'adressoit par ses députés, choisis dans le Clergé & dans le peuple, au Métropolitain, pour faire savoir au Prince par son moyen le décès de l'Evêque, & pour en obtenir la permission de s'assembler pour lui donner un successeur, par une élection libre & régulière, où le Clergé & le peuple concourussent également : que l'un des Evêques de la Province devoit présider à l'assemblée ; mais que c'étoit au Prince à le choisir : que cet Evêque n'avoit le pouvoir que de veiller sur ce que l'élection fut régulière, & d'en rapporter l'acte en bonne forme au Métropolitain : que le Métropolitain devoit envoyer cet acte au Prince, afin qu'il y donnât son agrément, si tout lui paroissoit dans l'ordre ; & que ce n'étoit qu'après le consentement du Prince, que le Métropolitain pouvoit marquer le jour & le lieu aux Evêques de sa Province, pour consacrer celui que le Prince, le Clergé & le peuple avoient élu.

ARTICLE VI.

Les élections réduites aux Chapitres des Cathédrales ; mais avec l'obligation de demander au Roi la permission d'élire.

I. Au lieu de l'Evêque chargé de presider à l'Assemblée en qualité de Visiteur, l'usage étoit autrefois que tous les Evêques de la Province y fussent invités par le Métropolitain. Mais deux choses contribuèrent à ce changement de discipline : l'éloignement, ou peut-être aussi la négligence des Evêques, qui, sous divers prétextes, se dispensèrent d'assister aux élections de leurs confrères ; & la confiance particulière dont

les Rois honorèrent quelques-uns d'entre eux, en les choisissant pour Commissaires. Car une telle préférence fut comme une espèce de dispense à l'égard des autres, de se trouver dans une Assemblée où ils n'auroient pas le même crédit.

II. Ce changement, qui réduisit l'assistance de tous les Evêques de la Province, au seul d'entre eux qu'il plaisoit au Roi de nommer, en attira un second plus important, en les excluant tous des élections, & en ne laissant aux Métropolitains que le pouvoir de les confirmer. Le Clergé n'y appella plus de peuple ; & le Chapitre de la Cathédrale, après y avoir eu la principale part, s'en rendit enfin absolument le maître, en conservant néanmoins à quelques corps, plus attentifs que les autres à maintenir les anciens usages & leurs privilèges, le droit de concourir à l'élection de l'Evêque : mais ce fut toujours à condition de demander au Roi la permission d'élire ; ce qui supposoit nécessairement que celui qui seroit élu, ne lui seroit pas désagréable, & que le Prince en approuvât l'élection.

III. J'en rapporterai quelques exemples, dont le premier (2) est celui du Chapitre du Mans, qui envoya des députés au Roi S. Louis, pour lui donner part du décès de l'Evêque, & lui demander la permission d'en élire un autre. Le second (a) est du Chapitre de Sens, qui apprit au Roi Philippe le Hardy, fils de S. Louis, par deux Chanoines, l'un grand-Chantre, & l'autre Archidiacre, que leur Eglise étoit vacante, & qui lui demanda par ses députés la liberté de lui donner un Pasteur. Un troisième est (b) du Chapitre de Tours au même Roi Philippe le Hardy, pour les mêmes raisons, & les mêmes motifs. Un quatrième

(2) Excellentiss. Dom. suo Ludovico, Dei gratia Regi Francorum Illustri, Decano & Capitulum Cenomanensis Ecclesie. . . ultimis ad vos con-Canonicos nostros procuratores ac nuntios speciales, ad denunciandum vobis mortem bonæ memoriæ. . . & petendam à Vobis licentiam eligendi, & providendi nostræ ecclesiæ de pallio. . . Datum. . . Anno Domini 1269.

(a) Eminentiſſ. Domino suo Philippo. . . Ecclesiâ nostrâ Senonensi vacante per mortem Petri Sen. . . mittimus ad Vos. . . ad petendam à Vobis licentiam eligendi. Anno Domini 1276.

(b) Au même Roi Philippe le Hardy : Decanus & Capitulum Turonense. . . ad denunciandum Vestre Majestati Regis obitum. . . nec non & ad petendam à Vobis licentiam eligendi. Anno Domini 1284.

trième & un cinquième (c) sont du Chapitre de Limoges, & celui de Rouen, pour obtenir du Roi Philippe le Bel, la liberté de donner un successeur aux Prélats dont ils lui apprenoient le décès. Un sixième (d) est du Chapitre de l'Eglise de Paris, pour demander au Roi Charles VII. la permission d'élire un Evêque. Un septième & dernier, est du Chapitre d'Angers, pour obtenir du même Prince la même liberté, qui la lui accorda en ces termes qui sont venus jusqu'à nous. » (e) Charles, par la grace de Dieu, Roi de France, au Doyen & Chapitre de l'Eglise d'Angers. Nous vous permettons, selon la requête que vous nous avez présentée, d'élire pour cette fois une personne digne de remplir la place de l'Evêque qui vient de mourir. »

IV. Ce fut sous ce Prince que, dans un Concile de l'Eglise Gallicane, où les Prélats & les personnes les plus qualifiées & les plus habiles se trouvèrent, on fit un décret solennel pour maintenir la liberté des élections, connu sous le nom de Pragmatique Sanction, dont il est nécessaire de marquer les raisons, en reprenant les choses d'un peu plus haut.

CHAPITRE V.

A proportion de ce que les élections aux Evêchés devinrent moins solennelles, les Papes, sous divers prétextes, affectèrent de s'en rendre les maîtres. Les Rois, comme Protecteurs des Canons, le furent aussi de la liberté des élections. Pragmatique de S. Louis. L'incubissement des Papes à Avignon, & le schisme entre les Successeurs de Grégoire XI. augmentèrent beaucoup les abus de la Cour de Rome. Edits de Charles VI. en 1406. & 1418. pour les réprimer. Le Concile général de Bâle rétablit la liberté des élections, & demande à l'Eglise de France par des députés, qu'elle accepte ses décrets & les fasse exécuter. Pragmatique Sanction dans le Concile de l'Eglise Gallicane tenu à Bourges. Louis XI. trompé par son Ministre, consent à l'abolir, & s'en repent. Appel du Procureur général, & de l'Université de Paris. Les trois Etats du Royaume & le Parlement en demandent le rétablissement à Charles VIII. Louis XII. l'accorde, & en prenant sa protection, il s'attire la haine du Pape. Concordat entre Leon X. & François I. sans liberté, ni de l'Eglise Gallicane, ni du Parlement, ni de l'Université, qui en appellent au Concile général. L'Instruction donnée par le Roi Charles IX. au Président du Ferrier, & la Harangue de celui-ci au Pape, démontrent combien le Concordat a déplu à tous les Ordres du Royaume.

ARTICLE I.

A proportion de ce que les élections aux Evêchés devinrent moins solennelles, les Papes, sous divers prétextes, affectèrent de s'en rendre les maîtres.

I. **A** Proportion de ce que les élections aux Evêchés devinrent moins solennelles, par le peu de part qu'y eurent les Evê-

(c) *An Roi Philippe le Bel : Decanus & Capitulum ecclesie Lemovicensis. Anno 1294. Au même Philippe le Bel : Decanus & Capitulum Rhodomegensis ecclesie.* Manu scriptum Regis supplicamus, quatenus eligendi nobis & dilecti ecclesie novum primum. consueta benignitas Regia nobis licentiam largiatur. Anno Domini 1306.

(d) *Decanus & Capitulum ecclesie Paris. ad petendum nomine nostro à Vestra Regia Majestate licentiam eligendi. Anno Domini 1418.*

(e) *Carolus Dei gratia Francorum Rex, dilectis nostris Decano & Capitulo ecclesie Andegavensis, salutem & di-*

lectionem. Ut aliquam personam idoneam in Episcopatum & palatium ecclesie predicta, loco de iuncti ultimi Episcopi, eligere, vel nominare. licet hâc vice. ad vestram supplicationem vobis facultatem atque licentiam concedimus per presentem. Datum Tatonis, die 25. Januarii. Anno Domini 1418. (C'est l'an 1419, selon la manière présente de compter.) Il y a dans le texte eligendi vel nominandi ; mais cela ne convient point avec licentiam. Ce dernier exemple & les autres font rapportés dans le second Tome du Libéral de l'Eglise Gallic. Ch. 11.

ARTICLE II.

*Les Rois, comme Protecteurs des Canons, le-
vent aussi de la liberté des élections, Prag-
matique Sanction de S. Louis.*

Evêques de la Province; les Papes, sous divers prétextes, affectèrent de s'en rendre les maîtres, & d'en troubler la liberté par des moyens inconnus à l'antiquité, & contraires au droit commun.

II. Un de ces moyens fut, d'ordonner au Chapitre de l'Eglise vacante, de nommer celui qu'il avoit plû au Pape de choisir, & qui étoit le porteur de son mandement. Un second moyen, encore plus injuste, fut d'interdire toute élection au Chapitre, & de se réserver l'Eglise vacante avec tous ses revenus, jusqu'à ce qu'il plût au Pape d'y pouvoir. Un troisième, encore plus insupportable, & plus contraire aux bonnes mœurs, fut de disposer des Evêchés avant qu'ils fussent vacans, & d'en accorder l'expectative à ceux que l'ambition, l'avarice, les présens, ou une simonie encore plus ouverte, avoient fait préférer.

III. Un quatrième, moins odieux en apparence, mais d'une conséquence très dangereuse, parce qu'il étoit général, fut de mettre une taxe sur tous les Evêchés, qui fut appelée Annate, parce qu'elle étoit au commencement le revenu d'une année, quoiqu'elle fût souvent arbitraire, & qu'elle n'eût d'autres bornes que la volonté de ceux qui étoient chargés de l'exiger.

IV. Il n'y avoit au milieu de tous ces désordres aucune liberté dans les élections, aucun discernement du mérite, aucun moyen de reprimer l'ambition à qui tout étoit permis, aucune voie légitime de parvenir aux Prélatures, dont l'entrée étoit mise à prix; & le moindre mal étoit l'épuisement de l'Etat, dont il sortoit chaque année de grandes sommes par un commerce illicite, qui n'en permettoit pas le retour.

I. Ces désordres devinrent plus ordinaires & plus communs par degrés; & ce qui servoit à les autoriser, malgré la résistance des gens de bien & les gémissemens des Eglises opprimées, étoit le spécieux prétexte de l'autorité du Pape, & la crainte excessive des censures dont ces injustices étoient accompagnées. Il étoit donc nécessaire que la puissance temporelle des Rois vint au secours de l'Eglise & de l'Etat, & qu'elle servît de protection à la liberté des élections, que tant d'abus avoient comme anéantie; & ce fut cette nécessité qui porta S. Louis, (f) après avoir pris conseil des Evêques & des grands de son Etat, à faire ce célèbre Edit qu'il appella Pragmatique Sanction, dont voici les principaux articles.

II. „ (g) Nous voulons, dit ce grand & religieux Prince, „ & nous ordonnons „ par cet Edit, qui a été précédé d'une „ très grande & très sérieuse délibération, „ & qui doit avoir force de loi dans tous „ les tems; premièrement, que les Pré- „ lats des Eglises de notre Royaume, les „ Patrons, & les Collateurs ordinaires des „ Bénéfices, jouissent pleinement de leur „ droit, & que l'on conserve à chacun sa „ juridiction & son autorité.

III. „ (h) Nous voulons aussi & nous or- „ donnons, que les promotions aux Préla- „ tures & aux dignités, les collations & les „ provisions de tous les Bénéfices & de tous „ les Offices Ecclésiastiques, sans exception, „ se fassent selon la disposition, la détermi- „ nation & l'ordre du droit commun, selon „ les canons des Conciles, & selon les règles „ anciennes que les SS. Pères ont établies.

P p p

IV. „ Nous

naître, les sues plénitude habent, & à univérſe ſua juris-
dictio ſervetur. . .

(h) Item promotiones, collationes, provisiones, & dis-
positiones prelaturarum, dignitatum, & aliorum quorum-
cunque beneficiorum, & officiorum ecclesiasticorum regni
noſtri, ſecundum diſpoſitionem, ordinationem & deter-
minationem juris communis, ſacrorum Conciliorum eccle-
ſie Dei, atque inſtitutorum antiquorum ſanctorum Patrum,
ſicſi volumus & ordinamus.

(f) Hinc Gloriffimo Regi prima debetur libertatis ec-
clesie Gallicane reſtitutio, quam ſuo edito, poſt muta-
tam diſciplinam in beneficiorum collationibus anno 1268.
procuravit: quo uno capite contentionem inter Episcopos
& Romanam curiam tunc foreſ conſuebat. *Marca*,
Lit. 4. de Concord. c. 9.

(g) Hoc edito conſultiſſimo, & in perpetuum valitu-
ro ſtatutum & ordinatum. Primo, ut eccleſiarum regni
noſtri Prelati, patroni, & beneficiorum collatores ordi-

IV. » (i) Nous défendons toutes les exactions de deniers, toutes les taxes, & tous les impôts que la Cour de Rome a mis, ou prétendrait mettre sur les Eglises de notre Royaume, qui l'ont réduit à une extrême pauvreté & à une grande misère; & nous ne voulons en aucune sorte que qui que ce soit se charge de lever & de recueillir de semblables impositions: ne consentant à aucune qui ne soit de notre expresse & libre volonté, aussi-bien que des Eglises de notre Royaume; & qui ne soit fondée sur une cause qui soit conforme à la raison & à la pitié, & qui soit jugée très pressante, c'est-à-dire, sur une nécessité inévitable.

V. » (k) Nous mandons très expressément à tous les juges, & à tous ceux qui sont chargés par nous de maintenir la justice, d'observer ponctuellement tous & chacun de ces articles; de faire qu'ils soient inviolablement observés, & mis en exécution; & de punir les contrevenans par de telles peines, qu'elles servent d'exemple aux autres pour les retenir dans le devoir. »

VI. S. Louis savoit parfaitement qu'un tel Edit ne passoit pas son pouvoir, & qu'il étoit même pour lui d'une étroite obligation de l'opposer aux abus qui commençoient à s'établir dans son Royaume, parce qu'il savoit qu'il étoit l'exécuteur des canons, & le Protecteur de l'Eglise, qu'il ne faisoit que conserver les Eglises dans la possession d'une ancienne liberté: qu'il ne faisoit que prêter son autorité à celle des Conciles & des saints Pères; & qu'il eût été coupable, si par une soumission aveugle & superstitieuse aux entreprises de la Cour de Rome, il lui eût abandonné l'E-

glise & l'Etat, au lieu d'en prendre la défense, comme il y étoit obligé.

VII. Aussi ce Prince, également ferme & éclairé, commence ainsi son Edit. » (l) Pour donner aux Eglises de notre Royaume une paix ferme & salutaire; pour augmenter le culte divin; pour procurer le salut des fidèles; & pour obtenir la grâce & le secours de Dieu tout-puissant, auquel seul mon Royaume est soumis, & duquel seul il attend toute sa protection: nous avons ordonné par le présent Edit, les articles suivans. » Il ne doutoit pas que la Cour de Rome n'en fut blessée: mais il préféroit son devoir à des passions humaines, couvertes du faux prétexte de la Religion; & persuadé, comme il l'étoit, que son autorité n'étoit soumise qu'à Dieu seul, & ne dépendoit que de lui, il ne craignoit pas que l'abus de l'autorité spirituelle lui pût donner aucunes bornes, & que c'étoit même le soin qu'il prenoit de la reprimer, qui lui attireroit de nouvelles grâces, & une nouvelle protection de la part de Dieu.

ARTICLE III.

L'établissement de Papes à Avignon, & le schisme entre les successeurs de Grégoire XI. augmentèrent beaucoup les abus de la Cour de Rome. Edits de Charles VI. en 1406. & 1418. pour les reprimer.

I. On ne peut douter que l'Edit de S. Louis n'ait eu un grand effet dans les commencemens; mais sa mort dans un pays étranger, (m) qui le suivit de près, en diminua beaucoup l'autorité, & les successeurs de ce Prince eurent moins de lumière ou de force que lui pour la maintenir. Les

préten-

(i) Item, exactiones, & onera gravissima pecuniarum per curiam Romanam ecclesie regni nostri imposita, vel imposita, quibus regnum nostrum miserabiliter depauperatum esset, sive etiam imponendas, vel imponendas, levare aut colligi nullatenus volumus, nisi dumtaxat pro rationabili, pia, & urgentissima causa, vel inevitabili necessitate, ac de ipsorum nec & expresse consensu nostro, & ipsius ecclesie regni nostri.

(k) Item . . . universis iusticiariis, officialibus & subditis nostris . . . districte precipiendo mandamus, quatenus omnia & singula predicta diligenter & attente servent, teneant, & custodiant, atque servari, tenere, & custodiri inviolabiliter faciant . . . transgressores aut contravenientes taliter puniendo, quod ceteris deinceps ce-

dant in exemplum . . . Datum Parisiis Anno Domini 1262. mensis Martii. On voit cet Edit en entier dans le Tome II. des *Libertés de l'Eglise Gallienne* p. 259. & 260.

(l) Lodovicus Dei gratia Francorum Rex, ad perpetuam rei memoriam. Pro salubri & tranquillo statu ecclesie regni nostri, nec non pro divini cultus augmento, & Christi fidelium animarum salute, utque gratiam & auxilium omnipotentis Dei, cuius solius dispositione totius regnum nostrum semper subiectum esset, & adhuc esse volumus, consequi valeamus, quæ sequuntur hoc edicto . . . statuimus. &c.

(m) L'Edit est de 1262. & S. Louis mourut en Afrique l'an 1270.

prétentions Romaines s'accroissent avec le tems ; & (n) lorsque les Papes s'établirent à Avignon, ils tâchèrent de suppléer les revenus qu'ils avoient en Italie, & dont ils prenoient peu de soin, par les biens Ecclesiastiques du Royaume de France, dont ils se regardoient comme les maîtres. Le mal devint encore plus grand, lorsque le schisme se forma entre les Papes qui résidoient à Rome, & ceux qui continuèrent à demeurer à Avignon : car il fallut que la France dédommageât ces derniers de ce que le schisme leur faisoit perdre ; & que les Bénéfices Ecclesiastiques du Royaume servissent à retenir dans leur obéissance une Cour nombreuse de Cardinaux & d'autres Prélats, dont les besoins prétendus étoient toujours préférés à ceux des Eglises particulières, qui n'avoient plus la liberté de se choisir des Pasteurs, & qui étoient chargées de taxes toujours nouvelles.

II. Ces Eglises opprimées portèrent leurs justes plaintes au Roi Charles VI. qui (o) assembla dans un Concile tenu à Paris, ce qu'il y avoit de plus grand dans l'Eglise de France & dans l'Etat ; & qui, sur l'avis de cette auguste assemblée, donna un Edit le 18. de Février de l'an 1406. pour rétablir l'ancienne liberté des élections, & pour défendre sévèrement toutes les innovations qui l'avoient presque éteinte. Mais comme on parloit beaucoup alors du Concile général qui devoit terminer le schisme qui divisoit l'Eglise, & qu'on espéroit que ce Concile s'appliqueroit à reformer tous les abus, le Roi crut qu'il pouvoit surseoir jusques-là l'exécution de son Edit. Mais le Concile de Pise, tenu en 1409. ni celui

de Constance, tenu en 1414. & 1415. n'ayant remédié à aucun des désordres qui troubloient la liberté de l'Eglise dans les élections ; le Roi, pressé par les plaintes & par les remontrances de tout ce qu'il y avoit de plus éclairé dans son Royaume, & prenant de nouveau les avis d'une très nombreuse assemblée, fut persuadé qu'il ne pouvoit plus différer la publication, & l'exécution entière de son Edit de 1406. qui fut ainsi publié, avec toutes les solennités nécessaires, & vérifié en Parlement le 13. du mois d'Avril de l'an 1418.

III. „ Nous voulons, dit le Prince dans „ cet Edit, & nous ordonnons, comme „ nous l'avons déjà fait dans d'autres tems, „ en rappelant les Eglises & les personnes „ Ecclesiastiques de notre Royaume à leurs „ anciennes libertés, & voulant les y main- „ tenir pour toujours, qu'il soit pourvu „ aux Eglises Cathedrales & Collégiales, „ & à tous les Bénéfices électifs, séculiers „ ou réguliers, par des élections libres „ avec liberté ; & qu'à l'égard des autres „ Bénéfices qui ne sont pas électifs, il „ soit pourvu par ceux qui doivent y pré- „ senter, ou les conférer, ou en donner „ l'institution, selon le droit commun, ou „ l'usage passé en coutume. Et en cela nous „ ne faisons que rétablir les anciens usa- „ ges, le droit commun, & l'observation „ des Conciles généraux : voulant que dé- „ormais on abolisse, & qu'on rejette en- „ tièrement, sans y avoir aucun égard, „ toutes les réserves des Bénéfices, ou gé- „ nérales ou particulières ; toutes les défen- „ ses d'élire ; tous les Brevets d'expectati- „ ve ; toutes les grâces au préjudice du „ droit

P p p 2

(n) La résidence des Papes à Avignon, depuis Clément V. jusqu'au retour de Grégoire XI. à Rome, est de soixante & dix ans, ou environ. Le Schisme des Papes a duré environ 31. ans, depuis 1270. jusqu'en l'an 1291.

(o) Concilio in Concilium gravissimum ex utroque ordine hominum confectis, constitutionibus anno 1406. laix executionem peremptorie decrevit anno 1617. quam deinde, edicto lato anno sequenti, confirmavit : volumus ac prout alias ordinavimus, volumusque de ordinamus, ecclesiis, personis ecclesiasticis regni ac delphinatus nostrorum, ad sua antiqua franchisias & libertates in perpetuum reducendo ; quod ecclesiis nostrorum regni & delphinatus cathedralibus, & collegiis, & eorum beneficiis electivis, secularibus & regularibus, per electiones, & institutiones ordinarias, quibus de jure communi, seu consuetudine pertinet, secundum antiqui jura communi, Concilios generales, de personis idoneis pro-

videatur ; cunctisque, & reiectis omnino, ac non obstantibus quibuscunque, & quovismodeque reservatis, iuribus generalibus, vel specialibus, ac prohibicionibus, expectationibus, vel gratiis, etiam cum decreti oppositione factis aut faciendis, concessis, seu concedendis. Precepit etiam de curia Parliamenti, & ceteris iudiciis, ut executioni huius constitutionis diligentissime incumbant, & contraveniant, cuicunque gradus & ordinis fuerint, graviter plectant, ut infracti electi regii rocos. *Magna Lib. 6. Concordat. Cap. 9. n. 7.* Cet Edit est rapporté dans le Tome II. des *Libertés de l'Eglise Gallicane*, Lib. 22. n. 16. ou 21. Il faut voir avec soin la délibération des Prélats & gens du grand Conseil du Roi, commencée à Paris le premier Mars 1417. (selon l'ancienne manière de compter) ou 1418. (selon notre usage) & continuée le 7. 9. 23. 16. & 27. du même mois. Cette délibération est rapportée dans le Tome II. des *Libertés* Lib. 22. n. 16.

„droit commun, de quelque part qu'elles
 „viennent, de quelque autorité qu'elles
 „paroissent revêtues, & quand même elles
 „seroient en forme de décret ou de bulle :
 „ce qui doit s'entendre de l'avenir, aussi-
 „bien que du présent & du passé, & de
 „tout ce qui seroit accordé, ou promis,
 „contre la disposition de cet Edit. Défens-
 „dant en outre, sous peine d'encourir no-
 „tre indignation, de rien attenter contre
 „notre déclaration, & ordonnant à nos
 „Cours de Parlement, & à tous nos juges,
 „de punir les contrevenans d'une manière
 „si sévère, qu'elle serve d'exemple à tous
 „les autres.”

ARTICLE IV.

*Le Concile de Bâle rétablit la liberté des élec-
 tions, & demande à l'Eglise de France, par
 des députés, qu'elle accepte ses décrets & les
 fasse exécuter. Pragmatique Sanction.*

I. Ni la justice ni la sévérité de cet Edit ne purent empêcher la continuation des abus contraires à la liberté des élections ; & il étoit difficile en effet qu'une autre autorité que celle d'un Concile général pût les abolir. Celui de Bâle, qui fut assemblé quelques années après, & qui bruloit d'un véritable zèle de réformer ce que l'ambition, le luxe & l'avarice, couverts du voile de Religion, avoient introduit dans l'Eglise, condamna clairement tout ce qui s'opposoit aux élections, mandemens, réserves, graces, expectatives, annates ; & il demanda, par une célèbre députation, au Roi Charles VII. & à l'Eglise

de France, que des décrets si utiles fussent acceptés & publiés, avec quelques autres que le Concile avoit déjà faits pour le rétablissement de la discipline.

II. (p) Le Roi, pour répondre à une députation si solennelle, assembla tous les Prélats & tous les grands de son Royaume dans la ville de Bourges en 1438. & dans ce Synode général de l'Eglise Gallicane il fut arrêté, qu'on examineroit les décrets du Concile de Bâle, non parce qu'on doutoit de son autorité, mais parce qu'il pouvoit y avoir dans ses décrets touchant la discipline y quelque chose qui ne conviendrait pas aux anciens usages du Royaume ; & après cet examen, (q) tous les réglemens faits par le Concile furent acceptés, à un très petit nombre près, qui n'étoient pas importans. Le Roi joignit son autorité à celle du Synode, à la prière même des Prélats, qui crurent que le concours des deux autorités étoit nécessaire, & ce fut ainsi que fut formée la Pragmatique Sanction, si salutaire à la France, pendant qu'elle fut en vigueur, mais si odieuse à la Cour Romaine dont elle reprimoit les abus, qu'elle ne cessa de la combattre jusqu'à ce qu'elle l'eût abolie.

III. Le Concile de Bâle & le Pape Eugène s'étant brouillés irrémédiablement, envoyèrent, deux ans après, des députés au même Roi Charles VII. & à l'Eglise de France, chargés de demandes très différentes : les (r) uns pour faire révoquer la Pragmatique Sanction, & les (s) autres pour la maintenir. Ils furent entendus dans une grande assemblée, qui, après avoir employé

(p) Noverint universi. . . quod in fieri generali congregatione. . . Archiepiscoporum, Episcoporum, Universitatum, Doctorum. . . per dominum nostrum Regem in hac inclyta civitate Viennensi convocatorum, & ecclesiarum regni ac delphinatus representantium, fuit inter cetera per solemnes oratores sacri generalis Concilii Basiliensis requisitum, ut eadem celeberrima congregatio decreta & statuta ejusdem sancti Concilii recipere, acceptare & observare, observarique facere vellet : & propterea deinceps fuit praefata sacra congregatio decreta ipsa visitare, ad sciendum si qua essent simpliciter recipienda, & quae cum certis modificationibus, sed interpretationibus acceptanda, nonneque viderentur utilitati & moribus regni & delphinatus praedictorum. Quibus de rebus maxime diligenterque inspectis, ac visitatis, censuit eadem sacra congregatio plurima ex ipsius decreta recipienda, cum certis tamen, licet paucis, modificationibus. . .
Antoine Bérard, dans Domini 1438.

La Pragmatique Sanction fut donnée au public en 1467, par

François Pinson, avec les Commentaires de Cosme Guymier.
 (q) Cuius Basilienae multa decreta essent, quae habentem disciplinam restituerent, Synodus generalis Ecclesiae Gallicanae eorum executioni, paucis demptis, consensit quidem, sed pragmatice sanctione Caroli VII. confirmari curavit : vim & robur addidit legis publicae, plenamque executionem curiae Parliamenti, reliquiasque magistratibus delegavit. *Morae 138. 4. de Conc. 67. p.*

(r) Les Ambassadeurs du Pape Eugène IV. à l'Assemblée de l'Eglise Gallicane à Bourges l'an 1439, demandèrent au Roi Charles VII. a. Qu'il reprist le Concile de Bâle, depuis la translation que le Pape en avoit faite à Ferrare, b. Qu'il se conformât point à la disposition d'Eugène, c. & à l'édiction du Duc de Savoie sous le nom de Félix. 1. Quatenus Pragmaticam Sanctionem vellet suspendi & tolli.

(s) Les Ambassadeurs du Concile de Bâle & de Felix demandèrent tout le contraire. Et lorutus fuit sollemnissime, & cum gratitudine omnium, Dominus Thomas de Concellis, qui per duas horas tenuit, & valde Regi placuit.
italaut

ployé six jours à délibérer, répondit: que le Roi & la Nation persistoient à vouloir que la Pragmatique Sanction fût inviolablement observée; en consentant néanmoins, que s'il y avoit quelque chose de trop rigoureux (dont le Pape pût justement se plaindre) il fût modéré par les Pères du Concile de Bâle, que le Roi & l'Eglise de France avoient toujours regardé comme un Concile légitime, & qui avoit en effet établi beaucoup de choses excellentes pour la foi & pour la réforme des mœurs.

ARTICLE V.

Louis XI. trompé par son Ministre, consent à l'abolir, & s'en repent. Appel du Procureur general & de l'Université.

I. Cette fermeté du Roi & de l'Eglise de France rendit la liberté des élections, & servit de barrière contre les abus qui l'avoient presque éteinte: mais Louis XI. & successeur de Charles, séduit par les mauvais conseils du Cardinal de la Balue, qui trahissoit son maître pour ses propres intérêts, eut la foiblesse de sacrifier aux instances du Pape Pie II. & de Paul II. la Pragmatique Sanction, & avec elle tous les biens Ecclésiastiques de son Royaume.

II. Il est vrai que ce Prince consentit en secret, que son Procureur (s) general s'opposât à l'enregistrement de ses Lettres patentes au Parlement, & que l'Université de Paris en appellât au futur Concile general: mais ces foibles ressources d'un Prince plus artificieux que ferme, n'empêchèrent pas

que les abus ne prevalussent sur la Pragmatique Sanction, si publiquement abandonnée, quoique protégée en secret; & en très peu d'années les Evêques de France perdirent presque entièrement le droit d'élire, & de conférer les Benefices, dont le Pape fut l'unique dispensateur, ou plutôt l'unique maître.

ARTICLE VI.

Les trois Etats du Royaume & le Parlement en demandent le rétablissement à Charles VIII. Le Roi Louis XII. la rétablit.

I. Dix ans après la mort de Louis XI. (v) les Etats du Royaume étant assemblés à Tours, supplièrent le Roi Charles VIII. de rétablir l'ordre dans l'Etat, en renouvelant la Pragmatique Sanction, dont l'interruption avoit causé des abus infinis, avec cette condition néanmoins, que si le Pape se plaignoit de quelque article, le Concile futur en jugeroit: » (x) Les trois Etats (disent-ils dans leur cahier présenté au Roi & à son Conseil) » ont grand intérêt que » rien ne soit fait au préjudice des saints » decrets, soit par réservations, ou provisions Apostoliques, grâces expectatives, » au préjudice des élections & collations » ordinaires . . . & pour ce requierent & » supplient au Roi notre souverain Seigneur » & Fils de l'Eglise, qu'il lui plaise par ses » Ambassadeurs remontrer à notre S. Pere, » les grands empêchemens qui ont été donnés depuis le trepas du Roi Charles VII. » aux droits & libertés des Eglises de Fran-

Ppp 3

» cc

Prælati, & illi per sex dies deliberaverunt, & finaliter fuit responsum, ad primum: Quod Rex remitteret Concilio Basiliensi pro Concilio, ad ipsum Ambassatores misisset; multa bona pro fide & moribus construeret, quæ Rex approbasset; nec unquam congregatus Ferratiensis pro Concilio habebat, nisi habebat. Quod de positionem Eugroii, & electionem Felicii, nunquam eas approbaret. Quod Pragmaticam Sanctionem, eam inviolabiliter volebat observari, & custodiri; & si aliqua videretur nimis rigida in illo Concilio Basiliensi posuissent moderati. Datum Binarica 9. Idibus, Jun. 1490. *Vevey, le Ch. 20. n. 23. du Tome II. des Libertés de l'Eglise Gall.*

Le Dissensus du Docteur Thomas de Cancellis fut rapporté tout entier dans le Ch. 21. n. 4. du même Tome des Libertés &c.

(1) Cui novo Ludovici (XI.) edicto intercessit Procurator regis, sed Regis Imperio. Cum omnia à Pontificis manu penderent; Episcopi Gallicani à collationibus, & electionibus jure penitus dejecti sunt. *Mares L. 4. de clericali, Cap. 9. n. 1.*

On voit dans les Annales d'Aquitaine de M. Jean Bouchet, Partie 4. les raisons & les moyens du Procureur général de

Louis XI. pour opposer à l'enregistrement des Lettres patentes pour l'abolition de la Pragmatique Sanction au Parlement, sollicité par Jean Balus, Evêque d'Evreux, fait Cardinal en secret par le Pape Paul II. mais dissimulant sa qualité, pour agir de concert avec le Légat que le même Pape avoit envoyé en France pour le même sujet. Le Procureur général d'appelloit Jean de S. Roman. Le Roi lui fit sa charge, mais il résista, par d'autres voies de sa fermeté.

*Dans les mêmes Annales il est dit, que l'Université de Paris appella au futur Concile, & qu'elle signifia son appel au Légat par ses députés. *Vevey, le Ch. 11. n. 4. du Tome II. des Libertés de l'Eglise Gall.**

(2) Vixit comitis regni anno 1495. . . supplicii peritioque Cardinalis VIII. regant, ut Pragmatica Sanctionis usum restitui à Pontifice impetraret, et lege, ut si quo Pragmaticæ articulo Romana sedes offenderetur, id totum à futuri Concilii definitione penderet. *Mares L. 4. de Conc. Ch. 9. n. 1.*

(3) Extraits du Cahier des trois Etats assemblés à Tours au treizième rapporté dans le Ch. 22. n. 23. Tome II. des Lib. de l'Eglise Gall.

„ ce & Dauphiné, par aucuns impetrans des
 „ reservations, ou provisions, au prejudice
 „ du droit d'élire . . . en lui offrant, que
 „ s'il se sent aucunement grievé, & son au-
 „ torité blessée en la Pragmatique desdits
 „ decrets (de Constance & de Bâle) ils sont
 „ prêts de se soumettre, & se soumettent en
 „ effet au dit & ordonnance du prochain
 „ S. Concile diuement assemblé. „

II. Rien n'étoit plus juste, ni en même
 tems plus modéré qu'une telle prière. Mais
 les Papes avoient d'autres vûes; & si l'on
 vouloit serieusement conserver les élec-
 tions, & la liberté qui leur est essentielle, il
 falloit employer la même voie que Char-
 les VII. & se fonder uniquement sur la jus-
 tice, & sur les Canons, dont les Rois sont
 protecteurs, sans faire dependre leur execu-
 tion de la délicatesse ni de l'ambition de la
 Cour de Rome.

III. „ A la vérité, disent encore les Etats
 dans un autre Chapitre de leur cahier,
 „ si la Pragmatique qui fut reçue & accor-
 „ dée à Bourges l'an 1438. n'y eût reme-
 „ dié, & que le Roi n'eût *mis justice sus &*
 „ *discipline en Chevalerie*, (y) ce Royaume
 „ eût été à totale perdition, sans jamais se
 „ pouvoir refoudre (ni se rétablir). „ Et
 parlant de la foiblesse qu'eut le Roi Louis
 XI. de permettre sur les pernicioeux con-
 seils du Cardinal de la Balue, que la Prag-
 matique fût abolie: „ Pareillement, disent-
 ils avec cette ingenuité si digne de nos
 ancêtres, „ s'est viduée grand finance de ce
 „ Royaume, & écoulée en Cour de Rome
 „ par cette grande plaie que fit le Cardinal
 „ d'Alby, quand il porta la lettre du Roi
 „ défunt (que Dieu absolve) obtenue par
 „ mauvaïse suggestion, par laquelle le Roi
 „ soumettoit tout le fait de l'Eglise, & les
 „ biens d'icelle, en la volonté de notre
 „ S. Père, pour en user en ce Royaume,
 „ *prout velles*, sans avoir égard aux libertés

„ de l'Eglise Gallicane, dont est écoulé in-
 „ fini or & argent à Rome. „

IV. Dans la même année 1493. le Par-
 lement de Paris fit les très humbles remon-
 trances au Roi sur le même sujet, par la
 bouche de son Avocat (x) general, qui
 lui représenta qu'en „ (a) son Royaume y
 „ avoit un grand & merveilleux desordre,
 „ à cause que tous les Benefices électifs du
 „ Royaume, tant Archevêchés & Evêchés,
 „ qu'Abbayes, étoient depourvus de Pas-
 „ teurs, au moyen de ce qu'à l'heure de la
 „ vacation les Papes y pourvoyoient, &
 „ néanmoins n'y étoit procédé par élection,
 „ & en suivant la Pragmatique Sanction, dont
 „ étoient advenus, & advenoient chaque
 „ jour, innumérables maux. „ En effet,
 sans parler des autres abus, tels que les
 mandemens, les reserves, les grâces expecta-
 tives, les annates, les taxes sur les Benefi-
 ces, (b) à peine connoissoit-on ceux qu'il
 plaïsoit aux Papes de nommer, souvent
 étrangers, & ne faisant aucune résidence,
 ni aucune fonction de Pasteurs: ce qui fai-
 soit dire au Parlement, que les Eglises man-
 quoient de Pasteurs, quoique les Papes se
 hâtassent d'y nommer, pour prevenir les
 élections, ou pour y mettre obstacle.

V. Le Roi promit d'avoir égard aux re-
 montrances des Etats & du Parlement:
 mais le seul remède étoit, de rétablir la
 Pragmatique Sanction; & les bonnes inten-
 tions de ce Prince furent toujours traver-
 sées par la Cour de Rome, & par ceux
 qu'elle avoit engagé dans ses intérêts. Le
 Roi (c) Louis XII. si justement appelé le
 Père du peuple, touché des maux de l'Egli-
 se, dont ceux de l'Erat sont inseparables,
 eut assez de lumière & de fermeté pour oser
 résister aux abus que la domination arbi-
 traire des Papes avoit introduits, & pour
 rétablir les élections, en faisant publier de
 nouveau la Pragmatique Sanction. Mais ce
 zèle

(y) C'est-à-dire, s'il n'eût hautement autorisé la justice, & s'il n'eût prêté son serment, les dîmes de Bâle contre les usurpations de la Cour Romaine, qui s'attribuoit la nomination de tous les benefices, au prejudice des Electeurs & des Collateurs légitimes.

(x) Jean le Maire.

(a) Extrait des Registres du Parlement du 2. Juillet 1493.
 Voyez, Tome II. des Lib. de l'Eglise Gall. Ch. 11. n. 64.

(b) Sapient dignitates, ac beneficia notabilia & opulen-
 tioris personis conferuntur incognitis, & indignis, qui
 minimè resident. In Appellatione Universitatis Parisiensis.
 Ann. 1517.

(c) Reclivus est à Ludovico XII. qui fuerat aliquot
 annis interruptus Paganis & Sarracenis usus, donec ibi-
 dem pactis inter eum & Apostolicam & Francicum
 Regem, dec. Marca Lib. 4. de Concordia. Cap. 2. n. 3.

Charles IX. donna au Président du Ferrier, en l'envoyant à Rome en 1561. auprès du Pape. Il y est parlé du Concordat en ces termes : « Il fut arrêté & résolu de la façon » que chacun fait, & plus entretenu par les » sujets du Royaume, par la crainte qu'ils » avoient de déplaire au Roi François, que » pour autre respect ou occasion. . . L'Eglise » Gallicane ne voulut oncques l'approuver, » non plus que toutes les Cours de Parle- » lement du Royaume ne firent publier le- » dit Concordat, que par impression gran- » de, & comme par contrainte, ainsi que » sera toujours bien aisé à vérifier par ac- » tes & oppositions autentiques faites en » ce tems ; sur quoi le President du Ferrier » aura très bien & sagement amplifier cet- » te matière, suivant les Mémoires & Ex- » traits qu'il a retirés, tant de la Cour de » Parlement, que d'ailleurs. »

II. Le Roi, qui paroïssoit avoir plus d'in-
terêt qu'aucun autre à couvrir ou à dissi-
muler la résistance universelle qu'on avoit
apportée au Concordat, non seulement
avoue que l'Eglise Gallicane n'y avoit ja-
mais consenti, & que les Parlemens n'y
avoient extérieurement cédé que par une
impression étrangère, & par crainte ; mais
il charge son Ambassadeur de le represen-
ter vivement au Pape, qui se fondeoit sur le
Concordat pour exiger les annates, quoi-
qu'elles n'y fussent point stipulées.

III. Le President du Ferrier suivit exac-
tement ses instructions ; & il dit au Pape,
dans la Harangue qui nous a été conservée :
« (g) Qu'aucune des solemnités nécessaires
n'avoit été gardée dans la publication du
Concordat, & dans l'abolition de la Prag-
-

matique Sanction, qui n'étoit qu'un pré-
cis des décrets du Concile de Bâle, &
qui n'avoit été acceptée qu'avec la déli-
beration & le consentement de l'Eglise
Gallicane, & de tous les Ordres du
Royaume ; & que lorsque le Roi Fran-
çois I. à son retour de Boulogne, la fit
publier dans un lit de justice, le Cardi-
nal de Boissy répondit au nom de l'E-
glise, qu'il falloit avant tout assembler
tous les Evêques de France, afin que ceux
qui avoient jugé la Pragmatique Sanction
nécessaire, fussent consultés sur son abro-
gation ; & que selon nos anciens usages,
il n'étoit pas possible de terminer autre-
ment une affaire de cette importance.
Et le Parlement répondit par un Arrêt,
qui déclare que la publication du Con-
cordat étoit contraire aux Conciles de
l'Eglise universelle, & aux libertés de
l'Eglise Gallicane. »

IV. « Je ne parlerai point, continue
l'Ambassadeur, de ce qui se fit dans la
suite (c'est-à-dire des moyens violens
qui furent employés.) » Sa Sainteté poura
l'apprendre des actes de la Cour de Par-
lement, que j'ai apportés, & des Appels
que l'Eglise Gallicane & le Procureur ge-
néral du Roi, & l'Université de Paris ont
interjetés avec justice de l'abrogation de
la Pragmatique, dont je suis en état de
produire les actes en bonne forme. »

V. Ainsi tous nos Rois, depuis S. Louis,
se sont déclarés les Protecteurs des Ca-
nons, qui veulent que les élections soient
libres ; & le plus grand obstacle qu'ils aient
trouvé, a été la résistance des Papes, qui
ont enfin extorqué de la facilité de Fran-
çois

(g) Nec est existimandum de more receptis & publica-
tis (concordatis). Nam moribus nostris, & Regum Chri-
stianissimorum antiqua constitutionibus in hunc usque diem
religiose observatis, nihil in Gallia publice, quod ad sa-
cras, vel humanas res pertinet, pro lege statuitur, quod non sit Testamentum Aeternum * publicandum.

* Forte Aeternum.

Hæc solemnitas nunc in Concordatorum & Pragmaticarum (Sanctionum) abrogatione fuerit observata, vel hoc solo
cognoscitur, quod cum Bononiæ rediisset in Galliam Fran-
cisus Rex, iussit in Parlamentum Parisiense convenire Pro-
ceres regis Bursæ, Cardinales, Archiepiscopos, & Epi-
scopos aliquot, una cum Senatibus. Illic per Cancellarium
exposuit causas Concordatorum, & abrogatæ Prag-
maticæ, temporum difficultatem, & rerum cum circum-
stantiis necessitatem. Juberet ex Concordata ab Ecclesiâ
Gallicanâ recipi, & à Parlamento publicari. Tum Card-

nalis Boissius pro Ecclesiâ respondit ; ad hæc rem esse
prius Ecclesiâ Gallicanâ convocandam, ut eadem ad-
esset in abrogandâ, atque in constituendâ solemnitas. De
re adeo magnâ & gravi non potest aliter moris majorem
deliberari. Cuius autem Parlamentum per Arcium respon-
dit, eam publicationem, (salvis Ecclesiæ universalis Con-
ciliis, & Ecclesiæ Gallicanæ libertatibus fieri non posse.
Quid actum deinde aut dictum fuerit, malo Sanctitatem
Tuam intelligere ex verissimis Cæsaribus actis, quæ mecum
attuli. Hoc tantum dicam, Concordata fuisse magnâ ex
parte contra Pragmaticam Sanctionem, Sanctionem autem
Pragmaticam esse partem Concilii Basiliensis. . . . Quo
factum est, ut ab eâ abrogatione tam iussu appellaverint
Ecclesiâ Gallicanâ, Cognitor regius, Schola Parisiensis
Cujus etiam appellations instrumentum antiquum & sa-
crilegium attulimus. Tom. 2. de Lit. Chap. 22. n. 21. O 21

çois I. l'abolition de la Pragmatique, dont les successeurs ont long-tems reconnu & avoué l'injustice.

CHAPITRE VI.

Difficulté de rétablir les élections. De quel poids les Rois se sont chargés en acceptant la nomination aux Evêchés. Moyens que l'Eglise jugeroit nécessaires pour choisir le plus digne. Ces moyens sont supprimés, mais l'obligation demeure. Moderation de l'Empereur Valentinien. La loi naturelle exige indispensablement qu'on n'élève aux dignités Ecclésiastiques que ceux qui en sont les plus dignes. La Religion en fait un nouveau devoir, & pourquoi. Soins & prières pour découvrir ceux que Dieu a choisis. Il y a une liaison presque nécessaire entre l'imposition des mains & la nomination du Prince. Il se charge de toutes les fautes que commettent ceux qu'il met dans les premières places, & il répond de tous les biens qu'ils ne font pas. Décision du Concile de Trente également claire, & terrible. Obligation plus étroite de choisir le plus grand mérite pour les dignités Ecclésiastiques que pour les Séculières. L'abus contraire a prévalu, & comment. Le Prince doit se faire aider, mais en prenant de grandes précautions pour n'être pas trompé.

ARTICLE I.

Difficulté de rétablir les élections.

I. **C**E que nous venons de voir dans le dernier Chapitre, a dû nous convaincre de l'extrême difficulté qu'il y auroit à rétablir les élections pour les Evêchés, quand même nos Rois y consentiroient, en se démettant en faveur de l'Eglise du pouvoir d'y nommer. Car (b) ils ne feroient qu'exposer, & les élections & les Evêchés, à de nouvelles atteintes, dont ils n'ont pu les garantir durant tant d'années; & ils don-

neroient seulement occasion aux anciennes prétentions des Papes, que la Pragmatique de S. Louis, & celle de Charles VII. quoiqu'elles fussent uniquement fondées sur le droit commun & sur les Canons des Conciles généraux, n'ont pu reprimer, ni les réduire à des bornes que les malheurs des tems pussent excuser.

ARTICLE II.

De quel poids les Rois se sont chargés en acceptant la nomination aux Evêchés.

I. Il n'y a donc plus de moyen de remplir dignement les Evêchés, qu'en faisant comprendre aux Rois, sur qui l'Eglise se décharge, par une discipline qu'elle tolère, du soin d'y nommer, avec quelle précaution & quelle fidélité ils doivent s'acquitter d'un si redoutable ministère. Ils ont succédé aux Evêques de chaque province, au Clergé & au peuple de chaque diocèse, à qui le choix des Prélats appartenait. Ils se sont chargés de tout le poids qui étoit partagé entre plusieurs. Ils se sont engagés à suppléer par leur discernement à celui de tous les autres. Ils ont osé s'exposer seuls au danger d'un mauvais choix, en se privant de tous les secours que les anciens avoient jugé nécessaires pour s'assurer que le choix ne tomboit pas sur un indigne. Ils se sont dispensés de l'examen public. Ils n'ont consulté, ni le Clergé, ni le peuple, ni les Evêques. Ils ont eu rarement connoissance des qualités épiscopales. Ils ont eu encore plus rarement des Ministres capables de les éclairer; & ils ont été ordinairement plus touchés d'une autorité qui les rendoit les maîtres ou les arbitres des plus éminentes dignités de l'Eglise, que du saint usage qu'ils en devoient faire, & du compte qu'ils en devoient rendre.

[b] Cum hæc verissima, esse deceat acta Concilii Basilensis, dicit le Président du Parler au Pape Pie IV. non satis videmus quâ ratione fuerit hæc nostra Pragmatica (que nihil constituit aliud, quin quod sacrosanctissimus decretis erat prius constitutum) tot annos existisse à Pio II. Sixto IV. Innocentio IX. Alexandro VI. Julio II. &

demum abrogata à Leone X. non vocatis legitimis Ecclesiæ Gallicanæ antistitibus. Nos resistunt à persévérance & inséparabilité de tant de Papes, contre une loi qui rétablissait la liberté des élections tant de fois recommandée par les Conciles, faite voir à quoi l'on s'exposeroit, si l'on vouloit rappeler un si saint usage.

ARTICLE III.

Moyens que l'Eglise jugeoit nécessaires pour choisir le plus digne. Ces moyens sont supprimés, mais la même obligation demeure.

I. Nous avons vu quel étoit l'esprit de l'Eglise dans le choix des premiers Pasteurs, & quelles précautions elle avoit prise pour n'être pas trompée par les simples apparences du mérite. Elle vouloit que tout le monde eût la liberté de l'examiner; que la voix du peuple fût écoutée; que le consentement du Clergé fût unanime, ou de la plus saine partie; que tous les Evêques de la Province fussent les juges de celui qu'ils se devoient associer; qu'on n'eût aucun égard, ni à la sollicitation, ni à la faveur, ni même à l'autorité du Prince, quand elle paroïssoit contraire à la liberté des élections. L'Eglise ne prenoit toutes ces précautions, que pour s'assurer, autant qu'il étoit en son pouvoir, que le choix tomboit sur celui qui en étoit le plus digne. Le changement dans la discipline n'en a fait aucun dans l'esprit ni dans le dessein de l'Eglise. Elle exige de ceux qui nomment aux premières dignités le même discernement, & le même soin, quelle exigeoit autrefois des personnes qui devoient concourir par des voies plus canoniques à ce redoutable ministère; & le Prince, chargé seul de tous leurs devoirs, & qui répond seul de toutes les suites du choix qui lui est dévolu, doit être pleinement convaincu, qu'il doit réunir toute la lumière, toute l'application, & toute la fermeté que ceux dont il occupe la place dévoient avoir.

ARTICLE IV.

Moderation de l'Empereur Valentinien I.

I. L'Empereur Valentinien I. l'avoit bien compris, lorsqu'il refusa de nommer un Evêque à l'Eglise de Milan, quoique les Evê-

ques assemblés pour donner un successeur à Auxence, lui en déferassent le choix. (i) Comme ils avoient de la peine à s'unir, & que ce Prince avoit beaucoup de lumière & de discernement, ils crurent dans cette occasion importante, mais unique, pouvoir s'en rapporter à son choix, qui réuniroit & la justice & l'autorité. Mais ce Prince éclairé & modeste, refusa un honneur dont il découvrir tout le danger; & il répondit aux Evêques qui louoient sa sagesse & sa piété: » Qu'un choix de cette importance ne con- » venoit point à sa foiblesse; qu'il falloit » pour cela une grace & une lumière di- » vine; & que c'étoit à eux, qui en étoient » remplis, à s'acquitter d'un si saint mi- » nistère. »

II. C'étoit pour une seule fois, & dans un tems où l'Eglise de Milan, divisée par différens partis, sembloit avoir besoin d'une suprême autorité pour la réunir, que les Evêques exhortoient le Prince à prévenir le schisme, par un choix qui fût respecté par tout le monde. Mais dans ces circonstances même, où le danger & les peines des Evêques devoient faire une forte impression sur l'esprit de Valentinien, ce Prince fut plus touché de son propre danger, que de celui de l'Eglise de Milan; & il eut assez de lumière, pour reconnoître qu'il avoit besoin d'une lumière divine pour faire le choix qu'on attendoit de lui, & qu'il étoit plus juste d'espérer cette grace pour les Evêques que pour lui-même.

III. Qu'eût donc pensé ce Prince, si on l'eût chargé pour toujours de donner des Evêques à l'Eglise de Milan? si l'on avoit mis sur ses épaules le pesant fardeau de nommer à tous les Evêchés d'une grande Province? si on l'avoit rendu responsable de tout le bien & de tout le mal que feroient les Evêques d'un grand Royaume? Comment se seroit-il recréé à la vue de cette foule de dangers, & de ces terribles suites, qu'une obligation si peu proportion-

née

(1) Concilium Episcoporum contendit ab Imperatore, ut ipse, ut pote sapientia & pietatis insignibus præclarè exornatus, Episcopum deligeret. At ille: Maior est, inquit, hæc provincia quam quæ vitibus nectitis sustinetur: quæ

proinde vos divini repleti gratiâ, & illius splendore illuminati, multo melius hoc Episcopum deligendi negotium transigetis. Theodoret. Lib. 4. hist. c. 4.

née à ses forces lui devoit inévitablement attirer ? Mais si l'on avoit dit à ce Prince, que lui seul répondroit de tout ; qu'aucune Eglise ne seroit consultée ; que le Clergé & le peuple seroient condamnés au silence ; que tous les Evêques , non seulement de chaque Province, mais du Royaume entier, seroient exclus des délibérations ; & que, sans aucun secours étranger, il seroit obligé de trouver dans son propre fonds , & tout au plus dans les conseils d'un seul homme , toute la lumière & tout le discernement dont un si étonnant ministère avoit besoin : avec quelle surprise , ou plutôt avec quelle frayeur, ce Prince eût-il entendu une si funeste condamnation ? Et comment s'y seroit-il assujéti, s'il étoit demeuré dans ses premiers sentimens , & s'il eût comparé une si formidable vocation , avec sa foiblesse & la privation de tous les secours.

IV. Mais il n'est plus tems de délibérer. Le fardeau est accepté : il fait même partie du pouvoir suprême ; & le droit de nommer aux Evêchés est presque confondu avec l'autorité souveraine qui donne les dignités séculières, les Magistratures & les emplois. Il s'agit seulement, en laissant chaque chose à leur place , & en ne changeant rien dans la constitution de l'Eglise & de l'Etat, d'aider le Prince dans la plus importante de ses obligations ; de lui rendre possible ce qui paroît au-dessus de ses forces ; de le délivrer de l'ignorance, & de la privation de tout secours , où l'on affecte ordinairement de le laisser ; d'étendre ses lumières , à proportion de ce que ses devoirs sont étendus , & de substituer aux moyens que l'extinction des élections lui refuse , ceux qui sont compatibles avec l'état présent de l'Eglise. Car il n'est pas vrai que le Prince soit privé de tous les secours capables de l'éclairer & de le soutenir, s'il veut bien les chercher & en faire usage ; ni qu'il soit réduit à lui-même , & à son Ministre , s'il fait prendre ailleurs ce qui lui manque.

ARTICLE V.

La loi naturelle exige indispensablement qu'on n'éleve aux dignités Ecclésiastiques que ceux qui en sont les plus dignes.

I. La première vérité dont le Prince doit être convaincu , & qui sert de fondement à toutes les autres , est qu'il est indispensablement obligé de choisir pour les dignités Ecclésiastiques ceux qui en sont les plus dignes. L'équité naturelle, quand elle seroit seule, devroit l'en persuader : car c'est une injustice de donner la préférence à un mérite inférieur : c'est négliger le soin de l'Eglise , que de ne lui pas procurer le Pasteur dont elle a le plus besoin : c'est s'acquitter infidèlement à son égard de la commission qu'on a acceptée , de tenir lieu de la lumière & du zèle de toutes les personnes qui étoient autrefois chargées du discernement du plus grand mérite : c'est une indifférence criminelle pour la vertu , que de la compter pour moins que ses propres volontés , ou celles des autres : c'est agir contre la raison , & se mettre dans l'impuissance de justifier le choix que l'on fait que de ne pas consulter dans ce choix, l'unique motif qui doit en décider.

ARTICLE VI.

La Religion en fait un nouveau devoir, & pourquoi.

I. Mais ce qui est contraire à l'équité naturelle , l'est infiniment davantage à la Religion, dont l'intérêt le plus essentiel est, que les dignités soient régies par le mérite ; & que tous les emplois qui ont un rapport immédiat au salut & à la piété, soient commis à ceux qui ont les qualités nécessaires pour les remplir avec plus de fruit & de succès que les autres. Ces qualités ne leur ont point été données au hasard , & ce n'est , ni à leurs soins , ni à leur industrie qu'il faut les attribuer. (k) Tout don excellent vient de Dieu : (l) Toute sa-

Q99 2 gesse

(k) Omne datum optimum & omne donum perfectum descensum est, descendens à patre luminum. Jac. C. I. v. 17.
(l) Quæ clarum est sapientia. Ibid. C. III. v. 17.

geffe vraiment spirituelle & divine vient d'enhaut. C'est (m) J. C. qui diversifie ses dons, pour l'édification de son Eglise... C'est son (n) esprit qui repand ses graces sur ceux qu'il destine au ministère de l'Evangile. Ses volontés sont marquées par les talens qu'il distribue. Sa destination secrete à telle ou telle place, est rendue comme visible par le soin qu'il a pris d'y preparer par de grands dons ceux qu'il y appelle.

II. C'est donc mepriser manifestement son choix, que de n'avoir pas égard aux qualités qui le marquent, ou que d'affecter de les ignorer, ou que de n'y donner qu'une attention superficielle. Les pierres que Dieu destinoit à servir de colonnes à son Eglise, & qu'il avoit taillées de sa main, étoient presentes à l'Architecte, & il les a rebutées : elles étoient conservées dans un lieu secret, mais qui n'étoit pas inaccessible, & il n'a pas daigné en faire la recherche : elles étoient propres aux plus importants ministères, & il n'en a connu, ni l'usage, ni le mérite. A leur place il a pris, sans choix, les pierres qui lui sont tombées sous la main. Il n'a eu dans l'esprit, ni le plan general de l'édifice, ni l'idée de chaque partie ; & plus il a fait de fautes contre les regles de l'Architecture, moins il se les est reprochées, parce qu'il agissoit sans réflexion & sans principe.

III. Que pense le Prince d'un tel Architecte ? Et comprend-il bien que c'est lui-même qui tombe dans toutes ces meprises, quand il n'agit que par des motifs particuliers, & par des volontés arbitraires, dans le choix des premiers Pasteurs ? Quand il ne consulte, ni la volonté du premier Architecte & du premier Fondateur de l'Eglise, si évidemment marquée par la distribution des graces & des talens ; ni les besoins pressans de chaque Eglise ; ni la proportion que Dieu a mise entre ces besoins & les qualités éminentes de quelques personnes ; ni le desordre affreux qu'il cause dans tout l'édifice, en ne suivant aucune ré-

gle, en employant sans choix le bois & la paille, au lieu de pierres precieuses, & en laissant dans les ténèbres & l'obscurité des colonnes de marbre & de porphyre ; parce qu'il n'en connoit ni l'usage, ni le prix.

ARTICLE VII.

Soins & prières pour decouvrir ceux que Dieu a choisis.

I. Les Evêques sont les successeurs des Apôtres, & tout le monde en convient. Ils sont, (o) comme eux, le sel de la terre, & la lumière du monde. Ils sont, comme eux, les chefs du troupeau, son instruction, son exemple & sa force. Il n'y a donc rien de plus juste que cette consequence, que pour une place si éminente il faut le plus éminent mérite ; & que ce seroit une faute que de se contenter d'une vertu & de talens mediocres pour une dignité si sublime. Il faut donc chercher ce qu'il y a de plus excellent pour une place si auguste. Il faut le chercher d'une manière si ardente & si perseverante qu'on le trouve. Il faut au moins se convaincre, par l'assiduité de ses recherches, qu'elles ont été inutiles ; & l'on n'a droit de se consoler de ce qu'elles n'ont pas réussi, & de ce qu'on est contraint d'employer le moins imparfait de ce qui reste, qu'après avoir mis tout en œuvre pour obtenir quelque chose de mieux.

II. A ces soins, qui vont bien au-delà des idées ordinaires des Princes quand ils sont sincères, il faut joindre des prières à Dieu, qui soient assez humbles & assez ardentes pour être écoutées. Car c'est à lui seul à choisir ses Ministres ; & personne n'a droit d'appeller, je ne dis pas aux premières dignités de l'Eglise, mais à ses moindres fonctions, ceux que Dieu n'y appelle pas. Jésus-Christ choisit ses Apôtres du milieu de ses disciples ; & il est écrit que ce choix vint de lui seul. (p) Il appella » à lui, dit le Saint Evangeliste, ceux que » lui-même voulut ; » & lorsqu'il fut que-

tion

(m) Ephes. C. IV. v. 11. & 12.

(n) I. Cor. C. XIII. v. 11.

(o) Vos estis sal terræ : vos estis lux mundi. Matth. C. V. v. 13. 14.

(p) Marc. C. III. v. 11.

tion de discerner entre les deux disciples qui étoient proposés pour remplir la place de Judas, les Apôtres demandèrent à Dieu, par une prière commune, qu'il lui plût de montrer celui qu'il avoit choisi. » (q) Seigneur, lui disent-ils, vous qui connoissez les cœurs de tous les hommes, montrez-nous lequel de ces deux vous avez choisi, pour entrer dans le ministère & dans l'Apostolat dont Judas est déchû par son crime. » La connoissance des cœurs vous est réservée, & elle n'appartient qu'à vous seul. C'est néanmoins de cette connoissance que depend le choix dont vous voulez que nous soyons les ministres. Ce choix est déjà fait dès l'éternité; mais il nous est inconnu. Montrez-nous ce que nous ignorons, & délivrez-nous, par quelque témoignage, de l'incertitude où nous laissent nos soins & nos recherches.

III. Il faudroit, s'il étoit possible, que la vocation aux premières dignités fut attestée par des signes & par des prodiges semblables à ceux qui attestèrent celle d'Aaron. Car (r) il faut être appelé comme lui : & ce seroit une grande consolation que d'en avoir les (s) mêmes preuves que lui. Il seroit du moins à désirer, qu'on ne parvint à l'épiscopat que comme Timothée, à qui St. Paul n'imposa les mains, (t) qu'après des prophéties qui marquoient la volonté de Dieu, & qui donnoient de grandes espérances pour l'avenir. Mais à la place de ces prédications, qui étoient assez ordinaires dans la naissance de l'Eglise, il faut tout employer pour decouvrir le mérite, quoique l'humilité le cache, & pour écarter le vice, quoique l'hypocrisie lui serve de voile. » (v) N'imposez point légèrement les mains à personne, dit St. Paul à Timothée, » ne vous rendez point participant des péchés d'autrui. Conservez-vous pour vous-même. Il y a des personnes dont les péchés sont connus avant le

» jugement & l'examen qu'on en pourroit faire : mais il y en a d'autres dont les péchés ne se decouvrent qu'en suite de cet examen. Il y en a de même dont les bonnes œuvres sont visibles avant qu'on les recherche; & si elles ne sont pas visibles, elles ne demeurent pas longtemps cachées, si on s'applique à les rechercher. »

ARTICLE VIII.

Il y a une liaison presque nécessaire entre l'imposition des mains, & la nomination du Prince.

I. Mais, dira-t-on, l'Apôtre parle de l'imposition des mains & de l'ordination, ce qui regarde le ministère du Pape & des Evêques, & non celui du Prince, qui se contente de nommer aux Evêchés, & qui est très éloigné de prétendre aucune part, ni à l'imposition des mains, ni à l'ordination. Je sais que la distance est grande entre le pouvoir de nommer, & celui d'ordonner : mais ces deux choses sont tellement liées, que celui qui est nommé par le Prince, est nécessairement ordonné; que personne n'a droit d'examiner, si le choix du Prince est conforme aux règles & à l'esprit de Dieu; que le Pape est obligé par le Concordat, à donner des provisions, ou des Bulles, à quiconque lui est présenté par le Souverain; qu'il est très rare que la Cour de Rome ait d'autres attentions qu'à ses intérêts, en admettant, ou en refusant le brevet; qu'il n'est pas juste alors de dépendre de ses prétentions excessives; & que dans un refus obstiné, le Prince a droit de faire ordonner par les Evêques de la Province, celui à qui le Pape ne refuseroit des provisions que par des motifs manifestement injustes, & contraires aux libertés de l'Eglise.

II. C'est donc véritablement choisir, que de nommer à un Evêché dans de telles circonstances.

Q 99 3

constant.

(q) *Ab. C. J. v. 14.*
 (r) Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur à D. o. ranguam Aaron. *Hebr. C. V. v. 4.*
 (s) *Numer. C. XVII.*
 (t) Secundum precedentes in se prophetias. 1. *Tim. C. I. v. 18.*

(v) Manus e. d. nemini imposueris, neque communica-
 veris peccatis alienis. Te ipsum e. s. t. custodi. . . Quo-
 rumdam hominum peccata manifesta sunt, precedentia
 ad iudicium : quosdam autem & subsequens, simili-
 ter & facta bona manifestata sunt : & qui aliter se habent,
 abscondi non possunt. 1. *Timoth. C. V. v. 22. 14. 11.*

constances : & c'est choisir sans retour , & sans discussion de la part de tout autre , & imposer par conséquent la nécessité d'ordonner , que de n'admettre qui que ce soit à l'examen du choix qu'on a fait. Il est donc alors inutile de distinguer entre la nomination & l'ordination ; puisque l'une est la suite nécessaire de l'autre : & il est évident que le Prince , en nommant un sujet qui sera infailliblement ordonné , se charge , par rapport à Dieu & à l'Eglise , de toutes les suites d'une ordination dont il impose la nécessité.

III. Il ne faut donc pas lui dissimuler , qu'il réunit en sa personne les obligations des électeurs & des consacrateurs , puisqu'il exige qu'on ordonne celui qui n'a été élu que par lui. D'autres imposent les mains ; mais c'est lui seul qui leur en fait un devoir ; & s'ils ont tort de lui obéir , il en a encore un plus grand de leur commander. Qu'il se souvienne donc qu'il occupe la place de tous ceux qui s'appliquoient autrefois à découvrir les plus dignes Ministres , & qui le chargent du même soin : qu'il écoute avec docilité ce que lui dit S. Ambroise , „ (x) qu'il ne doit préférer à „ tous les autres que celui qui peut leur „ servir de règle , & qui a assez de santé & „ de lumière pour guérir toutes les espé- „ ces de maladies ; (y) que devant donner „ à Dieu un Pontife capable de le fléchir „ par ses prières , il ne peut lui présenter „ que celui que Dieu lui-même a choisi ; & „ qui , bien loin de l'offenser par ses pro- „ pres péchés , soit en état de servir auprès „ de lui de médiateur & d'intercesseur pour „ les iniquités de son peuple ; & (z) que „ dans un choix dont tous les motifs doi- „ vent être divins , il ne doit avoir égard „ qu'aux dons de Dieu , & à une éminente „ vertu , sans considérer dans un successeur

„ de Melchisedech , ni la naissance , ni la „ famille. „

IV. L'Historien de la Vie de S. Gregoire le Grand observe „ que (a) ce Saint , dès „ le premier moment de sa consécration , „ s'appliqua avec un soin extraordinaire à „ chercher de toutes parts , & à découvrir „ dans toute l'étendue du grand diocèse „ dont Rome étoit la Métropole , les per- „ sonnes les plus éminentes en vertu , pour „ les élever à l'épiscopat. „ Ce devoir qui étoit indispensable dans un siège si éminent , est devenu le devoir des Rois , dont tout le Royaume est le diocèse , & dont tous les Evêchés sont commis à leurs soins. Ils sont obligés aux mêmes recherches & à la même sollicitude ; & ils doivent avoir la même application à chercher le mérite , à le découvrir & à le placer.

V. „ (b) Il faudroit , s'il étoit possible , „ choisir dans tout l'univers ce qu'il y a de „ plus parfait , pour ne mettre fur le thro- „ ne des Apôtres , que ceux qui seront avec „ eux les juges de tout l'univers : „ il faudroit , pour se consoler de n'avoir pu atteindre jusqu'au plus grand mérite , se rendre un sincère témoignage qu'on l'a cherché , qu'on a tout mis en œuvre pour le trouver , & que (c) c'est d'un côté l'indigence , & d'un autre la nécessité , qui ont obligé à se contenter d'un mérite médiocre. On ne peut pas suppléer les dons de Dieu ; mais c'est un grand mal que de ne les pas discerner. On ne donne , ni la vertu , ni les qualités épiscopales ; mais c'est pour cela même qu'on doit employer tous ses soins , pour découvrir ceux qui les ont reçus.

ARTI-

[x] Praefatur vix omnibus , qui eligatur ex omnibus , & qui medetur omnibus. . . in quo vita formatur omnino. S. Ambrosii. Epist. 22.

[y] Supplicatur pro populo , eligi à Domino , prohibet debet à sacerdotibus , ne quid sit quod in ipso graviter offendat , cuius officium est pro aliorum offensis intervenire. Idem ibid.

[z] Melchisedech , refertur ad exemplum , ut etiamque sine patre , & sine matre sacerdos esse debeat , in quo non generis nobilitas , sed morum eligatur gratia , & virtutum

privativa. Idem ibid.

(a) Ab ipso suae consecrationis exordio , per suum diocesium suum , Episcopos undequaque meliores invenire potuit , studiosissime ordinavit. Joann. Dureau in Vita Greg. Mag. Lib. 1. c. 7.

(b) An non eligendi de toto orbe , orbem judicatur ? S. Bern. Lib. 1. de Consider. Cap. 1.

(c) Si melior inveniri non valet , & nullis criminibus tenetur involutus , condescendi ad eum cogente nimis necessitate potest. S. Greg. Mag. Lib. 4. Epist. 19.

ARTICLE IX.

Il se charge de toutes les fautes que commettent ceux qu'il met dans les premières places; & il répond de tout le bien qu'ils ne font pas.

I. Autrement (d) on se charge de toutes les fautes que commettent ceux que Dieu ne destinoit pas aux premières dignités, & que le Prince y a placé sans le consulter. Il lui demandera compte de tout le bien qu'ils auroient dû faire, & qu'ils n'ont pas fait; de leur imprudence, de leur faux zèle, de leur négligence, de leur mauvais exemple, de leur incapacité, de leur vie séculière & mondaine, de la dissipation des biens, dont ils n'avoient qu'un usage réglé par la modestie & la nécessité. Il lui demandera compte, non-seulement de la perte de tous ceux qui périssent sous ces indignes Pasteurs, mais de leurs iniquités propres & personnelles: car un homme placé (e) sans vocation sur le siège épiscopal, devient infiniment plus coupable que s'il étoit demeuré dans une condition privée; & le Prince qui a eu le malheur de l'en tirer, & qui croyoit en cela lui avoir fait une grace & un honneur, sera un jour obligé de répondre à ses reproches de l'avoir précipité dans un abîme, dont une place plus obscure l'auroit préservé.

II. C'est la pensée de S. Chrysostome, dont je ne puis me dispenser de rapporter les paroles: „(f) S'il arrive, dit-il, que quelqu'un contribue à élever à l'épiscopat une personne qui en soit indigne, ou seduit par l'amitié, ou engagé dans cette injustice par d'autres intérêts, on ne fau-
roit exprimer dans quel embrasement une telle témérité le précipite. Car il ne ré-

pondra pas seulement de tant d'âmes qui périssent par la négligence du Pasteur; mais il sera puni pour les péchés mêmes de cet indigne Pasteur, qui commettra sans doute de plus grandes fautes dans l'épiscopat, qu'il n'en eût commis dans une vie privée, & qui aura moins de religion dans une grande autorité, puisqu'il en avoit si peu dans une condition plus obscure.”

III. Le même Pere, expliquant ces paroles de l'Apôtre à Timothée: „N'imposez à personne légèrement les mains, & ne vous rendez point participant des péchés d'autrui; (g) Que signifie, dit-il, ce terme, légèrement? Il signifie, continue-t-il, „que ce n'est point, ni à une première épreuve, ni à une seconde, ni même à une troisième, qu'il faut se fier; mais qu'avant que d'imposer les mains sur quelqu'un pour le ministère Ecclésiastique, que, il faut s'être assuré de sa vertu & de ses qualités par une connoissance qui vienne de loin, & par une très exacte recherche. Car un tel choix est plein de périls, & quiconque s'y expose, doit savoir qu'il rendra compte, & qu'il sera puni de toutes les fautes que commettra celui dont on n'aura pas assez examiné les talens & le mérite.”

IV. Il n'est plus nécessaire d'avertir le Prince, que quoiqu'il n'impose pas les mains, il n'en est pas moins responsable des suites d'une nomination sur laquelle il n'est permis à personne de délibérer. La chose a été démontrée, & il en est convenu. Il n'y a donc qu'à lui représenter deux choses: l'une, que le mal est à son égard sans remède, s'il fait un mauvais choix, parce qu'il n'est pas en son pouvoir de déposer un Evêque, ni même aucun ministre de

(d) „Je ne craindrai point de dire, que c'est la partie la plus importante de leurs soins, & aussi la plus dangereuse, & que s'ils rendent à Dieu un plus grand service.” Toute l'instruction du peuple dépend de là. M. Bossuet, Evêque de Meaux; Politique, Sec. p. 113.

(e) „Je veux (dit Jésus-Christ au Prince) que vous me donniez des ministres dignes de moi. Ce choix n'étoit naturellement de votre office. Vous avez voulu vous en charger; vous le gardez à votre péril & à mon service. Ibid. pag. 155.

(f) Si quando coningat in quopismo, five amico, five alieno cujuslibet occasione gratia, indignum ad

Episcopatus promovet apicem... quantia se ignibus facit obnoxium? Neque enim animarum peccantium solum, verum & omnium que ab illo geruntur, ipsæ pœnas exsolvere. Nam qui in ordine privato parum religiozus erat, multo profecto magis id patietur, cum ecclesiæ gubernacula regenda susceperit. S. Chrys. Hom. 1. in 1^{am} ad Timoth.

(g) Quid sibi vult: cito? non ex primâ statim probatione, nec secunda, nec tertiâ; sed ubi consideratio diuturna præstat, exactissima discussio. Nec enim est res periculo caret. Eorum, quæ ille recarere, in quæ pœnam dabit. S. Chrys. Hom. 2a. in 1^{am} Epist. ad Timoth.

de l'Eglise; & qu'il est très rare qu'on en vienne à cette extrémité: l'autre que (b) c'est à lui seul qu'on doit imputer la mauvaise conduite d'un Evêque, qui n'auroit eu faus lui aucun pouvoir. Ces deux avis sont de S. Bernard, & ils ne conviennent guères moins à un Roi qui nomme aux premières dignités de l'Eglise, qu'à un souverain Pontife. „ (i) Ayez soin avant toutes choses, dit ce saint Abbé, de ne choisir que des personnes que vous ne puissiez pas vous repentir d'avoir choisies; & (k) imputez-vous tout l'abus qu'on fera d'un pouvoir qu'on ne tiendra que de vous. „

ARTICLE X.

Décision claire, mais terrible, du Concile de Trente.

I. Il y a donc pour les Princes une obligation indispensable de ne nommer aux dignités Ecclésiastiques que ceux qui en sont les plus dignes. La loi naturelle, l'intérêt de la Religion, & le leur propre, leur en font un devoir essentiel; & s'ils étoient capables de conserver encore quelque doute sur un point si évident, ils devraient entièrement se soumettre à cette décision du Concile de Trente, qui ne peut être plus claire, & qui ne sauroit être suspecte aux Princes, puisqu'elle suppose le changement de la discipline, & qu'elle leur conserve le droit dont ils sont en possession, sans entrer dans l'examen de son origine: „ (l) Le saint Concile, disent les Pères de cette auguste Assemblée, „ exhorte & avertit en „ general & en particulier, tous ceux qui „ ont quelque droit à la promotion des Ministres de l'Eglise, par la concession du „ Siège Apostolique, ou par quelque autre „ titre, & qui peuvent y concourir par leurs „ soins & par toute autre voie; le saint Con-

„ cile, dis-je, les exhorte & les avertit, de „ se souvenir avant tout, qu'ils ne peuvent „ rien faire de plus utile, ni pour la gloire de Dieu, ni pour le salut des peuples, „ qu'en donnant tous leurs soins pour procurer à l'Eglise des bons Pasteurs, & qui „ soient capables de la gouverner; qu'ils „ se rendent complices de péchés des autres, en y participant, & qu'ils com- „ mettent eux-mêmes un péché mortel, s'ils „ ne choisissent ceux qu'ils jugeront en conscience les plus dignes & les plus utiles à „ l'Eglise; & qu'ils ne doivent avoir aucun „ égard, ni aux sollicitations, ni aux sentimens humains, ni aux desirs & aux bragues des ambitieux: mais seulement au „ mérite, qui donne seul un véritable droit, „ & qui doit être seul l'objet de leur attention & de leurs soins. „

II. Ce n'est pas un particulier qu'on pourroit soupçonner d'être trop sévère dans ses jugemens, & d'aller au-delà du devoir & de la règle: mais ce sont les Pères d'un Concile general, qui décident unanimement, que quiconque nomme aux dignités Ecclésiastiques, doit nommer ceux qu'il juge lui-même les plus dignes & les plus utiles à l'Eglise, & qu'il pèche mortellement s'il y manque; & l'on ne peut éluder l'autorité de ce Concile, en disant, ou qu'il ne s'adresse pas aux Rois, dont il est difficile d'espérer une si grande exactitude: car le Concile de Trente est postérieur à Leon X. & au Concordat, & par conséquent au changement arrivé dans les élections; & il est manifeste que c'est aux Rois qu'il adresse ses exhortations & ses avis, & que c'est eux qu'il regarde comme coupables de péché mortel, s'ils ne donnent tous leurs soins pour choisir entre tous les autres, les plus dignes Ministres de l'Eglise & les plus utiles.

ARTI-

(b) „ Le Prince, par un mauvais choix des Prélats, se charge devant Dieu & son Eglise du plus terrible de tous les crimes, & non seulement de tous le mal qui se fait par ses indignes Prélats, mais encore de l'omission de tout le bien qui se feroit s'ils étoient meilleurs. M. Bossuet *Par. tit.*

(i) Curis tibi maxime sit introducere tales, quos postmodum introducti non pœniteat. S. Bern. *Lit. 4. de Consid. Cap. 4.*

(k) Tibi imputa quicquid petitis ab eo, qui sine te potest facere nihil. *Ibid. Lib. 1. Cap. 4.*

(l) Omnes & singulos qui ad promotionem præstien-

dorum quodcumque ius, quicumque ratione, à sede Apostolica habent, aut alioquin eorum form præstent... hortatur & monet, ut imprimis uterentur, nihil se ad Dei gloriam, & populorum salutem otiosius posse facere, quam si bonos pastores, & ecclesiarum gubernatores idoneos promoveri faciant, ecclesie, alienis peccatis communicantes, mortaliter peccare, nisi quos digniores, & ecclesie magis utiles ipsi iudicaverint, non quidem precipi, sed humano affectu, aut ambicionum suggestionibus, sed eorum egredientibus mentis, præci diligenter suaserint. *Concil. Trid. Sess. 24. de Reformatione Cap. 1.*

ARTICLE XI.

Obligation plus étroite de choisir le plus grand mérite pour les dignités Ecclésiastiques, que pour les séculières.

I. Mais pour achever de convaincre un Prince qui ne craint pas la vérité, mais qui la cherche, je me contente de lui demander, comment il se conduit dans le choix de ses Ministres, & dans la distribution des emplois de son Etat. En laisse-t-il le soin à un autre ? Accepte-t-il sans discernement les personnes qu'on lui présente, ou qui s'offrent elles-mêmes ? Met-il à la tête de ses armées des hommes sans expérience & sans valeur ? Confie-t-il les premières Magistratures à des hommes sans Lettres, sans réputation, sans autorité ? Croit-il qu'un dissipateur, qu'un homme sans ordre & ennemi du travail, soit fort propre à gouverner ses finances ? Il me répond qu'il cherche pour toutes ces places importantes, & pour beaucoup d'autres qui le sont moins, ce qu'il peut trouver de meilleur : & qu'il croiroit commettre une grande faute contre l'Etat & contre soi-même, s'il ne tâchoit pas de discerner le plus grand mérite.

II. Une réponse si digne d'un Prince me suffit, & je n'ai qu'à continuer à lui demander, si la Religion lui est moins précieuse que l'Etat ? si l'Eglise lui est moins chère que ses finances ? si Jésus-Christ mérite moins que lui, d'avoir des Ministres qui lui soient fidèles ? si les premières dignités de l'Eglise sont plus faciles à remplir que les dignités séculières ? si une grande vertu, jointe à une grande lumière, est fort commune ? si l'on peut réussir à placer le mérite sans le chercher ? enfin, si le soin des âmes, qui sont immortelles, & dont le salut & la perte ne peuvent être comparés aux biens & aux maux de cette vie, doit être indifférent à un Prince qui s'en trouve

chargé ; pendant qu'il se regarderoit comme indigne de régner, s'il avoit une semblable indifférence pour les affaires temporelles ?

III. Quelle honte ne seroit-ce pas en effet pour un Prince plein d'honneur & de Religion, si l'on pouvoit lui reprocher, comme S. Bernard le faisoit à quelques Evêques de son tems, (m) qu'il se contente du mérite le plus médiocre, & souvent encore de moins, quand il s'agit de confier à quelqu'un le soin des âmes : mais qu'il n'est difficile, artentif, délicat, que dans le choix de ceux qu'il destine à des emplois séculiers ? Ne seroit-ce pas alors une preuve que les intérêts de Jésus-Christ lui seroient moins chers que les siens propres ; qu'il auroit perdu le sentiment des véritables biens & des véritables maux ; & qu'il ne seroit grand que dans les petites choses, étant très petit dans les plus grandes ?

ARTICLE XII.

L'abus contraire a prévalu ; & comment.

I. Cependant rien n'est plus ordinaire que ce desordre ; & sous des Princes très habiles & très entendus dans le gouvernement politique, rien n'est plus négligé que ce qui regarde l'Eglise & ses Ministres. Ils donnent sans discernement des Evêchés, à des personnes à qui ils refuseroient tout autre emploi dans l'Etat ; & ils ont une si foible idée de l'épiscopat, qu'ils y élèvent souvent des personnes qu'ils ne jugent dignes, ni de leur confiance, ni de leur estime. Le grand nombre de ceux qui avilissent cette haute dignité par leur peu de mérite, & quelquefois par de grands défauts, ôre au Prince le discernement de ce qu'elle est, & des qualités qu'elle exige ; & ils en augmentent le mépris, en y élevant des personnes très méprisables. C'est ainsi que se perpétuent le desordre & l'abus.

Rrr

Le

(m) Mira res, Episcopi satis superque ad munus habent, quibus animas credunt, & cui fuisse commissas facultates non inveniunt ! nihil scilicet admittentes reum, qui magnum de minimis, parvam aut nullam de

maximis curam gerunt ! Sed & liquidò datur intelligi, potius scimus Christi iustitiam, quam nostram. S. Bern. Lib. 4. de Consolat. Cap. 6.

Le choix indigne de ceux qui ont précédé, autorise le choix indigne de ceux qui leur succèdent ; & l'Eglise deshonorée par ses Ministres, n'est presque plus reconnoissable à l'égard des Princes, qui, bien loin de la plaindre, insultent quelquefois à son malheur, en jugeant d'elle par ceux qui en font la honte, & ne daignent prendre aucun soin de la tirer de cette ignominie, en lui donnant de plus saints Ministres.

II. O que l'Eglise est digne de compassion, d'être ainsi livrée à des ennemis & à des étrangers, qui ne pensent qu'à leurs intérêts, qui la dévorent, qui la souillent, qui excitent contre elle la haine & l'envie des personnes du siècle, & qui étouffent jusques dans le cœur des Princes, le sentiment de pitié que les malheurs devoient lui attirer ! (n) Elle est l'épouse de Jésus-Christ, & les Evêques auxquels elle est confiée, devoient être les amis de l'époux ; mais ils sont devenus les ennemis de l'époux & de l'épouse. Ils se substituent à l'époux, dont ils sont les rivaux ; & ils dépouillent l'épouse de tout ce qu'ils lui peuvent ravir ; & quand on n'a pas les yeux assez perçans, pour découvrir l'épouse dans le triste état où ils l'ont réduite, on la méprise, au lieu de la plaindre, & l'on augmente les maux par l'indifférence, au lieu d'y chercher des remèdes par l'application & le soin.

ARTICLE XIII.

Le Prince doit se faire aider, mais en prenant de grandes précautions pour n'être pas trompé.

I. Il n'est pas possible que le Prince le mieux intentionné suffise seul pour un ministère si difficile & si étendu. Il est juste, par conséquent, qu'il se fasse aider. Mais avant tout, il doit savoir qu'il demeure toujours chargé & responsable de tout, & du choix même de ceux qu'il associe à ses soins ; qu'il n'y a point de

matière où l'on puisse plus aisément abuser de la confiance ; qu'il doit fort éprouver ceux à qui il la donnera ; & que tout homme qui voudra l'avoir seul, c'est-à-dire qui voudra conseiller seul, & être consulté seul, doit lui être infiniment suspect. Ce n'est pas que le Prince ne puisse trouver quelqu'un dont la lumière soit si pure, les intentions si droites, le désintéressement si connu, qu'il ait droit de prendre en lui plus de confiance qu'en aucun autre : mais si cet homme en est si jaloux qu'il ne puisse souffrir qu'aucun autre y ait part, & qu'il veuille demeurer seul le maître de l'esprit & des résolutions du Prince, il tend visiblement à se l'assujettir, à régner sur lui & à le tenir en servitude ; & dès lors le Prince doit s'en défier, comme d'un rival qui vient usurper la place du Maître, & disposer à son gré de ce qu'il y a de plus grand & de plus sacré dans l'Etat. Il faut s'opposer dès le commencement à cette espèce de tyrannie ; & ne pas attendre qu'elle soit affermie par une espèce de possession, pour tâcher alors de s'en délivrer. Mais c'est une matière dont on pourra encore parler dans la suite ; & il suffit maintenant que le Prince ait sur cela des vues générales.

CHAPITRE VII.

Un Prince éclairé a besoin d'être consolé de ce qu'il est chargé de nommer aux Evêchés. Il ne lui suffit pas de savoir en general qu'il doit choisir le plus digne ; mais il doit savoir en particulier ce qui distingue le plus digne de ceux qui le sont le moins. Un moyen presque sûr pour parvenir au véritable mérite, est d'écarter tous les ambitieux ; & un moyen presque certain de les écarter, est de ne rien accorder aux sollicitations, ni à ce qui en a l'apparence. Il faut mettre les complaisans & les flatteurs au nombre de ceux qui demandent pour eux-mêmes. Il y faut mettre aussi ceux

(n) O miserandum sponsum talibus credidam parasympsis, qui, adiguat culcul ejus, proprio retinere qua-

siui non venerat. Non amicum profectio sponi, sed amicum. S. Bern. Lib. 2. de Consol. Cap. 6.

dont la modestie & l'humilité sont fausses. Caractère du vrai mérite, opposé à celui des ambitieux. Sentimens des Pères contre l'ambition de ceux qui désirent les dignités Ecclésiastiques. Quel est le sens de ces paroles de S. Paul. „Celui qui souhaite l'épiscopat, „désire une bonne œuvre.„ Espèce d'ambition plus difficile à reconnoître, & dont le zèle paroît être le principe. Le Prince a plus de pouvoir pour reprimer l'ambition, que n'en ont toutes les règles de l'Eglise.

ARTICLE I.

Un Prince éclairé a besoin d'être consolé de ce qu'il est chargé de nommer aux Evêchés.

IL est difficile qu'un Prince sérieux ait compris l'obligation indispensable où il est, de ne nommer aux Evêchés que ceux qui en sont les plus dignes, à peine de se rendre coupable devant Dieu de tout le mal qu'ils feront, & de tout le bien qu'ils auront omis : il est difficile, dis-je, qu'il ait été pénétré de ces grandes vérités. & qu'il ne s'estime pas malheureux d'avoir accepté une si formidable commission, qui étoit étrangère à son premier état, & qui exige de lui un discernement, & une lumière, qui ont peu de proportion avec ses autres emplois, & qui paroissent ne convenir qu'aux plus saints Evêques. On doit lui avouer que son affliction est juste, & qu'il a besoin d'être consolé, de ce qui feroit la joie d'un autre qui seroit moins instruit. Mais sa douleur même donne de grandes espérances, & pour lui, & pour le public ; & pourvu qu'elle n'aille pas jusqu'à l'abattement, & qu'elle soit au contraire le principe de l'activité & du zèle, elle ne servira qu'à le rendre plus attentif aux règles, & plus docile pour les suivre.

ARTICLE II.

Il ne lui suffit pas de savoir en general qu'il doit choisir le plus digne ; mais il doit savoir en particulier ce qui distingue le plus digne de ceux qui le sont moins.

I. L'une des premières & des plus essentielles, est de discerner le mérite ; car il

ne suffit pas de savoir en general qu'on doit choisir le plus digne, il faut savoir en particulier ce qui distingue le plus digne de ceux qui le sont le moins. Il faut être instruit de toutes les qualités nécessaires à un Evêque, & pouvoir être juge de celles qu'il a, & de celles qui lui manquent. Il faut même avoir assez de lumière, pour connoître en quel degré il possède les qualités qu'exige son ministère, & être en état de les comparer avec celles qu'un autre peut avoir dans un degré supérieur. Un tel discernement demande plus d'instruction que n'en ont ordinairement les Princes, qui se contentent souvent d'une apparence extérieure, sans se donner le soin de l'approfondir ; qui bornent presque tout le mérite à une vie exempte de scandales ; à une modestie & une régularité dont l'ambition peut se couvrir ; à des preuves publiques d'une doctrine qui n'a souvent qu'une très légère teinture ; & qui se croient très justement dispensés de porter leurs recherches jusques à une exactitude qui ne convient ni à leur état, ni à la multitude immense des autres occupations qui les accablent.

ARTICLE III.

Un moyen presque sûr pour parvenir au véritable mérite, est d'écarter tous les ambitieux ; & le moyen de les écarter, est de ne rien accorder aux sollicitations, ni à ce qui en a l'apparence.

I. Ce qui a été dit jusqu'ici, doit persuader un Prince véritablement chrétien, que ses obligations vont plus loin : & c'est pour les lui rendre plus faciles qu'on entre avec lui dans un plus grand détail. Un moyen presque sûr pour parvenir au véritable mérite, est d'écarter tous les ambitieux ; & un moyen presque certain d'écarter tous les ambitieux, est de ne rien accorder aux sollicitations, ni aux brigues, & d'aller même jusqu'à tout refuser à ce qui en aura l'apparence. Car ce n'est pas assez que de retrancher un abus qui a été un scandale public, & dont tous les honnêtes gens ont rougi, en faisant cesser

cette manière honteuse de demander par des placets, ou par des mémoires présentés directement par les ambitieux, les dignités de l'Eglise. Une telle licence sera toujours interdite sous un Prince qui respectera les loix & sa conscience; & qui ne permettra jamais à l'ambition de se présenter à lui sans pudeur. Mais elle peut le faire d'une manière plus respectueuse, & demander avec artifice, ce qu'elle n'oseroit demander plus ouvertement.

II. (o) » Un homme peut demander pour
 » un autre, dit S. Bernard, & un autre peut
 » demander pour soi-même. Que celui pour
 » qui l'on vous prie, vous soit dès lors très
 » suspect; & que celui qui ose vous prier
 » pour soi-même, soit à l'instant jugé comme
 » indigne de l'obtenir. Au reste, il im-
 » porte peu que ce soit immédiatement par
 » soi-même, ou par un autre que l'on vous
 » prie; car des deux côtés l'ambition est
 » égale, & il n'y a de différence que dans
 » les moyens. »

III. Il faut néanmoins distinguer entre des prières intéressées & très légitimement suspectes, & les avis qu'on peut recevoir de personnes très éclairées, sur le mérite de quelques autres que le Prince ne connoît pas. Comme il est obligé de chercher le mérite, il doit trouver bon qu'on lui aide à le découvrir; & ce seroit une faute, s'il se prévenoit contre tous les avis qu'on lui donne; & si un homme de bien lui devenoit suspect, pour cela seul qu'on lui en a rendu un bon témoignage. Il doit l'examiner, & ne pas s'y fier sans l'avoir approfondi; mais il doit être bien aisé qu'on l'avertisse de ce qui lui est inconnu; & il ne lui sera pas difficile de distinguer un conseil sage & désintéressé, de prières ardentes, flatteuses, passionnées, dont les motifs sont bientôt connus quand on se donne la peine de les approfondir.

ARTICLE IV.

Il faut mettre au nombre de ceux qui demandent pour eux-mêmes, les complaisans & les flatteurs.

I. (p) Entre ceux qui demandent pour eux-mêmes, il faut comprendre des hommes qui évitent de le faire ouvertement, mais qui sont si complaisans pour le Prince, si attentifs à toutes ses volontés, si préparés à le louer de toutes choses, si assidus à lui faire leur cour sans qu'ils y soient obligés par leurs emplois, si souples, si soumis, si pleins de manières flatteuses, qu'il n'est pas possible de ne pas decouvrir leur dessein, & de ne pas discerner que tout prie & tout demande de leur part, quoiqu'ils tâchent de le dissimuler. (q) Ce n'est pas, dit S. Bernard, dans la tête du scorpion qu'est le venin, mais dans sa queue; & il en est ainsi du flatteur & du complaisant. Il est muet en apparence: mais toutes ses actions tendent à ce qu'il n'ose dire.

ARTICLE V.

Il y faut mettre aussi ceux dont la modestie & l'humilité sont fausses.

I. D'autres, plus artificieux & plus cachés, ne montrent en apparence aucun empressément; & ils affectent au contraire une modestie & une humilité capables de tromper ceux qui ne savent pas que l'espérance, aussi bien que la crainte, peut imiter l'humilité. (r) On tremble, quand on craint de ne pas réussir: on tremble aussi, quand on espère un succès qui est encore douteux. L'ambition dans ces deux situations est encore timide: mais elle n'en est pas moins ambition; & c'est même de ces secrets desirs que naît la modération apparente. Il faut examiner alors, si l'on a toujours été égale-

(o) Alius pro alio, alius fortè & pro se rogat. Pro quo rogatus, sit suspectus. Qui ipse rogat pro se, jam iudicatus est. nec interest per se, an per alium, quis roget. S. Bern. de Consider. Lib. 3. Cap. 4.

(p) Adulantes & ad placentium cuiusque loquentem, animo de rogantibus putat, etiam nihil rogaverit. S. Bern. de Cons. Lib. 4. Cap. 4.

(q) Scorpion non est in facie quod formidat, sed pungit à cauda. Ibid.

(r) Pari modoze adimaverit ejus humilitatem qui timet, & ejus qui sperat. Viri calidi & dolosi propinqua esse solent, tunc praeferunt humilitatem, cum aliquid obtinere voluerit. S. Bern. Ibid.

également modeste : & si ce n'est pas une occasion où l'on espère de réussir, qui a déterminé à le paroître. Il faut examiner, si dans des tems non suspects on a eu la même retenue, le même amour pour l'obscurité, le même éloignement des dignités & des emplois ; si l'on examine si tout est naturel & simple, dans une disposition qui se trahit ordinairement par quelque endroit, quand c'est l'artifice & non la vérité qui en est le principe : & l'on doit s'attendre, si l'on commet en cela quelque méprise, qu'aucune ambition n'éclatera davantage, que celle qui sera parvenue sous le voile de l'humilité.

ARTICLE VI.

Caractère du vrai mérite, opposé à celui des ambitieux.

I. A la place de tous ces ambitieux, plus ou moins dissimulés, & plus ou moins imprudens, qui désirent les dignités Ecclésiastiques ouvertement ou en secret, le Prince doit rechercher avec application ceux qui les méritent, mais qui les craignent ; vaincre leur résistance & leur humilité ; les contraindre & les forcer d'entrer dans le Ministère, dont ils sont dignes à proportion de ce qu'il leur paroît redoutable. Mais afin qu'il ne se trompe pas dans un discernement où le vice prend si souvent l'apparence de la vertu, je crois devoir prévenir le tems où l'on marquera plus en détail les qualités que doit avoir un homme digne de l'épiscopat, & emprunter la main de S. Bernard pour en faire un portrait abrégé, qui le rende reconnoissable au Prince qui desire de le démêler dans la foule.

II. « (1) Il faut, dit ce grand homme, que ceux à qui l'on destine les premières places de l'Eglise, ne craignent rien que Dieu, & qu'ils n'espèrent rien que de lui.

» Il faut qu'ils jugent sainement de tout ; qu'ils soient capables de donner ou de suivre un conseil à propos ; qu'ils ne commandent rien qu'avec discrétion & prudence ; qu'ils préparent avec soin tout ce qui a été résolu, & qu'ils l'exécutent avec courage & avec fermeté ; qu'ils parlent avec modestie, & sans hauteur ; que leur zèle soit prudent & éclairé ; & que leur bonté naturelle & la clémence ne les porte pas au relâchement ; qu'ils aient soin de leurs biens & de leurs revenus, mais sans inquiétude ; qu'ils n'en désirent point de plus grands, mais qu'ils sachent les ménager avec économie ; & que leur grand vertu soit une prudence attentive à tout, qui sache tout prévoir, & que rien ne surprenne. »

III. De telles qualités, quand elles sont éprouvées depuis long-tems, & que leur sincérité n'est pas douteuse, doivent attirer toute l'attention du Prince, qui doit se persuader qu'il a fait une grande conquête, quand il a pu placer celui qui les a, dans un premier siège de l'Eglise ; & qui doit par conséquent regarder comme un important devoir, de repousser tous ceux qui s'empresrent pour entrer dans un ministère dont ils n'ont aucune idée, & où il est évident que Dieu ne les appelle pas.

ARTICLE VII.

Sentimens des Pères contre ceux qui désirent les dignités Ecclésiastiques.

I. Mais afin que le Prince connoisse de plus en plus combien les ambitieux, de quelque prétexte qu'ils couvrent leur ambition, sont indignes de ce qu'ils désirent, je le supplie d'écouter avec docilité ce que nous lisons dans S. Chrysostome, & que je vais rapporter : « (1) Que pourroit-on dire, & que pourroit-on représenter (ce sont les

R r r 3 termes

(1) Itaque, neque volentes, neque cunctantes, assumito, sed sequentes. Etilam cogit illos, & compelle intrare. Qui prater Dominum timeant nihil, nihil sperent nisi à Deo. . . Qui sint in iudicio recti, in consilio providi, in iudendo discreti, in disponendo industres, in agendo strenui, in loquendo modesti, in zelo subriti, in misericordia non remissi. . . in cura rei familiaris non solliciti, alienis non cupidi, lux non prodigi, ubique & in

omnibus circumspiciti. S. Bern. Lib. 3. de Consider. Cap. 4. (1) Quid miseria illis dixerit, qui se coniciunt in tantam abyssum suppellectilium? Omnium, quos regit, à se reddenda ratio est. Miror an hieri possit ut aliquis ex retributis sit saluus, quum videam post minas, & presentem socordiam, aliquot adhuc accurrentes, & se coniciunt in tantam molem administrationis.

termes de ce Père) à ces hommes mal-
 „heureux, qui se précipitent eux-mêmes
 „par l'ambition dans un si grand abîme de
 „châtiments & de supplices? Comment ne
 „voient-ils pas qu'ils seront obligés de ren-
 „dre compte de tous ceux de la conduite
 „desquels ils osent se charger? Pour moi,
 „qui connois d'un côté les menaces de
 „Dieu contre les Pasteurs indignes, & de
 „l'autre, avec quelle négligence la plupart
 „de ceux qui sont en place s'acquittent de
 „leurs devoirs, je suis dans l'étonnement
 „si un seul d'entre eux se peut sauver; sur
 „tout en considérant ceux qui s'empres-
 „sent pour se charger du soin des autres, &
 „qui se jettent avec témérité dans un mi-
 „nistère dont le poids ne peut que les
 „accabler. „

II. (v) Car, dit encore le même Père,
 „si ceux qui sont trainés malgré eux à l'é-
 „piscopat, & qui cèdent à la contrainte
 „& à la nécessité, n'ont ni ressource, ni
 „excuse, s'ils s'acquittent mal d'un tel em-
 „ploi; combien à plus forte raison, ceux
 „qui désirent avec ardeur d'y parvenir, &
 „qui sont violence pour y arriver, seront-
 „ils plus inexcusables? Un tel ministère
 „doit être l'objet du tremblement & de la
 „frayeur, pour quiconque a de la conscience,
 „ce, & qui connoît le poids immense d'une
 „telle charge. Quand même on y seroit
 „traîné par force, il faudroit la refuser, &
 „ne se pas contenter de la refuser une fois:
 „il faudroit même l'éviter par la fuite &
 „par la retraite; & rien ne seroit plus rai-
 „sonnable qu'une telle conduite, pour qui-
 „conque est bien instruit de la grandeur &
 „de l'importance d'une telle dignité. „

III. Rien n'est plus sage ni plus exact sur
 ce point que la pensée de S. Augustin, à

qui je serois perdre une partie de son mé-
 „rite si je la rapportois dans d'autres ter-
 „mes que les siens. „(x) Il y a de l'im-
 „déceance, dit-il, & de l'immodestie, à
 „désirer la première place dans le gouver-
 „nement de l'Eglise, quoiqu'il soit neces-
 „saire pour le bien du peuple qu'elle soit
 „remplie, & qu'on ait toutes les quali-
 „tés pour la remplir dignement. Ainsi le
 „premier désir qu'inspire l'amour de la vé-
 „rité, est de se conserver pour elle un saint
 „repos & un saint loisir: & il n'y a que
 „la nécessité qu'impose la charité, qui fasse
 „accepter une occupation juste & un mi-
 „nistère légitime. Lors donc qu'on ne nous
 „charge point de ce fardeau, nous ne de-
 „vons nous appliquer qu'à la recherche
 „& à la méditation de la vérité: mais si
 „on le met sur notre tête, il faut s'y fou-
 „mettre par la nécessité que la charité
 „nous impose. „

IV. Il faut que ce soit la nécessité qui
 fasse violence à l'amour qu'on a pour la
 vérité, & au désir sincère de l'étudier &
 de s'en nourrir. Il faut que ce soit, non
 notre zèle, mais celui des autres, qui nous
 tire de la sainte obscurité dont nous fai-
 sons nos délices; & il faut que le seul
 amour de nos frères nous fasse consentir
 à accepter un fardeau, dont nous connoi-
 sons tout le poids, & dont la méditation
 de la vérité nous a voit déconvert tous les
 périls. Car, selon la remarque de S. Au-
 gustin, „(y) quand on est éclairé d'une
 „autre lumière que celle du siècle, on sait
 „qu'il n'y a rien en cette vie, & princi-
 „palement dans un tems tel que le nôtre,
 „de plus facile, de plus agréable, de plus
 „conforme aux inclinations des hommes,
 „que l'emploi & la dignité d'Evêque, ou
 „de

(v) Nam si il, qui necessitate trahuntur, non habent
 quod excusent, & quod se excuset, si rem male admi-
 nistraverint, quanto magis il qui in hoc studium
 ponunt, & in id irruunt? Timere enim oportet & con-
 tremiscent, & propter conscientiam, & propter moerorem
 imperii; & novum, si trahantur, semel recusare; imò
 verò etiam fugere, prout domus magnitudinem dignitatis.
 S. Chrys. Homil. 36. in Epist. ad Hebr.

(x) Locus superior, sine quo regi populus non potest
 esse ita teneant; aut qui administrat ut decet, imperatorem
 ter tamen appetit. Quomodo enim utrumque sanctum quærit
 castitas veritatis; negotium justum suscipit necessitas car-
 itatis; quam sacrum si nullus imponit, percipiendus ac-

que latuenda vacandum est veritati: si autem imponi-
 tur, suscipienda est propter caritatis necessitatem. S. Aug.
 de op. de serv. Dei Cap. 19.

(y) Cogitet prudentia sua, nihil esse in hac vita, &
 maxime hoc tempore, facilius, & iustius, & humani-
 bus acceptabilius, Episcopis, aut Presbyteris, aut Diaconi
 officio, si personarum æque administrationis res agitur: sed
 nihil apud Deum miserius, & tristius, & diabolius
 licet nihil esse in hac vita, & maxime hoc tempore,
 difficilius laboriosius, periculosius, Episcopis, aut Pres-
 byteris, aut Diaconi officio, sed apud Deum nihil be-
 tius, si eo modo militetur, quo imperator nosse jubet.
 S. Aug. Epist. 148.

„ de Prêtre, au de Diacre, si l'on s'acquit-
 „ te de ses devoirs d'une manière superfi-
 „ cieuse, & en flattant les passions des hom-
 „ mes; mais qu'alors il n'y a rien de plus
 „ malheureux selon Dieu, & de plus cri-
 „ minel, que ces conditions & ces états,
 „ dont on remplit si indignement les de-
 „ voirs. On sait aussi qu'il n'y a rien en cer-
 „ te vie, & principalement dans un tems
 „ tel que le nôtre, de plus difficile, de plus
 „ pénible, de plus dangereux, que l'em-
 „ ploi & la dignité d'Evêque, de Prêtre,
 „ ou de Diacre, si l'on s'acquitte de ses
 „ devoirs, & si l'on combat selon les ré-
 „ gles que prescrit Jésus-Christ, le chef
 „ & le général de notre milice : mais qu'il
 „ n'y a rien alors de plus heureux que l'é-
 „ tat de ses fidèles ministres. „

V. S. Augustin déplore les difficultés de son tems, comme étant devenues beaucoup plus grandes que dans des siècles plus purs & plus innocens; & il joint à l'Episcopat, dont les dangers sont visibles, le simple Sacerdoce, & le Diaconat, parce que tous les Prêtres & tous les Diares avoient alors des fonctions distinctes, qui les appliquoient à la conduite des fidèles, & qu'on n'en ordonnoit aucun, qu'en le chargeant du ministère public. Qu'eût donc dit ce grand homme, s'il avoit connu toutes les difficultés nouvelles, que le relâchement de la discipline, l'inondation des abus, le défaut de vocation dans la plupart des Ministres, l'ambition de ceux qui parviennent aux premières dignités, l'obstacle que trouvent les bons Evêques & les Ecclesiastiques vertueux dans les mauvais exemples & les pernicieuses maximes des autres; qu'eût pensé, dis-je, ce grand homme des difficultés nouvelles, que tant de scandales ont fait naître, s'il avoit pu les prévoir? Et quelle compassion n'eût-il pas eu de ceux qui, dans des tems aussi malheureux que

les nôtres, auroient été contraints d'accepter le pesant fardeau de l'episcopat, ou même la charge d'une nombreuse paroisse?

ARTICLE VIII.

Quel est le sens de ces paroles de S. Paul : „ Celui qui souhaite l'episcopat, désire „ une bonne œuvre ? „

I. Mais n'est-il pas écrit, que „ (a) si „ quelqu'un souhaite l'episcopat, il désire „ une bonne œuvre? „ Comment pourroit-on condamner ce que l'Apôtre justifie? Et comment un désir d'une bonne œuvre pourroit-il être suspect? Tout dépend de fixer le véritable objet de ce désir. Si c'est le travail qui en est l'objet, le désir est légitime : mais si c'est l'honneur, la distinction, le plaisir de commander, qui en soit l'objet, le désir est injuste. „ (a) Celui qui „ souhaite l'episcopat, dit S. Augustin après S. Paul, „ désire une bonne œuvre, parce „ que la propre signification de l'episcopat, „ a rapport à l'œuvre & au travail, & non „ à l'honneur : en sorte que quiconque aime „ à être le premier & à condamner, & non „ à être utile aux autres & à les servir, doit „ comprendre qu'il n'est pas Evêque. „

II. Pour entendre bien le sens de ces paroles : *C'est désirer une bonne œuvre que de désirer l'episcopat*; il faut en apprendre l'interprétation de S. Paul même, & lire dans ses (b) Epîtres le récit de ses travaux, de ses épreuves, de ses souffrances, de ses dangers, & de sa préparation à mourir à tous les momens : car c'est à quoi tous les Evêques alors étoient appelés; & il falloit un grand courage, & une disposition continuelle au martyre, pour accepter l'episcopat, & plus encore pour le désirer : (c) „ Lorsque vous pensez à l'episcopat, dit S. Gaudence Evêque de Bresse, contemporain & ami de S. Basile & de S. Ambroise,

(a) 1. Timoth. C. III. v. 7.
 (b) Qui episcopatum desiderat, bonum opus desiderat, quia episcopatus nomen est operis, non honoris : ut intelligat non se esse Episcopum, qui pacifice dilexerit, non prodesset. S. August. Lib. 19. de Civit. Dei C. 19.
 (c) 1. Corinthe C. XI. v. 21. ap. Philp. C. I. v. 27. 29.

(d) Cum episcopatum cogitas, ne teferas animum ad hæc tempora, quibus Episcopi nihil minus norunt quam illas preces que illis à Paulo assignantur. Nec quidquam

aliud nunc intelligitur appellatione Episcopi, quam fructus, & vigilantiæ, & immanes honores : sed tempora illa ante oculos propone, cum Paulus ipse, qui alios instruere Episcopos, peragabat orbem terrarum, in fame & siti, in frigore & nuditate, in verberibus, in plagis, in carceribus atque quotidianis mortibus. Eo igitur tempore optare episcopatum, nihil omnino aliud erat, quam optare quatuordecim milia pro Christo mori. S. Gaudens. de Scholasticis ad hunc locum Apostoli.

se, „ n'en rapportez pas l'idée à ce que
 „ nous voyons de nos jours, où les Evê-
 „ ques ne connoissent rien moins que les
 „ qualités que S. Paul leur prescrivit, & qu'il
 „ exige d'eux; & où, sous le nom d'Evê-
 „ que, on n'entend que les revenus, les
 „ grands biens, & les honneurs excessifs
 „ dont il jouit. Mais pour avoir une juste
 „ idée de l'épiscopat, rappelez le souve-
 „ nir de ces tems où S. Paul, qui marquoit
 „ aux Evêques ce qu'ils devoient être, par-
 „ couroit le monde pour y prêcher l'Evan-
 „ gile, en souffrant la faim & la soif, le
 „ froid & la nudité, les coups de fouet &
 „ les plaies, les prisons & une espèce de
 „ mort continuelle, par les dangers où sa
 „ vie étoit à chaque moment exposée, &
 „ par les mauvais traitemens. Ainsi, dési-
 „ rer l'épiscopat au tems de S. Paul, c'é-
 „ toit absolument la même chose, que de
 „ désirer de mourir mille fois chaque jour
 „ pour Jesus-Christ. „

III. S. Grégoire le Grand donne la même
 „ interprétation à la parole de S. Paul,
 „ & il reconnoît, (d) que c'étoit une chose
 „ très digne de louange que de désirer l'é-
 „ piscopat, dans un tems où il étoit certain
 „ que ce désir renfermoit celui du marty-
 „ re, & des plus terribles supplices; „ mais
 „ depuis la paix de l'Eglise, les Evêques
 „ n'ayant rien à craindre au dehors, & leurs
 „ dignités étant devenues l'objet de la cupidité,
 „ par les richesses & par les honneurs, rien
 „ ne doit être plus suspect que le désir d'y
 „ parvenir; sur-tout dans un tems où le perni-
 „ cieux exemple de mauvais pasteurs a préva-
 „ lu, & où l'on est extrêmement éloigné de
 „ la modestie, de la frugalité, & de la vie la-
 „ borieuse des premiers Evêques. St. Isidore
 „ de Peluse, si connu par ses lettres, déplore
 „ ce changement; & l'on diroit qu'il fait la
 „ peinture de notre siècle, en représentant les
 „ abus du sien.

(d) Tunc laudabile fuit episcopatum querere, quando
 per hunc quemque dubium non erat ad supplicia gravio-
 ra pervenire. S. Greg. Mag. Part. 1. Pastor. C. 2.

(e) Tunc virtute preedit sacerdotio admovebantur, nunc
 avari, & pecunia cupidi. Tunc imperia dignitatesque ob
 rei magnificentiam desuebant, ut Nazianzenus, Chry-
 sostomus, & alii; nunc vero sponte assumunt, ob deli-
 ciarum copiam, atque invadunt. Tunc voluntaria pau-

IV. „(e) On choisissoit autrefois, dit-il,
 „ pour Evêques, ceux qui avoient plus de
 „ vertu: mais maintenant ce sont les ava-
 „ res, & ceux qui sont passionnés pour l'ar-
 „ gent, qui briguent les Evêchés. Ceux qui
 „ en étoient dignes, comme les Gregoires
 „ de Nazianze, les Chrysostomes & les
 „ autres, fuyoient les premières places &
 „ les dignités: mais maintenant, ceux qui
 „ n'y cherchent que l'abondance & les dé-
 „ lices, s'emprescent pour y entrer, & les
 „ enlèvent. Alors les Evêques mettoient
 „ leur gloire dans une pauvreté volontaire:
 „ maintenant ils la font consister dans les
 „ richesses & dans l'application à les aug-
 „ menter. La dignité du sacerdoce a dége-
 „ néré en un manifeste désir de régner.
 „ Elle a passé de l'humilité à l'orgueil, du
 „ jeûne & de l'abstinence aux délices, d'u-
 „ ne sage & prudente administration à une
 „ domination absolue. Car les Evêques ne
 „ se contentent plus d'être ministres de
 „ l'Eglise, & de prendre soin de ses biens
 „ comme des économes; mais ils veulent
 „ en être les Maîtres. „

V. Qu'étoit dit ce saint solitaire du cin-
 „ quième siècle, où il y avoit dans toutes les
 „ parties de l'Eglise de précieux restes de san-
 „ cienne vertu des Apôtres & de leurs suc-
 „ cesseurs, s'il avoit vu avec quelle licence
 „ l'ambition s'est accrue depuis que les Rois
 „ disposent des premières dignités Ecclesia-
 „ stiques, ou plutôt depuis qu'ils les aban-
 „ donnent au choix de leurs Ministres, & à
 „ l'empressement de ceux qui ne négligent au-
 „ cun genre de servitude & de bassesse pour
 „ y parvenir?

ARTICLE IX.

Esprits d'ambition plus difficiles à démêler, &
 „ dont le zèle paroît être le principe.

I. Il faut convenir néanmoins, que par-
 „ mi ceux qui désirent les premières places
 „ dans

peritate gloriabantur: nunc habendi cupiditate spontanea
 questum faciunt. Recidit jam sacerdotii dignitatem ad
 regnandi cupiditatem appetit: ob humilitatem ad super-
 biam; à jeunio ad delicias probantem; à dispensatione
 denique ad dominium venientem. Non enim ut dispensato-
 rem administrare rem voluit, sed ut domini, sibi pro-
 prium vindicaret. S. Isidorus Lib. 2. Epist. 22.

dans l'Eglise, il y en a dont l'ambition paroît plus excusable, & qui couvrent le désir des prééminences par l'espérance d'user bien de leur autorité, & de la rendre utile à leurs frères. Ils se flattent eux-mêmes en se nourrissant de desseins & de projets dont le succès seroit merveilleux, selon leur pensée, s'ils avoient autant de pouvoir que de zèle; & sans examiner le fond de leur cœur, qui souhaite réellement la distinction & le plaisir de dominer, ils se rassurent sur des desirs superficiels qui sont sans racine, & qui s'évanouissent dès qu'ils sont parvenus.

II. Je ne saurois mieux exprimer leurs dispositions que par ces paroles de S. Gregoire : „ (f) Il arrive souvent, dit ce Pape, „ que ceux qui desireroient d'être les maîtres & „ les Pasteurs des autres, se proposent certains biens à faire; & quoique réellement „ ils ne souhaitent que l'élevation & la grandeur, ils s'occupent néanmoins sérieusement de l'idée des grandes choses qu'ils „ se promettent de faire; & il arrive ainsi „ que leurs véritables intentions demeurent „ secrètes & cachées dans le fond du cœur, „ pendant que sur la surface de leur esprit, „ une vaine idée les occupe & les trompe.

III. „ (g) Par cette fausse espérance de „ faire un bien que Dieu ne demande pas, „ des hommes d'ailleurs vertueux, comme „ les appelle S. Ambroise, deviennent criminels, en se livrant à une secrète ambition, qui, par de specieux dehors, invite à rechercher les dignités, & qui réussit souvent à les faire obtenir. Car cette „ ambition couverte du zèle, prend toutes „ sortes de formes pour arriver à ce qu'elle „ desire; elle se courbe & se fléchit, pour „ parvenir à l'élevation & à l'honneur; elle „ ne refuse aucune servitude ni aucune bassesse pour pouvoir dominer; & l'espérance de monter à une première place, „ la porte à se dégrader & à s'avilir.

IV. Le Prince doit être en garde contre toutes les espèces d'ambition, & contre tous les artifices que l'hypocrisie ou une vertu peu éclairée peuvent employer. Il ne peut trop tôt s'affranchir de toutes les sollicitations directes ou indirectes, en déclarant qu'elles seront non-seulement inutiles, mais suspectes; & il doit même se desier de tous les moyens qu'on substituera aux sollicitations, aux insinuations, & aux manières trop découvertes d'attirer son attention & ses regards. Les uns s'empresseront de travailler dans les Diocèses, & de prendre des Evêques des lettres de Grands-Vicaires: les autres tâcheront de se distinguer par le talent de la predication, & d'en rendre juge le Prince: les autres croiront, que des charges d'Aumôniers à la Cour les empêcheront de tomber dans l'oubli: les autres penseront, que c'est un degré presque sûr pour parvenir à l'épiscopat, que d'être Agens du Clergé. Le Prince verra tout cela sans préjugé: il n'en conclura rien, si le reste n'y répond pas. Il n'en examinera pas moins sévèrement les qualités personnelles; & si l'on manque des essentielles, il ne considérera tous ces moyens, que comme des artifices pour surprendre la religion, & pour ôter à l'ambition ce qu'elle a de honteux, en lui conservant tout ce qu'elle a de criminel. Il se souviendra sur-tout de ces deux avis de S. Bernard: l'un „ (h) qu'on ne sauroit „ juger que difficilement du mérite des Ecclésiastiques qui ont des charges à la „ Cour; l'autre, (i) qu'il faut regarder tous „ ces jeunes Abbés qui se piquent d'éloquence, & qui ne prêchent que d'une manière mondaine, comme des ambitieux „ manifestes, qui ne prennent pas même le „ soin de se déguiser, & qui sont des ennemis „ mis déclarés de la justice & de la vertu.

SSS

ARTI-

(f) Merumque hi qui subire magistrum pastorale cupiunt, nonnulla quoque opera bona animo proponunt; & quamvis hoc intentione clericali sperant, operaturus se tamen magno putant, sique ut aliud in his intentione sumunt, aliud exhibent animo superfluo consensu eductum. S. Greg. M. in Epist. ad Rom. c. 13. p. 14.

(g) Hoc ipso perniciosis est ambitio, quod blanda quidam est conciliabula dignitatum; & spe quos nulla vicia deflectunt. . . facit ambitio criminalis. . . ut do-

minetur illis, prius servit; curvare obsequio, ut honore donec; & dum vult esse sublimior, fit remissior. S. Ambros. Lib. 4. in Lucam.

(h) Hoc tibi perinde, qui admodum sunt diffidit in oculis populi probri. S. Bern. Lib. 1. de Consol. Cap. 1.

(i) Verboſus anſolentem, & Audientia eloquentia, cum ſcientia ſit inanis, non aliud quàm juſtitia hoſtem reputat. Lib. 1. c. 14.

ARTICLE X.

Le Prince a plus de pouvoir pour reprimer l'ambition, que n'ont toutes les regles de l'Eglise.

I. Lorsque le Prince aura écarté tous les ambitieux, que S. Bernard appelle des hommes empestés, parce qu'ils ne sont pas seulement corrompus, mais qu'ils infectent toute l'Eglise par leur pernicieux exemple; (k) *excluso hoc pestilenti genere hominum*; il n'aura plus qu'à s'appliquer à chercher le mérite, dont l'hypocrisie ne peut soutenir long-tems le caractère, parce qu'elle est impatiente, & qu'elle ne peut consentir à être long-tems oubliée; & il aura déjà fait un miracle qu'aucune prédication n'auroit pu faire, quoique soutenue par toutes les règles & toutes les décisions de l'Eglise: car il aura obligé tous les ambitieux à disparaître, & à se cacher; à quoi tous les anathêmes de l'Eglise n'auroient pu les contraindre, si la Cour leur eût été favorable; & il aura rendu le choix des bons Ministres beaucoup plus aisé, en mettant en fuite cette foule de mercenaires & de faux Pasteurs qui assiégeoient toutes les dignités, & qui fermoient le passage à la vertu, en occupant toutes les avenues.

CHAPITRE VIII.

Après que le Prince a éloigné les ambitieux, il doit s'appliquer à rechercher le mérite, qui est toujours modeste. Raisons qui portent les personnes qui ont plus de vertu, à craindre les dignités Ecclesiastiques, & à les éviter. Sentimens des Pères sur ce point. Il n'y a que la nécessité & la contrainte qui puissent obliger un homme éclairé à se soumettre à une vocation manifeste: mais alors même il n'est pas pleinement rassuré. Il faut que ces deux choses concourent; qu'on soit contraint, & qu'on soit digne. Loi des Empereurs, qui déclare indigne de l'épiscopat quiconque n'est pas ordonné malgré lui. S'il est vrai que la nomination à un Evêché soit un bienfait & une

grace. Attention à chercher des hommes dignes de l'épiscopat: application de ceux-ci à l'éviter. Divers exemples. Nouveaux motifs qui portent des hommes vertueux à s'opposer à une vocation qui paroît légitime. Leur résistance n'est point invincible; & elle cède à la volonté de Dieu, quand elle est connue.

ARTICLE I.

Après que le Prince a éloigné les ambitieux, il doit s'appliquer à chercher le mérite, qui est toujours modeste.

I. Quoique le Prince ait éloigné les ambitieux, & qu'il se soit mis en état de discerner le mérite, en se déclarant ennemi de tout ce qui osoit en usurper la place, ou par des sollicitations ouvertes, ou par des moyens plus secrets; il n'est pas pour cela déchargé du soin de le rechercher: car le vrai mérite est toujours modeste. Il n'est jamais empressé: il ne s'offre jamais de soi-même: il attend la vocation de Dieu; & il ne veut entrer dans aucun emploi que par son ordre, lors même que les emplois ne regardent que la République & le Gouvernement temporel. On a vu dans un autre lieu, avec quelle sollicitude il falloit le chercher au milieu de l'obscurité qu'il couvrait; avec quelle attention il falloit le démêler dans chaque Province, & dans chaque ville, pour lui marquer sa place; & par quels moyens on pouvoit réussir à le distinguer, & à le faire servir au bien public.

ARTICLE II.

Raisons qui portent les personnes qui ont le plus de vertu, à craindre les dignités Ecclesiastiques, & à les éviter.

I. Mais si l'on agit maintenant d'un mérite plus rare, plus éclairé, plus timide, plus effrayé des dangers qui sont inséparables des emplois auxquels on le voudroit destiner. On est chrétien pour soi-même: mais on est Evêque pour les autres. En demeurant particulier, on ne répond que de soi-même;

(k) S. Bern. lib. 2.

même ; mais en acceptant le ministère de Pasteur , on répond de tout le troupeau : & il n'y a personne qui ait de la Religion & de la foi , qui ne doive trembler en lisant ces paroles de S. Paul : « (1) Obéissez à vos conducteurs, & foyez-leur soumis, parce qu'ils veillent sur vous, comme devant rendre compte de vos âmes. » Si le salut est si difficile pour chaque fidèle ; si la voie est environnée de tant de périls ; s'il a tant de peine à marcher avec persévérance dans le sentier de la justice : comment oseroit-il se charger de la conduire & du salut des autres ?

II. Comment une brebis, si exposée elle-même aux égaremens & aux surprises, consentiroit-elle à être le Pasteur des autres ? Comment un homme sage, qui se reproche souvent son assoupissement & son sommeil, se laisseroit-il placer (m) dans le lieu de la sentinelle, avec obligation d'avertir par le son de la trompette tous ceux qui sont en péril, à peine de répondre de leur sang, s'ils perdent la vie par son silence ? Comment enfin un homme foible & malade, & qui n'est occupé que de sa propre convalescence, se résoudroit-il à être le Médecin d'un troupeau où la santé est rare, & où toutes les espèces d'infirmités se rencontrent ? Et avec quel front s'exposeroit-il aux justes reproches du souverain Pasteur, qui lui diroit ce que nous lisons dans les Prophètes : « (n) Vous n'avez point travaillé à fortifier les brebis qui étoient foibles, ni à guérir celles qui étoient malades ; vous n'avez point bandé les plaies de celles qui étoient blessées ; vous n'avez point relevé celles qui étoient tombées, vous n'avez point cherché celles qui étoient perdues. »

III. Rien n'est plus juste, ni plus conforme, non seulement à l'humilité, mais à tous les sentimens de la piété chrétienne, que

d'éviter avec soin d'être le guide & le Pasteur des autres ; de s'enfvelir dans une salutaire obscurité ; de mettre entre soi & le précipice le plus grand intervalle qu'on peut ; de craindre l'attention de ceux qui peuvent enlever un homme qui vit en paix dans la solitude, pour le faire monter à une place éminente, où il ne voit rien de plus présent ni de plus certain que le danger de se briser par une chute presque inévitable ; & l'on doit pardonner à cet homme si justement effrayé, non seulement les ténèbres dont il s'enveloppe, mais toutes les précautions qu'il prend pour ne venir jamais dans la pensée des personnes capables de troubler son repos, & de le tirer de la méditation de sa misère, pour l'exposer à la lumière & au grand jour, selon cette parole de l'Écriture : (o) *Quare misero data est lux, & vita his qui in amaritudine animæ sunt ?*

ARTICLE III.

Sentimens des Pères sur ce point.

I. « (p) Il est utile & salutaire, dit Origène, de ne pas s'offrir témérairement pour accepter des dignités dont Dieu lui-même est l'auteur, & pour ne pas s'ingérer dans le gouvernement & dans les ministères de l'Eglise ; mais d'imiter au contraire la retenue & la résistance de Moïse, de dire avec lui : Envoyez, Seigneur, un autre que moi pour conduire votre peuple. Car il ne s'agit pas de dominer, mais de servir l'Eglise ; & quiconque pense sérieusement à son salut, n'est attentif qu'à son ministère, & non à l'honneur de commander. »

II. L'exemple de Moïse, dont parle Origène, & qu'il propose comme un modèle, est plus capable qu'aucun autre de justifier les craintes & les résistances même de ceux qui ne peuvent se résoudre à accepter les

S s s 2

digni-

(1) Ipsi autem pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddiduros. I Petr. C. XIII. v. 17.

(m) Si speculator viderit gladium & non informaverit buccinam, ille quidem in iniquitate sua capiet eum, sanguinem autem eius de manu speculatoris requiram. Eccl. C. XXXIII. v. 6.

(n) Quod infirmum fuit non consolidasti, & quod agrotum non sanasti, quod contractum est non alligasti, & quod abiectum est non revocasti, & quod perie-

rat non quaesisti. Jerem. C. XXXIV. v. 4.

(o) Ps. C. II. v. 20.

(p) Bonum est non proleat ad eas que à Deo sunt dignitates, & principatus, & ministeria Ecclesiarum, sed imitari Moysen, & dicere cum eo : Proinde alium quem mittas. Neque ad principatum Ecclesiarum venit, qui solvendi vult, sed ad servitutum Ecclesiarum. Origenes Homil. 6. in Cap. 6. 1. 146.

dignités de l'Eglise, quoiqu'ils paroissent y être canoniquement appelés. Car Dieu ne se montre pas à eux comme à Moïse, (g) Il ne les appelle pas d'une manière aussi immédiate, ni aussi certaine. Il ne leur promet pas aussi clairement, ni son secours, ni le succès. Il n'insiste pas aussi fortement contre (r) leurs excuses & leurs refus; & il n'oppose pas à leurs représentations, un commandement si réitéré, ni si persévérant, & néanmoins (s) Moïse ne cessa de représenter à Dieu sa foiblesse, son peu d'éloquence, & l'extrême disproportion entre ses dispositions & le ministère dont il le chargeoit; & il fit toujours instance pour le conjurer d'envoyer un autre que lui, jusqu'à ce que Dieu lui témoigna qu'il étoit offensé de ses répliques, & qu'il vouloit être obéi.

III. Quand un homme, dit S. Grégoire de Nazianze, seroit exempt de tous les vices, & qu'il seroit même arrivé au comble de la vertu, je ne vois pas sur quelle confiance en ses lumières & en ses forces il oseroit accepter, sans trembler, le gouvernement de l'Eglise: car c'est l'art des arts que celui de conduire les hommes, & une telle connoissance est au dessus de toutes les autres. (t) *Nam professi ars quædam artium, & scientia scientiarum mihi esse videtur, homines regere.* Cette parole est devenue célèbre parmi les (v) grands hommes qui ont profité des lumières de S. Grégoire, & qui ont appris de lui que la sagesse nécessaire pour conduire les hommes au salut, est très élevée, & par conséquent très rare.

ARTICLE IV.

Il n'y a que la nécessité & la contrainte qui puissent obliger un homme éclairé à se soumettre à une vocation manifeste: mais alors même il n'est pas pleinement assuré.

I. Il n'y a donc que la nécessité & la contrainte qui puissent obliger un homme éclairé à se soumettre à une vocation manifeste; & cette vocation même ne le dispense pas d'examiner avec soin s'il a de quoi y répondre: car elle suppose le mérite, mais elle ne le donne pas; & c'est imprudemment qu'il y cède, s'il ne voit pas en lui les qualités qu'elle exige. » (x) J'estime, dit avec grande raison S. Chrysostome, » que lors même que six-cens personnes » nous appellent, & nous font une espèce » de violence pour nous obliger à accepter la conduite des autres, nous ne devons point alors avoir égard à leurs sollicitations & à leur nombre, mais examiner avant tout nos dispositions, & entrer dans une discussion exacte de nos forces & de nos vertus, pour bien nous rendre qu'avec connoissance & avec sagesse à ceux qui nous font violence. Car si personne n'est assez imprudent, pour se charger du soin de bâtir une maison; à moins qu'il ne soit Architecte; & si personne n'accepte l'emploi de traiter les malades, à moins qu'il n'ait étudié la Médecine; & si l'un & l'autre refusent constamment ces commissions, quoiqu'on les les presse de les accepter, en avouant sincèrement leur ignorance: comment celui à qui l'on impose le redoutable soin d'une infinité d'ames, s'excusera-t-il sur la contrainte que ceux-ci ou ceux-là lui font, au lieu d'examiner sérieusement si ce fardeau lui convient?

II. Et

(g) *Alt Dominus: Veni, & mittam te...* Diciturque Moyses ad Deum, Quis sum ego ut vadam? ... Qui dicit ei: Ego ero tecum. *Exod. c. III. v. 10. 11. 12.*

(r) Moyses ait: non credet mihi, neque audient vocem meam. *Exod. c. IV. v. 1.*

(s) Obsecro, Domine, non sum eloquens... obsecro, Domine: nunc quoniam missus es... *Itatus Dominus in Moysen, ait, &c. ibid. v. 10. 11. 14.*

(t) S. Greg. Naz. Orat. 1.

(v) S. Chrysostome, & S. Grégoire Pape.

(x) Decete arbitros, vel si te ed facienti vocent, et-

que adeo cogant, non illos spectare: verum animi cui dotes prius examinare, vitæque tuas omnes exerce perscrutari, atque ita dumtaxat cogensibus cedere. Jam domum si aliquis adificaturum pollicetur mento audiat, qui istum Architectos non sit: neque agrotantem contingere corpora quisquam aggrediat, qui medicinam non didicerit: quin immo vel pluribus vim afferentibus deprecator, neque eum sine podetio ignorantiis. Cui aorum iam multorum alimatum cura credenda sit, is non prius seipsum examinabit, pollicentibus vel ille jubet, vel ille cogit? & Chrysost. *lib. 4. de sacerdot. c. 2.*

II. „(y) Et en effet, continue le même Père, „comment un homme qui sentoît sa „foiblesse, & qui l'avouoit lorsqu'on ne l'ap- „pelloit point au ministère, est-il devenu „tout d'un coup un homme plein de for- „ce, & capable de tout, dès qu'il s'est „trouvé quelqu'un qui l'ait jugé digne d'u- „ne première place ? „Ce signe équivo- „que & purement extérieur ne change point les dispositions secrètes de l'esprit ni du cœur. Il ne donne rien de nouveau ; il est seulement une occasion d'examiner en tremblant ce qu'on a reçu ; & si une humilité sincère nous oblige d'avouer, que des qualités nécessaires au gouvernement de l'Eglise nous manquent, il ne faut pas rougir de cet aveu, comme un homme qui n'est ni Architecte, ni Médecin, ne rougit point de l'avouer.

ARTICLE V.

Il faut que ces deux choses concourent ; qu'on soit contraint, & qu'on soit digne.

I. Il faut donc que ces deux choses concourent : qu'on soit contraint, & qu'on soit digne. L'une sans l'autre ne suffit pas. Il y auroit de la témérité à s'offrir. Il y en auroit encore plus à céder à une prétendue nécessité, lorsqu'on manque des qualités essentielles ; & la maxime de S. Gregoire le Grand est l'unique règle que l'on doit suivre : „(x) qu'il faut, lors même qu'on a „toutes les vertus, n'accepter le gouver- „nement des autres que par nécessité & „par contrainte ; & qu'il faut résister in- „vinciblement à la contrainte, de quelque „part qu'elle vienne, quand on n'a, ni les „vertus, ni les dispositions nécessaires.,,

ARTICLE VI.

Loi des Empereurs, qui déclare indigne de l'épiscopat quiconque n'est pas ordonné malgré lui.

I. C'étoit une chose si connue, qu'aucun mérite ne donnoit droit aux dignités Ecclésiastiques, & qu'il falloit y être contraint, que les Empereurs en ont fait une loi, dont le fonds & les termes méritent une attention particulière : „(a) Tout hom- „me appelé à l'épiscopat, disent ces Prin- „ces, „doit être si éloigné de l'ambition, „qu'il faut le chercher pour le contrain- „dre ; qu'il doit s'enfuir quand on l'invit- „te & qu'on le presse ; & qu'il ne doit „avoir d'autre excuse en se soumettant, „que la nécessité où on l'a réduit d'obéir. „Car il est évident, que quiconque n'est „pas ordonné malgré lui, est indigne du „sacerdoce & de l'épiscopat. „

II. Ce n'est pas là une loi faite dans un Concile, & que le zèle de quelques saints Evêques ait opposée à l'ambition. Ce sont les Princes eux-mêmes, que les ambitieux tâchent si ordinairement de séduire par leurs flatteries, qui les repoussent avec indignation, & qui marquent les caractères d'une vocation légitime, que la fausse ne sauroit imiter. Tout Evêque est déclaré indigne de l'épiscopat ; s'il n'y est contraint, s'il ne s'oppose pas, autant qu'il le peut, à une telle contrainte ; s'il n'en gémît pas dans le fond de son cœur ; s'il a d'autres excuses devant Dieu, que l'inévitable nécessité où la Providence l'a réduit.

III. Un Roi chrétien doit voir dans une loi que les Empereurs eux-mêmes ont dictée, si l'on a eu tort de l'exhorter à bannir de sa Cour l'ambition, en refusant tout à ceux qui demandent ; si on l'a chargé d'un soin inutile, en le réduisant à chercher lui-même le mérite ; si on a donné au vrai mé-
rite

S s s 3

rite

(y) An cum te nullus vocaret, imbecillus tu, & minime idoneus ess; ubi primum verò competi sunt qui honorem ad te ferrent, de repente la valentem atque idoneum evasisi? Idem, *Ibid.*

(x) Inter hæc quid sequendum est, quid tenendum, nisi ut virtutibus pollens, coactus ad regimen veniat; virtutibus vacuus, nec coactus accedat. S. Greg. L. 1.

Page, C. 9.

(a) Tantum ab ambitu debet esse sepositus (Episcopus) ut quatuor cogendus, rogatus recedat, invitatus refugiat, soli illi suffragetur necessitas excedendi. Profectus enim indignus est sacerdotio, nisi fuerit coactus invitatus. *Lei. Empereurs Léon & Antémus, Codice de Episcopi & Clerici, c. 18.* Si quemquam.

rite un faux caractère, en disant qu'il se cache, qu'il fuit les emplois, & qu'il ne les accepte que par contrainte; enfin s'il est vrai que ce soit une grâce que le Prince fasse à un Evêque, quand il le charge d'un pesant fardeau, qui ne doit être accepté qu'en gemissant; lors même que la nécessité de l'accepter est inévitable.

ARTICLE VII.

S'il est vrai que la nomination à un Evêché soit un bienfait & une grâce.

I. On verra dans toute la suite de ces réflexions combien les Princes qui n'ont que des vûes humaines se trompent, quand ils donnent un Evêché comme un bienfait & une grâce; & combien les Evêques corrompus par l'ambition contribuent à les tromper, en se répandant en actions de grâces quand ils en ont obtenu ce qu'ils demandent. Mais je ne dois pas différer à un autre tems, de supplier le Prince de se mettre un moment à la place d'un homme plein de crainte & de frayeur pour l'épiscopat, qui en connoît tous les devoirs & tous les dangers, & qui préféreroit la mort, si elle étoit à son choix, à une charge dont il craint avec raison d'être accablé: de se mettre, dis-je, un moment à la place de cet homme si justement affligé, & de se demander à soi-même, s'il croit l'avoir rendu fort heureux, & mériter autrement sa reconnaissance que par la bonne opinion qu'il a eu de lui; si même cette bonne opinion n'est pas pour lui un nouveau sujet de douleur, puisqu'elle n'a servi qu'à troubler son repos, en le tirant de sa solitude?

II. Cependant il n'y a que cet homme qui ne soit pas trompé, & qui juge des choses selon la vérité. Il ne faut donc pas que le Prince attende de lui une autre reconnaissance que la fidélité à remplir ses devoirs; & il doit craindre avec raison de s'être mépris, quand il voit éclater la joie

& les actions de grâces de ceux qu'il a élevés à l'épiscopat.

ARTICLE VIII.

Attention à chercher des hommes dignes de l'épiscopat. Application de ceux-ci à l'éviter: divers exemples.

I. Comme cette matière est infiniment importante, & pour le Prince, qui doit chercher des personnes qui fuient & qui se cachent, & pour l'Eglise qui ne peut être saintement gouvernée que par des Pasteurs qui soient ordonnés malgré eux; il est nécessaire de faire voir au Prince, par des exemples, avec quelle attention on a cherché le mérite, & avec quel soin le mérite a tâché, ou de fuir, ou de résister. Je me contenterai des plus célèbres.

II. S. Cyprien, parlant de l'élection du Pape Corneille, dit de lui „(b) qu'il ne „demanda point l'épiscopat, & qu'il n'en „eut aucun désir: mais qu'il conserva tou- „jours la modestie d'une conscience vier- „ge, qu'aucune ambition n'avoit corrom- „pue; & qu'en demeurant toujours dans „l'humilité & dans une retenue qui lui étoit „naturelle, & que la vertu avoit perfec- „tionnée, non seulement il n'avoit point „employé la force & la violence, comme „avoit fait Novatien, pour devenir Evê- „que; mais qu'il avoit fallu lui faire vio- „lence, pour le contraindre à accepter „l'épiscopat: „*Sed ipse vim passus est, ut episcopatum coactus exciperet.* Voilà le caractère des bons Evêques. Ils souffrent violence. Ils sont contrainsts de se soumettre. Ils n'acceptent l'épiscopat qu'après beaucoup de résistances, & en gemissant.

III. S. Gregoire de Neocesarie, si célèbre dans l'Histoire Ecclésiastique, (c) sachant qu'on vouloit le faire Evêque, se cache, s'enfuit, change souvent de retraite, emploie tous les moyens possibles pour l'éviter: mais quand il eut appris que l'Evêque de Cesarée lui avoit imposé les mains en esprit, quoiqu'il fut absent, & qu'il avoit pris

(b) Episcopatum nec postulavi, nec volui, sed pro pudore virginis concitavi fur, & pro humilitate ingenui tibi & cathodici recurrendum, non, ut quidam, vim

fecit ut Episcopus fieret, sed ipse vim passus est, ut episcopatum coactus exciperet, S. Cyp. Epist. 51.

(c) Vita S. Greg. Nazianzen. per S. Greg. Nyssenum.

pris Dieu à témoin de son action, lui à qui toutes choses sont présentes, & dont l'action est indépendante de la distance des lieux & des personnes ; une chose si extraordinaire, & si visiblement inspirée le contraignit de se soumettre, & de baisser la tête sous un joug que la volonté de Dieu lui imposoit par le ministère des hommes.

IV. Il y a peu de personnes qui ne soient instruites de tous les efforts que fit S. Ambroise, & de tous les moyens qu'il employa pour mettre obstacle à son éléction. Il affecta de paroître sévère en public. Il alla même jusqu'à répandre quelques nuages sur sa vertu ; & des artifices qu'il croyoit innocens ne lui réussissant pas, il employa la fuite & la retraite, pour se dérober à l'empressement du peuple : mais il ne put éviter ses recherches. (d) Il fut arrêté comme prisonnier, & contraint, malgré lui, d'accepter une charge que la volonté de Dieu clairement marquée ne lui permettoit plus de refuser, mais dont il s'efforça par toutes sortes d'instances de retarder le poids pour des momens : » (e) Quelle résistance, dit-il lui-même, ne fis-je point pour n'être pas ordonné ? Et lorsqu'on me faisoit violence, quelles instances ne fis-je point pour obtenir que mon ordination fût retardée ? Mais l'ardeur du peuple l'emporta sur mes prières, & je fus contraint de céder. »

V. S. Gregoire, plus grand encore par son humilité que par les actions qui lui ont fait donner le nom de *Grand*, employa, comme S. Ambroise, tous les moyens humains, pour éviter le pontificat. » (f) Il se travestit ; il se retira dans les bois ; il se cacha dans des cavernes. Mais la Providence divine dissipa les ténèbres dont il s'enveloppoit. Il fut reconnu, pris, traité comme captif, & livré au peuple, &

» par lui à ses consécrateurs. »

VI. (g) St. Césaire, Evêque d'Arles, ayant été informé du dessein qu'on avoit de lui confier le gouvernement de cette Eglise, quitta son Monastère & ses frères, & alla se cacher dans l'obscurité des tombeaux, préférant ces salutaires ténèbres à une dignité dont les ambitieux ne voient que l'éclat. Mais Dieu, à qui les ténèbres ne peuvent rien cacher, découvrit lui-même son serviteur, & il se servit de la violence du peuple, pour le contraindre à baisser les épaules sous le fardeau de l'épiscopat.

VII. St. Fulgence, après avoir évité par la fuite les Eglises pour lesquelles il avoit été élu, & croyant qu'il n'y en avoit plus en Afrique qui n'eussent des Evêques, revint dans son Monastère pour le gouverner : » Mais (h) lorsqu'il s'y croyoit en sûreté, & que la fluxion qu'il avoit sur les yeux le retenoit en sa cellule, une grande multitude de gens assemblés vint l'enlever pour la ville de Rufe, & après s'en être assuré, elle le conduisit avec main forte au lieu qui lui étoit destiné ; & sans lui demander son consentement, elle le contraignit d'en être l'Evêque. »

VIII. Un plus grand nombre d'exemples seroit inutile. Ceux que je viens de rapporter suffisent pour faire connoître dans quelles dispositions étoient les plus grands hommes par rapport à l'épiscopat ; avec quel soin ils tâchoient de l'éviter ; & quelle contrainte il falloit leur faire, pour les obliger à s'y soumettre. Mais si l'on n'est pas satisfait de ce que j'en ai dit, un seul témoignage de St. Augustin peut y suppléer, parce qu'il nous assure que ces exemples étoient très communs & très ordinaires de son tems, quoique la Religion chrétienne fût dominante, que les Evêques, combien d'honneurs & de biens, n'eussent rien à craindre

(d) Profectus Iorque & adductus Mediolanum, cum intelligeret clera se Dei voluntatem, nec se diutius posse resistere, &c. *Paulinus in Vita S. Ambrosii*, C. 3.

(e) Quam resistebam ut ordinari possem, cum cogitarem, latrem ut ordinario prolaretur ; sed prevaluit impellio. *S. Ambrosii Lib. 4. in Lucam.*

(f) Dissimulato, ut fectur, habitu, silvarum salus petiit, cavernarum latibula requievit. . . Agnoscent, capient, tradunt, & Pontifex consecratur. *Joann. Diacon. in*

ejus Vita Lib. 1. C. 29.

(g) Cum pervenisset ad ecclesiam patrie nostrae, quod esset ordinandus Episcopus, intra quoddam sepulchrum se abscondit ; sed latere non potuit. . . cogitavit episcopatus fascinum fuscipere. *Vita ejus apud Isid. lib. 27. August. Cap. 4.*

(h) Tunc aggregata violenta multitudinis manu repentinè B. Fulgentius, dolens oculos in cellula propria repositur, invaditur, tenetur, du jtor, & Pontifex esse, non rogatur, sed cogitur. *In Vita S. Fulgentii C. 17.*

craindre des Persecuteurs. » (i) Le nom-
bre de ceux à qui l'on fait violence, dit ce
Père, » pour les contraindre d'accepter l'é-
piscopat, est très grand. On se saisit de
leurs personnes malgré eux ; on les traîne
où ils ne veulent pas ; on les enferme ; on
les garde ; on leur fait souffrir beaucoup
de choses desagréables & pénibles , jus-
qu'à ce qu'ils consentent au ministère, &
aux saints exercices d'une dignité que
Sr. Paul appelle une bonne œuvre. »

IX. Le Prince est sans doute étonné de
ce qu'on employoit des moyens si extraor-
dinaires pour réduire des hommes vertueux
à la nécessité d'être Evêques ; & de ce que
le nombre de ces hommes vertueux, si dif-
ficiles à vaincre, étoit (k) si grand. Car il
y a long-tems que ces exemples ne subsis-
tent plus ; & le Prince ne se souvient pas que
du tems de ses prédécesseurs on ait eu be-
soin de ces moyens pour arracher le con-
sentement de ceux qu'ils nommoient aux
Evêchés. Mais l'Eglise, au tems de S. Au-
gustin, & principalement en Afrique, étoit
pleine de saints Ecclésiastiques, & de fideles
qui connoissoient tout le poids de l'épis-
copat, & qui n'y voyoient rien de plus grand
que le danger de s'y perdre. Et aujour-
d'hui même, où ces dispositions paroissent
plus rares, je ne doute point que plusieurs
n'eussent besoin d'être forcés à consentir à
leur nomination, si les Princes ne cher-
choient que les plus dignes pour les nom-
mer. Aucun ne refuse, que parce qu'on
n'offre qu'à ceux qui demandent, ou publi-
quement, ou en secret ; & personne ne souf-
fre violence, parce que tous ceux qui se
présentent, sont préparés à la faire à la fa-
cilité des Princes où de leurs Ministres.
Quand on cherchera sincèrement le mérite,
& qu'on sera digne de le trouver, on trou-
vera aussi l'Eglise plus riche qu'on ne pense ;
& le bon grain paroîtra, quand la paille qui
le couvre sera repoussée.

ARTICLE IX.

*Nouveaux motifs qui portent des hommes ver-
tueux à s'opposer à une vocation qui paroît
légitime.*

I. Mais pourquoi des hommes qui doi-
vent avoir du zèle pour l'Eglise, puisqu'on
suppose qu'ils ont une solide vertu, sont-ils
si difficiles ; & pourquoi emploient-ils tant
de résistance, quand la vocation est mani-
feste ? Ne craignent-ils point de lasser ceux
qui les pressent ? N'appréhendent-ils pas au
moins qu'une excessive humilité ne soit soup-
çonnée de vaine gloire ? Et n'y auroit-il pas
plus de modestie à baisser la tête, en suppri-
mant toutes les représentations, & en se
contentant du témoignage secret de leur
conscience, qui les assure qu'ils n'ont point
desiré l'honneur qu'on leur offre, & qu'ils
ne l'acceptent qu'à regret ?

II. Pour bien juger des dispositions d'un
homme éclairé, qui suit sincèrement l'épis-
copat, il ne faut pas les borner à cette es-
pèce d'humilité qui craint les honneurs &
les distinctions : mais il faut y joindre cette
autre espèce d'humilité, qui connoît & qui
sent sa foiblesse, & qui est vivement alarmée
du peril immense auquel on veut l'exposer.
Une telle humilité se défie de la vocation
qui rassure les autres. Elle craint que ce qui
paroît un ordre de Dieu, ne soit un châtiment.
Elle ne prétend sauver personne en
se perdant ; & le monde entier ne la conso-
leroit pas de ce malheur. Elle ne pense
point à être humble, beaucoup moins à se
donner en spectacle ; elle ne songe qu'à fuir
le malheur qui la menace ; & bien loin de
craindre, ou que ceux qui la sollicitent ne
se lassent, ou qu'ils ne prennent sa résistance
comme un artifice d'un orgueil secret, elle
ne desire que d'échapper à leur poursuite ;
s'estimant trop heureuse si elle peut, sans
sa faure, leur donner une mauvaise opinion
qui les détache d'elle.

III. C'est

(i) Tam multi, ut Episcopatum suscipiant, tenentur
inviti, perducuntur, includuntur, custodiuntur, patiuntur
tamquam nolunt, donec eis adit voluntas suscipiendi

operis hom. S. Arg. Epist. 204.

(k) Tam multi.

III. C'est dans ce vif sentiment de crainte que S. Chrysostome, que l'on cherchoit pour le faire Evêque, & qui s'étoit caché de peur de l'être, regardoit l'empressement qu'on avoit pour lui, comme un effet de la colère de Dieu contre lui, & contre l'Eglise qu'on vouloit lui confier. „ Depuis le jour, dit-il à un de ses amis, „ que vous me don-
 „ nâtes avis qu'on pensoit à me faire Evê-
 „ que, il s'en est peu fallu que mon ame ne
 „ se soit séparée de mon corps, tant la
 „ crainte & la douleur dont elle étoit sai-
 „ sie, étoient violentes. Lorsque je consi-
 „ derois d'une part la beauté & la sainteté
 „ de l'épouse de Jésus-Christ, & de l'autre
 „ mes vices & mes défauts, je plaignois
 „ continuellement son malheur, & le mien.
 „ (l) Quelle si grande offense, disois-je, a
 „ commis l'Eglise contre Dieu? Par quelle
 „ faute a-t-elle si fort irrité son Seigneur
 „ contre elle, qu'il veuille la deshonoré en
 „ m'en donnant la conduite, à moi, qui
 „ de tous les hommes mérite le plus de
 „ confusion & de honte? Je ne pouvois sup-
 „ porter la pensée d'une telle indignité.
 „ Elle me faisoit fondre en larmes, & elle
 „ me remplissoit de tristesse. Mais après
 „ m'être rassasié de larmes & de pleurs, je
 „ n'en étois pas moins agité par la crainte
 „ qui me mettoit hors de moi. „

IV. Cette disposition n'étoit point particulière à St. Chrysostome. Les Prelats dont la vocation paroissoit la plus légitime, craignoient qu'elle ne fut la punition de leurs péchés; & c'étoit très sincèrement que S. Augustin disoit de soi-même : „ (m) On m'a
 „ fait violence, en me forçant de recevoir
 „ le sacerdoce : mais je crains que mes pé-
 „ chés ne m'aient attiré cette violence, &
 „ je ne saurois avoir d'autres pensées, en
 „ considérant qu'on m'a confié la seconde

„ place du gouvernail du vaisseau, à moi
 „ qui ne savois pas tenir une rame. Je ne
 „ connoissois pas mes forces, & je comptois
 „ trop sur elles. Mais Dieu s'est moqué de
 „ moi, & il a voulu me montrer à moi, tel
 „ que je suis, en substituant les actions qu'il
 „ me commande, aux fausses idées que j'a-
 „ vois de moi. „

V. Les plus saints & les plus humbles
 „ (n) craignent que leur élévation au dé-
 „ hors, ne soit une chute réelle au dedans;
 „ & qu'en devenant grands aux yeux des
 „ hommes, ils ne deviennent méprisables
 „ aux yeux de Dieu, qui les punit peut-
 „ être d'un orgueil secret, en leur accor-
 „ dant dans sa colère un honneur dont il
 „ les auroit garantis dans sa miséricorde;
 „ & qui les récompense par une gloire &
 „ une approbation passagère, du peu de
 „ bien qu'ils avoient fait avant leur élec-
 „ tion, & du peu qu'ils feront dans l'é-
 „ piscopat. „

VI. C'est de S. Gregoire, Pape, que j'ai
 emprunté ces expressions, qui expliquent le
 fond du cœur des plus justes; & la lumière,
 aussi-bien que son humilité, le rendoient
 bien digne d'être leur interprète : car il ne
 leur attribue que les sentimens dont il étoit
 lui-même pénétré; & rien n'est plus touchant
 que la manière dont il les exprime dans une
 de ses Lettres. „ (o) Je ne suis plus ce que
 „ j'étois, dit-il; j'ai perdu mon ancien re-
 „ pos, & la joie qui l'accompagnoit. Je
 „ suis devenu grand au dehors, mais je suis
 „ tombé très bas au dedans; & je suis du
 „ nombre de ceux dont il est écrit : Vous les
 „ avez précipités, Seigneur, en consentant
 „ qu'ils fussent élevés. „

VII. On voit par tous ces exemples, que
 ce n'est point par lâcheté, ni par la fuite du
 travail, & beaucoup moins par caprice, ni

T t t par

(l) Quid tantum percavit ecclesia? Quamnam tanta res
 ipsa Dominum irritavit, induxitque, ut illam, totum
 cum ejus dederet, mihi, mortalium ignominiosissimo,
 regendam traderet? Dumque indignitas hujus ne exci-
 tationem quidem an mo sustinere valerem, su cohibebat
 lacrymæ, & mortificatio; & post lacrymarum satietatem rui-
 sus infunditur iste timor, quoniam hanc conturbat &
 concutiens. S. Chrys. *Lib. V. de Sacerdotio.*

(m) Via mihi facti est metus peccatorum meorum,
 nam quid aliud existimem nescio, ut secundus locus ga-
 bernaculorum mihi traderetur, qui tantum teneat non

poteram. Vires meæ non noveram, & aliusvis momen-
 ti arbitrabar. Dominus autem irriti me, & rebus ipsis
 ostendit voluit me ipsum quibus. S. A. G. *Epist. 22. ad alia 148.*

(n) Timeant, ne his Librum suum fructus recipiant.
 Timeant, ne quod divina iustitia latens in eis, vulnus aspi-
 ciat, excutiatque eos numeribus convulsas, ab intimo
 repliat. S. Greg. *Reg.*

(o) Alta quæ in vixi gaudiis perdidit, & intus corruens,
 ascedere exteriori video. . . Ex eis me esse video, de
 quibus scriptum est : Deiecit eos, dum allacerantur. S.
 Greg. *Epist. 1. L. 1.*

par une fausse affectation d'humilité, que des personnes très dignes d'ailleurs des premières places, font tous leurs efforts pour les éviter. Et il étoit nécessaire, pour de grands raisons, que le Prince fût bien instruit de leurs véritables dispositions, afin qu'il ne fût pas blessé de leur résistance; qu'il ne se rallentît pas, en cessant de les presser; qu'il n'attribuât pas à un principe étranger, une crainte dont Dieu lui-même est l'auteur; & que ce fût pour lui une preuve qu'il ne s'étoit pas trompé dans son choix, quand il auroit besoin de toute son autorité pour y faire consentir celui qu'il avoit choisi.

ARTICLE X.

Leur résistance n'est point invincible; & elle cède à la volonté de Dieu, quand elle est connue.

I. Car toute résistance qui vient de l'esprit de Dieu n'est point absolument invincible, à moins qu'elle ne soit fondée sur une incapacité, ou sur une irrégularité manifeste. Car un homme de bien veut connoître la volonté de Dieu, mais il ne veut pas y résister. Il veut être assuré que Dieu l'appelle, & il a raison d'en demander des preuves; mais il est très éloigné de préférer son repos, ni ses craintes à une vocation évidente.

II. S. Gaudence, depuis Evêque de Brescia en Italie, fut choisi pour cette Eglise lorsqu'il étoit absent; & (p) il profita de son absence, & de tout ce qui lui parut propre à la faire durer, pour ne pas consentir à son élection: mais les Evêques qui l'avoient élu, lui envoyèrent des députés, avec des lettres si pressantes de leur part, & de celle de St. Ambroise, qu'il se crut obligé d'y céder; & que la crainte de défobéir à Dieu, prit la place de celle qu'il avoit eue de le prévenir. » Je me ferois perdu, dit-il lui-même, si j'avois plus long-tems résisté;

» & ce fut le soin de mon salut qui m'obligea de me soumettre: » *Ut sine damno animæ mea ultra jam resistere non valerem.*

III. Il en est ainsi de tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, qui n'est jamais contraire à lui-même, & qui fait unir toutes les règles dont il est lui-même l'auteur. Elles sont représentées en abrégé dans une excellente Lettre que S. Augustin écrivit à des solitaires qui vivoient en commun dans un Monastère, & qui paroissent par leur état plus éloignés des dignités Ecclesiastiques, quoique leur vertu servit à les y préparer: » (q) Si l'Eglise, leur dit-il, qui est votre mère, a besoin de votre secours, n'acceptez pas avec empressement, ni avec orgueil, les emplois qui vous seront offerts; mais ne les refusez pas aussi par l'amour du repos, ni par l'attrait de la paresse: & en conservant dans votre cœur une disposition humble & soumise d'obéir à Dieu, ne préférez pas votre loisir & votre solitude aux pressans besoins de l'Eglise. Car si tous les gens de bien lui avoient refusé avant vous leur ministère, pour l'assister dans les travaux qu'elle souffre pour enfanter les fidèles, vous n'eussiez vous-même jamais pu parvenir, ni à la foi, ni au baptême qui vous a donné la naissance. »

IV. Il faut donc convenir de ces vérités essentielles qu'on a tâché d'établir dans ce Chapitre: que plus on a de mérite par rapport aux dignités Ecclesiastiques, plus on aime l'obscurité qui sert à le couvrir: que c'est au Prince à le chercher dans les ténèbres mêmes où il se cache, & où il se croit en sûreté: que le Prince doit s'attendre à des résistances qui peuvent être fort sincères, & partir d'une vive crainte, sans manquer au respect: qu'il ne doit pas y céder, ou par lassitude, ou par une fausse délicatesse, ou par l'espérance de trouver mieux ailleurs; & qu'il doit avoir compassion de ceux

(p) Imparem me vestro desiderio per omnia sentiens, onus istud totis viribus conatus sum declinare: sed beatus pater Ambrosius, cæterique venerandi antistites, tales ad me epistolæ cum vestra legatione miserunt, ut sine damno animæ meæ ultra jam resistere non valerem. S. Gaudencius, Brixia, Serm. 16.

(q) Si quam operam vestram mater ecclesia desideravit, nec elatione avidâ suscipias, nec blandienti desiderii responsurâ: sed mihi corde obtemperabis Deo, nec vestrum ultimum necessarium ecclesiæ præponitis: qui patiarerit si nulli horum ministrare vellet, quomodo nasceremini non inveniretur. S. Aug. Epist. 81.

ceux qui , étant effrayés de la grandeur du péril , demandent à être au moins rassurés par des instances persévérantes , & enfin par des commandemens absolus. Car son dessein n'est pas tant d'être obéi , que de faire obéir à Dieu même : & rien n'est plus capable de lui donner une juste confiance qu'il a fait le même choix que lui , que de trouver un homme fortement persuadé qu'il s'est mépris , & que c'est à un autre qu'il faut s'adresser.

CHAPITRE IX.

Un Prince chargé du choix des Evêques doit être instruit de tous leurs devoirs. L'épiscopat est un ministère de charité & d'humilité. Rien ne lui est plus contraire que l'esprit de domination. Jésus-Christ a mis une différence essentielle entre la puissance spirituelle qu'il a donnée à ses ministres , & la puissance des Princes de la terre. Il y a long-tems , selon S. Bernard , que plusieurs Evêques n'ont de zèle que pour maintenir leur autorité , ou plutôt leur domination. Un bon Evêque doit être convaincu que sa puissance n'est ni à lui , ni pour lui ; qu'il est Chrétien pour soi , & Evêque pour les autres. Danger de l'orgueil presque inévitable dans l'épiscopat. Pourquoi le Prince doit être instruit des qualités & des dispositions même secrètes qui sont nécessaires aux Evêques. Règles pour discerner , si ceux qu'il destine à l'épiscopat , le regardent comme un ministère d'humilité , & s'ils sont humbles eux-mêmes.

ARTICLE I.

Un Prince chargé du choix des Evêques , doit être instruit de tous leurs devoirs.

I. UN Prince hautement déclaré contre les ambitieux , & fortement résolu à chercher le mérite , dont il fait que le caractère est la crainte des dignités Ecclésiastiques , a déjà fait de grands pas vers la vérité : mais il ne fait point encore exa-

ctement en quoi consiste le mérite qu'il cherche ; & il a besoin , pour ne se pas tromper , d'une lumière qui soit presque aussi étendue que les devoirs des Evêques. Elle ne paroît pas convenir à son état , comme on l'a dit plus d'une fois ; mais dès qu'il a accepté le soin de donner à toutes les Eglises de son Royaume des pasteurs dignes d'elle , il ne peut plus regarder les connoissances que ce soin exige , comme lui étant étrangères ; & la pensée de s'en décharger sur son Ministre , ne serviroit qu'à ajouter au compte qu'il en doit rendre à Dieu , les fautes d'une autre. Il doit se faire aider , comme il a été dit ; mais c'est à lui à discerner , & les conseils , & les personnes qui les lui donnent ; & il doit être persuadé , qu'il répond de tous ceux qu'il associe à son autorité & à ses devoirs.

ARTICLE II.

L'épiscopat est un ministère de charité & d'humilité. Rien ne lui est plus contraire que l'esprit de domination.

I. L'une des premières & des plus essentielles qualités que doit avoir un Evêque , est d'être bien convaincu que l'épiscopat est un ministère d'humilité , de patience , de travail , de charité , qui le soumet aux besoins de tous ; qu'il est la continuation du ministère de Jésus-Christ , de ses travaux , de ses contradictions , de ses souffrances ; & qu'il perpétue la prédication des Apôtres , leur zèle pour la gloire de Jésus-Christ , leur préparation à tout souffrir pour le salut des brebis qu'il leur a confiées. C'est en ce sens que l'épiscopat est une bonne œuvre , une œuvre excellente & héroïque , une œuvre digne de la plus ardente & de la plus désintéressée charité. (r) C'est une œuvre importante , dit S. Jérôme , & non une dignité. C'est un exercice laborieux , & non une situation voluptueuse ; se : c'est une condition pénible , qui rabaisse celui qui y est engagé au-dessous

Tit 2

(r) Si quis episcopatum &c. bonum opus desiderat : opus , non dignitatem ; laborum , non delicias : opus , per

quod humilitate decoratur , non inane fastigio. S. Hieron. *Epist. ad Oceanum.*

„ de tout le monde par une sincère humi-
 „ lité ; bien loin de l'élever au dessus des
 „ autres par une vaine enflure. „ Cette
 „ pensée , que l'épiscopat rabaisse celui qui
 „ en est revêtu au dessous de tous les fidèles ,
 „ est très solide : *Opus per quod humili-*
 „ *tate decreseat.* Car un homme dans une con-
 „ dition privée , est libre , indépendamment , maître
 „ de ses desseins & de ses actions. Mais
 „ s'il devient Evêque , il devient en même
 „ tems le serviteur de tous. Il n'est plus à lui ,
 „ mais à ses brebis. Il n'a plus de tems , ni
 „ plus de liberté. Les besoins de tous les
 „ particuliers sont les siens ; & son état , qui
 „ paroissoit une élévation aux yeux des charnels ,
 „ est un engagement réel aux yeux de
 „ Dieu qui le soumet à tous , sans distinction ,
 „ & qui ne lui permet plus , ni de choisir , ni
 „ de limiter le nombre de ses maîtres.

II. „ (s) Soyez persuadé , disoit S. Bernard
 „ au Pape même , dont la dignité paroît si
 „ élevée , „ que vous êtes devenu le serviteur
 „ de vos frères , & non leur Seigneur , ni
 „ leur maître. (r) Il n'y a que les loups
 „ dont vous deviez être la terreur , & qu'il
 „ vous soit permis d'affujettir ; mais pour
 „ les brebis , vous n'aurez aucune domina-
 „ tion ni aucun empire sur elles. Vous en
 „ êtes le pasteur , & vous êtes chargé de
 „ leur soin ; & il vous est défendu de les
 „ opprimer. (v) Si vous vous croyez heu-
 „ reux , disoit le même Saint à un Arche-
 „ vêque de Sens , „ parce que vous êtes pla-
 „ cé dans un siège éminent , vous vous trom-
 „ pez ; & vous êtes réellement très malheu-
 „ reux , si vous n'êtes pas utile par vos ser-
 „ vices & par votre ministère à ceux dont
 „ vous êtes le Pasteur. „

III. Mais l'idée même de Pasteur peut servir
 „ à tromper ceux qui n'en ont que l'ex-
 „ térieur , & qui mettent entre eux & leurs
 „ brebis une distinction comme étant à eux ,
 „ comme étant leur bien & leur héritage ,

comme devant servir à leur gloire , & comme
 „ le fonds de leurs richesses & de leur
 „ grandeur. Ils n'ont point compris le sens
 „ de ces paroles du Jésus-Christ à S. Pierre :
 „ Païssez mes brebis ; & ils se font crus les
 „ maîtres d'un troupeau dont ils n'étoient que
 „ les serviteurs. (x) „ Païssez mes brebis , dit
 „ le Seigneur à son Apôtre , & dans sa per-
 „ sonne à tous les Pasteurs , „ non comme
 „ étant à vous , mais comme étant à moi ;
 „ faites qu'elles servent à ma gloire , & non
 „ à la vôtre : appliquez-vous à me faire ré-
 „ gner sur elles , & non à y régner vous
 „ mêmes : soyez attentifs à mes gains , &
 „ ne pensez point aux vôtres. „ Elles sont
 „ à moi. Je les ai achetées d'un grand prix.
 „ Je me les réserve , en vous les confiant &
 „ en vous ordonnant le soin , je ne vous
 „ cède point pour cela , ni mon héritage ,
 „ ni ma gloire.

IV. La vôtre consiste à m'obéir , & à me
 „ faire obéir. Je ne vous donne de pouvoir
 „ que pour servir : & je ne vous élève à la
 „ première place , qu'afin que votre charité
 „ ait plus d'exercice & plus d'étendue. Si
 „ vous en usiez autrement , vous seriez des
 „ usurpateurs de ma gloire ; vous établiriez
 „ votre domination , au lieu de me faire ré-
 „ gner ; vous cherchiez vos intérêts , & non
 „ les miens ; & vous pervertiriez un ministère
 „ de charité , dont la fin est de servir vos frè-
 „ res & de me plaire , en un empire injuste ,
 „ dont une honteuse cupidité seroit le ter-
 „ me : (y) *Vel gloriandi , vel dominandi , vel*
 „ *acquirendi cupiditate ; non obediendi , aut sub-*
 „ *ueniendi , & Deo placendi caritate.*

V. „ (z) Une conduite sage & prudente
 „ des Eglises vous a été confiée , dit S. Ber-
 „ nard au Pape Eugène , „ mais on ne vous
 „ en a pas abandonné la possession ; & si
 „ vous osez la prétendre , Jésus-Christ lui-
 „ même s'oppose à cette usurpation , en vous
 „ déclarant que tout l'univers est à lui , &
 „ qu'il

(r) Nobis serserimus ministerium impositum , non do-
 „ minium daturum. S. Bern. Lib. 2. de Consid. Cap. 6.

(s) Domibus lupos , sed oribus non dominibus : pas-
 „ cendas , non premendas suscipiatis. Idem lib. 2.

(v) Non vos felices , quia prebitis : sed si non pro-
 „ desitis , infelices putate. S. Bern. ad Henricum Secunden-
 „ sem. Cap. 8.

(x) Pascite oves meas : sicut meas pascite , non sicut tuas :

gloriam meam in illis quaere , non tuam : dominium meum
 „ non tuum : iura mea , non tua. S. Aug. Tract. in Joann.

(y) Idem ibid.

(z) Quando tenuis dispensatio tibi super illum Cor-
 „ bein : cedita est , non data possessio. Si pergis usurpare
 „ & hanc , contradicis tibi , qui dicit : Meus est orbis ter-
 „ rz. S. Bern. Lib. 3. de Consid. C. 2.

„qu'il en est seul le maître. „ Cette distinction entre une sage économie, & une possession légitime, est d'une extrême conséquence. La possession n'appartient qu'à Jéus-Christ : l'économie est pour ses serviteurs. Elle les oblige à veiller ; mais en leur défendant de régner. Tout leur est commis ; mais rien n'est à eux. Ils doivent rendre compte de tout ; mais ni le troupeau, ni même une seule brebis, ne leur appartient.

VI. „(a) Mais quoi ! dit le souverain Pontife, „ vous convenez que je préside, „ & vous me défendez d'être le maître ? „ Vous me soumettez tout, & vous ne me „ permettez de dominer sur rien ? C'est précisément ce que je veux, répond S. Bernard, „ parce que c'est en cela que consiste „ l'ordre & la justice. Soyez dans la première place, elle vous est due : mais comme „ prenez que vous n'y êtes que pour étendre vos soins sur tout le troupeau, pour „ veiller sur les besoins de tous, pour y „ pourvoir par vos services & par vos conseils, pour conserver le bien de votre „ maître : en un mot, vous n'êtes le premier, que pour être utile à tous ceux „ qui vous sont soumis ; & votre dignité, „ qui vous établit le dispensateur & l'économe de la maison de votre maître, ne „ vous permet pas d'en usurper la domination. „

VII. Il est facile à l'orgueil de confondre ces deux choses, & de se servir du prétexte de l'utilité, pour passer à la domination : mais la distance entre le serviteur & le maître sera toujours infinie ; & il n'y a rien qu'un bon Evêque doive plus appréhender, que de convertir un ministère d'humilité, en une injuste domination, dont l'orgueil soit le principe & la fin. „ (b) Je „ ne crains pour vous, disoit S. Bernard au Pape, „ aucun poison si présent, aucun „ trait aussi pénétrant, que le désir de dominer. (c) L'Eglise à laquelle vous pré-

„ fidez, est la mère de toutes les autres ; „ mais elle n'a point de domination sur „ elles : ainsi vous êtes l'un d'entre les Evêques ; mais vous n'en êtes pas le Seigneur. „ Vous êtes le frère de tous ceux qui aiment Dieu, & votre gloire est d'être associé à tous ceux qui le craignent. „

VIII. C'est ainsi qu'un grand Saint parloit à un Pape docile ; & il ne lui disoit rien en cela qui ne fût selon l'exakte vérité. La gloire du Souverain Pontife est, d'être le premier des Evêques, mais dans le même ordre. Il est leur frère, & non leur Seigneur. Il n'a qu'à les congratuler quand ils font leur devoir ; & ce n'est que lorsqu'ils s'écartent de la loi, qu'il a droit de les en avertir : mais alors même c'est la loi qui les juge, & non la volonté du premier Pasteur. Il est obligé de lui obéir, comme les autres ; & il n'a même de pouvoir, que pour faire qu'on lui obéisse.

IX. Si ces vérités sont certaines à l'égard du premier siège de l'Eglise, & du premier Pasteur, elles le sont encore davantage, s'il est possible, à l'égard des autres Evêques, qui ont moins d'occasion de s'élever, & à qui par conséquent la domination doit être plus sévèrement interdite. Cependant rien n'est plus rare parmi eux, que de trouver des exemples de modestie & d'humilité. La plupart ne sont pleins que de leur dignité, de leurs prétentions, de leur rang. Ils se regardent comme les maîtres, non seulement des brebis, mais des Pasteurs du second ordre. Ils croient se dégrader, s'ils demandoient conseil, ou s'ils le suivoient. Ils mettent leur gloire à agir sans dépendance, sans concert, sans délibération : ils affectent, sans en rougir, une domination qui leur est étroitement défendue ; & pendant qu'ils exigent des Prêtres mêmes des honneurs excessifs, „ ils comptent pour rien (d) le sacerdoce „ qui leur est commun avec eux, & qui,

T c c 3

(a) Quid, inquit, non negas preesse, & dominari velle ? Placet sic. Tu præsis, ut provideas, ut consolaris, ut procures, ut serves. Præsis, ut prodis... hoc est, ut dispenles. non ut imperes. *idem ibid.*

(b) Nullum tibi velle-um, nullum gladium plus formido, quam libidinem dominandi. *idem ibid.*

(c) Considera ante omnia sanctam Romanam ecclesiam,

cul Deo auctore præses, ecclesiæ mater esse, non dominari : se verò, non dominum Episcoporum, sed hominem ex ipsis ; fratrem diligentium Deum, & participem timoris eum. S. Bern. Lib. 4. de Consid. Cap. 3.

(d) Quid facit, exceptæ ordinationis ; Episcopus, quod non faciat Presbyter ? S. Hieron. Epist. ad Evag. alias Evag.

„excepté le pouvoir d'ordonner, leur est
 „égal dans tout le reste. (e) Mais qu'ils se
 „souviennent, dit S. Jérôme, qu'ils sont
 „Prêtres, & par conséquent collègues de
 „ceux qui le sont, & non leurs maîtres &
 „leurs Seigneurs. Qu'ils honorent le Cler-
 „gé, & ceux qui sont dans le ministère,
 „s'ils veulent en être honorés en qualité
 „d'Evêques. Autrement on peut leur ap-
 „pliquer ce que l'orateur (f) Domitius ré-
 „pondit à un Empereur : Comment, lui
 „dit-il, vous traiterois-je comme Prince,
 „puisque vous ne me traitez pas comme
 „Sénateur ? (g) L'Evêque tient la place
 „d'Aaron, & les Prêtres tiennent celle de
 „ses fils. Voilà de quoi il faut convenir.

ARTICLE III.

Jésus-Christ a mis une différence essentielle entre la puissance spirituelle qu'il a donnée à ses Ministres, & la puissance temporelle des Princes de la terre.

I. Mais il y a longtems que la plupart des Evêques ont oublié la différence essentielle que Jésus-Christ a mise entre la puissance temporelle des Rois & des Princes de la terre ; & l'on ne peut espérer aucun solide rétablissement de l'ordre, qu'en obligeant les Evêques à retourner à la première origine de leur autorité ; & en ne choisissant pour remplir leur place, que ceux qui auront compris tout le sens & toute l'étendue de ces paroles du Fils de Dieu à ses Apôtres : (b) „Vous savez que ceux qui
 „sont Princes parmi les nations les domi-
 „nent, & que les grands les traitent avec
 „empire. Il n'en sera pas ainsi parmi vous.
 „Mais que quiconque voudra être grand
 „parmi vous, soit votre serviteur ; & que
 „celui qui voudra être le premier parmi

„vous, soit votre esclave. Comme le fils
 „de l'homme n'est pas venu pour être ser-
 „vi, mais pour servir, & pour donner sa
 „vie pour la redemption de plusieurs. „

II. Vous voyez, dit Jésus-Christ à ses Apôtres, comme les Princes aiment la domination, & comme ceux qui ont quelque autorité dans le siècle, l'exercent avec empire. Vous connoissez leurs sentimens & leur conduite : je vous défens de les imiter ; & je vous ordonne de faire tout le contraire : *Non ita erit inter vos. (i) Vos autem non sic.* Il compare la puissance séculière, juste, légitime, modérée, avec celle qu'il donne à ses disciples. Il leur dit, qu'ils ne doivent rien avoir de ce qu'ils remarquent dans les Princes séculiers ; rien de cet air impérieux ; rien de cet éclat, ni de cette majesté ; rien de ce faste ; qu'ils ne doivent point penser à dominer ; qu'ils font appelés à servir leurs frères, & non à les traiter avec empire ; que c'est en ce point que consiste la différence entre la puissance qu'il donne à ses Ministres, & celle des Princes temporels ; & que le seul moyen de bien user de cette puissance, est de se regarder comme le serviteur & l'esclave de tous.

III. „Quiconque, leur dit-il, voudra
 „être grand parmi vous, sera votre ser-
 „viteur ; & quiconque voudra être le pre-
 „mier parmi vous, sera votre esclave. „
 „On monte aux dignités séculières, pour
 „s'élever au-dessus des autres hommes ; &
 „moi, je ne vous élève à l'Apostolat ; qui
 „est la première dignité de mon Eglise ; que
 „pour vous soumettre à tous les hommes.
 „Je veux que ces deux choses soient insépa-
 „rables ; le premier rang, & la plus profon-
 „de humilité ; l'autorité la plus sublime ; &
 „la servitude la plus dépendante. Je veux
 „que la proportion entre la dignité & l'abais-
 „sè-

(e) Episcopi, sacerdotes se esse noverint, non domini. . . honorant clericos quasi clericos, ut & ipsi à clericis, quasi Episcopis, honor deferant. Scimus illud est Ottonis Domiti : Cui ego te, inquit, habeam ut principem, quum tu me non habeam ut senatorem ? S. Hier. ad Nepot. Ep. 14. mss. Edit.

(f) D'autres attribuent à Cragius, ce que S. Jérôme dit de Domitius ; & au lieu de Principem, ils mettent Consullem ; mais Domitius peut avoir représenté les Empereurs et non Cragius, qui étoit de la République & des Consuls.

(g) Quod Aaron & filios ejus, hoc esse Episcopum &

Presbiteros, novimus. S. Hieron. ad Nepotian. Epist. 14. nova edit.

(h) Scitis quia principes gentium dominantur eorum ; & qui maiore sunt, potestatem exercent in eos. Non ita erit inter vos ; sed vocemini volentes inter vos majores fieri, sit vestri minister : & qui voluerit inter vos primus esse, erit vestri servus. Sicut filius hominis non venit ministrare, sed ministrare, & dare animam suam redemptionem pro multis. Matth. 6. 24. v. 23. 26.

(i) Luc. 6. 22. v. 26.

baiffement intérieur soit si parfaite, qu'on puisse juger de la profondeur de cet abaiffement par l'éminence de la dignité; & que ce soit une règle constante parmi mes disciples, que les plus élevés soient aussi les plus humbles, & les plus ennemis du faste & de la domination.

IV. J'ajoute à cela mon exemple, infiniment plus touchant que mes préceptes. Je suis le maître & le Seigneur; mais comme le Prince & le chef des Pasteurs, & comme l'Evêque de vos ames, (k) je suis parmi vous, comme votre serviteur; & je suis venu pour servir, & non pour être servi. Voyez si vous pouvez prétendre à une gloire plus solide que celle que vous trouverez à m'imiter; si vous ferez plus élevés en suivant l'exemple des Princes du siècle, qu'en vous attachant à suivre le mien; & si vous pourrez vous distinguer d'une manière plus digne de votre vocation & de votre espérance, en affectant un éclat que j'ai méprisé; & en refusant l'honneur que je vous offre, en vous associant à ma charité & à mon humilité.

V. (l) Qui auroit assez peu de discernement, dit S. Bernard, pour se croire deshonoré de ce qui a fait la gloire de Jesus-Christ? Y a-t-il rien de plus grand ni de plus sublime que le ministère dont il s'est chargé? Et peut-on en comparer la gloire avec celle d'aucun Empire? (m) S'il est permis de se glorifier, dit encore le même Père, faut-il en chercher d'autre sujet, ni d'autre matière, que ce qui a fait la gloire des Saints de tous les tems, & en particulier des Prophètes & des Apôtres? Leur modèle est le vôtre. Ils vous ont laissé, comme à leurs successeurs, l'unique gloire qu'ils ont recherchée. Sachez estimer le précieux héritage que vous en avez reçu. Il consiste

„ dans la croix de Jesus-Christ, & dans
„ des travaux immenses. Une telle gloire
„ n'a rien de vain, rien de frivole, rien
„ qui entretienne la mollesse, rien qui por-
„ te à l'orgueil, ni qui inspire l'envie.

VI. Mais comme il y a peu de Prélats qui aient des sentimens assez élevés & assez chrétiens pour être touchés de cette sorte de gloire, S. Bernard leur déclare nettement, en parlant au premier d'entre eux, qu'ils ne peuvent en prétendre une autre, sans se dégrader eux-mêmes, & sans renoncer à la dignité même qui est le fondement de leur élévation. (n) C'est une chose claire & constante, dit-il; c'est une chose décidée, que la domination est dé-
„ fendue aux Apôtres. Comment feriez-
„ vous donc pour vous conserver l'Apostolat, étant plein de l'esprit de domination, & pour allier l'un avec l'autre? Car il est évident que l'une de ces deux choses vous est interdite: & si vous pensez tenir l'une & l'autre, vous les perdez toutes deux. Si vous êtes Evêque, vous devez être ennemi de l'esprit de domination; & si vous avez le malheur d'en être plein, vous êtes indigne d'être Evêque. Il n'est pas en votre pouvoir d'unir des choses que Jesus-Christ n'a pas seulement séparées, mais qu'il a déclarées incompatibles. Vous fondez votre orgueil sur l'épiscopat, & c'est l'épiscopat même qui vous oblige indispensablement à être humble, & à l'être par état: parce que ce n'est qu'à cette condition que vous êtes Evêque; & que vous cessez de l'être quand vous voulez dominer, au lieu de servir: (o) *Dominatio interdicitur, indicitur ministratio.*

VII. S. Grégoire le grand avoit appris la même vérité des saintes Ecritures, & il ne pouvoit souffrir que des Evêques regardassent leur dignité comme une charge féculière,

(A) Ego in medio vestrum sum sicut qui ministrat. Luc. c. XXII. v. 27.

(V) Quis se jam titulo hoc incolorum putat, quo se prior Dominus gloriæ præsignavit? O præclarum ministerium, quo nos id gloriosum principatu! S. Bern. Lib. 2. de Consol. Cap. 6.

(M) Si gloriarî oportet, forma tibi Sanctorum præfatur, Apostolorum proponitur gloria. . . . Hoc gloriarî opto Imper optimo genere gloriæ, quod Apostoli, quod Prophetæ delegere sibi, reliquere tibi. Agostino hæredi-

tatem tuam in Christi cruce, in laboribus plurimam. . . . Nichil in cā (gloriā) inane, nil molle, nil remissum. Idem ibid.

(N) Planum est, Apostoli interdicitur dominari. I ergo tu, & tibi usurpare aude, aut dominari, apostolatam, aut apostolatus, dominatum, plane ab altero prohiberi. Si autem quis, qui habet vocem, petens utrumque. S. Bern. Lib. 2. de Consol. Cap. 6.

(O) Id. ibid.

culière, & comme une élévation propre à nourrir leur vanité; eux qui n'étoient Evêques, que pour apprendre aux hommes à mépriser la grandeur humaine, & à renoncer au désir de dominer sur les autres.

» (p) Il y en a, dit-il, d'assez injustes & d'assez aveugles, pour désirer l'épiscopat pour des avantages humains; au lieu que ce sont les Evêques qui doivent apprendre au monde le détachement & le mépris de toutes les grandeurs humaines. Ils s'efforcent de parvenir à une dignité qui est le comble de l'humilité, pour satisfaire leur ambition & leur orgueil: & il arrive ainsi, qu'en parvenant à ce que cette dignité a d'extérieur, ils en altèrent & ils en corrompent absolument l'intérieur & l'esprit. » Cette expression de S. Gregoire, que l'épiscopat est le comble de l'humilité, renferme une grande leçon; & elle fait voir quel crime c'est que de changer en une domination pleine de faste, un ministère dont l'humilité fait tout le mérite & toute la gloire, & où elle doit être à son comble.

VIII. Mais au lieu d'imiter celle de Jésus-Christ & de ses Apôtres, le plus grand nombre des Evêques craindroient de se dégrader, & d'avilir leur dignité, s'ils n'encherissoient sur les manières impérieuses, & sur les marques extérieures de fierté & d'orgueil qui accompagnent quelquefois l'exercice de la puissance séculière. Car il y a bien des Gouverneurs de Province, bien des personnes très qualifiées & qui ont de grandes charges dans l'Erat, bien des Princes même, qui sont plus doux & plus humbles que des Evêques; qui sont moins jaloux de leur autorité, moins exacts sur les droits honorifiques, moins occupés de leur rang, moins fiers à l'égard du peuple, plus traitables dans le commerce, plus humains, plus empressés à rendre service, plus accessibles aux pauvres & aux misérables.

ARTICLE IV.

Il y a long-tems que plusieurs Evêques n'ont de zèle que pour maintenir leur autorité, ou plutôt leur domination.

I. Mais, comme le deplore S. Bernard, il y a long-tems que le zèle des Evêques se réduit presque uniquement à maintenir leur autorité, à l'étendre, & à la rendre absolue. La sainteté & les devoirs importants de leur état les touchent peu. L'exercice utile de leur ministère leur est indifférent, ou même odieux, & ils en séparent, autant qu'il leur est possible, l'honneur & les revenus. Ce mauvais exemple a perverti le reste du Clergé, qui ne pense ordinairement qu'à ses intérêts, & qui est peu sensible à ceux de Jésus-Christ. (q) L'idée, disoit le grand Saint au Pape même, *omnem ecclesiasticum zelum servare solâ pro dignitate tuenda. Honori totum datur, sanctitati nihil, aut parùm.*

II. » (r) S'il arrive, continue le même Père, », que dans de certaines occasions », vous jugiez vous-même à propos d'user », de modération & de condescendance, & », de vous conduire avec plus de douceur », & de bonté: aussi-tôt ceux qui sont de », votre conseil se recroient, qu'il faut bien », vous en garder; qu'une telle condescendance ne convient point; qu'elle ne répond pas à la majesté de votre Siège & », que vous devez penser au rang & à l'éminente place que vous occupez. Ces personnes si zélées pour l'honneur de votre dignité, ne pensent pas seulement à examiner, si la condescendance que vous offrez est conforme à la volonté de Dieu, ou c'est le dernier de leurs soins. Ils comptent pour rien la perte des âmes & du salut; & à juger de leurs sentimens par leur conduite, il n'y a rien d'utile au salut, que ce qui contribue à l'honneur, ni rien de juste, que ce qui sert à la gloire.

III. » Cette

(p) Mundi lucrum queritur sub honoris ejus specie, quo mundi destruere lucra debuerant; càmque mens humilitatis culmen asperire ad elationem cogitat, quod foris appetit, intus immutat. S. Gregor. L. 1. P. 1. C. 2.

(q) S. Bern. Lib. 4. de Consol. C. 2.

(r) Si, oculi requirunt, paulo submissius agere, & offi-

cialius se habere tentaverit: absit, inquit, non decet majestati non convenit; quam gerat Personam attendere. De placito Dei ultimum merito est, pro salutis salutis nulli cunctatio: nisi quod facillime est, hoc salutare dicamus; & quod gloriam redolet, id iustum. Idem ibid.

III. „(s) Cette corruption presque générale du Clergé de la première Eglise, „est devenue commune à toutes les autres, „où l'humilité passe pour bassesse, & où elle „est tombée dans un si grand mépris, que „vous trouveriez plus facilement un Evêque „& un Ecclesiastique qui fut humble en secret, que vous n'en trouveriez qui consentit à le paroître. „Tant le faste & l'orgueil ont infecté les esprits! Tant l'humilité essentielle à l'épiscopat & au ministère Ecclesiastique est tombée dans le décri; „(r) „De-là vient, dit encore St. Bernard, que „la crainte de Dieu passe pour simplicité „& pour imbecillité; & de-là vient aussi „qu'on ne fait aucun état d'un homme que „la Religion rend prudent & timide, & qui „ne veut pas engager sa conscience; & que „tout au plus on le regarde comme hypocrite, si l'on le soupçonne d'avoir quelque esprit. „

ARTICLE V.

Un Evêque doit être convaincu que sa puissance n'est ni à lui, ni pour lui; & qu'il est chrétien pour soi, mais Evêque pour les autres.

I. Un malheur, ou plutôt un aveuglement si général, est venu de l'ignorance où l'on a été, que l'épiscopat, & toute dignité Ecclesiastique, est un ministère d'humilité; & que ce ministère est uniquement pour le bien des fideles, & non pour ceux qui en sont revertis. Cette seconde vérité est une suite de la première, & il a été difficile de traiter l'une sans l'autre. Mais il importe beaucoup qu'un Evêque soit pleinement convaincu, que son autorité n'est ni à lui, ni pour lui, mais uniquement pour ceux qui lui sont soumis; & qu'il ne peut la regarder comme lui étant propre, & comme lui appartenant, sans tomber dans l'erreur & sans s'exposer à tomber dans de grandes fautes,

qui sont les suites ordinaires de cette erreur.

II. Jésus-Christ, qui est venu pour détruire l'orgueil, & qui a ouvert la predication de l'Evangile par le commandement de tout quitter, & de se renoncer soi-même, a été bien éloigné d'accorder à ses ministres une autorité qui fut pour eux, & dont ils fussent les véritables maîtres. Ils n'en font que les depositaires. Ils ne l'ont reçue que pour l'Eglise; & ils ne peuvent lui être utiles, qu'autant qu'ils sont convaincus de cette vérité, qui est le fondement de l'humilité & des autres vertus d'un Evêque. Ils peuvent l'apprendre, & de la doctrine; & de l'exemple des Prelats d'Afrique, dont la charité & le desintéressement seront dans tous les siècles la règle de tous les autres.

III. Ils protestèrent dans une Lettre au Comte Marcellin, qui fut lue dans la célèbre Conference de Carthage, qu'ils étoient prêts de partager leurs Sièges avec les Evêques Donatistes, s'ils vouloient revenir à l'unité; ou même de les quitter tout-à-fait, si cette démission étoit nécessaire à la paix; & ils ajoutèrent, que Jésus-Christ étant descendu du ciel pour le salut des hommes, des Evêques devoient s'estimer trop heureux de pouvoir contribuer à la paix de l'Eglise, en descendant de leurs Sièges. „(v) Comment! disent-ils, refuserions-nous à celui „qui nous a rachetés, le sacrifice d'une „telle humilité? Et nous conviendrait-il, „après que le Fils de Dieu est descendu „du ciel pour se faire homme, & pour nous „rendre ses membres en acceptant les nô- „tres, d'hésiter un moment à descendre de „nos chaires, pour remédier à la cruelle „division qui déchire ses membres? Pour „nous, continuent ces hommes admirables, „il nous suffit d'être chrétiens, & „d'être fideles. Nous avons tout, si nous „le sommes: & c'est pour cela que nous „devons toujours l'érre. Mais nous ne som-

V u u

„ mes

(s) Ita omne humile probro ductur inter palatinos, ut facilis qui esset, quàm qui apparere humilis vellet, inveniret. Id. lib. II.

(r) Timor Domini simplicitas tenetur, ne dicam fatuas, Virum circumspiciunt, & amicum propius conspiciunt, calumniantur hypocritam. Id. lib. II.

(v) Quid enim dubitemus Recensitori nostro Gratificum illius humilitatis offerre? An vero ille de cœlis in

membra humana descendit, ut membra ejus effemus, & nos, ne ipsi ejus membra erudi-divine laudentur, de cœnâ deinde foris ibimus? Propter nos nihil sufficimus, quàm Christiani fideles & obediens sumus; hoc ergo semper sumus. Episcopi autem propter Christianos populos ordinamur; quod ergo Christiani populi ad Christianam pacem prodeat, hoc de nostro episcopatu faciamus.

„mes Evêques que pour les autres, que
 „pour l'utilité de l'Eglise, que pour le bien
 „des fideles : & par conséquent nous de-
 „vons être prêts de renoncer à nos Evê-
 „chés, & à l'autorité dont nous sommes
 „revêtus, dès que les besoins de l'Eglise le
 „demandeur, comme nous sommes assurés
 „qu'ils le demandent en cette occasion. „

IV. Voilà des Evêques ! Voilà de dignes
 successeurs des Apôtres ! C'est ainsi qu'on
 parle quand on fait la Religion. On est
 chrétien pour soi, Evêque pour les autres.
 La première qualité est à nous : la seconde
 est à l'Eglise. C'est une erreur & une vanité,
 que de mettre sa complaisance dans une au-
 torité qui n'a pour but & pour fin que l'uti-
 lité & le service des autres ; & c'est une
 erreur encore plus inexorable, que de con-
 vertir en domination, une puissance minis-
 térielle, dont l'effet propre est d'affaiblir
 celui qui l'a reçue, à tous ceux qui lui sont
 soumis. „ (x) L'unique fin, dit S. Gregoire
 de Nazianze, lui qui étoit assis sur le siège
 de Constantinople, „ l'unique terme de
 „ toute la puissance spirituelle, est l'utilité
 „ publique, & l'avantage de tous ceux qui
 „ en dépendent, au mépris de tous les in-
 „ terêts personnels des Ministres de Jésus-
 „ Christ. (y) Vous êtes assis sur le premier
 „ Siège de l'Eglise, & votre place est uni-
 „ que, disoit S. Bernard au Pape : mais il
 „ vous importe infiniment de bien con-
 „ prendre à quelle condition vous l'occu-
 „ pez ; car ce n'est ni pour votre gloire,
 „ ni pour vos avantages particuliers, que
 „ les fideles vous sont soumis ; & c'est uni-
 „ quement pour leur bien que vous les gou-
 „ vernez. Ils n'augmentent point votre mé-
 „ rite, mais vous devez augmenter le leur.
 „ On vous a établi leur chef & leur Prince ;
 „ mais c'est pour eux, & non pour vous-
 „ même. „ Quel Evêque après cela pourra
 se persuader qu'il s'est devenu pour lui-
 même, pour sa propre gloire, pour ses

propres intérêts ? Mais plutôt quel Evêque
 est aujourd'hui pleinement convaincu, qu'il
 n'a, ni de dignité, ni d'autorité, que pour
 ceux que le monde regarde comme ses infé-
 rieurs ? Et qui se croit obligé, pour avoir
 soin des brebis spirituelles, aux mêmes ser-
 vitudes & aux mêmes travaux que Jacob
 pour les troupeaux de Laban ; endurant,
 comme lui, le froid de la nuit & l'ardeur du
 jour, & se croyant responsable de la perte
 de la moindre brebis ?

ARTICLE VI.

Danger presque inévitable de l'orgueil dans l'épiscopat.

I. Ceux qui entrent dans l'épiscopat avec
 des sentimens modérés, & avec de justes
 idées de leur emploi, s'accoutument aux
 honneurs qu'on leur rend à cause de leur
 ministère. Ils oublient insensiblement que
 c'est à Jésus-Christ qu'ils se rapportent ; &
 qu'ils sont le fruit de ses humiliations & de
 sa croix. Ils abusent du respect qu'on a
 pour l'Evangile : ils se l'incorporent, sans y
 prendre garde. Ils ne font d'eux-mêmes &
 de la Religion qu'un seul tout ; & à propor-
 tion de ce qu'ils diminuent la distance infi-
 nie qui est entre leur mérite personnel & la
 dignité dont ils sont revêtus, ils deviennent
 sensibles & délicats sur les moindres choses
 qui les regardent eux-mêmes, pendant qu'ils
 négligent des devoirs essentiels, mais qui
 dépendent d'une charité & d'une humilité
 non communes.

II. L'autorité, & sur-tout celle qui doit
 soumettre les esprits & les volontés, ne con-
 vient point à des hommes foibles, & dans
 qui l'orgueil n'est point encore éteint. Car,
 selon la remarque des Pères, (2) la vanité
 nous est naturelle, lors-même qu'elle n'est
 pas soutenue par la dignité ; & il est très
 rare que l'autorité & le pouvoir ne causent
 pas quelque enflure quand on n'est pas sin-
 cèrement

(x) Spiritus hic omnis imperii finis est, ubique,
 privata utilitate neglecta, communis omnium consilio,
 S. Gregor. 1. 1. c. 1.

(y) Princeps, & superintender. Ad quid ? Eger, tibi di-
 co, conspueracione. Numquid ut de subditis crescas ? Ne-
 quaquam ; sed ut ipsi de te. Principem te constituant.

non tibi, sed toti. S. Bern. 1. 1. c. 2. de Consol. c. 1.

(2) Mens plerumque exaltatur, cum nulla po-
 testate fulget : quanto magis in alium se erigit, cum se
 eorum potestate adiungit ? Quam potestatem rectè despiciat,
 qui felicitate novit, & illud ex illa quod jactat &
 expugnare quod tentat, S. Greg. Mag. 1. 1. c. 2. c. 1.

cérement humble, ou qu'on n'a pas une continuelle attention à séparer de l'autorité tout ce qui est séduisant & flatteur, & à ne la faire servir qu'à l'utilité & au bien des autres. C'est le sage conseil que donne S. Grégoire. Mais combien ce conseil est-il difficile ? Et quel est le cœur assez pur pour vivre au milieu des tentations, sans jamais s'en laisser pénétrer ; & pour regarder toujours l'autorité comme étrangère à celui qui en use, & comme ne lui donnant droit qu'au travail ?

III. Ainsi S. Bernard avoit grande raison de dire, „ qu'il étoit difficile de n'avoir pas de soi-même des sentimens élevés, quand on se voyoit placé dans une haute élévation ; & qu'une telle modération étoit sans exemple. „ *In alto posito non alium sapere difficile est, omnino inusitatum.* Il est vrai qu'il ajoute, que plus une vertu si pure & si humble est extraordinaire, & que moins elle a d'exemples, plus elle est héroïque & digne d'admiration : *Sed quantum inusitatus, tanto gloriosius.* Pour qui cette gloire aura-t-elle quelque attrait, s'il lui est permis de demeurer dans une condition obscure ? Et qui n'aimera pas mieux se tenir éloigné d'une dignité qui expose à un si grand éblouissement, sans nous rassurer par des défenses & par des remparts contre le précipice affreux qu'elle nous découvre ?

IV. Un esprit superficiel peut être séduit par des distinctions & par des préférences extérieures, qui sont nécessaires à la Religion, ou plutôt au peuple, qui a besoin de ces appuis étrangers. Un siège plus élevé, placé dans un lieu éminent, orné de voiles & d'étoffes riches ; la pompe d'un Office public ; les respects rendus par le Clergé, & par ce qu'il y a de plus saint parmi les Laïques ; tout cela, dit S. Augustin, peut être excusé ; mais rien de cela ne rassurera un Evêque devant le tribunal de Jésus-Christ, & peut-être que ce qui nous relève ici, nous accablera devant lui : *(a) In futuro Christi judicio, nec absides gradate, nec*

cathedra velata, nec sanctimonialium occurrantium atque cantantium greges, adhibebuntur ad defensionem. . . . Quæ hic honorant, ibi onerant ; quæ hic levam, ibi gravant.

ARTICLE VII.

Pourquoi le Prince doit être instruit des qualités & des dispositions, même secrètes, qui sont nécessaires aux Evêques.

I. Mais pendant que je parle ainsi, & que je rapporte les sentimens des Pères sur le ministère des Evêques, dont la charité & l'humilité sont la base, & sur les dispositions où doivent être ceux qui sont contraints de l'accepter ; le Prince est peut-être surpris que je lui dise tant de choses qui ne paroissent pas lui convenir, & qui ne regardent que le devoir des Evêques, & non le sien. Mais j'ose lui représenter, ce que j'ai déjà fait plus d'une fois, qu'il doit être solidement instruit de ce qui est essentiel aux Evêques, puisqu'il doit les choisir, & qu'il est obligé de choisir les plus dignes. Ce seroit même très inutilement que moi, ou quelque autre, composât des vœux sur les devoirs des Evêques, si le Prince n'y avoit aucun égard en les nommant, & s'il distribuoit sans discernement les dignités de l'Eglise à ceux qui en seroient indignes. Car de part & d'autre les règles seroient inconnues, ou méprisées ; & le Prince, agissant au hazard, ou par l'impulsion d'autrui, ne sauroit, ni ce qu'il donne, ni à qui il le donne.

II. Mais si le Prince est instruit de ce que c'est que l'épiscopat, & des qualités qu'il exige, toute la foule des indignes est mise en fuite, ou se cache ; & si lumière le met en état de discerner, à qui il peut confier un ministère que le monde ne connoît pas, & dont l'ambition ne voit que l'éclat extérieur, mais qui suppose de grandes vertus, telle que la charité & l'humilité ; & qui les suppose si pleinement affermies, que tout ce qui flatte l'orgueil soit incapable de les affaiblir.

Vu u 2

III. Mais,

(a) S. Aug. Epist.

III. Mais, c'est précisément ce que je ne saurois faire, répondra le Prince. Car à quelles marques puis-je discerner ce qui est caché dans le fond du cœur? Et comment puis-je découvrir dans l'avenir, si les dispositions que j'aurai cru sincères, seront à l'épreuve des tentations les plus fortes? L'humilité sincère, très différente de celle que l'hypocrisie tâche d'imiter, ne veut point être connue, & souvent elle ne se connoît pas elle-même; & elle peut avoir été très sincère dans les commencemens, & se perdre dans la suite au milieu des honneurs, ou des contradictions.

ARTICLE VIII.

Règles pour discerner, si ceux qu'il destine à l'épiscopat, le regardent comme un ministère d'humilité, & s'ils sont humbles eux-mêmes.

I. Rien n'est plus solide que ces réflexions. Mais en faisant voir que le discernement est difficile, elles n'en démontrent point l'impossibilité. Le Prince, sans être Prophète, peut connoître ce qui est caché dans le cœur & dans l'avenir, mais avec cette sorte d'incertitude que la prudence ne sauroit bannir; & quand il en aura suivi les règles, il aura sujet d'être en paix, & d'espérer que Dieu couvrira ses fautes.

L'une des règles qu'il voudra bien se prescrire, sera de n'appeller pas aux dignités de l'Eglise de jeunes gens, peu connus & sans expérience.

Une seconde, de ne choisir que des personnes qui aient déjà eu de l'emploi, ou qui se soient acquis une grande réputation de piété & de doctrine dans leur retraite.

Une troisième, d'examiner comment elles ont porté le succès & l'approbation dans des emplois publics; & comment aussi elles en auront soutenu les peines & les contradictions.

Une quatrième est, de se faire instruire comment ces personnes se seront conduites dans tous les tems avec leurs supérieurs, leurs égaux, leurs inférieurs, leurs amis, les étrangers: car il est difficile que l'inclina-

tion à l'orgueil, à l'élevation, au desir de dominer, ne se soit pas montrée dans quelques occasions importantes.

Une cinquième sera, d'être attentif sur l'usage que les nouveaux Prélats feront de leur dignité; de témoigner qu'on a été trompé, si on a eu le malheur de l'être; & de prendre de plus grandes précautions pour ne l'être plus.

Une sixième, de donner peu de crédit & peu de protection aux Evêques pleins de l'esprit de domination.

Une septième & dernière, de distinguer de tous les autres, les Prélats qui aiment l'humilité & la paix, & qui tâchent de ne rien faire que de concert avec leur Clergé.

CHAPITRE X.

Il est essentiel à un Evêque d'aimer la simplicité en tout, & même la pauvreté, pour être un fidèle dispensateur des biens des pauvres. Origène des biens de l'Eglise; leur destination & leur usage. Exemple de l'Eglise de Jérusalem, & des autres Eglises Apostoliques. La piété des fidèles est la source des biens de l'Eglise; l'Evêque en est le dispensateur & le canal; les pauvres en sont l'objet. Témoignage de S. Justin, de Tertullien, de S. Cyprien. Attention nécessaire pour faire que le fonds des oblations des fideles subsiste toujours, & s'écoule toujours par une prudente économie. Cette attention ne consiste pas à les ménager, mais à rendre leur source perpétuelle. L'Eglise eût été plus heureuse, si ses biens n'avoient consisté que dans les oblations des fideles. Raisons qui lui firent accepter des fonds, & les retenir. Ces fonds ont la même origine, la même destination, & le même usage que les premières oblations. Gémissement des bons Evêques de ce qu'ils étoient contraints d'en prendre soin.

ARTICLE I.

Il est essentiel à un Evêque d'aimer la simplicité en tout, & même la pauvreté, pour être un fidèle dispensateur des biens des pauvres.

I. Il est essentiel à un Evêque d'aimer la simplicité dans ses habits, dans ses meubles, dans ses appartemens, dans ses domestiques,

mestiques, & dans tout ce qui regarde sa personne. Sa table doit être frugale, & ennemie des délices. Il doit être le Père des pauvres, leur économ, & le dispensateur à leur égard des biens de l'Eglise, qui sont leur patrimoine & leur héritage; & il est obligé de se mettre dans le même nombre qu'eux, & non-seulement de ne rougir pas de la pauvreté; mais d'en faire même sa gloire; puisque c'est elle qui lui donne droit aux biens de l'Eglise, & que sans elle il ne peut être un fidele dispensateur de ceux qui appartiennent aux pauvres.

II. Si le Prince a eu soin d'écarter tous les ambitieux, & de choisir des hommes pleins de crainte pour les dignités, & qui regardent l'épiscopat comme un ministère d'humilité, il pourra s'assurer qu'ils ont les qualités dont je parle, parce qu'elles sont les suites naturelles de ces premières dispositions. Mais afin qu'il soit lui-même persuadé que ces qualités sont essentielles à leur état, & qu'il ne se laisse pas éblouir par de fausses raisons, ni affoiblir par le mauvais exemple, il est nécessaire qu'il soit bien instruit de l'origine des biens de l'Eglise, afin qu'il en connoisse la source, la destination, les motifs & l'usage.

ARTICLE II.

Origine des biens de l'Eglise; leur destination & leur usage. Exemple de l'Eglise de Jérusalem & des autres Eglises Apostoliques.

• I. Nous ne pouvons consulter sur ces points importants une Eglise plus instruite, plus sainte, plus ancienne que celle de Jérusalem, dont le St. Esprit fait cette admirable peinture dans les Actes des Apôtres. (a) Ceux qui croyoient, nous dit-il par la bouche de St. Luc, „ étoient tous unis „ ensemble; & tout ce qu'ils avoient, étoit „ commun entre eux tous. Ils vendoient „ leurs terres & leurs biens, & les distri- „ buoient à tous, selon le besoin que cha- „ cun en avoit. Toute la multitude de ceux

„ qui croyoient, n'étoit qu'un cœur & „ qu'une ame; nul ne se confideroit ce qu'il „ possédoit, comme étant à lui en particu- „ lier, mais toutes choses étoient commu- „ nes entre eux.... (c) Car il n'y avoit point „ de pauvres parmi eux, parce que ceux qui „ possédoient des fonds de terre ou des „ maisons, les vendoient, & en apportoit „ le prix, qu'ils mettoient aux pieds des „ Apôtres, & on le distribuait ensuite à „ chacun, selon qu'il en avoit besoin. „

II. Le principe d'un désintéressement si universel ne pouvoit être qu'une grande foi, une ardente charité pour les pauvres, une vive espérance des biens futurs, & un desir sincère d'expier des fautes anciennes, & celles qui sont inévitables aux plus justes, par un sacrifice si général & si parfait. La destination de ces biens temporels mis en commun, étoit évidente. On en confioit la distribution aux Apôtres, comme à ceux dont la charité étoit plus connue, & le désintéressement plus certain; & l'usage qu'ils en faisoient, étoit si juste & si conforme au desir de ceux qui les rendoient les dépositaires de leurs biens, qu'il n'y avoit point de pauvres parmi eux, & que tous les fideles n'étoient entre eux qu'un cœur & qu'une ame.

III. Voilà la source pure des oblations qui ont enrichi l'Eglise: voilà leurs motifs: voilà leur destination & leur usage. On n'a pas imité dans l'Eglise des Gentils le désintéressement de celle de Jérusalem, ou pour le moins l'exemple n'en a été, ni si général, ni si universel. Mais nous apprenons (d) de St. Paul, que dans les jours d'assemblée les fideles mettoient à part ce qu'ils destinoient à l'assistance des pauvres, dont les plus importants étoient les Ministres de l'autel; & que la répartition s'en faisoit avec tant de justice, que le superflu des uns devenoit le supplément du nécessaire des autres; & que (e) la charité rétablissoit entre tous, l'égalité que la distinction des biens avoit ôrée.

Vuu 3

ARTI-

(b) Act. C. II. v. 44. & 45.
(c) Act. C. IV. v. 32. 34. & 35.
(d) 1. Cor. C. XIII. v. 1. 2.

(e) Ut sit æqualitas, sicut scriptum est: qui multum non abundavit: & qui modicum non minorescit. 1. Cor. C. VIII. v. 14. & 15.

ARTICLE III.

La piété des fidèles est la source des biens de l'Eglise. L'Evêque en est le dépositaire & le canal; les pauvres en sont l'objet. Témoignages de St. Juslin, de Tertullien, & de St. Cyprien.

I. Cette sainte discipline, établie par les Apôtres, & sans doute par l'ordre de Jésus-Christ même, devint générale dans toutes les Eglises Chrétiennes, comme nous l'apprenons des plus anciens monuments. St. Juslin Martyr, dans sa seconde Apologie pour les Chrétiens, parle ainsi de ce fonds précieux de la charité des fidèles, & du saint usage qu'en faisoient les Evêques, ou ceux qui en étoient, comme eux, les dépositaires : „ (f) Ceux qui parmi nous, dit-il, „ ont plus de bien que les autres, & qui en „ ont la volonté, contribuent aux besoins „ publics, de ce qui leur plaît, & comme il „ leur plaît; & ce qu'on recueille de ces „ oblations volontaires, est confié au Pré- „ sident de l'assemblée qui en est le dépo- „ sitaire, & c'est de ce fonds qu'il tire tout „ ce qui est nécessaire pour assister les or- „ phelins & les veuves, & pour fournir aux „ malades, & à tous ceux qui sont pour „ d'autres causes dans l'indigence, les cho- „ ses dont ils ont besoin. „

II. Les fidèles sont la source; l'Evêque ou le Président est le canal; les pauvres sont l'objet de ces libéralités; & c'est à celui qui est plus instruit de leurs besoins qu'on en confie le dépôt: mais qui peut dire, comme St. Pierre, qu'il n'a ni or ni argent, quoi- qu'on porte tout à ses pieds; parce qu'il n'y prétend rien, s'il n'est pauvre lui-même; & qu'il n'en a que l'administration, dont il fait bien qu'il n'est digne que par son désintéressement & sa fidélité?

III. Tertullien, dans son célèbre ouvrage pour la Religion Chrétienne, nous apprendra les mêmes vérités, non comme un Auteur particulier, mais comme témoin public, & comme chargé de la cause de tous les fidèles. „ (g) Ceux, dit-il, qui prei- „ dent à nos assemblées, sont des person- „ nes vénérables par leur âge & par leur „ vertu, qui ne doivent leur élévation qu'au „ choix & au témoignage de ceux qui „ avoient connu leur mérite; & qui sont „ très éloignés de l'avoir achetée: car par „ lui nous aucune chose qui appartient à la „ Religion & au service de Dieu ne s'a- „ chète. Car le dépôt commun des obla- „ tions, n'est pas le fruit des taxes impo- „ sées, comme si aucune partie de la Reli- „ gion pouvoit être mise à prix: mais il est „ formé par les petites sommes que chaque „ fidèle y apporte tous les mois, ou quand „ il lui plaît, ou même s'il le peut: car „ personne n'y est contraint, & toutes les „ oblations sont libres & volontaires. El- „ les sont comme le dépôt de la piété pu- „ blique, & l'on est très éloigné de les faire „ servir ni aux festins, ni aux débauches, „ ni à des profusions indignes des inten- „ tions pures de ceux qui y ont contribué. „ Elles sont uniquement destinées à l'assis- „ tance des pauvres, & aux frais de leur „ sépulture; à l'éducation des orphelins de „ l'un & de l'autre sexe, qui sont sans biens „ & sans secours du côté de leur famille; au „ soin des vieillards, qui sont hors d'état „ de travailler; à celui de ceux qui ont „ tout perdu par le naufrage; de ceux qui „ sont condamnés aux mines, & qui sont en- „ lés dans les îles; qui sont retenus dans „ les prisons; mais toujours à cette condi- „ tion, qu'ils ne soient réduits à cet état „ que parce qu'ils sont fidèles à Dieu, & „ qu'ils ne souffrent que pour sa cause. Car „ alors

(f) Qui copiosiores sunt, & volunt, pro arbitrio quicquid suo quod visum est contulerunt; & quod his colligatur apud Episcopum deponatur, atque inde opitulante pupillis & viduis, & his qui propter morbum, & aliam eam causam, egent. St. Juslin Martyr, 2. c. 10. 11.

(g) Presbiteri probant quique seniores, bonum istum, non pretio, sed testimonio adepti, neque enim pretio illa res Dei constat; examini quod autem genus est, non de operarii summi quod redemptio religionis congregat. Modicum unicuique super, mensuram dicit, vel cum 10.

lit, & si modo possit, apponit; nam nemo compellitur, sed sponte contem. Hæc quasi deposita periti sunt. Num inde non epulis, non potestibus, non ingratis voracibus dispensatur, sed operis pietatis, humanitatis, & pietas ac pulchritudo se ad parentibus defunctis, interitum domus servibus, item naufragis, & si qui in moribus, & si qui in iniuriis, vel in custodia, dimittuntur ex causa Dei scilicet, alium consilium suum sunt. Tertullianum in Apolog. c. 39.

„ alors il est juste que la foi qu'ils confessent
 „ hautement les nourrisse ; & qu'ils tron-
 „ vent dans elle , ce qu'ils ont sacrifié pour
 „ elle. „

IV. Des expressions si claires n'ont be-
 soin que d'être méditées , & ce seroit les
 affaiblir que de les vouloir expliquer. Mais
 je ne puis m'empêcher d'y faire deux ré-
 flexions. La première est , que des obla-
 tions qui sont le fruit de la piété , & qui
 sont mises en dépôt entre les mains de la
 charité , ne peuvent jamais avoir , ni une
 autre origine , ni une autre fin ; qu'elles
 sont toujours dans la suite ce qu'elles ont
 été dans le commencement ; & que l'es-
 prit de foi & de Religion qui en a été le
 principe , exige dans tous les tems qu'on
 en fasse le même usage.

V. La seconde reflexion est , que la des-
 tination de ces oblations est aussi étendue
 que toutes les espèces de besoins où les
 hommes peuvent tomber ; qu'elles les re-
 gardent tous , & n'en exceptent aucun ; &
 que , bien loin qu'on en puisse jamais dé-
 tourner aucune partie pour le luxe & pour
 les délices , pendant que quelques pauvres
 sont dans l'indigence , ce n'est même que
 par le privilège de la foi , & par le té-
 moignage qu'on lui a rendu , qu'on est di-
 gne d'y avoir part : en sorte qu'on puisse
 dire de ceux qui en ont la principale ad-
 ministration , que c'est leur foi qui les nour-
 rit. *Alumni confessionis sua sunt.*

VI. Nous avons appris de S. Justin &
 de Tertullien , que les oblations qui fai-
 soient les richesses communes de l'Eglise ,
 étoient libres , & que personne n'y étoit
 contraint. Mais il étoit essentiel à la pie-
 té & à la charité chrétiennes d'être fécon-
 des en bonne œuvres : & l'on jugeoit mal
 de la foi de ceux qui venoient aux assem-
 blées , sans donner des marques de leur
 libéralité. „ (b) Vous êtes riches & dans
 „ l'opulence , disoit S. Cyprien à des Da-
 mes de distinction , „ & vous croyez vous

„ acquitter du devoir de vous trouver aux
 „ assemblées du Seigneur , & d'en célébrer
 „ le sacrifice , sans que vous daigniez re-
 „ garder le lieu destiné à recevoir les obla-
 „ tions des fidèles. Vous venez au sacrifi-
 „ ce du Seigneur , sans y apporter le vô-
 „ tre ; & vous osez , en y participant , em-
 „ prunter du pauvre qui a été plus libé-
 „ ral que vous , la part même que vous
 „ y prenez. „

VII. Pour entendre les paroles de ce
 grand Martyr , il faut se souvenir que dans
 la première antiquité tous les fidèles of-
 froient eux-mêmes ce qui devoit servir au
 sacrifice , & qu'ils y ajoutoient , selon leur
 bien & leur zèle , tout ce qui étoit neces-
 saire pour l'entretien des ministres de l'E-
 glise , & pour l'assistance de tous ceux qui
 étoient dans le besoin. (i) „ Que les per-
 „ sonnes riches , dir le même Père , rougis-
 „ sent de leur stérilité , & de la misère où
 „ leur avarice les réduit. Une veuve , & une
 „ veuve pauvre , est féconde en bonnes œu-
 „ vres , & le Seigneur qui lui rend témoi-
 „ gnage dans l'Evangile , préfère son au-
 „ môn , prise dans son nécessaire , à tou-
 „ tes celles des riches , dont leur abondan-
 „ ce étoit la source. Le fonds des obla-
 „ tions de l'Eglise est principalement pour
 „ les orphelins & pour les veuves. Mais il
 „ arrive souvent , que les personnes qui sont
 „ l'objet de la charité publique , en ont el-
 „ les-mêmes une particulière ; & qu'à l'ex-
 „ emple de la veuve de l'Evangile , celles
 „ qui devoient recevoir , sont plus libé-
 „ rales que les autres. Une telle comparai-
 „ son nous apprend , quel sera un jour le
 „ châtiment de la stérilité des riches , puis-
 „ que les pauvres mêmes doivent être fé-
 „ conds en bonnes œuvres ; & que les louan-
 „ ges que Jésus-Christ donne à une pauvre
 „ veuve qui avoit mis dans le trésor du tem-
 „ ple tout son bien (*omnem victum suum*)
 „ sont une exhortation & un enseignement
 „ pour tous les autres. „

VIII.

(b) *Lexiphi & d'ives dominicam celebrare se credis ,
 quæ gerantur omnino non rebus : quæ in dominicam
 sunt sacrificia rebus ; quæ præ u de sacrificio , quod pau-
 per obtulit , sumit. & Cyp. de Car. & Eleum.*

(i) *Pudat divites sternalis acque infelicitatis sua. Vi-*

*dua , & inops vidua in opere invenitur ; cumque univer-
 sa quæ dantur , & puillis & viduis conferuntur , dat illa
 quam oportebat accipere ; ut sciamus , quæ potest divitem
 stultum inveniat , cum hoc ipso documento operari etiam
 pauperes debeant. Jaco. 2. id.*

VIII. On a dû remarquer ces paroles importantes dans le discours de S. Cyprien, que (k) le fonds des oblations de l'Eglise, est principalement pour les orphelins & pour les veuves; c'est-à-dire pour tous ceux qui sont dans l'indigence, & qui n'ont d'autres ressources que dans la charité des fidèles. Mais ce n'étoit pas en general la seule pauvreté qui donnoit un titre légitime aux oblations. Il falloit que les besoins communs & particuliers fussent examinés; que la justice réglât la charité; & qu'il y eut une telle proportion & une telle égalité entre la source des oblations, & les ruisseaux qui les répandoient sur les pauvres, que les uns ne fussent pas négligés, pendant que les autres seroient dans l'abondance. „ (l) La „ vraie libéralité, dit S. Ambroise, & la „ seule digne de louange, est celle qui est „ réglée par la justice, & qui conserve une „ proportion entre les besoins & les assistances. Il est bon de donner; mais autant qu'il est nécessaire. Il faut exercer l'hospitalité à l'égard des étrangers; mais en observant un milieu entre les devoirs de l'humanité, & les dépenses superflues. Car on peut alors être tenté de devenir magnifique aux dépens des pauvres, & de substituer une gloire étrangère, en pensant à obliger des particuliers, au lieu de se conserver la gloire solide d'être un fidèle économiste. „

IX. La difficulté de conserver une exacte justice dans la dispensation des aumônes, avoit fait naître un commencement de murmure dans l'Eglise de Jérusalem, mais qui fut bientôt calmé par la prudence des Apôtres, & par le choix de sept Diacres, également pleins de sagesse, de charité & de désintéressement: mais le danger où avoit été la première & la plus sainte Eglise du monde, fut un avertissement pour les autres, & pour ceux qui en étoient les chefs.

ARTICLE IV.

Attention nécessaire pour faire que le fonds des oblations des fideles subsistât toujours, & s'écoulât toujours par une prudente économie. Cette attention ne consiste pas à les ménager, mais à rendre leur source perpétuelle.

I. L'un des premiers devoirs des Evêques fut de veiller avec une telle attention sur le fonds des oblations, & sur la dispensation qu'on en faisoit, que ce fonds subsistât toujours, & qu'il s'écoulât toujours, par une prudente économie. (m) „ Il faut, dit St. Chrysostome, „ beaucoup de sagesse & de „ prudence, pour empêcher que les biens „ dont l'Eglise a la dispensation, ou ne „ viennent à manquer, ou ne soient excédés. La bonne règle est de distribuer „ sans délai, aux personnes qui sont dans „ l'indigence, tout ce qu'on donne à l'Eglise; & de n'avoir sur cela aucune réserve. Car c'est dans le cœur & dans la charité „ des fideles que consiste le vrai trésor de „ l'Eglise, & c'est uniquement sur ce fonds „ que l'on doit compter. „

II. Ce que dit S. Chrysostome, que l'attention digne d'un Evêque sur les oblations des fideles, ne consiste pas à les ménager par une timide précaution, mais à rendre leur source perpétuelle par un écoulement perpétuel, étoit aussi la maxime de S. Ambroise. (n) „ L'Eglise, dit ce grand Evêque, „ n'a de l'or & des biens que pour les „ répandre. Son dessein, en les recevant, „ n'est pas de les garder, mais d'en faire „ part aussitôt à tous ceux dont elle connoit les besoins; & c'est pour eux, & non pour elle, qu'elle en reçoit le dépôt. „

III. „ (o) Nous n'avons point de trésor „ particulier, dit St. Augustin, où nous „ conservions les libéralités des fideles, & „ ces sortes de réserves ne nous font point

(k) Cum universa que dantur; & populi & viduis emendantur.

(l) Pulchra liberalitas, erga ipsos quoque pauperes ingratum tenere, quantum oportet largiri peregrinis, non superflua, sed congrua humanitati; ne inopem pauperum alienum sibi querat gratiam. S. Ambrosius, Lib. 2. de Officiis, c. 21.

(m) Magna provisiōne opus est, ut ecclesie facultates neque redolant, neque rugula desint. Sed que ecclesie erogantur, continuo indigentibus sunt dispensanda;

exterius in subditorum animis ac benevolentia ecclesie thesauri sunt & locandi. S. Chrysostomus, Lib. 8. de Sacerdotio, c. 16.

(n) Aurum ecclesie habet, non ut seruet, sed ut erogat, & subveiat in necessitatibus. S. Ambrosius, Lib. 2. de Officiis.

(o) Ecclesiam nobis habere non licet. Nec enim est Episcopi serrare aurum, & erogare à se mendicantis aurum. S. Augustinus, Serm. 49. de diversis.

„ permises. Car il n'est ni du ministère ,
 „ ni de la dignité d'un Evêque , de conser-
 „ ver de l'or & de repousser la main de celui
 „ qui est dans le besoin. „

IV. C'est aussi la maxime de S. Jérôme ,
 qui ne connoissoit point de règle plus sû-
 re dans la dispensation des biens de l'E-
 glise , que de donner tout , & de ne rien
 réserver. *Optimus dispensator est , qui sibi
 nihil reservat.* (p) De ravir à un ami ou
 „ à un homme ordinaire , disoit le même
 „ Père , ce qui est à lui , c'est un larcin :
 „ mais de tromper l'attente de l'Eglise , en
 „ retenant pour soi ce qui est à elle , c'est
 „ un sacrilège. Recevoir ce qu'on doit dis-
 „ tribuer aux pauvres , & le réserver par
 „ une précaution & une timidité à contre-
 „ tems , pendant que plusieurs sont dans le
 „ besoin , c'est une épargne contraire à la
 „ justice & à la foi : mais d'en détourner
 „ quelque chose pour ses propres intérêts ,
 „ ce seroit une scélératesse manifeste , &
 „ qui surpasseroit la cruauté des plus grands
 „ voleurs. . . . Un dispensateur vraiment
 „ fidèle ne se réserve rien , sous aucun
 „ prétexte. „

V. Ces sentimens si purs & si désinteref-
 sés des plus grands hommes de l'Eglise ,
 & qu'elle regarde comme ses maîtres , nous
 apprennent ce qu'elle a pensé des oblations
 qui lui sont faites , & de l'usage qu'on en
 doit faire. Car si elles doivent être distri-
 buées à proportion des besoins ; si la né-
 cessité seule y donne droit ; si l'égalité &
 la justice doivent en être la règle ; s'il n'est
 pas permis , à l'égard même des pauvres ,
 de préférer les besoins des uns à ceux des
 autres ; si le canal qui répand les liberali-
 tés des fidèles , doit être aussi prompt &
 aussi ouvert que leur source est abondante ;
 si les prétextes que fournit une timide pru-
 dence , sont contraires à la générosité de
 la foi ; enfin , si c'est un sacrilège que d'en
 détourner quelque partie ; & si c'est une
 cruauté plus criminelle que celle des vo-

leurs , que de s'en réserver quelque chose
 au-delà du nécessaire , pendant que les pau-
 vres sont dans le besoin ; il est évident que
 quiconque en est le dispensateur , marche
 dans un sentier étroit , dont il ne peut s'é-
 carter qu'en tombant dans un crime , qui
 est tout à la fois un vol , un sacrilège , une
 cruauté , un homicide.

ARTICLE V.

*L'Eglise eût été plus heureuse , si ses biens n'avoient
 consisté que dans les oblations des fidèles.*

*Raisons qui lui firent accepter des
 fonds , & les retenir.*

I. L'Eglise eût été certainement plus heu-
 reuse , & ses ministres auroient eu plus de
 facilité pour conserver leurs mains pures
 dans l'administration de ses biens , s'ils
 avoient toujours consisté dans les obla-
 tions des fidèles , & si ces oblations s'é-
 toient bornées au présent , sans s'étendre
 à l'avenir. Mais on ne put refuser légitime-
 ment tous les fonds qui furent offerts ,
 & l'on n'eut pas toujours la liberté de les
 vendre ; non seulement parce que plusieurs
 de ceux qui les consacroient à Dieu , exi-
 gérent qu'ils fussent conservés , mais aussi
 parce qu'ils étoient une ressource sûre pour
 les pauvres , qui ne consentirent pas qu'elle
 leur fût ôtée. La précaution d'ailleurs ,
 inspirée par la crainte de manquer , pré-
 valut dans plusieurs sur la confiance dans
 la providence ; & le refroidissement de la
 charité des fidèles , qui furent en certains
 lieux moins attentifs aux besoins des mi-
 nistres de l'Eglise & à ceux des pauvres ,
 contraignit la plupart des Evêques à con-
 server pour l'avenir des fonds , dont la
 dispensation présente ne leur parut pas né-
 cessaire.

XXX

ARTI-

(p) *Amico quippiam rapere , furtum est ; ecclesiam frau-
 dare , sacrilegium est. Accepisse quod pauperibus erogan-
 dum est , & eluculentibus plurimis , vel caurum esse , vel
 timidum ; aut quod apertissimum scelus est , aliquid inde*

*subtrahere , omnium prædonum crudelitatem superat. . . .
 Optimus dispensator est , qui sibi nihil reservat. S. Hieron.
 ad Nepotian. Epist. 14. nova edit.*

ARTICLE VI.

Ces fonds eurent la même origine, la même destination, & le même usage, que les premières oblations. Gemissements des bons Evêques de ce qu'ils étoient contraints d'en prendre soin.

I. Mais ces fonds mêmes eurent la même origine, la même destination, & le même usage, que les premières oblations : leur dispensation dépendoit des mêmes règles ; & ceux qui en furent chargés, furent assujettis aux mêmes devoirs. Nous le voyons clairement dans l'instruction solide que St. Chrysostome se crut obligé de donner au peuple, qui commençoit à s'étonner des grands biens que possédoit l'Eglise, & qui en avoit une espèce de jalousie. (g) « Lors-que vous considérez, dit ce Père, les biens & les richesses de l'Eglise ; considérez aussi le grand nombre des pauvres dont elle conserve le catalogue : informez-vous avec soin de tous les malades dont elle prend soin, & du nombre auquel ils peuvent monter : entrez dans le détail de toutes les dépenses, de tous les besoins, de toutes les nécessités inévitables qui épuisent les revenus. Personne ne mettra obstacle à vos recherches. Nous sommes prêts nous-mêmes de vous rendre compte de tout. Et ce n'est que parce que vous ne le faites qu'avec plus de ménagement, & d'épargne, que l'Eglise est contrainte de garder les fonds qu'elle possède. »

II. Ces fonds étoient la richesse des pauvres, plutôt que celle de l'Eglise. Elle ne les recevoit que pour être toujours en état de les assister. Ils suffisoient à peine à leurs besoins ; on les auroit vendus, si la charité des fidèles avoit toujours été aussi abondante que dans les premiers tems ; & les plus grands Evêques se seroient estimés heu-

reux, ou de revenir aux anciennes oblations, ou de montrer à tous ceux qui l'auroient voulu, combien les dépenses étoient égales aux revenus, & combien ces revenus étoient inférieurs aux besoins.

III. Ces sentimens communs à tous les bons Evêques, étoient en particulier ceux de S. Augustin, qui se crut obligé quelquefois de rendre compte à son peuple de l'usage qu'il faisoit des biens de l'Eglise, & de lui déclarer le desir qu'il auroit de s'en décharger sur lui, s'il vouloit bien en accepter le soin, & s'engager aux mêmes devoirs. « (r) Lorsque le peuple, dit l'Historien de sa vie, étoit ému de quelque sentiment de jalousie contre les Ecclésiastiques, à l'occasion des biens de l'Eglise, comme c'est assez l'ordinaire, il croyoit qu'il étoit de son devoir de l'instruire, & de lui déclarer en public, qu'il auroit beaucoup mieux aimé vivre des oblations des fidèles, que de se charger du soin & de l'administration des possessions & des revenus de l'Eglise ; & qu'il étoit prêt de les lui abandonner : afin que désormais, & lui, & tous les Ministres du Seigneur, vecussent, comme dans l'ancien Testament, des oblations des fidèles, & en particulier de celles qui seroient faites à l'autel : mais jamais le peuple ne voulut se charger d'une telle administration, avec de telles offres & de tels devoirs. »

IV. Nous avons vu, que c'étoit principalement parce que les oblations de chaque jour devenoient moins abondantes, que les meilleurs Evêques furent comme forcés d'accepter des fonds, & de les retenir : *Propter parvitatem vestram necesse habet ecclesia habere quæ nunc habet.* Ce sont les paroles de St. Chrysostome que nous avons déjà citées ; & le même Père, dans un autre lieu, en se plaignant de ce que l'Eglise a été réduite à cette dure nécessité, avoue qu'elle a fait un extrê-

(g) Quando ecclesiæ facultatum videris magnitudinem, cogita etiam infirmorum pauperum preces, agrotationum multitudinem curiose inquire, & posteritæ innumerabilem expensarum & suspensionum argumentum & occasionem. Nullus est prohibentibus sed facis etiam parati vobis reddere rationem. . . . Ecclesia propter vestram parvitatem necesse habet habere quæ nunc habet. S. Chrys. *homil. 22. in l. Epist. ad Corinth.*

(r) Dum foris, ut affolet, de possessionibus ipsius invidia clerici fieret, alloquutus plebem Dei, malle se ex collaboratione plebis Dei vivere, quam illorum possessionum curam vel gubernationem per se & paratos se illis cedere, ut eo modo omnes Dei servi & ministri viverent, quo in Veteri Testamento leguntur alii de eodem participare, sed nunquam id laici suscipere voluerunt. *Polus in Virg. l. Aug. 21.*

extrême tort à ses ministres, qui sont devenus semblables aux gens du monde, en se chargeant, comme eux, du soin des biens temporels, & qui ont perdu la sainte liberté de prêcher aux fidèles le détachement de ces sortes de biens. (1) Vous nous avez contraints, dit-il, par votre stérilité & par l'insuffisance de vos aumônes, de conserver des fonds & des revenus, & d'imiter les soins & la conduite extérieure de ceux qui sont chargés d'affaires temporelles. Mais c'est pour cela que nous n'osons plus parler, & que nous avons la bouche fermée sur le détachement que nous devrions vous recommander; car les biens de l'Eglise ne sont pas mieux gouvernés que les biens temporels, ou la différence n'est pas sensible.

V. Nous sommes réduits, dit-il au même lieu, aux mêmes inquiétudes & aux mêmes embarras que les gens du monde, & (1) des Prêtres du Seigneur (ce qui est digne de larmes) sont occupés du soin de faire vendange, & de moissonner; eux qui ne devroient être attentifs qu'aux choses purement spirituelles: & on les détourne de leurs saintes fonctions, pour les rendre marchands, en les obligeant de vendre & d'acheter, comme Economes des biens de l'Eglise.

VI. De tels gémissements, si sincères & si publics, sont une grande preuve que les bons Evêques ne prétendoient rien aux biens de l'Eglise, excepté ce qui étoit nécessaire; qu'une telle administration leur étoit à charge; & qu'ils auroient beaucoup mieux aimé dépendre à chaque moment de la divine providence, & de la charité des fidèles, si la libéralité des premiers n'avoit rallenti celle des autres; & si les fonds n'avoient comme tari la source des oblations

ordinaires. (v) On croit, disoit S. Augustin, que nous nous regardons comme les maîtres des biens de l'Eglise, & que nous en jouissons comme s'ils étoient à nous. Mais Dieu m'est témoin, que je ne suppose qu'avec peine le soin des revenus dont on me croit le maître, bien loin de l'aimer; & que les motifs qui m'obligent à m'en charger, sont d'un côté la crainte de Dieu qui me les a confiés, & de l'autre, l'amour de mes frères, dont je dois prendre soin en cette qualité: car si je le pouvois, sans manquer à mon devoir, je ne demanderois pas mieux que d'être déchargé de ce pénible soin.

VII. Il y a donc eu quelque différence extérieure dans les biens de l'Eglise, lorsqu'elle a jugé à propos de retenir des fonds: mais l'usage a été le même; & les revenus ont dû être dispensés avec la même fidélité, le même désintéressement, & la même attention à tous les besoins légitimes des ministres de l'Eglise & des pauvres, que les anciennes oblations. Nous l'avons déjà remarqué: & si nous avions sur cela quelque doute, nous n'aurions qu'à suivre S. Chrysostome dans le détail presque infini de l'emploi des revenus de son Eglise dont il veut bien nous rendre compte: (x) Faites réflexion, dit-il, lorsque vous considérez les biens dont l'Eglise & l'administration, sur les dépenses dont elle est chargée. Supposez vous-mêmes à combien de veuves & à combien de vierges elle fournit chaque jour ce qui leur est nécessaire: car le nombre en est très grand, & il monte jusqu'à trois-mille, comme il est évident par le Catalogue où elles sont inscrites. Joignez à ces prisonniers qu'elle assiste; ceux qui sont dans les hôpitaux, & qui, sans elle, y manqueroient de beau-

Xxx 2

coup

(1) Nunc vero corripitis nos, eorum, qui secularia gerunt negotia, curam & administrationem imitant. Propter ea ad sperare non possumus, quia non melius ecclesiæ, quam secularia gubernantur. S. Chrysost. *Homil. 17. in Mattheum.*

(v) Nunc vero, pro dolor! vindemiam se messis Dei sacerdotes, & venditionis ac emptionis fructuum assiduam. *Id. Homil. 33. in Mattheum.*

(x) Nos rebus ecclesiæ dominari existimamus, nos opibus suis. Deus testis est, istam omnia verum ecclesiasticarum procuratorem, quantum credimus annis do-

minatum, propter servitutem quam debeo caritati fratri & timori Dei, tolerare me, non amare; ita ut, si salvo officio possem, carere desiderem. S. Aug. *Epist. 225.*
(*) Cogita tecum quot viduis, quot virginibus quotidie ecclesiæ succurrat. Jam enim numerus earum in Catalogo præscripta ad tria milia pervenit. Et præterea multis qui carceres habitant, auxiliatur; multis in aegrotationibus laborantibus; multis advenis; multis leprosis; omnibus qui altari assident, cibaria & indumenta præbet; multis etiam qui quotidie ad peccandum accedunt. S. Chrysost. *Homil. 67. in Mattheum.*

„ coup de choses ; les étrangers , à qui elle
 „ doit l'hospitalité ; les lépreux , qui n'ont
 „ d'autre ressource que dans sa charité :
 „ tous ceux dont je viens de parler sont
 „ en grand nombre , & elle pourvoit à tous.
 „ Mais sa principale attention , a pour ob-
 „ jet tous ceux qui servent à l'autel , à qui
 „ elle fournit tout ce qui est nécessaire pour
 „ la nourriture & pour le vêtement. Enfin ,
 „ joignez à cela ce grand nombre de pan-
 „ vres survenans , qui demandent qu'on les
 „ assiste , & qu'on assiste en effet. „ Il est vi-
 „ sible que ce détail immense épuisoit tous les
 „ revenus de l'Eglise ; & qu'on ne mettoit au-
 „ cune différence entre ceux dont les fonds
 „ étoient la source , & ceux dont les oblations
 „ de chaque jour étoient l'origine , parce
 „ qu'on regardoit les uns & les autres comme
 „ consacrés aux mêmes usages , & comme
 „ également destinés à l'assistance des pauvres.
 „ Mais comme ce point est très important ,
 „ il est nécessaire de le traiter avec un peu
 „ plus d'étendue.

CHAPITRE XI.

Continuation de la même matière. Les biens de l'Eglise sont pour les pauvres ; & l'on n'y a droit qu'autant qu'on est de ce nombre. C'est un désordre que de devenir plus riche en devenant Evêque. Les biens de l'Eglise sont essentiellement les vœux des filetes , le prix de leurs péchés & le patrimoine des pauvres. Ils sont aussi sacrés que les vaisseaux destinés à l'Autel. Ils sont un sacrifice dont on ne peut abuser sans sacrilège. Sentimens des Conciles & des Pères sur la simplicité des habits , des meubles & de la maison d'un Evêque.

ARTICLE I.

Les biens de l'Eglise sont pour les pauvres , & l'on n'y a droit qu'autant qu'on est de ce nombre.

I. IL n'y a rien qui démontre plus clairement quel doit être l'usage des biens d'Eglise , que la liaison où l'on a tou-

jours été , qu'ils étoient destinés à l'assistance des pauvres ; qu'on n'y avoit droit qu'autant qu'on étoit de ce nombre ; & que les Evêques même , & les autres ministres de l'Eglise , n'avoient sur cela d'autre privilège , que celui d'être les premiers pauvres dont elle devoit prendre soin. „ Tout ce „ que possède l'Eglise , „ dit un savant Auteur , qui a mérité par son éloquence & par sa piété qu'on le confondit longtems avec St. Prosper , „ elle le possède en commun „ avec tous ceux qui n'ont rien : „ (1) *Quod habet ecclesia , cum omnibus nihil habentibus habet commune.* „ L'Evêque , dit-il encore , „ comme pauvre volontaire , prend pour „ lui-même & pour ses besoins dans le mé- „ me fonds dont il tire les secours néces- „ saires aux autres pauvres ; il en est l'éco- „ nome & le dispensateur , mais non le mai- „ tre ; & excepté ce qui est nécessaire à la „ vie , tout le reste lui est interdit : (2) *Unde pauperibus subministrat , inde & ipse [sacerdos] tanquam pauper voluntarius vivit.* S'il avoit conservé son bien , il n'auroit plus de droit à celui des pauvres. Il l'est devenu par son choix , & il mérite doublement d'être précieux à l'Eglise par son désintéressement & par son travail : mais en devenant pauvre volontaire , il ne peut prétendre que ce qui est nécessaire à la vie : *Inde & ipse tanquam pauper voluntarius vivit.*

II. „ (3) St. Augustin , dit l'Historien de sa vie , „ avoit un soin continuel des pau- „ vres , & le fonds dont il tiroit ce qui leur „ étoit distribué , étoit le même que celui „ dont il tiroit pour lui , & pour tous ceux „ qui demeuroient avec lui , tout ce qui leur „ étoit nécessaire. „ Le trésor étoit commun , la pauvreté seule y donnoit droit ; la nécessité & la prudence en régloient l'usage ; & l'honneur de l'Evêque & des autres ministres de l'Eglise consistoit à se confondre avec les pauvres , & à se contenter , comme eux , du nécessaire.

III. En cela S. Augustin , & ceux qui demeuroient avec lui , ne faisoient que suivre la

(1) *Julianus Pomerius Lib. 2. de Vita contemplativa Cap. 9.*
 (2) *Ibid. Cap. 11.*

(3) *Pauperum semper memos , eisque inde erogabat , unde & sibi suisque omnibus , secum habitantibus , erogabatur. Passius , in Vita S. Aug. Cap. 24.*

la règle de l'Eglise, qui laisse à la vérité l'intendance des biens de l'Eglise à l'Evêque, & le soin de les distribuer aux pauvres selon leurs besoins, mais qui ne lui permet d'y prendre aucune part pour lui-même, s'il n'est dans une indigence réelle : „ (b) „ Que l'Evêque, dit le célèbre Concile d'Antioche, „ ait l'intendance des biens de „ l'Eglise, & qu'il en soit le dispensateur à „ l'égard de tous ceux qui en ont besoin, „ en prenant sur cela de grandes précau- „ tions, & en ne se conduisant que par la „ crainte de Dieu : qu'il lui soit permis aussi „ de prendre pour lui-même dans ces „ biens, les choses dont il a besoin, s'il „ est vrai qu'il en ait besoin. „ Ces mots : *Quibus indiget, si tamen indiget*; méritent une grande attention. L'Evêque ne doit prendre dans les biens dont il est l'administrateur, que ce qui lui est nécessaire, & ce qui lui manque : *Quibus indiget*; mais on l'avertit d'examiner sérieusement, si ce qu'il croit être nécessaire l'est véritablement, & si le besoin est réel : *Si tamen indiget*. Et le Concile, en l'obligeant à ne consulter, ni son choix, ni sa liberté dans la distribution de ces biens, à l'égard même des pauvres, & à ne considérer que Dieu & sa loi dans une chose dont il paroît le maître, lui apprend d'une manière encore plus sérieuse & plus effrayante à ne pas détourner à ses propres usages des oblations si saintes, à moins que la nécessité ne soit bien réelle & bien légitime.

IV. „ (c) Si nous sommes pauvres com- „ me le sont les pauvres, dit S. Augustin au nom de tous les Evêques & de tous les ministres de l'Eglise, „ les biens qu'el- „ le possède sont à nous, comme ils sont „ à eux : mais si en notre particulier nous „ avons ce qui nous suffit, les biens de „ l'Eglise ne sont plus à nous, mais aux „ pauvres ; car nous n'en avons que l'ad- „ ministration & le soin, & non la pro-

„ priété ; & si nous osons la prétendre, „ c'est une usurpation criminelle, qui nous „ rend dignes d'une condamnation qui ne „ peut être excusée. „ La maxime est gé- „ nérale : *Si pauperum compauperes sumus*. Cette condition est pour tous. Il faut être pauvre, pour avoir part aux biens des pauvres. Si l'on a d'autres ressources, on n'est pas de leur nombre. On leur doit ressembler, & être réduit à la même nécessité, pour partager avec eux le nécessaire. On est leur père & leur économie, & non leur rival. On a leurs biens entre les mains, mais comme un dépôt dont on n'est point le maître. C'est leur voler ce qu'on retient pour soi, quand on le fait sans besoin. Il est permis d'y prendre le supplément de ce qui manque ; mais c'est une usurpation criminelle que de convertir une simple administration en un droit arbitraire, & en une indépendante propriété. „ Il est juste, dit S. Jérôme, „ qu'un Evêque vive de l'autel : „ mais il n'est pas juste qu'il vive dans le „ luxe : „ (d) *Permittitur tibi, ô sacerdos, ut vivas de altari, non ut luxuries*. Les oblations, qui sont le fruit de la piété, ne sont pas destinées à entretenir des profusions que l'Evangile condamne. Le superflu n'est jamais permis ; & il est encore plus sévèrement défendu, quand il est pris sur le nécessaire des pauvres. Mais il a toujours été difficile de conserver l'amour de la pauvreté au milieu de l'abondance ; & de se tenir exactement au simple nécessaire, lorsqu'on a pu couvrir du voile de l'autorité, & du droit qu'on a eu de prendre soin des biens de l'Eglise, le double panchant du cœur aux richesses, & aux délices.

ARTICLE II.

C'est un désordre de devenir plus riche en devenant Evêque.

I. Quelques Evêques, au tems de S. Jérôme, avoient déjà deshonoré l'épiscopat

Xxx 3

par

(b) *Episcopus habet rerum ecclesie potestatem, ut eas in omnes gentes dispenset, cum multa cautione & timore Dei. Ipse autem episcopus non participat quibus indiget, si tamen indiget. Concilium Antiochenum, c. 17. Les Canons de ce Concile ont fait partie du ancien Code de l'Eglise Universelle, quoique quelques Evêques Ariens y aient eu part.*

(c) *Si pauperum compauperes sumus, & nostra sunt, & illorum : si autem privatim quæ nobis sufficienter possidemus, non sunt illa nobis, sed pauperum, quorum provocationem damnabili vindicamus. S. Aug. Epist. 10.*
 (d) *S. Hieronymus in Micham. C. 2.*

par l'injuste administration des biens de l'Eglise, en devenant riches dans un ministère où ils étoient entrés sans aucun bien. „ (e) Ils possèdent des richesses, dit ce Père en gémissant, „ qu'ils ont acquises sous Jésus-Christ pauvre, eux qui étoient nés „ sans biens, & qui vivant dans le siècle, „ dont le diable est le Dieu par le désir „ qu'il inspire des richesses, & par ses fausses promesses de le satisfaire, n'avoient „ pu rien obtenir de ce séducteur; & l'Eglise voit avec douleur & en soupirant „ ces mêmes hommes, „ dont le monde „ avoit connu & méprisé la pauvreté & la „ misère, fiers de leurs richesses, dont l'orgueilleuse rigine injuste est connue: „ *Ut suspires eos Ecclesia divites, quos mundus tenuit ante mendicos.*

II. Ce désordre, qui étoit rare au tems de S. Jérôme, est devenu très commun dans le nôtre, où l'épiscopat n'est désiré que pour les richesses; où il seroit méprisé s'il en étoit séparé, & qu'il ne fut qu'une simple administration du bien des pauvres; où l'on se regarde comme le maître de tous les revenus qui composent la masse épiscopale; & où l'on ne considère que ce qui peut être la proie d'un homme né sans biens, ou qui est le cadet d'une famille où il auroit eu à peine de quoi vivre; & qui trouve en un jour plus de richesses, & p'us de facilité pour contenter son faste & son luxe, qu'il n'en trouveroit dans sa maison quand il en seroit l'aîné, ou qu'il en réuniroit tous les biens. Le monde a vu cet homme dans l'indigence, & quelquefois même dans la misère; & il est justement étonné que sans travail, & souvent sans mérite, il soit devenu tout d'un coup si riche sous Jésus-Christ pauvre, *sub Christo paupere*; après avoir été si long-tems dans l'indigence sous le diable, qui étoit son premier maître, & qui ne promet à ses esclaves que les biens temporels, *sub locuplete & fallace diabolo*.

III. Les bons Evêques étoient infiniment éloignés de ces dispositions. Ils quitoient la plupart leurs biens en se consacrant au ministère de l'Eglise, & ils ne trouvoient point de gloire plus solide, que celle de devenir conformes à Jésus-Christ par la pauvreté, & par un désintéressement universel, qui les mettoit au-dessus de toutes les passions des hommes. „ (f) Votre Sainteté, disoit S. Paulin à un grand Evêque de nos Gaules, „ conserve avec zèle la riche gloire de la pauvreté chrétienne. „ Non seulement vous ne rongiez pas d'être pauvre au milieu des biens de l'Eglise, dont vous ne vous réservez que le soin; mais vous y faites consister votre honneur & votre gloire, & vous croiriez vous dégrader, & même vous appauvrir, si vous préféreriez de vaines richesses, au trésor inestimable d'une pauvreté qui vous rend conforme à Jésus-Christ.

IV. Ces Evêques vraiment dignes d'être les successeurs des Apôtres, bien loin de penser à devenir plus riches en entrant dans l'épiscopat, ne s'appliquoient qu'à retrancher avec plus de sévérité tout ce qui ne leur paroïssoit pas nécessaire, pour être plus en état de secourir les pauvres, & de les consoler par leur exemple: & au lieu de faire servir leurs richesses on leur dignité au luxe & au faste, ils comprenoient, au contraire, que leur élévation devoit contribuer à les rendre plus humbles. C'est en deux mots le double caractère que S. Jérôme leur donne: (g) *Quos sacerdotium & humiliores facit, & pauperes.* „ L'épiscopat, dit-il, „ les a rendu plus humbles & „ plus pauvres. „ C'est à ces marques illustres, & qui ne peuvent être équivoques, qu'il veut qu'on reconnoisse les grands Evêques; & selon ce Père, dont le jugement étoit si exquis & si sûr, il n'y a point de moyen légitime de se distinguer des Prélats indignes, que par la pauvreté & par l'humilité.

V. II

(e) Possident opes sub Christo paupere, quos sub locuplete & fallace diabolo non habuerant: ut suspirat ecclesia divites, quos mundus tenuit ante mendicos. S. Hieron. ad Nepotian.

(f) Tus sanctitas christianis paupertatis divitem gloriom tenet. S. Paulin. Epist. ad Victor. Romanag. Epist.

(g) S. Hieronym. Epist. ad Rufinum.

V. Il faut, dit encore le même Père, que l'épiscopat soit le remède de l'enslure & de l'orgueil; & qu'au lieu d'affecter une élévation semblable à celle du siècle, il inspire au contraire le désir de descendre & de s'abaisser par l'humilité: (b) *Humilitate decrevit, non intumescat fastigio*. Le monde n'en juge pas ainsi, & principalement le monde dont les mauvais Ecclesiastiques sont partie. Mais il n'en est pas pour cela moins certain que Jésus-Christ ne bénira que les moyens qu'il a choisis pour établir son Eglise; qu'il ne substituera jamais les richesses à la pauvreté, ni le faste & l'orgueil à l'humilité; & qu'il demandera toujours aux successeurs des Apôtres, le même attachement des biens, & le même renoncement à tout esprit de domination, qu'il a exigé de ses Apôtres.

VI. Mais nous verrons dans un autre lieu combien ces vérités sont immuables, & combien l'on s'écarte du véritable esprit de l'Eglise, qui est celui de Jésus-Christ même, quand on veut continuer la prédication de l'Evangile par des voies que l'Evangile condamne: il me suffit de dire maintenant, que plus un Evêque sera pauvre & humble, pourvu qu'il ait d'ailleurs les qualités nécessaires à son Etat, plus il aura de succès, plus il fera de fruit, plus il aura d'autorité; plus il deviendra, malgré lui, l'admiration du siècle, loin de s'attirer & de tomber dans le mépris. Je me contente du seul exemple de S. Exupère, Evêque de Toulouse, qui se réduisit à la dernière pauvreté, pour assister les pauvres; qui vendit pour eux tous les fonds de l'Eglise, & même les vaisseaux sacrés; & qui fut contraint de porter le précieux corps de Jésus-Christ dans une corbeille d'osier, & son sang adorable dans un vaisseau de verre: mais qui, par ce prodige de charité, n'en parut que plus riche, & plus digne d'admiration à toutes les Gaules. (c) Le saint Evêque de

„fre la faim, & se prive du nécessaire, à
„l'exemple de la veuve de Sarepta, pour
„nourrir les pauvres; & quoique la pâleur
„de son visage marque jusqu'où il porte
„le jeûne, on fait néanmoins que la faim
„que souffrent les autres, lui est plus sensible que la sienne propre: mais avec ce
„la, quel est l'homme qui soit plus riche
„que lui, quoiqu'il soit réduit à porter le
„corps de Jésus-Christ dans une corbeille
„d'osier, & son sang dans un vaisseau de verre?
„re? „*Nihil illo ditius, qui corpus Domini canistro vimineo, sanguinem portat in vitro*.
Nous verrons bientôt que dans de grandes nécessités, les plus saints Evêques ont imité la charité de S. Exupère, bien loin d'y trouver de l'excès. Je me contente d'observer, qu'en devenant aussi pauvres que lui, ils n'en ont paru que plus dignes de respect; & il en sera toujours ainsi, quand on connoîtra le prix & la gloire de la pauvreté chrétienne; & qu'on regardera les biens de l'Eglise comme un dépôt confié aux soins d'un sage dispensateur, & non comme l'objet de ses desirs.

ARTICLE III.

Les biens de l'Eglise sont essentiellement les vœux des fidèles, le prix de leurs péchés, & le patrimoine des pauvres.

I. C'est une maxime aussi ancienne que l'Eglise, & dont la tradition a subsisté jusqu'à nous, que (k) „les biens de l'Eglise „sont essentiellement, & par leur nature, „les vœux des fidèles, le prix dont ils ont „espéré de racheter leurs péchés, & le patrimoine des pauvres. „ Il ne faut pour cela qu'interroger la foi & la piété de ceux qui les ont offerts. Ils ont eu dessein de les consacrer à Dieu, comme une oblation sainte; & d'une excellente odeur. Ils ont voulu sanctifier par ces prémices le reste de leurs biens. Ils ont voulu racheter leurs péchés par leurs aumônes, selon le précepte de l'Ecri-

(b) S. Hieronymus, *Epist. ad Oceanum*.

(c) Sanctus Exuperius, Tolosæ Episcopus, videtur Sapientius imitator, emulans præcæteros; & ore pulchre Jesuisti, fame torquetur aliena.

(k) Sciendum nihil aliud esse res ecclesiæ, nisi vota fidelium, precia peccatorum, patrimonia pauperum; non esse vindicaverunt in usus suos, ut proprios, sed ut commenderent pauperibus diviserunt. *Jul. Pomer. Lib. 2. de Vita contempl. Cap. 9.*

l'Ecriture ; & ils ont exigé de ceux à qui ils les confioient , une charité encore plus pure que la leur ; un discernement des besoins plus pressans & plus légitimes , dont ils ne se croyoient pas capables ; une attention sur tous les pauvres , de quelque genre qu'ils fussent , dont de simples particuliers ne pouvoient être juges ; & une sage dispensation des revenus qui devoient durer plus que leur vie.

II. S'ils avoient prévu , qu'au lieu d'avoir égard à de si saintes vies , on auroit employé à tout autre usage , des biens qu'ils regardoient comme nés de la piété , & confiés à la charité : (1) *Deposita pietatis* ; s'ils avoient cru qu'on les feroit servir au luxe , à la profusion & au faste , s'ils avoient pensé qu'ils deviendroient la matière de nouveaux péchés plus inexcusables encore que ceux qu'ils avoient espéré de racheter , s'ils avoient été témoins qu'on requisoit aux pauvres ce qu'on employoit en folles dépenses ; & s'ils avoient remarqué plus d'injustice dans l'administration des biens Ecclésiastiques que dans les biens séculiers ; ou ne se feroient-ils pas repentis de leurs dons , ou n'auroient-ils pas accusé d'une infidélité manifeste ceux qu'ils avoient choisis pour en être les dépositaires , ou bien n'auroient-ils pas employé toute sorte de voies , pour reprimer un abus si visible & si contraire à leurs desseins ? Ce qu'ils auroient pensé , s'ils avoient vécu jusqu'à notre tems , est-il moins juste depuis leur décès ? L'abus qu'ils auroient si hautement condamné , est-il devenu légitime par leur silence ? La vérité est-elle morte avec eux ? La justice & la loi naturelle , qui rendent les volontés des morts si sacrées & si inviolables , n'ont-elles plus lieu ? Et une prévarication si manifeste , a-t-elle pu déroger à des donations scellées par la mort des testateurs , qui ont voulu que leurs oblations fussent les vœux de leur piété , la rançon de leurs péchés , & le patrimoine des pauvres ?

III. Mais qu'est-il nécessaire d'interroger

sur ce point des hommes qui sont vivans devant Dieu , quoiqu'ils soient disparus à nos yeux ? Y a-t-il un seul homme parmi nous , qui voulût se dépouiller de son bien , pour enrichir une personne qui abuseroit ouvertement de ses libéralités ; qui mit sa piété à autrifier le luxe ; qui espérât de racheter ses péchés , en fournissant aux passions d'un autre de quoi les satisfaire ; qui choisit un dissipateur ou un avar , pour lui confier ce qu'il destineroit aux pauvres ; qui crût que ses volontés seroient exactement suivies , en prenant pour leur exécuteur un homme qui en feroit ouvertement ennemi ?

IV. Il est évident que tous ceux qui ont donné à l'Eglise une partie de leurs biens , ont espéré que ses ministres , & principalement les Evêques , en feroient un meilleur usage qu'ils n'auroient fait eux-mêmes , qu'ils les regarderoient comme un dépôt confié à leur foi & à leur charité ; & qu'ils seroient infiniment éloignés de les convertir à leurs propres usages , comme s'ils avoient été les maîtres. C'est en effet comme se sont conduits les Pasteurs qui avoient mérité la confiance des fidèles. Ils ont accepté leurs libéralités , comme des biens étrangers dont ils devoient rendre compte , & dont les pauvres étoient le principal objet : (m) *Non eas vindicaverunt in usus suos , ut proprias , sed ut commendatas pauperibus dividerunt.*

V. Il n'étoit pas nécessaire de les en avertir. Le dessein des fidèles leur étoit connu. La destination de leurs aumônes n'étoit pas douteuse ; & comme c'étoit principalement par les exhortations des ministres de l'Eglise , que les personnes du siècle s'empressoient de racheter leurs péchés par leurs oblations volontaires , & qu'ils mettoient leur confiance aux prières des pauvres , il étoit difficile que ceux qui les portoient à ces bonnes œuvres , fussent assez injustes & assez cruels pour leur en enlever le fruit , en retenant pour eux-mêmes & pour des choses superflues , ce qu'ils n'avoient reçu que pour les nécessités pressantes des pauvres.

(1) Tertull. Apolog. c. 10.

(m) Julian. *Pem. loc. supra citat.*

vres. Mais comme-tous n'avoient pas les mains également pures, & que c'étoit une tentation pour quelques-uns, d'usurper un bien dont ils avoient l'économie, l'Eglise fut obligée de le faire souvenir, qu'ils n'en avoient que la dispensation & le soin; mais non la propriété: (n) *Ut Episcopus, dicent les Pères du Concile de Carthage, rebus Ecclesie tanquam commendatis, non tanquam propriis utatur.* C'est tout dire en un seul mot: car un dépôt est très différent des biens qui sont à nous. Tout est sacré dans un dépôt; rien n'est au dépositaire que l'obligation de le mettre en sûreté; & quand la destination lui en est marquée, il ne peut, sans infidélité, le détourner à d'autres usages, & beaucoup moins s'en rendre le maître.

ARTICLE IV.

Ils sont aussi sacrés que les vaisseaux destinés à l'Autel. Ils sont un sacrifice, dont on ne peut abuser sans sacrilège.

I. On comprend aisément, que lorsqu'on a offert à Dieu, ou des vaisseaux destinés à son culte, ou des ornemens consacrés à l'exercice public de la Religion, on ne peut les faire servir à des usages profanes sans sacrilège; & il n'y a personne, à moins que de tomber dans l'impie du Roi de Babylone, qui ne sente tout l'horreur qu'il y auroit à changer la destination de ces choses saintes, & à les confondre avec celles dont on est le maître. Mais pourquoi est-on si frappé de cette espèce de sacrilège, pendant qu'on se pardonne si facilement une profanation encore plus criminelle, en s'appropriant des biens consacrés à Dieu par la piété des fidèles; en tendant inutiles les dévotions que le saint Esprit leur avoit inspirés; en s'opposant, autant qu'il est au pouvoir des hommes, à la redemption de leurs péchés; en ravissant aux pauvres ce qui leur

avoit été légué; en tarissant par cette infidélité publique & manifeste, les oblations des autres fidèles, qui craignent avec raison que leurs libéralités ne soient exposées aux memes abus; & en convertissant les pensées qu'ils auroient de faire l'aumône, en des sentimens de murmure & d'indignation contre ceux qui, en usurpant le bien des pauvres, n'ont pas même la pudeur de cacher, sous des prétextes, une usurpation dont ils font vanité?

II. (o) Si les vêtements sacerdotaux, dit avec grande raison un célèbre auteur de l'antiquité, « si les vaisseaux destinés à la Religion, & si tout ce qui servoit au ministère & au culte public, étoient regardés comme des choses saintes, qu'il n'étoit plus permis de faire servir à des usages profanes, parce qu'elles avoient été consacrées à des ministères divins; comment peut-on douter, que les biens qu'on offre à l'Eglise ne deviennent des choses sacrées, très différentes de celles du siècle, dont on ne peut par conséquent abuser pour le luxe, ni pour les dépenses superflues, mais dont les Evêques & les autres ministres doivent user saintement, & pour la seule nécessité, parce qu'elles sont consacrées à Dieu, & qu'elles sont à lui. » *Dei sunt ea quæ conferuntur ecclesiæ.*

III. On doit juger des sentimens de ceux qui ont offert à Dieu quelque partie de leurs biens par les mains de ses ministres, par les dispositions du saint solitaire Zenon, dont parle Theodoret dans son Histoire Religieuse; qui, avant que de confier entre les mains de l'Evêque ce qui lui restoit de bien, lui parla de cette sorte: (p) « Soyez, je vous supplie, un très fidèle & très sage dispensateur de l'argent que je vous confie: distribuez le selon la volonté de Dieu; & soyez persuadé que ce sera à lui, comme à votre juge, que vous en

Yyy

[n] Concil. Carthage. IV. Cap. 31.
[o] Si vestes ac vasa, & cetera quæ in sacro usu ministrantibus erant, sancta vocabantur, nec in usus humanos revocari jam poterant, divinis solum ministeriis consecratis; quomodo non ea, quæ conferuntur ecclesiæ, sacra credenda sunt, quibus, non ut sacri rebus, humanitè, sed sanctè, ut Deo consecratis, utuntur ad necessa-

ria sacerdotum? Julian. Imper. Lib. 2. de Vita Constantini, c. 16.
[p] Esto istarum pecuniarum optimus dispensator, eas juxta Dei voluntatem distribuens, tanquam ipsi judicium reddideris. Huius te dispensatorem institui, qui de pontificis eis, & pontificis dignam vitam accipias, ergo re ut divino quæstui tradidit. Theodoret. Hist. Relig. Cap. 13.

„rendrez compte. Je vous choisis pour
 „cette distribution, parce que vous êtes
 „Evêque, & parce que vous menez une
 „vie digne de l'épiscopat. Après quoi,
 „dit l'Historien, „il remit ce qu'il avoit,
 „entre les mains du Prélat, comme étant
 „établi de Dieu pour être son trésorier
 „& son économe. „ *Pecunias velat divino*
quæstori tradidit.

IV. Ces sentimens si purs & si religieux
 font communs à tous ceux qui consacrent
 à Dieu quelque partie de leurs biens. Ils
 choisissent entre les ministres, ceux qui leur
 paroissent plus fidèles & plus désintéressés
 pour leur confier ce qui doit être le prix
 de leurs péchés, & devenir l'assistance des
 pauvres. Ils veulent tous, que dans la dis-
 tribution qui en sera faite on ne consulte
 que Dieu; ils chargent tous la conscience
 du dispensateur du compte qu'il en rendra
 devant le juste juge; & bien loin de con-
 sentir, que l'Evêque ou les autres ministres
 de l'Eglise détournent à des usages super-
 flus ce qu'ils leur confient, ils ne font choix
 de leurs personnes, que parce qu'ils les
 croient plus instruits des règles, & plus fi-
 dèles à les observer; & qu'ils ont lieu de
 les regarder comme étant établis de Dieu,
 comme ses trésoriers & ses dépositaires.

V. Les oblations des fidèles sont par leur
 nature un sacrifice offert à Dieu, qui doit
 être par cette raison infiniment pur, exempt
 de toute avarice, & d'une excellente odeur:
 (q) *Olorem suavitatis hostiam acceptam, placen-*
tem Deo. C'est ainsi que parle S. Paul des li-
 beralités des Philippiens, qui lui avoient
 envoyé quelques secours lorsqu'il étoit pri-
 sonnier à Rome. C'est ainsi encore qu'il
 parle des contributions des Macédoniens
 pour les fidèles de Jérusalem. (r) „Nons de-
 „vons, dit-il aux Corinthiens, vous faire
 „connoître la grace que Dieu a faite aux
 „Eglises de Macedoine, qui est, que leur

„joie s'est d'autant plus redoublée, qu'ils
 „ont été éprouvés par de plus grandes af-
 „flictions, & que leur profonde pauvreté
 „a répandu avec abondance les richesses de
 „leur charité sincère. Car il est vrai, &
 „il faut que je leur rende ce témoignage,
 „qu'ils se sont portés d'eux-mêmes à don-
 „ner autant qu'ils pouvoient, & même au-
 „delà de ce qu'ils pouvoient: nous conju-
 „rant avec beaucoup de prières, de rece-
 „voir leurs libéralités gratuites, & de pren-
 „dre part au soin de les porter aux saints.
 „Et ils n'ont pas fait seulement en cela ce
 „que nous aurions espéré d'eux; mais ils
 „se sont donnés eux-mêmes, premièrement
 „au Seigneur, & puis à nous, par la volon-
 „té de Dieu, qui leur a inspiré ce désir. „

VI. Qui oseroit détourner à des dépen-
 ses superflues, des charités prises sur le né-
 cessaire même de ceux qui les faisoient? Qui
 ne se croiroit pas coupable, s'il ne répon-
 doit pas aux intentions si pures & si saintes
 de ceux qui s'étoient offerts premièrement
 à Dieu, & qui lui offroient ensuite
 avec joie une partie de leurs biens? Et
 de quels voiles pourroit-on couvrir l'infidélité
 de celui qui, étant choisi pour dépositaire
 par des saints & pour des saints,
 ne seroit attentif, ni à la confiance des uns,
 ni aux besoins des autres; & qui seroit ser-
 vir à des cupidités indignes d'un chrétien,
 & même de tout homme de probité, ce
 qu'une charité inspirée par le saint Esprit
 avoit destiné à l'assistance des pauvres?

VII. S. Paul, dont le désintéressement
 étoit d'ailleurs si connu, & (s) qui ne vou-
 loit devoir la subsistance, qu'au travail de
 ses mains, ne consentit à se charger du soin
 de porter à Jérusalem les libéralités des Co-
 rinthiens, qu'en s'affocioit Tite, & un au-
 tre qui étoit devenu célèbre par l'Evangile
 dans toutes les Eglises; & son dessein en
 cela, comme il le dit lui-même, „fut (t) d'é-
 „viter

(q) Philip. C. IV. v. 18.

(r) Notam scimus vobis gratiam Dei quæ data est in
 Ecclesiis Macedoniz, quod in multis experimentis tribu-
 lationis, abundantis gaudii lyorum fuit, & altissima pau-
 peritas eorum abundavit in divitiis simplicitatis eorum;
 quia secundum virtutem, testimonium illis reddidit, & su-
 peria virtutem, voluntatis fuerunt, cum multis caritati-
 bus obsecrantes nos, gratiam & communicationem minis-

trii, quod sit in sanctis. Et non sicut speravimus, sed fo-
 rmiosius dederunt primum Domino, deinde nobis, per
 voluntatem Dei. 2. Cor. C. VIII. v. 1-4.

(s) 1. Cor. C. VIII. v. 18.

(t) Devitantes hoc, ne quia nos viruperet in hac ple-
 binudine, quæ ministratur à nobis. Providemus enim ho-
 mines, non solum coram Deo, sed etiam coram hominibus.
 16/4. v. 10. C. 11.

„ viter par de telles précautions, que per-
 „ sonne ne pût lui rien reprocher sur le su-
 „ jet de la grande somme dont il étoit le dis-
 „ pensateur. Car, ajoutoit-il, nous tâchons
 „ de faire le bien avec tant de circonspec-
 „ tion, qu'il soit approuvé, non seulement
 „ du Seigneur, mais aussi des hommes. „
 Cette règle a été suivie par tous ceux qui
 ont succédé à la charité aussi-bien qu'au mi-
 nistère des Apôtres; & ils ont eu le même
 désintéressement, & les mêmes précau-
 tions pour rendre leur administration exempte
 de tout soupçon devant les hommes, & de
 toute infidélité devant Dieu.

ARTICLE V.

*Sentimens des Conciles & des Pères sur la sim-
 plicité des habits, des meubles, & de la
 maison d'un Evêque.*

I. Ce sont les Evêques eux-mêmes qui
 ont prescrit des bornes sévères à la part
 qu'ils prendroient aux oblations des fidèles
 dont ils étoient les dispensateurs : ils
 ont exigé d'eux-mêmes & de leurs succes-
 seurs, que tout ce qui seroit à leur usage,
 ressentit non seulement la simplicité d'un
 homme modéré, qui useroit de son bien
 avec sagesse, mais la pauvreté d'un écono-
 me, qui ne prendroit pour ses propres be-
 soins, dans le fonds des pauvres, que ce
 qui seroit exactement nécessaire : „ Que
 „ l'Evêque, disent les prélats d'Afrique as-
 semblés en Concile, „ n'ait rien à son usage
 „ qui ne soit vil & sans prix : „ (v) *Vilem
 suppellectilem episcopus habeat.* Ces termes
 généraux comprennent tout; & dans leur pré-
 cis ils interdisent aux Evêques tout ce qui
 ressembleroit le luxe & le faste des riches;
 (x) ils doivent être meublés, vêtus, servis,
 nourris, d'une manière qui approche de la
 modestie des pauvres, & qui, sans tomber
 dans l'indigence, ou la négligence des per-

sonnes qui n'ont aucun bien, conserve une
 sorte de simplicité qui convient à la pau-
 vreté volontaire dont ils se font honneur,
 & qui est leur titre pour user sans scrupule
 des biens des pauvres.

II. „ (y) Que vos habits, disoit S. Jérôme
 à Nepotien, „ soient sans affectation.
 „ Evitez également ceux qui ont trop d'é-
 „ clat; & fuyez avec le même soin ceux qui
 „ sont trop propres, & ceux qui sont trop
 „ négligés : car les uns marquent les déli-
 „ ces & la mollesse, & les autres font soup-
 „ çonner la vanité, par l'affectation même
 „ du mépris qu'on en fait. „ Et le même
 Père, dans l'éloge qu'il fait de ce saint Prê-
 tre après sa mort, remarque comme une
 chose digne de louange, „ (z) l'attention
 „ qu'il avoit eue pendant sa vie de n'atti-
 „ rer celle de personne, ni par la propre-
 „ té, ni par une négligence affectée de ses
 „ habits. „

III. C'étoit aussi la conduite de S. Augus-
 tin, selon l'Historien de sa vie. „ (a) Ses
 „ habits, dit-il, son lit, sa chaussure, &
 „ tout ce qui étoit à son usage; n'avoient
 „ rien que de commun & de modeste; &
 „ l'on ne pouvoit y rien remarquer qui fût
 „ excessif, ni pour la propreté, ni pour
 „ l'indigence. „ Il évitoit également les
 deux extrémités; mais son inclination l'ap-
 prochoit infiniment plus de la simplicité des
 pauvres, que de la seule modération des
 personnes riches; car il eût rougi d'un ha-
 bit un peu plus précieux que celui des au-
 tres Ecclésiastiques qui vivoient avec lui;
 „ & (b) s'il arrivoit qu'on lui en fit présent,
 „ il le faisoit vendre pour les pauvres aussitôt,
 „ en avertissant celui qui le lui avoit
 „ donné, qu'il ne pouvoit le conserver, ni
 „ en faire usage; & que s'il vouloit qu'il
 „ acceptât son présent, il devoit lui en fai-
 „ re un dont il pût user sans rougir : car,
 „ ajoutoit-il, je vous avoue qu'un vêtement
 Y y y „ plus

(v) Concil. Carthage. IV. Can. 31.

(x) Et mensam & vestium prosperum habeat. Ibid.

(y) Vestes tulas æque debita candidas. Ornatus &
 sordis pari modo fugiendus sunt. & quia alterum despic-
 cias, alterum gloriam recedat. S. Hieron. ad Nepotian. Epist.
 36. nova edit.

(z) Cultus ipse nec mandatus, nec sordibus notabilis
 orati. S. Hieron. Epist. 33. nova edit.

(a) Vestis ejus, & calcemans, & lectum, & alig. ex
 moderato & competentibus habitibus erant, nec utilis nimium,
 nec oblectus plurimum. Epist. in Vita S. Aug.

(b) Vendo & eroga pauperibus. Si hoc cur delectas
 ut ego habeam, talein dei unde non erubescam. Facere
 enim vobis, de pretiosis vestis erubescit, qui non decet
 hanc professionem, hanc admonitionem, hanc membra.
 hos canos. S. Aug. Serm. 10. de diversis.

„ plus riche & plus précieux que l'ordinaire, re, me couvre de honte, & que je ne saurois me refoudre à le porter ; parce qu'il ne convient, ni à mon genre de vie, ni à ma dignité, ni à mon obligation d'instruire les autres, ni à mon âge, ni à mon air négligé dans tout le reste : „ *Fateor enim vobis, de pretioso vestire erubescere, quia non decet hanc professionem, hanc admonitionem, hac membra, hos canos.*

IV. Ce grand homme se trouvoit encore plus deshonoré par un habit trop propre, que par un autre trop négligé ; & quoiqu'il appréhendât que la vanité ne se cachât sous des dehors humilians, il craignoit avec encore plus de justice, qu'elle ne devint scandaleuse sous des dehors capables de la flatter. Il savoit que les loups, c'est-à-dire les orgueilleux, se cachent quelquefois sous la peau des brebis, c'est-à-dire sous des habits humbles : mais il savoit aussi, que les personnes chrétiennes ne doivent pas quitter leurs habits humbles & pauvres, à cause que les orgueilleux & les hypocrites peuvent s'en servir ; „ (c) comme les brebis ne quittaient pas leur laine, parce que les loups peuvent quelquefois s'en couvrir pour les tromper. „

V. En effet, quand on a assez de vertu pour soutenir un extérieur humiliant & négligé, & que tout le reste de la conduite répond au mépris de tout ce qui paroît excusable dans les bienfaisances qu'observent les autres, on doit respecter même dans un Evêque une disposition si généreuse, qui peut être alliée avec toute l'autorité qu'exige son ministère, comme il a paru dans St. Martin, & dans beaucoup d'autres Prélats, que leur humilité n'a rendus que plus respectables.

VI. „ (d) Quelques Evêques délicats ne jugeoient pas St. Martin digne de l'être, quoique le peuple le demandât avec empressement ; & ils se foudoient sur ce qu'il n'avoit rien dans sa personne qui ne parût méprisable ; que ses habits étoient né-

gligés, jusqu'à la mal-propreté ; que son visage n'avoit rien d'imposant, ni de majestueux ; que ses cheveux étoient mal faits, & mal peignés. „ Mais le peuple, dit l'excellent Historien de sa vie, qui avoit plus de sens & plus de lumière que ces Prélats, bien loin de céder à ces reproches, les regardoit comme des vertus qui faisoient l'éloge de celui qu'ils prétendoient blâmer : & le jugement solide du peuple l'emporta sur la délicatesse insensée de ces Evêques mondains ; qui, contre leur intention, prouvoient combien ce grand homme étoit digne de l'épiscopat dont ils prétendoient l'exclure : *Ita à populo, sententia sanioris, illorum irrita dementia est, qui illustrem virum, dum vituperare cupiunt, prædicabant.*

VII. L'improbation de ces Evêques, moins éclairés que le peuple, ne fit rien changer à St. Martin de sa première conduite. Il conserva dans l'épiscopat les mêmes sentimens & le même extérieur, la même humilité dans le cœur, la même pauvreté dans ses habits : & il sut allier toute l'autorité & toute l'efficacité de sa nouvelle dignité, avec la simplicité & la mortification d'un solitaire. (e) *Idem constantissimè perseverabat, qui prius fuerat. Eadem in corde ejus humilitas, eadem in vestitu ejus vilitas erat : atque ita plenus autoritatis & gratia, implebat Episcopi dignitatem, ut non tamen propositum monachi virtutemque desereret.*

VIII. Ce grand exemple nous apprend deux choses fort importantes : l'une que le peuple juge mieux que la plupart des Evêques de ce qui l'édifie, & de ce qui attire sa confiance dans ses pasteurs ; l'autre, qu'il n'est pas vrai que le peuple ait besoin qu'on lui impose par l'éclat extérieur de l'épiscopat, & qu'on peut, au contraire, avoir à son égard un grand crédit & une grande autorité, sans employer d'autres moyens que ceux du mérite & de la vertu, dont le désintéressement & l'humilité sont les preuves les plus touchantes.

IX. C'est pour des hommes semblables à

St. Mar-

(c) Quia & illi oves non debent pelles suas deponere, si aliquando eis lupi se congerant.

(d) Nonnulli ex Episcopis, qui ad constituendum antistitem fuerant evocati, impie repugnabant, dicentes sci-

licet, contemptibilem esse personam, indigne esse Episcopatu hominem vultu despicabilem, veste sordidum, citè deformem. *Julius, Serer. in Vita Sti. Martini.*

(e) Idem, *Ibid.*

St. Martin que St. Jérôme a dit, que leurs habits negligés, & mêmes sales, sont la preuve de la pureté de leur ame, & du mépris sincère qu'ils font du siècle: (f) *Sordida vestes candidæ mentis indicia sunt, illis tunica contemptum sæculi probat.* C'est encore pour eux qu'il a dit, que plus leur extérieur est méprisable, & même dégoûtant, plus leur conscience est agréable à Dieu: (g) *Quanto sordior, tanto palchrior.* Mais pour le commun des hommes, & principalement des Evêques, le milieu entre l'excessive propreté & la négligence excessive, suffit: & il est facile d'ailleurs d'être vêtu simplement, & même pauvrement, sans avoir rien de sale ni d'indécent, quoiqu'on puisse dire, en comparant un vêtement si simple & si pauvre avec ceux des autres, qu'il est sale & vilain: & c'est peut-être en ce sens qu'il faut entendre ces expressions de St. Jérôme, *sordida vestes, quanto sordior*; en les réduisant à une simple pauvreté, mais sans y ajouter l'idée d'une saleté choquante.

X. C'étoit sans doute cette noble pauvreté qui réduit les besoins au simple nécessaire, mais qui fait conserver une haute dignité dans une bassesse apparente, que S. Gregoire de Nazianze louoit dans S. Basile: „(h) Il n'avoit, dit-il, qu'une soutane & un manteau. Son lit étoit sur la terre. Il se privoit du bain; & il passoit „une grande partie de la nuit à veiller. C'étoit-là toute sa gloire & tout l'ornement „de sa maison. Son plus délicieux repas „étoit le pain & le sel, qui lui tenoit lieu „de tous les assaisonnemens; & les fontaines lui fournissoient sans travail, & avec „abondance, de quoi se délasser.”

XI. Je n'examine point maintenant cette seconde partie qui a rapport au retranchement des délices. Je ne suis attentif qu'à l'habit simple du plus grand des Evêques de l'Asie, chef d'un grand département,

dont Césarée étoit la métropole, & qui avoit par son mérite, encore plus que par sa place, une grande autorité parmi ses confrères. Il étoit sans meubles, sans ornemens, sans commodités, réduit à l'habitat des artisans & des pauvres, à une seule tunique, à un seul manteau, à un lit étendu sur la terre: & néanmoins, qui connoissoit mieux que lui les bienfaisances qui convenoient à l'épiscopat? Qui jugeoit mieux que lui de ce qui pouvoit, ou le relever, ou l'avilir? Qui en soutenoit mieux que lui l'éminence ou la dignité? Et quels obstacles a-t-il trouvés dans sa pauvreté, & dans le retranchement de tout ce que les hommes admirent, qui l'aient empêché de réussir dans ses travaux pour l'Eglise?

XII. S. Gregoire de Nazianze, qui étoit aussi bon juge que S. Basile de ce qui étoit capable de relever ou d'avilir l'épiscopat, suivoit en tout les mêmes règles; & il ne dissimule pas, qu'il faisoit l'éloge de la simplicité, & de son amour pour la pauvreté, dans ses habits & dans ses meubles, en louant ces dispositions dans son ami. *Quod commune*, dit-il, *utriusque nostrorum studium fuit.* Et lors même qu'il se vit assis sur le premier siège de l'Orient, non seulement il ne changea rien dans l'extérieur de sa conduite, mais il crut même devoir opposer cet exemple au faste de ceux qui mettoient leur gloire dans ce qui faisoit leur confusion. „(i) La manière, dit-il, „dont je dois me nourrir, ne me coûte „ni soin, ni travail; & j'ai si peu besoin „de meubles, que je puis comparer ma „maison aux tanières des bêtes qui vivent „à la campagne. On me reproche la ru „desse & la grossièreté de mes habits, & „mon air négligé. On m'accuse d'impo „lite & de rusticité; & l'on ne trouve „pas dans mes discours, ni dans mes en „tretiens, cet air enjoué qui plaît aux gens „du

[f] S. Hier. ad Rusticum.

[g] Ibidem.

[h] Illi tunica una, & pallium unum, & stratus humi lectulus, & illuvies, & vigilie. Illa ejus decore, & ornamenta; & suavissima coena & obsonium, panis & sal, novum inquam illud condimentum, & potio sobria & uberissima, quam nobis nihil laborantibus fontes profundæ. S. Greg. Naz. Orat. 20.

[i] Simplicitatemque Habitois vestis genere utitur; nec à bellis, quarum vestra sollicitudo aliqui omnino apparatus expers est, meum distinemus. An mihi quicque vestis asperitatem obicit, vultusque strum laudatus elegantem? Rusticitatemque & necnon inulatum non accubis? Quodque asperum quiddam & asperum loqui videat? Orat. 23. C. 27.

„ du monde „, mais ces reproches font mon éloge, & ils m'affermirent dans ma conduite, bien loin de m'en faire changer.

XIII. Il suivoit en cela l'exemple de ces saints Evêques, dont plusieurs assistèrent aux Conciles d'Arles & de Nicée, & qui dans ces occasions furent connus de Constantin, qui admira la simplicité & la pauvreté de leurs habits; qui n'en eut pour eux que plus de respect; qui crut s'honorer lui-même en les admettant à sa table; & qui, sous une apparence méprisable, sentit la présence de la divinité dans ces hommes Apostoliques: (k) *Mensa ipsius adhibebantur homines, externo quidem habitu ac vestitu despicabiles, sed quos ille minimè despicabiles judicabat; quippe qui non externam hominis speciem, qua oculis subjecta est, sed Deum ipsum introspiceret.*

XIV. Les sentimens de ce Prince font une grande preuve que l'épiscopat ne perd rien de la dignité dans l'esprit des personnes puissantes dans le siècle, par l'extérieur humble qui l'environne; qu'il en est admiré, à proportion de ce qu'il s'éloigne de leur exemple; & qu'il commence à tomber dans le mépris, quand il oublie sa véritable gloire, & qu'il veut substituer un faux éclat, qu'il auroit dû rejeter, au solide honneur de la piété, dont le propre caractère est, de retrancher tout ce qui n'est pas nécessaire, & qui ne peut être que l'objet de la cupidité: „ (l) Le point essentiel, dit S. Jérôme, „ est de bien discerner ce qui est „ bienfaisant à l'état Ecclesiastique & à l'épiscopat; car il y en a qui se rendent ridicules par des affectations contraires à „ la simplicité; & qui croyant bien entendre ce que dit S. Paul, qu'un Evêque doit „ être orné (m), affectent de s'habiller & de se parer d'une manière mondaine, se piquent de propreté, recherchent les délicates de la table, & ne savent pas que ces „ vaine parure, & ces affectations séculières, sont plus insupportables & plus honteuses dans un Evêque que l'ordure &

„ la saleté. „ (n) *Commune se vestibus, & modicis corporis, & lautioris mensæ epulas parant, cum omnis istiusmodi ornatus & cultus jorbibus sordior sit.*

CHAPITRE XII.

Continuation de la même matière. Frugalité de la table commandée aux Evêques. Indecence & scandale des repas somptueux des Evêques. Fausse gloire en cela; faux prétexte. Jugement d'un Auteur payen, mais instruit de la Religion chrétienne, sur le luxe des Evêques. Condamnation du faste de Paul de Samosate par le Concile d'Antioche. Cris des pauvres contre le luxe des Evêques. Quand ils n'auroient d'autres biens que ceux de leur famille, ils ne pourroient les employer en des dépenses superflues. Excès dans les bâtimens des Evêques condamnés. Faux prétextes de soutenir sa dignité. Quel état un bon Evêque doit faire du reproche de singularité. L'amour des pauvres a porté de saints Evêques à vendre tout, & même des vaisseaux sacrés. Le trésor de l'Eglise consiste dans la libéralité des fidèles. Ils donneront à proportion de ce qu'on répandra.

ARTICLE I.

Frugalité de la table commandée aux Evêques.

I. S. Jérôme, que j'ai cité à la fin du Chapitre précédent, unit les deux espèces de luxe, des habits, & de la table: *Commune se vestibus, & lautioris mensæ epulas parant*; parce que ces deux vices partent d'un même principe, qui est l'amour de soi-même & du monde; & qu'ils sont également honteux dans un Evêque, qui doit apprendre aux autres, par son exemple & par ses discours, à mépriser une vaine parure, & à rejeter les délices. Nous venons de voir ce que S. Grégoire de Nazianze disoit de lui-même, & de beaucoup d'Evêques qui lui

(k) *Ensch. de Vita Constantini Lib. 7. Cap. 40.*

(l) *Caput est artis, decet quod facis. Sunt enim quidam, ignorantes mensuram suam, & raris soliditatis ac veritatis, ut de in motu, & in incertis, & in habitu, & in faciem commutatis, istum spectantibus prebeant, &*

quasi intelligentes quid sit ornatus, commune se vestibus. *Gr. S. Hieron. Epist. ad Oceanum.*

(m) *Le terme de S. Paul, ornatus, signifie respectable, c'est-à-dire grave & modeste.*

(n) *Idem ibid.*

lui ressembloit : » (6) que la manière dont ils se nourrissoient étoit si simple & si frugale, qu'elle ne demandoit ni soin, ni travail ; » & nous avons appris de lui, (p) que le plus délicieux repas de S. Basile étoit le pain & le sel, qui lui tenoit lieu de tous les assaisonnemens, & que les fontaines lui fournissoient sans travail, de quoi se désaltérer. » Cependant ces hommes si ennemis des délices, & si éloignés de la pensée de s'attirer quelque nouvelle distinction par la dépense, ou de leurs meubles, ou de leur table, étoient en vénération à tout l'orient ; & l'un d'eux étoit Evêque de la seconde ville de l'Empire, & l'autre assis sur le second siège de l'Asie, qui lui soumettoit beaucoup de Metropoles.

II. S. Jean Chrysostome, qui succéda quelque tems après à S. Grégoire de Nazianze, trouva les choses changées : car le luxe & la dépense avoient pris la place de l'ancienne simplicité ; mais il ne crut point qu'il lui fut permis de suivre un exemple dont il eut horreur. » (q) Il réduisit sa table à une frugalité, d'où les délices étoient bannies ; & il regarda comme un sacrilège tout ce qui étoit superflu, & qui s'écartoit du nécessaire : » *Sacrilegium existimans si quid in ejusmodi impenderetur*. Son jugement en cela n'étoit point excessif ; car les biens destinés par la piété des fidèles à l'assistance des pauvres, étoient une oblation sacrée dont on ne pouvoit abuser sans sacrilège. Et bien loin de justifier cet abus par le mauvais exemple de ceux qui l'avoient précédé, il en eut horreur, *exborruit rem* ; sans se laisser jamais affoiblir par les exhortations de ceux qui désiroient qu'il fût moins sévère, & qu'il admît souvent à sa table des personnes qui n'en avoient pas besoin, en ôtant aux pauvres & aux malades ce qui leur étoit nécessaire : (r) *Iniquum*

& indignum erat, dicitur il, infirmorum & pauperum cibos, eorum qui sani essent libidini exponere.

III. L'Historien de la vie de S. Augustin nous apprend, que » (s) sa table n'étoit pas seulement frugale, mais qu'elle étoit même servie avec épargne : que les mets ordinaires étoient des légumes & des herbes ; que c'étoit uniquement pour les malades & pour quelques étrangers qu'on y ajoutoit quelquefois de la viande & du gras ; & qu'excepté les cuillères, qui étoient d'argent, tout le reste de la vaisselle étoit, ou de terre, ou de bois, ou de marbre : non que S. Augustin y fût réduit par indigence & par nécessité, mais parce qu'il préféroit cette espèce de rusticité par un choix volontaire : » *Non tamen necessitatis inopia, sed proposito voluntatis.*

IV. L'illustre S. Paulin, si riche (t) autrefois, & devenu si pauvre par son détachement, prenoit plaisir à n'employer pour son usage que des vaisseaux de bois & de terre ; & il aimoit, (v) disoit-il, à se rappeler le souvenir de son origine, en préférant l'argile aux métaux, & à s'instruire par cette leçon, qu'il portoit lui-même le précieux trésor de la foi dans un vaisseau de terre. *Amamus vasa fictilia, quia & secundum Adam cognita nobis sunt, & Domini thesaurum in talibus vasis commissum habemus.* Ce grand homme étoit lié d'une amitié fort étroite avec Severe-Sulpice, qui ayant retenu son bien, n'en usoit que pour les pauvres ; & il crut lui faire un présent digne de l'un & de l'autre, en lui envoyant une écuelle de buis, pour lui montrer de quelle vaisselle il se servoit lui-même, & pour l'inviter à imiter une telle magnificence. (x) *Misimus testimonianalem divitiarum nostrarum scutellam buxeam. . . . Habitarus exemplo, si necdum simili argento uteris.* Il est aisé de ju-

ger

(6) Simpliciter & illaborato victus genere utimur.

(p) Suvvillura coens passis & sal, & potio sobris, quam nobis nihil laborantibus fuisse profuerunt.

(q) Frugali erat mirum, delicatiorumque omnino adversarius, sacilegium existimans, si quid in ejusmodi impenderetur. . . . Iuspiciens autem, & mentis tumultus, & imperatoris iniquitatem, exhortatur rem. *Paulin, in Vita Chrysost.* Cap. 11.

(r) *Idem ibid.*

(s) Mensa utraque est frugali & parva, quæ quidem inter olea & legumina, etiam carnes aliquando, propter

hospites, vel quosque infirmos, continebat ; cochlearibus tantum argenteis utens, cætera vasa quibus mensæ ferebantur e-bri, vel testæ, vel lignæ, vel majores erant ; non tamen necessitatis inopia, sed proposito voluntatis. *Paulin, in Vita S. Aug.* C. 28.

(t) Paulinus ex pulcherrimo divite, voluntate pauper simus, & copiosissime sanctus. *S. Aug. Lib. 2. de Civit. Dei.* C. 28.

(v) *S. Paulin, Epist. 9. ad Sever.*

(x) *Ibid.*

ger quelle étoit la frugalité de la table, par la sainte rusticité dont elle étoit servie. (y) Des légumes & des herbes convenoient à des vaisseaux de bois & de terre : & quand S. Paulin ne nous l'auroit pas dit, aucun de nous n'en auroit douté.

V. S. Ambroise joignoit un jeûne continu à une abstinence continuelle, sans avoir sur cela aucun autre engagement que l'épiscopat. Il étoit d'une naissance illustre, assis sur l'un des plus grands Sièges de l'Eglise, obligé de soutenir sa dignité par toutes les voies légitimes ; & il avoit plus de raison pour justifier la dépense de sa table, que ne peuvent en avoir des Evêques cachés dans le fond des Provinces. Mais „ (z) il ajoutoit à ses veilles & à ses travaux infatigables, un jeûne qui n'étoit „ interrompu que par le Samedi & le Dimanche ; & personne, les autres jours, „ ne le voyoit manger avant le soir. „ Cependant qui eût jamais plus de crédit, plus de réputation & plus d'autorité dans l'Eglise que S. Ambroise ? Quel tort lui a fait, je ne dis pas la frugalité, mais la sévérité de sa table ? Et qui ne voit au contraire, que rien n'étoit plus capable de donner du poids à ses discours que son exemple ; & que la mortification volontaire de la pénitence ajoutoit un nouvel éclat à l'innocence du bâton qu'il avoit reçu immédiatement avant l'épiscopat ?

VI. Y a-t-il eu parmi les anciens un homme plus célèbre que S. Athanasie ; & qui oseroit lui comparer quelque autre dans l'avenir ? Mais, excepté sa foi, sa rare piété, sa patience invincible dans les persécutions, qu'avoit-il qui le relevât devant les hommes ? Il étoit aussi pauvre & aussi détaché de toutes choses que les plus parfaits solitaires. Il vivoit avec eux, quand il étoit obligé d'y chercher un azile, & comme eux. Son jeûne étoit égal ; ses veilles étoient éga-

les, & rien ne le distinguoit de ces hommes spirituels, qu'une application continuelle aux affaires de l'Eglise, jointe à une indépendance presque universelle à l'égard de tous les besoins corporels : (a) *Hic illius*, dit S. Gregoire de Nazianze dans son éloge, *velut corpore vacantis, ac materia expertis, in jejuniis & orationibus assiduitatem laudibus vehat, ille insuperabilis in vigiliis & palmodiis vigorem*. Il paroît au dessus de toutes les nécessités humaines, quand il s'agissoit du jeûne, de la prière, de la psalmodie, des veilles persévérantes. C'étoit sa gloire & sa destination : & bien loin de regarder l'épiscopat comme opposé à ces saints exercices, il le considéroit au contraire comme une raison nouvelle de s'y abandonner, pour attirer sur le ministère extérieur plus de bénédiction & plus de grace.

VII. C'est ce qu'il représente au solitaire Draconte, qui refusoit l'épiscopat, comme opposé à la vie pénitente & mortifiée qu'il avoit embrassée : „ (b) Il vous sera „ permis, lui dit-il, de continuer vos jeûnes quand vous serez devenu Evêque, & „ de souffrir la faim & la soif, comme S. Paul, „ & de vous abstenir de vin, comme Timothée. . . . Nous connoissons des Evêques „ qui jeûnent, & des solitaires qui ne jeûnent pas. . . . Vous avez su quelle étoit „ la vertu du moine Serapion, & quelle „ étoit celle du moine Agathon. Ils ne l'ont „ point perdue pour avoir consenti à être „ Evêque ; & ils n'ont oublié, ni l'exemple „ d'Elisée, ni celui d'Elie, ni celui des Apôtres & des Disciples de Jésus-Christ, en „ souffrant qu'on les chargât du soin des „ Eglises. „

VIII. Les plus illustres Evêques de nos Gaules joignoient les austérités des solitaires aux travaux de l'épiscopat. Les jeunes de S. Loup, Evêque de Troies, sont presque

(y) Mensulae nostrae particeps. . . nec oluscula, nec pocula nostra vivavit. S. Paulin. *Epist.* 17.

(z) Iste erat multae abstinens, & vigiliarum multarum, & laborum, quotidiano jejuniis marcentis corpus, cui praeerat illi equum confectio fuit, nisi die Sabbato & Dominico. Paulinus in vita S. Ambrosii. *cap.* 19.

(a) S. Greg. Naz. *Orat.* 22.

(b) Licebit tibi in episcopatu esurire, sitire, sicut Paulus, vinum non bibere, sicut Timotheus. . . . Novimus Episcopos jejunantes, & in nachos comedentes. . . . Nisi Serapionem monachum, nostri Agathonem. . . . & tamen isti Episcopi conditum non contempsit, sed habebat exemplum Eliazum, & consilium Eliae egenti, quid discipuli Christi Anatholi fecerint, suscepimus hanc curam. S. Athanasii *Epist. ad Dracontium*.

que incroyables, & néanmoins une telle abstinence n'empêchoit pas qu'il ne fût regardé comme (c) *Prince des Evêques*, c'est-à-dire comme celui qui avoit plus d'autorité parmi ses confrères. On sait quelle considération s'étoit attiré dans l'Eglise, & même à la Cour, S. Germain (d) Evêque d'Auxerre; & cependant son abstinence & ses jeûnes avoient quelque chose de si extraordinaire, qu'on n'oseroit en faire le détail. S. Hilaire, (e) Evêque d'Arles, abregéa son épiscopat & sa vie en s'épuisant par ses jeûnes & par les fonctions pénibles de son ministère, dont il faisoit quelques-unes en marchant à pied. Et l'on peut dire en général de tous les Prélats qui ont fait plus d'honneur à l'Eglise, que non-seulement ils ne se font point avilis par la frugalité de leur table, mais que ce qui les a rendu plus vénérables, a été le mépris qu'ils ont fait des délices, & l'amour qu'ils ont témoigné pour la mortification & pour la pauvreté.

IX. En effet, rien ne convient mieux à un prédicateur de la pénitence, tel que doit être un Evêque, que d'en donner l'exemple par sa conduite; & S. Jérôme a grande raison de dire, que c'est la honte & la confusion d'un Evêque, que d'annoncer l'Evangile de Jesus-Christ pauvre & crucifié, avec un visage qui marque par son enbonpoint l'abondance & les délices, & qui dément par un air content & satisfait, ce qu'il dit du jeûne & de l'abstinence: (f) *An non confusio & ignominia est, dicere Per, Jesum crucifixum magistrum pauperem acie esurientem, factis predicare corporibus? Jesu juniorumque doctrinam rubentes buccas, tumentiaque ora proferre?* „S'il est vrai, continue ce grand homme, „que les Evêques occupent la place, „de ces Apôtres; qu'ils ne se contentent „pas de parler comme eux, & d'imiter

„leurs discours, mais qu'ils en suivent aussi „l'exemple, & qu'ils s'appliquent, comme „eux, à servir les veuves & les pauvres, „puisque'ils ont succédé à leur ministère. „*Si in Apostolorum loco sumus, non solum sermonem eorum imitemur, sed conversationem quoque & abstinentiam amplectamur. Sanctum utique est & apostolicum ministerium, viduis & pauperibus ministrare.* Il est vrai que ce reproche ne convient guères à des Evêques muets, à qui on ne peut pas opposer la contradiction qui se trouve entre leur prédication & leur exemple: mais ils n'en font que plus coupables d'avoir supprimé ce qui les condamne, & de tenir la vérité captive par leur silence, pendant qu'ils la combattent ouvertement par leurs actions.

ARTICLE II.

Indécence & scandale des repas somptueux des Evêques; fausse gloire en cela; faux prétextes.

I. „(g) Au lieu des pauvres & des veu- „ves, dit encore S. Jérôme, au lieu d'inviter „à la table épiscopale des personnes indigentes, & qui n'aient pour tout bien „que la reconnaissance; les Prélats qui ne „comprennent pas en quoi consiste leur véritable gloire, la font consister à traiter „magnifiquement des Officiers d'armée & „des Gouverneurs de Province, dont les „gardes font sentinelle à leur porte. Ils occupent alors tous leurs domestiques, & „les Ecclésiastiques mêmes qui dépendent „d'eux, à chercher dans toute la ville de „quoi régaler ces personnes importantes, „& à leur faire servir, dans la maison d'un „Evêque, ce qu'ils n'auroient pas trouvé „dans leur Gouvernement, ou qu'ils n'auroient pas voulu acheter pour leur usage.

Z z z

II. C'est

(c) S. Athanasius *Apostolicus, Princeps de Clermont*, lui donne cette qualité: *Sanctum Episcopum Lupum, facile principem Pontificum Galliarum*. *Lib. 7. Epist. 11.*

(d) Ex ea die quo sacerdotii summi exordium, usque ad terminum vitæ, nunquam panem tumentem, non vinum, non acetum, non olivum, non legumina, nunquam vel saltem ad usum cunctiendi saporis accepit. In refectionibus primam cinerum præbuit, deinde panem hirsutis sumpsit. „ Nunquam nisi in vesperis cibum pangebatur. *Constantinus Prebiter in Vita S. Germani*

(e) Abstinentiæ vitæ, opere insistendo, itinera pedibus conficiendo, ita se tenuavit, fatigavit, exhausti, ut vix

quadragessimæ octaviæ anni circulo adimpleret. *Honorat. Mabil. in Vita S. Hilari, Arles.*

(f) S. Hieron. in *Melchiam* c. 20.

(g) At nunc, non dico properet, non dico frater, & qui curias invitare non possit, ex quibus, exceptâ gratiâ, nihil aliud episcopalis sperat manus; sed militum & acieo gladio, & iudicis, excubantibus ante fores suas centurionibus & totius militum, Christi factus imitator ad prandium. Toti clerici ubi discunt, quæque exhibere iudicibus, qui illi in prætorio suis aut invenire non possunt, aut certe inventa non coeunt. *Idem ibid.*

II. C'est une satisfaction bien vaine alors, mais bien digne d'un Evêque mondain, que d'avoir réussi à faire admirer en apparence sa magnificence & sa délicatesse par un Gouverneur de Province, ou par un Magistrat important, qui la condamne en secret, & qui est offensé de ce qu'on affecte, en se déplaçant, une gloire qu'on ne pardonneroit qu'avec peine à un homme du siècle qui n'emploieroit pas à cette profusion le patrimoine des pauvres. „(b) Evitez, disoit S. Jérôme à Nepotien, „de donner à manger à des personnes du siècle, & principalement à ceux qui y sont élevés en dignité. Il est honteux pour un Prêtre de nous, & qui s'est humilié jusqu'à la croix, „de voir des gardes & des soldats à sa porte, pendant qu'un Consul, ou un Gouverneur de Province, est assis à une table „plus délicate, & mieux servie, que celle „qu'on lui auroit préparée dans son propre palais. „

III. Un Evêque qui connoît peu les hommes & ses devoirs, s'imagine alors qu'il s'est attiré une nouvelle considération par une telle magnificence. Mais tous ceux qui jugent mieux que lui des bienfaisances, le méprisent & le condamnent; & ceux même dont il croit avoir mérité l'estime par ces dépenses superflues, sont les plus rigoureux censeurs de sa conduite. Car le monde connoît à merveille ce qu'un Evêque doit au public & à soi-même; il n'est capable d'admirer que la frugalité & la modestie; & il est même indigné, quand on croit lui plaire en le surpassant dans le luxe & dans la vanité. Ainsi la parole de S. Jérôme, *turpe est*, (il est honteux pour un Prêtre, ou pour un Evêque, de prodiguer pour des personnes du siècle les biens de l'Eglise & des pauvres) est également vraie au jugement des personnes de piété, & de celles qui

qui ne connoissent que les bienfaisances du monde.

IV. Mais il faut avouer que les Evêques corrompus par les délices & par la vanité, connoissent peu ce qui fait leur véritable gloire; & que non seulement ils en jugent avec moins de lumière & de discernement que les personnes du siècle, „mais (i) qu'ils „osent même, selon S. Grégoire de Nazianze, „censurer la sage modération de „leurs confrères, en leur reprochant la „frugalité de leur table & la simplicité de „leurs habits; & en les reprenant de ce „qu'ils marchent à pied & sans équipage, „& de ce qu'ils ne conservent pas dans les „visites qu'ils font, ou qu'ils reçoivent „cet air de grandeur & ce faste dont ils „sont jaloux. „ Les foibles les écoutent avec une espèce de timidité, & se laissent aller quelquefois jusqu'à imiter leur exemple: mais ceux qui sont instruits des règles, & qui ont l'esprit épiscopal, repoussent avec indignation ces reproches qui font leur gloire: „& ils n'ont garde de con- „fondre la noble simplicité d'un Evêque, „avec l'appareil magnifique des Consuls, „des Gouverneurs de Province, & des Généraux d'armée. Ils ne prétendent point „disputer avec eux de faste & de grandeur. „Ils ne sont point leurs rivaux. Ils n'espèrent point les effacer par leurs dépenses, „en employant le bien des pauvres à des „profusions superflues; & ils se croiroient „très coupables, s'ils ôtoient aux uns le „nécessaire, pour répandre sur les autres „ce qui ne serviroit qu'aux délices. „

V. Ces paroles de S. Grégoire de Nazianze, *nesciebam scilicet cum Consulibus, & Praefectis, clarissimisque belli Ducibus aemulationem & certamen esse*: „(k) J'ignorois, je „l'avoue, qu'il fût de notre devoir de sur- „passer, s'il étoit possible, la magnificence & le faste des grands de l'Empire; & „qu'il

(A) Convivia tibi vitanda sunt secularium, & maxime horum qui honoribus sunt. Turpe est ante fores sacerdotis Christi crucifixi & passivis... licetres Consulibus & milibus excubare, judicemus provinciam melius apud te providere, quam in palatio. S. Hieron. Epist. ad Nepotianum.

(B) Nec fortasse nobis exprobraverint, item enim exprobraverunt, quod nec mensâ lautâ, nec magnâ vestî uti-

mur, nec splendide in publicum prodimus, nec ad eos, à quibus convenimus, gravitatem & fastum adhibemus.

(K) Nesciebam scilicet cum Consulibus, & Praefectis clarissimisque belli Ducibus aemulationem & certamen esse: illudque oportere ut à nobis, pauperum bonis ad luxum & delicias abundantibus, necessitas in res superfluas effundatur. S. Greg. Naz. Orat. 22.

„qu'il y allât de notre honneur de tâcher
„au moins de les égarer, en épuisant pour
„cela tout le bien des pauvres ; „ ces pa-
„roles, dis-je, de ce grand homme, font
sentir tout d'un coup le ridicule, la vanité & l'injustice de cette fausse affection de quelques Prélats, de se signaler par le luxe & par la dépense, quoiqu'ils soient obligés de donner l'exemple de la mortification & de l'humilité, & qu'ils ne soient que les économes du bien des pauvres.

VI. Quelques-uns tâchoient de justifier les grands repas qu'ils donnoient à des Gouverneurs de Province, & à des Magistrats importants, par l'espérance de se les rendre favorables quand ils auroient quelque grâce à leur demander pour des personnes affligées : mais S. Jérôme, en parlant à Nepotien, leur apprend que la plus solide recommandation auprès des grands, est la sainteté, soutenue par la pratique & l'amour de la pauvreté. „ (1) Si vous pré-
„tendez, lui dit-il, excuser la dépense que
„vous faites, par le désir de servir les mal-
„heureux ; je vous déclare que le Magi-
„strat aura plus d'égard pour un Ecclési-
„astique charitable & pauvre, que pour un
„autre qui lui aura fait montre de ses ri-
„chesses. Mais s'il est vrai que le Magi-
„strat soit plus touché de la bonne chère
„que de la justice de vos prières, je vous
„conseille de prier Jésus-Christ pour lui &
„pour les personnes affligées, dont le se-
„cours dépend infiniment plus de Jésus-
„Christ que du Magistrat. „

VII. Il en est de même, à proportion, des repas que les personnes qualifiées de l'Empire peuvent donner aux Evêques & aux autres Ecclesiastiques, dont S. Jérôme désire qu'ils s'excusent ordinairement, quoiqu'ils y soient invités d'une manière pressante, & qu'ils puissent espérer que cette condescendance leur procurera plus de cré-

dit pour assister les misérables. „ (m) J'ai-
„me mieux, dit ce Père, qu'on n'aille
„chez les grands que pour les consoler
„dans des occasions où ils en ont besoin,
„& qu'on évite de partager avec eux leurs
„plaisirs. Ils paroissent inviter d'une ma-
„nière empressée, mais si l'on cède faci-
„lement à leurs désirs, on tombe insensi-
„blement dans leur mépris. Car je ne fais
„comment il arrive, que lors même qu'on
„nous invite avec ardeur, on perd une
„partie de l'estime qu'on avoit pour nous,
„quand nous cédon ; & l'expérience fait
„voir que si l'on a le courage de refuser,
„on en devient plus respectable à l'égard
„même de celui qu'on refuse. „

ARTICLE III.

Jugement d'un Auteur payen, mais instruit de la Religion chrétienne, sur le luxe des Evêques.

I. On ne peut mieux juger des dispositions des personnes du siècle à l'égard de la dépense des Evêques, & de l'impression que leur luxe & leur magnificence font sur elles, que par le sentiment d'un homme important, qui, quoique idolâtre, étoit fort instruit de ce qui se passoit parmi les Chrétiens ; & qui joignoit à la qualité d'un Historien sincère, l'expérience que le maniement des affaires & le commandement des armées lui avoient acquise. Après avoir parlé du Pape Damase, & d'Urficin son compétiteur, & des violences qui furent exercées de part & d'autre, il ajoute ces réflexions à son récit. „ (n) Je ne défavoue
„pas, dit-il, en considérant l'éclat & la
„magnificence qui régneront dans Rome &
„dans les grandes villes, que ceux qui ai-
„ment ces fortes de choses, ont raison
„d'employer tous leurs efforts pour se pro-
„curer une dignité qui les met en état
„d'en jouir.

Zzz 2

(1) Quod si obtendatis, te facere hæc, ut roges pro miseris, atque subiectis, judex saculi plus deservit clerico committenti, quam diviti, & magis sanctitatem tuam venerabunt, quam opera. Aut si illis est, qui non audit clericum pro quibuslibet tribulatis, nisi inter phylas, libenter carebo huicmodi beneficio ; & Christum rogo pro judice, qui magis de citulis subvenire potest quam judex. S. Hieron. *Epist. ad Nepes.*

(m) Consolatore potius nos in macrothis suis, quam

„ Car convivas in prosperis noveant. Facile contentior clericos, qui sapè vocantur ad prandiam, ita non recusant. Nescio enim quomodo etiam ipse, qui deprecatur, ut retribuat, cum acceperis, villiorem te judicat ; & mirum in modum, si eum rogatum contempseris, plus te phylas venerant. S. Hieron. *ad Nepes.*

(n) Neque ego abnuo, orientaliorum rerum consideratio urbanorum, hujus rei cupidus, ob impetrandum quod appetant, omni contentione laterum jurgari debere.

„(o) Car s'ils peuvent y arriver & s'y
„maintenir, ils sont sûrs désormais de ne
„manquer de rien ; de devenir bientôt ri-
„ches par les oblations abondantes des
„Dames de qualité ; de ne paroître en pu-
„blic que dans des carosses ; d'être vêtus
„d'une manière, qui imprime le respect ;
„& d'avoir une table si magnifiquement &
„si délicatement servie, qu'elle surpasse
„celle des Rois.

II. „(p) Mais, ajoute ce sage Historien,
„je les trouverois plus heureux, & ils le
„seroient en effet, s'ils savoient mépriser
„la grandeur & le faste de la ville, au
„lieu de se servir de ce prétexte pour ex-
„cuser leur ambition & leur luxe ; & s'ils
„pouvoient se résoudre à imiter l'exem-
„ple de quelques Evêques de Province,
„que la frugalité & l'abstinence de leur
„table, la simplicité & la pauvreté de leurs
„habits, & l'humilité peinte sur leur visa-
„ge, rendent agréables à Dieu, & vé-
„nérables à tous ceux qui ont une sin-
„cère piété.

III. Que peuvent répondre des Evêques
amollis par le luxe à un jugement si pur &
si droit, quoiqu'il soit celui d'un étranger
& d'un infidèle ? Qu'opposeront-ils au pa-
rallèle qu'il fait entre eux & ces Evêques
de Province, à qui il donne si hautement
la préférence ? Ne leur ôte-t-il pas tout
prétexte & toute excuse ? Et ne leur fait-
il pas sentir, combien ils s'éloignent de
l'esprit du Christianisme, & quel tort ils
font à la Religion, en employant, pour
la faire respecter, des moyens qu'elle con-
damne si clairement, que les étrangers mê-
mes & les infidèles en sont offensés ? Au
lieu que si quelque chose est capable de
les convertir, ou pour le moins de leur
rendre la Religion chrétienne vénérable,

c'est la frugalité, la pauvreté volontaire &
l'humilité des Evêques.

ARTICLE IV.

*Condamnation du faste de Paul de Samosate par
le Concile d'Antioche.*

I. Paul de Samosate & l'un des premiers
qui a cru pouvoir relever l'épiscopat par le
faste séculier, & par l'imitation des Mini-
stres d'Etat & des grands de l'Empire. (q)
„Il se faisoit précéder & suivre par un
„nombreux cortège ; il affectoit de lire
„sur son char des lettres & des mémoires
„en public, comme un homme impor-
„tant ; & fier de la protection de la Rei-
„ne Zenobie, & de la grandeur d'Antio-
„che dont il étoit Evêque, il méprisoit
„l'humble modération de ses collègues,
„& il se conduisoit plutôt comme un Gou-
„verneur de Province que comme un Evê-
„que. Mais le Concile qui s'assembla pour
condamner son hérésie sur la divinité de Je-
sus-Christ, fut attentif aussi à condamner les
manières fastueuses & séculières ; & la Let-
tre synodale que nous en avons, sera une
preuve éternelle de l'opposition qu'ont eu
les saints Evêques de tous les tems, à l'es-
prit du monde, ennemi de celui de Jésus-
Christ.

II. Le sentiment de ces saints Evêques
paroît clairement dans le IV. Concile de
Carthage, où ils ordonnent que chaque Pré-
lat ait la petite maison auprès de son Egli-
se : *Ut Episcopus non longè ab ecclesiâ hospi-
tium habeat* ; que tout son ameublement
soit vil, & que sa table soit pauvre : *Ut
Episcopus vilem suppellectilem, ut mensam ac
villum pauperem habeat* ; & qu'il soutienne
son rang & sa dignité par la grandeur de
sa foi, par la pureté de sa vie, & par la dis-
tinction

(*) Quam id adepti, futuri sunt Ita secuti, ut dicen-
tur christianis matronarum, prociatantque vehiculis in-
fidentes, circumspicere vestiti, epulis cunctis profusas,
adco ut totum convivii regies superent mentes.

(p) Qui esse potestum bravi severi, si magnitudine vi-
tæ despicit, quam vitæ opponunt, ad imitationem us-
que autem quotundam provincialium viverent ; quos tenuis
edendi potandique parsuasse, visitas etiam indumentum
et, & supercilium humum spectantia, perpetuo numi-
ni, vestitusque ejus cultibus ut puris commendant & ve-
recondunt. *Ammianus Marcellinus Lib. 17. pag. 451.*

(q) Cum antea pauper ac mendicis esset... Nunc ad

incredibilem opulentiam pervenit, fastu & arrogantia su-
perba mundum elatus, secularis gerit dignitates... Per
totum magnifice incedens, epistolæ legens ac dictans in-
ter ambulantem palam ac publice ; Hispanique majorem
hominum multitudinem, potum precantem, parim sub-
sequentium ; adeo ut ex illius fastu & arrogantia, incre-
dibilis invidia odiumque multorum adversus fidem nostram
conflatum sit... Nihil aliud quam insanam gloriam cap-
tans, & pompam affectans ; atque hujusmodi artibus ani-
mos imperitiorum pervertit. *Idem Synod. contra Paulum,
apud Eusebium Lib. 7. Histo. Cap. 30.*

distinction que lui attireront les mérites : *Et dignitatis sua auctoritatem fide, & vita meritis quarat.* Combien ces saintes règles condamnent-elles les dépenses en bâtimens, & en des Palais si différens d'un petit hofpice, les délices de la table, & la magnificence des meubles, si opposés à la mortification & à l'humilité : & la vaine affectation de soutenir son rang & sa dignité par un éclat séculier, au lieu d'y employer la foi, la Religion & la vertu.

ARTICLE V.

Cris des pauvres contre le luxe des Evêques.

I. Mais étoit-il nécessaire que des Conciles fissent des règles pour retenir les Evêques dans la modestie & la frugalité ? Et la seule persuasion qu'ils n'étoient que les économes des biens de l'Eglise, qui étoient le patrimoine des pauvres, ne suffisoit-elle pas pour les empêcher de dissiper en dépenses superflues, ce qui suffisoit à peine pour les plus pressantes nécessités ?

II. „ Les pauvres, dit S. Bernard, qui „ souffrent la nudité & la faim, poussent „ des cris vers le ciel contre les Evêques „ qui leur ravissent ce qui leur est nécessaire, pour le répandre en profusions & „ en excès. Le bien que vous prodiguez, „ leur disent-ils, „ est à nous : vous nous „ enlevez avec cruauté ce que vous dissipez sans discernement : „ (r) *Clamant nudi, clamant famelici . . . Nostrium est quod expenditis ; nobis crudeliter subrahitur, quod inanimiter expenditis.* „ Vous refusez à nos pressans besoins, ce que vous sacrifiez à votre vanité & à votre luxe ; „ & vous commettez tout à la fois deux grandes injustices, en nous refusant le pain qui est à nous, & en convertissant ce qui en devoit être le prix, en des dépenses superflues, dont le seul motif est l'orgueil : *Nostris necessitatibus detrahitur, quidquid accedit vanitatibus*

vestris. (s) Il est vrai, ajoute ce Père, que ces cris ne sont entendus que de Dieu, qui voit les dispositions & les plaintes secrètes du cœur : mais des cris & des larmes qui montent jusqu'à son trône, ne peuvent attirer qu'une terrible vengeance contre ceux qui en sont les causes, quoique cette vengeance soit lente.

III. Ce que dit S. Bernard du silence extérieur des pauvres, qui n'osent se plaindre ouvertement, quoiqu'ils en aient tant de sujets légitimes, peut s'appliquer aussi à tous ceux qui sont scandalisés en plus d'une manière de leurs folles dépenses & de leur luxe. Car s'ils osoient les condamner publiquement, ils ne seroient qu'attirer leur indignation, & ils deviendroient eux-mêmes coupables d'orgueil & de témérité, selon le jugement de ces Evêques indociles & délicats, s'ils avoient assez de zèle pour leur reprocher en face ce que tout le monde voit, & dont tout le monde gemit, mais sur quoi ils méprisent la censure de tout le monde, ou par aveuglement, ou par fierté. S. Bernard lui-même, quelque grande autorité que sa sainteté & ses miracles lui eussent acquise, l'avoit éprouvé, & il s'en plaint en ces termes : „ (t) Si j'ose, par un seul signe, dit-il, „ témoigner que je n'approuve pas le „ luxe de l'un de ces Evêques qui se croient „ tout permis, au lieu de le corriger, je „ ne fais qu'attirer son indignation. C'est „ bien à vous, me dit-il aussi-tôt, qui n'êtes qu'un moine, à juger des Evêques. „ Mais je lui réponds avec modestie : s'il ne m'est pas permis de juger, je voudrois „ aussi qu'il me fût défendu de voir ; car „ le moyen de voir ce qui mérite d'être „ repris, sans le reprendre !

IV. „ (v) Est-ce donc, continue le même Père, „ une présomption inexcusable, „ de ce que n'étant qu'une brebis, mais „ voyant deux bêtes furieuses, l'orgueil & „ le

Z z z 3

(s) S. Bernardus ad Henricum Senonensem Archiepiscopum, C. 2.

(r) Hac pauperes modo quidem coram Deo tantum, qui corda loquuntur. *Ibid.*

(t) Mihi indignatur si vel nunc facere audeam, jubetque mihi manus apponere . . . dicens monachus, qui non habeam iudicare de Episcopis. Unam & oculis mihi claudas, ut nec ceterare possim, que contradicere

prohibet : *Ibid.* C. 2.

(v) Magna vero presumptio, si, ovis cum sim, in ipsum pastorem meum lupos savissimos, vanitatem & curiositatem, iracundiam, invidiam, quo ad meum sortis balatum, carentes bellis, à quibus occurrunt & forcutur perituro : si nec vult ut clamem pro se, numquid non & pro me balare licebit : *Idem Ibid.*

„ le luxe, se jeter sur mon Pasteur, je donne quelques marques de mon frémissement & de ma frayeur à son sujet, dans l'espérance qu'à mes cris, semblables au bèlement d'une brebis, quelqu'un aura assez de zèle & de charité pour venir au secours d'un Pasteur prêt à périr, & à être dévoré par ces bêtes sanguinaires ?

V. „ Mais, dit encore le même saint, si mon Pasteur me défend d'être alarmé pour lui, & de crier pour lui attirer du secours, ne me sera-t-il pas permis de crier au moins pour moi-même, qui serai désormais sans Pasteur, ou qui n'en aurai point d'autre que celui qui me scandalisera par son exemple, & qui ne pourra me défendre des loups dont il sera devenu la proie ?

VI. „ Enfin, dit ce grand homme plein de l'esprit de Dieu, „ quand on m'auroit imposé silence, seroit-il au pouvoir des Evêques dont j'ose reprendre le luxe, de faire taire leur conscience ? „ (x) *Namquid si ego non loquor, sua cuique non loquitar conscientia* ? Ont-ils besoin d'un autre maître que de celui qu'ils sont contraincts d'écouter au fond de leur cœur, quand ils sont forcés d'y rentrer ? Que peuvent-ils opposer à sa censure ? Par quelles ténèbres peuvent-ils obscurcir une lumière aussi pure & aussi pénétrante que celle qui leur montre, d'un côté la destination des biens de l'Eglise, & qui leur reproche, de l'autre, la dissipation qu'ils en font ?

ARTICLE VI.

Quand ils n'auroient d'autres biens que ceux de leur famille, ils ne pourroient les employer en dépenses superflues.

I. Quand ils n'auroient d'autres biens que ceux de leur famille, auroient-ils besoin d'autres loix pour vivre dans la frugalité, que de celles qui sont prescrites à tous les

fidèles ? N'est-ce pas à tous les chrétiens que S. Paul ordonne „ (y) d'être contents de la simple nourriture & du simple vêtement ? „ Ne donne-t-il pas comme une maxime generale, „ (x) de regarder la piété, jointe à la modération qui se contente du nécessaire, comme une grande richesse ? „ Et ne recommande-t-il pas à tous les Evêques, dans la personne de Timothée, „ (a) d'ordonner aux riches de ce monde, de n'être point orgueilleux, de ne mettre point leur confiance dans les richesses incertaines & périssables, mais dans le Dieu vivant ; „ d'être charitables & bienfaisans, de se rendre riches en bonnes œuvres, de donner l'aumône de bon cœur, de faire part de leur bien à ceux qui en ont besoin, de s'acquiescer un trésor, & de s'établir un fondement solide pour l'avenir, afin de pouvoir arriver à la véritable vie ? „

II. Des Evêques semblables à S. Paul & Timothée peuvent parler ainsi, & faire respecter des loix qu'ils observent les premiers. Mais avec quel front un Evêque, riche des dépouilles des pauvres, plein d'orgueil & de faste, dissipateur d'un bien dont il n'est que l'économe, insensible aux besoins les plus pressans, endurci par l'avarice & par les délices contre les cris des misérables, manquant souvent de justice pour ses propres créanciers, vivant sans aucun soin de l'avenir, absolument stérile en bonnes œuvres, & ne connoissant d'autre usage du bien, que celui qui se termine à la personne ; (b) comment un tel Evêque, s'il étoit capable d'annoncer l'Evangile, pourroit-il, sans se deshonorer soi-même, publier des vérités qui seroient sa condamnation ? Mais, ni de tels Evêques ne prêchent eux-mêmes, ni ils ne souffrent qu'on leur dise, même en secret, des vérités communes à tous les chrétiens, dont ils sont devenus les ennemis. Aussi rien n'est plus inutile

[x] Ibid.

[y] *Halentes alimenta, & quibus tegamur, his contenti simus.* 1. *Timoth.* c. vi. v. 8. & *sufficiens illi.* Ibid. v. 6.

[x] *Ergo quoniam magnus pietas cum sufficiens illi.* Ibid. v. 6.

[a] *Divitibus huius seculi precipue, non sublimis sperare, neque sperare in incerto divitiarum, sed in Deo vivo. . . bene agere, divites fieri in bonis operibus, fa-*

cile tribuere, communicare, thesaurizare sibi futurum bonum in futurum, ut apprehendant verum vitam. Ibid. v. 7. & 19.

[b] *Quomodo monere alios poterit ne rebus istis instabilibus taceat, qui seipsum monere non potest ?* *C. Cery.* *Item, 7. in Epist. ad Philipp.*

tile que de faire des traités sur leurs devoirs, qui ne viennent point à leur connoissance, ou qu'ils méprisent, ou qu'ils condamnent; & jusqu'à ce qu'il ait plu à Dieu de renouveler dans son Eglise le premier esprit des Apôtres & de leurs disciples, on ne doit attendre quelque réforme que de la part des Souverains, à qui le choix des Evêques est confié; & c'est dans cette vue que j'entre dans un détail qui leur paroît étranger, mais qui est devenu nécessaire à leur égard; toute autre voie, que celle d'instruire les Princes, étant désormais inutile.

ARTICLE VII.

Excès dans les bâtimens des Evêques condamnés.

I. On voit assez par ce qui a été dit jusqu'ici, ce qu'il faut penser de ces bâtimens, appelés justement des Palais, si différens de ce que les Evêques d'Afrique au tems de S. Augustin, appelloient (*e*) *hospitium*, une petite maison, un petit hospice. Plus on a dégénéré de l'ancienne simplicité, plus on a cru s'élever en s'approchant de la magnificence des Princes du siècle. On a bâti comme eux, & quelquefois avec moins de modération. On a épuisé les principaux revenus en des bâtimens superflus. On s'est mis par-là dans la nécessité de les meubler, de les remplir de domestiques, de les conserver & de les entretenir, & d'en faire passer le soin à des successeurs que ces dépenses épuisent. On a joint à des palais bâtis dans la ville, d'autres palais bâtis à la campagne. On a voulu dans tout imiter la splendeur & l'éclat extérieur des grands du monde, sans se souvenir de la défense que Jésus-Christ en avoir faite; & l'on s'est mis hors d'état par ces dépenses injustes, non-seulement d'assister les pauvres, mais d'acquitter ses propres dettes, qui ont presque toujours excédé les reve-

nus, quoiqu'on ait tâché de les augmenter par la multiplication des bénéfices.

II. Cet abus étoit déjà très commun au tems de S. Bernard; mais ce saint ne l'en condamne pas moins: „(d) Vous devez, disoit-il à l'Archevêque de Sens, faire respecter votre ministère: je dis votre ministère, & non pas vous; & vous devez le faire respecter, non par la richesse de vos habits, ni par la magnificence de votre train, ni par de superbes bâtimens, mais par une conduite si pure, qu'elles vous fasse honneur, par une continuelle application à vos devoirs spirituels, & par de saintes actions. „

III. Le même saint traitoit de petites gloires, c'est-à-dire de vaines & de puériles affectations de se distinguer, tout cet extérieur de magnificence, qui dégrade plutôt un Evêque, qu'il ne sert à l'élever; & qui marque seulement son mauvais goût, son peu de discernement, & l'ignorance où il est de ce qui fait sa solide gloire; qui consisteroit, s'il le savoit entendre, dans une conscience pure, qui ne cherche que les intérêts de Jésus-Christ & de ceux qui lui sont commis. (e) „On n'arrive point, dit S. Bernard, à cette gloire intérieure & solide, qui ne dépend que du jugement de Dieu, & qui consiste dans l'unique désir de lui plaire, si l'on ne méprise parfaitement ces petites gloires extérieures. „ Car il n'est pas possible de s'appliquer d'une manière pure & désintéressée à la gloire de Dieu & au salut du prochain, si l'on ne renonce à tout intérêt propre, & à tout ce que l'orgueil & la vanité attendent de l'estime des hommes. „

IV. (f) „Il ne faut pas, dit S. Ambroise, qu'un Evêque entreprenne des bâtimens superflus, ni qu'il néglige les nécessaires. „ C'est comprendre tout en deux mots. Mais c'est précisément le contraire de ce que font la plupart des Evêques.

(e) Concil. Carthag. IV. Can. 15.

(d) In omnibus, exemplo Apostoli, honorificabitis ministerium vestrum: ministerium autem, non dominium, ipsum, non vos. . . honorificabit autem, non cultum vestrum, non eorum fastu, non amplis edificiis, sed ornatis moribus, studiis spiritalibus, operibus bonis. S. Bern. ad Henricum Secum, C. 1. § 2.

(e) Hoc tanto puritatis intimæ bono gloriam non potest versare, nisi qui extrinsecus gloriosis perfectè respicit. Nec enim pure valet Dei vel proximi querere lucra, qui propria non tenet. S. Bern. lib. 2. Cap. 1.

(f) Non superfluas ædificationes, ædendi, nec pretmittere necessarias. Lib. 2. de officiis Cap. 21.

qués. Ils bâissent pour eux ; & ils négligent des Eglises qui tombent en ruine. Rien ne leur coûte quand il s'agit de la décoration de leurs maisons ; de leurs jardins , de leurs ameublemens ; & ils sont insensibles au triste état de quelques paroisses , à l'indécence des vaisseaux sacrés & des ornemens , au danger où sont exposés ceux qui offrent les saints mystères & ceux qui y assistent ; & cependant „ (g) rien n'est „ plus digne d'un Evêque , au jugement de S. Ambroise „ que d'orner le temple de „ Dieu d'une manière décente , & convenable à la Religion ; & que de procurer au „ lieu destiné à la prière & au culte public , „ une splendeur & un éclat qui impriment „ le respect. „

V. On fait ce que S. Jérôme disoit de Nepotien , (h) „ de son application & de „ ses soins pour faire que l'autel fût propre , que les murailles de l'Eglise conservassent leur blancheur , que le pavé fût net , que les voiles destinés à couvrir l'entrée du temple fussent à leur place , que la sacristie fût dans la décence & dans l'ordre , que les vaisseaux qui servoient au culte public répondissent à leur usage , que chaque chose fût à sa place , que rien ne fût négligé , & que jusqu'au dernier détail , tout fût réglé par rapport au tout , qui en faisoit l'harmonie & la décence. „ Mais ces soins si dignes d'un prêtre & d'un Evêque , sont le fruit d'une sincère piété , qui ne connoit rien de plus grand que la croix de Jesus-Christ , qui méprise comme de la boue les richesses , & qui tâche d'imiter le genereux dédain avec lequel S. Pierre se glorifioit de n'avoir ni or ni argent : (i) *Cogitemus crucem Christi , & divitias lutum putabimus. . . . Quid suspicimus & amamus , quod Petrus se non habere gloriósè testatur ?*

ARTICLE VIII.

Faux prétexte de soutenir sa dignité.

I. Mais ne doit-on pas soutenir sa dignité ? diront quelques Evêques : Et peut-on la soutenir sans un certain éclat extérieur ? Le peuple est-il assez éclairé pour discerner ce qu'il y a de grand & de sublime dans l'épiscopat , s'il est couvert par des dehors qui ne frappent point les sens ? N'exposeroit-on pas à son mépris l'autorité spirituelle , si elle n'étoit relevée par une pompe & une magnificence dont il juge mieux que de ce qui est secret & invisible ? Il est d'ailleurs accoutumé à ces distinctions & à cet appareil qui accompagnent les Evêques , & qui les lui rendent vénérables. Il seroit étonné s'il les voyoit réduits à l'ancienne simplicité. Et peut-être attribueroit-il cette surprenante nouveauté à un changement de Religion qui la lui rendroit suspecte ? Mais quand le peuple n'en seroit pas scandalisé , comment espéreroit-on de se faire approuver par tant d'Evêques , qu'un tel exemple irriteroit ? Souffriroient-ils avec patience qu'on les condamnât par une conduite si différente de la leur ? Ne s'élèveroit-ils pas contre elle , comme contre une singularité vicieuse ? Ne l'attribueroient-ils pas à orgueil , à hypocrisie , à erreur ? Et quel fruit pourroit-on espérer de faire , étant devenu l'objet de leur contradiction & de leur censure ?

II. Tout ce qu'on a dit jusqu'ici (k) doit servir de réponse à ces objections , qui n'ont rien de solide quand elles sont approfondies. Les grands Evêques dont on a rapporté les sentimens & les grands exemples , tels que S. Athanase , S. Basile , S. Gregoire de Nazianze , S. Ambroise , S. Augustin , & les autres , ont en dans l'Eglise plus de crédit & plus d'autorité qu'aucun de leurs confrères. Le peuple les a eus en une singulière

(g) Maxime sacerdoti hoc convenit , ornare Dei templum decore congruo , ut etiam hoc cultu aula Domini resplendeat. *Ibid.*

(h) Etas sollicitus si mitteret altare , si parietes absque fulgore , si pavimenta terga , si janues crebris in porta , vela semper la oblatis , si statuarum mundum , si vasa lucu-

lenta : & in omnes ceremonias pia sollicitudo disposita , non majus non minus negligebat officium. *Epist. ad Heliodor. de Morre Nestorian.*

(i) *1. Hieron. Epist. ad Neposianum.*

(k) *Voyez en particulier ce qui a été dit dans le Chapitre précédent.*

lière veneration ; & rien ne les lui a rendu plus respectables , que leur conformité avec Jésus-Christ & les Apôtres , qui sont venus corriger le monde , & non le conformer à ses maximes ; & qui , dans un tems où les hommes ne connoissoient & n'admiroient que les richesses & une grande féculière , non seulement n'ont point employé ces moyens pour les attirer à l'Evangile , quoique ce fut le tems d'user de ces ménagemens à leur égard ; mais ils se sont servis au contraire de l'efficace de la croix de Jésus-Christ & de ses opprobres , pour lui assujettir le monde ; ils y ont réussi en marchant sur ses traces , & en imitant sa patience , sa pauvreté , son humilité , & son mépris pour tout ce que le monde révère. Il seroit donc bien étrange , qu'après que tous les grands du siècle , & les Rois même , ont été contraints de fléchir le genouil devant la croix de Jésus-Christ ; & après que la gloire de l'Evangile a fait disparaître la fausse gloire du monde , les Evêques se crussent obligés maintenant à recourir à cette fausse gloire , pour maintenir l'autorité chancelante de l'Evangile : & rien ne seroit en effet plus étonnant , ni plus scandaleux , que d'appeller les pompes du diable , auxquelles tout Catéchumène doit renoncer avant le baptême , pour servir d'appui , dans le sacerdoce même & l'épiscopat , à l'auguste autorité de Jésus-Christ. Car il n'y a pas moyen de ne pas comprendre dans les pompes du diable , le luxe , le faste & l'ostentation des richesses , dont quelques Evêques pensent aujourd'hui que leur ministère a besoin.

III. Ce besoin , à l'égard du peuple , est si peu réel , que les hérésies qui ont fait plus de ravage parmi le peuple , ont toutes eu pour prétexte le luxe des Ecclésiastiques. C'est sur ce point que les prédicateurs (1) du schisme & de l'erreur ont plus insisté. C'est sur ce point qu'ils ont été écoutés avec plus d'approbation par le peuple : & quand je dis le peuple , je n'entens pas seulement

les pauvres , les artisans , les habitans de la campagne ; mais ce qu'il y a de plus qualifié dans l'épée & dans la robe , qui s'est laissé entraîner en divers siècles aux véhémentes déclamations de ceux qui reprochoient aux Evêques & au Clergé l'abus des biens de l'Eglise , pendant que les pauvres & le culte public étoient abandonnés. Il ne faut donc point craindre que le peuple soit réellement scandalisé de la modestie & de la simplicité des Evêques , qui seront d'ailleurs vénérables par leur science & par leur vertu. Il sera le premier à les honorer , & il en a souvent donné des preuves , en allant au devant de (m) saints Prélats qui marchaient à pied , en quittant leurs maisons pour se trouver sur leur route , & en se soumettant avec respect à leurs bénédictions ; pendant qu'ils ne témoignaient que de l'indifférence pour beaucoup d'autres qui étoient dans des carrosses , ou dans des litières , accompagnés de leur train.

ARTICLE IX.

Quel état un bon Evêque doit faire du reproche de singularité.

I. Pour les Evêques , je dois avouer qu'ils seront moins équitables que le peuple , parce qu'ils auront plus d'intérêt que lui à justifier leur conduite , & qu'ils seront plus blessés de celle qui les condamnera. Mais leur délicatesse ne décide rien pour le fond. Il ne s'agit pas de leur plaire , mais de faire son devoir. S'ils ont tort , il est clair qu'on ne doit pas les imiter ; & c'est à l'Evangile & à la tradition à décider s'ils ont tort. Or quand on en vient à ces règles , la chose n'est plus douteuse ; & un bon Evêque , en s'affligeant de ce que plusieurs de ses confrères ne l'approuvent pas , doit se consoler de leur improbation , par la fidélité qu'il doit à sa conscience & à son devoir. Il peut même , après avoir fatigé à la charité en s'affligeant pour eux , regarder leur censure comme une grande gloire :

Aaaa

re:

(1) Les Vaudois , les Wicleffites , les Luthériens , les Calvinistes , & les autres sectes.

(m) Mr. d'Alen (Parillon) Mr. de Pamiers (Caulet.)

re : car c'en est une très précieuse & très solide, de déplaire à des hommes à qui Jésus-Christ ne plaît pas : (n) *ô beata injuria*, dit l'admirable S. Paulin, *displicere cum Christo* ! Et ce seroit au contraire un malheur bien réel, & une confusion bien méritée, que d'être aimé & approuvé de ceux à qui on ne peut plaire qu'en abandonnant Jésus-Christ : *Magis timendus amor salium, quibus sine Christo placetur.*

II. Des Evêques & des Ecclesiastiques mondains regarderont sans doute comme une conduite singulière, celle qui paroîtra une censure de la leur ; mais toute singularité, quand il s'agit des mœurs & des exemples, n'est pas vicieuse. Il y a des coutumes presque générales que la vérité & la justice condamnent, & l'on ne doit pas oublier cette parole célèbre de Tertulien, que Jésus-Christ n'a pas dit : *Se suis la coutume, mais je suis la vérité.* Il n'est pas vrai d'ailleurs qu'aucun Evêque ne s'oppose par sa modestie au luxe des autres. Il y par tout des exemples d'une vertu ennemie du faste, quoique ces exemples soient rares : & la corruption n'est pas devenue si générale, qu'on soit réduit à n'avoir plus de modèle quand on voudra faire son devoir.

III. Mais quand l'abus seroit universel, on ne peut ignorer qu'il ne soit plus nouveau que la règle ; & qu'il n'a pu prescrire contre des vérités soutenues par de grands exemples. Ce sont les Evêques & les Ecclesiastiques mondains qui se sont écartés du sentier étroit de l'Evangile, & qui se sont séparés de ceux qui devoient leur servir de guides. Ils sont devenus singuliers en les quittant ; & leur nombre, qui s'est accru par la suite des tems, n'a pu effacer la note flétrissante de leur première singularité. Ils se sont égarés ; mais ils n'ont pu faire que les routes détournées qu'ils ont suivies, soient devenues le droit chemin.

Tout le monde a droit de les rappeler au tems où ils se sont divisés des anciens, & où ils ont fait avec eux une espèce de divorce & de schisme ; & s'ils refusent d'y retourner, en continuant de s'égarer, ils ne peuvent, au moins sans injustice, accuser de singularité la conduite de ceux qui ont la prudence de retourner au point où les deux chemins se sont partagés.

IV. « (o) S'il étoit vrai, dit un ancien auteur dans une lettre admirable, „ que „ les exemples nous manquaient, comme „ le prétendent ceux qui se couvrent de ce „ prétexte, la vie des Apôtres, & leur règle, qui est proposée à tout le monde, „ (& sur tout aux Evêques,) devroient „ nous servir d'exemple & de modèle. Ains „ si toute excuse nous est ôtée pour justifier nos vices & nos égaremens ; & la „ consolation honteuse que nous cherchions „ dans le nombre de nos complices, nous „ est justement refusée. C'est donc ne rien „ faire que de nous défendre par l'exemple de la multitude, & que de compter „ le nombre des coupables pour diminuer „ la honte de nos vices, comme si le défaut des bons exemples pouvoit servir à nous justifier. Car il nous reste toujours „ l'exemple de Jésus-Christ, qui, selon l'aveu de tout le monde, doit nous servir „ de modèle. „ Il l'a dit lui-même très souvent : mais à qui l'a-t-il dit plus clairement & plus directement qu'à ses Apôtres, dont les Evêques se glorifient d'être les successeurs ? Et qui observera cette parole de S. Jean, „ (p) qu'on doit marcher, comme „ Jésus-Christ a marché, & vivre comme „ il a vécu, „ si les Evêques refusent de le faire, & condamnent même de singularité le zèle éclairé de ceux qui s'efforceront d'approcher d'un si grand modèle ?

ART.

(n) S. Paulin Episc.

(o) Si exempla desunt, aut deficiere possunt, Apostolorum forma universis proponitur. Cesset omnis excusatio errorum, auferantur peccandi fœda solatia. Nihil omnino agamus, qui nos per multitudinis exempla defendimus, & ad consolationem nostram aliena sepe

numquam vivis, deesse nobis dicimus quod debemus sequi ad illius exemplum mittitur, quem omnes fatemur imitandum. *Autor Epistola ad Celsianum, inter opera S. Paulini & S. Prosperi.*

(p) 1. Joann. C. II. v. 6.

ARTICLE X.

L'amour des pauvres a porté des saints Evêques à vendre tout, & même les vaisseaux sacrés.

I. Pour terminer cette matière, qui n'a pu être traitée avec moins d'étendue, mais plutôt pour le Prince que pour les Evêques, il est nécessaire de marquer jusqu'où le détachement pour eux-mêmes, & la compassion pour les pauvres, ont porté les plus saints Prélats de l'antiquité. Car ces deux sentimens les ont contrains de vendre tout, & même les vaisseaux sacrés, pour ne pas laisser dans de pressans besoins ceux dont l'Eglise étoit la tutrice, & qui n'avoit du bien que pour eux. (q) Le seul bien, dit S. Ambroise, qui soit propre à l'Eglise, & qu'elle ne puisse jamais alien, est la foi. Tout le reste est aux pauvres : & elle n'est riche que pour eux. Ce n'est donc pas un excès de d'employer à leurs nécessités ce que l'Eglise a de plus précieux, & même de plus saint, puisque tout ce qu'elle a est dévoué à leurs nécessités ; & S. Ambroise avoit grande raison de regarder comme sa gloire, le reproche qu'on lui faisoit d'avoir vendu les vaisseaux sacrés, après les avoir rompus, pour nourrir les pauvres, pour les racheter de la captivité, pour leur accorder la sépulture, & pour tous leurs autres besoins. Plût à Dieu, disoit-il, qu'on puisse toujours me faire un crime de n'avoir pu me résoudre à garder de l'or, pendant que les pauvres étoient dans le besoin ! (r) *Utinam hoc mihi semper crimen adscribant, quo aurum pauperibus erogatur.*

II. L'exemple & les motifs de S. Ambroise portèrent S. Augustin à user avec la même liberté de ce qu'il y avoit de plus saint dans le ministère & dans le culte extérieur de l'Eglise. (s) Il ordonna, dit

l'Historien de sa vie, de mettre en pièces ces les vaisseaux dédiés au Seigneur, & de les fondre, pour racheter les captifs, & pour fournir aux besoins d'une multitude de pauvres qui ne pouvoient être assistés par d'autres moyens : & en cela, continue l'Historien, il ne fit que suivre l'exemple de S. Ambroise, dont la même chose est si respectable, qui a pratiqué la même chose, & qui a soutenu de vive voix & par écrit, que dans de pareilles nécessités il n'y avoit pas à hésiter sur une semblable conduite.

III. Nous avons vu ailleurs les éloges que S. Jérôme donne à S. Exupère de Toulouse, qui, après avoir tout vendu, & les vaisseaux même les plus saints & les plus nécessaires à nos plus redoutables mystères, étoit réduit, à porter le corps du Seigneur dans une corbeille d'osier, & son précieux sang dans un calice de verre, mais qui dans cette pauvreté même, qui paroïsoit excessive, étoit le plus riche de tous les hommes : *Nihil illo ditius, qui corpus Domini canistro vimineo, sanguinem portat in vitro.* Avant que de se porter à de telles extrémités, qu'une foible foi regarde comme indécentes, ce grand saint, & tous les autres qui ont imité son exemple, se dépouilloient de tout, vendoient tout ce qui pouvoit être vendu, se réduisoient au dessous même du nécessaire, & ils se refusoient tout ce qu'ils pouvoient se refuser sans mourir ; comme S. Jérôme le dit de S. Exupère : (t) Il souffre la faim, dit-il, pour nourrir les autres ; & avec un visage dont la pâleur annonce le jeûne, il est tourmenté par la faim des autres, & insensible à la fièvre.

IV. S. Hilaire, Evêque d'Arles, au rapport d'Honorat, Evêque de Marseille, auteur contemporain, (v) distribua toute

A a a a

,, l'ar-

(q) Nihil Ecclesia sibi, nisi fidem possidet. . . Possessio ecclesie lumpus est egenorum. S. Ambrosius, Epist. 31.

(r) S. Ambrosius, Epist. 31.

(s) De vasis domesticis, propter captivos & quamplurimos indigentes, frangi, & consari jubebat, & indigentibus dispensari. . . Et hoc ipsum etiam venerabilis memorie Ambrosius in talibus necessitatibus indubitanter esse faciendum, & dixit & scripsit. *Epist. in Virg. & Augustinus, Epist. 31.*

(t) Sanctus Exuperius, Tolosæ Episcopus, vidua Sa-

reptentis imitator, efficiens pro se aliis, & ore volente jejunio, fame torquetur aliena. S. Hieronymus, Epist. ad Rusticum.

(v) Quodquid argenti omnia basilica habuerunt, captivorum redemptionibus proximis deputavit. . . usque adeo credidit omnia distrahenda, quod usque ad patenam, vel calices vitreos venirent. Accendit studia offerentium dispensatione laudabili. Offerentium devotio gratis operavit, ut oblatio sua, primo sacris altaribus, postmodum membrorum Christi redemptionibus militaret. *Honorat, Magist. in Vita Hilaire, Arles.*

„ l'argenterie des Eglises de son diocèse,
 „ pour racheter les captifs ; & il ne crut
 „ pas devoir excepter les vaisseaux sacrés,
 „ se réduisant pour cela à des calices & à
 „ des patènes de verre. Mais une telle cha-
 „ rité ne fit que redoubler celle des fidé-
 „ les, qui s'empresèrent d'offrir aux Egli-
 „ ses, tout ce qu'on leur avoit ôté pour
 „ les pauvres ; & qui demandèrent seule-
 „ ment, que le premier usage qu'on fit de
 „ leurs libéralités, fut de remplacer les
 „ vaisseaux qui servoient à l'autel, & qu'on
 „ destinât les autres à la redemption des
 „ captifs. „

V. Le même S. Hilaire d'Arles, dans la
 vie de S. Honorat son prédécesseur, qui est
 si généralement & si justement estimée, loue
 ce grand Evêque d'avoir appauvri son Egli-
 se en distribuant ses trésors, & de l'avoir
 enrichie par de solides vertus. „ Il ne re-
 „ ferva, dit-il, que les vaisseaux nécessaires
 „ au saint ministère de l'autel, & il les eût
 „ sans doute sacrifiés aux nécessités publiques,
 „ s'il y en eût eu d'assez pressantes de son
 „ tems. (x) *Hoc solum quod ministerio suf-*
ficiens erat, reservavit ; sed, si exegisset usus,
 nec ministerio, ut reor, pepercisset.

VI. (y) L'Eglise d'Arles fleurit sous la
 „ conduite de ce saint Pasteur, comme le
 „ Monastère de Lerins avoit fleuri quand il
 „ en avoit eu le soin. Elle crût en grâces
 „ & en vertus : mais elle perdit l'or & l'ar-
 „ gent qui faisoient autrefois ses richesses.
 „ La règle & le bon ordre entrèrent avec
 „ l'Evêque dans le sanctuaire, comme dans
 „ leur propre maison ; & ils en chassèrent
 „ les richesses injustes qui s'en étoient em-
 „ parées. Les trésors auparavant inutiles,
 „ & réservés sans aucun fruit, furent em-
 „ ployés à des usages dignes de leur pre-
 „ mière destination. Ceux qui les avoient
 „ offerts, & qui étoient déjà morts, en
 „ éprouvèrent l'effet ; & leur premier mé-
 „ rite, qui consistoit à les avoir donnés à
 „ l'Eglise, fut recompensé par le nouveau

„ rafraîchissement & la nouvelle consolation
 „ que leur causa la distribution de leurs au-
 „ mônes conforme à leurs desirs. „

VII. Tout est à remarquer dans ces pa-
 roles ; mais je m'arrête principalement à
 deux points. Le premier est le rétablisse-
 ment de l'ordre, que l'avarice avoit per-
 verti, & que la charité rétablit, en répandant
 ce que la première avoit réservé. Le
 second est, l'accomplissement des pieuses
 intentions de ceux qui avoient offert leurs
 biens à l'Eglise, non afin qu'ils fussent rete-
 nus, mais afin qu'ils fussent distribués aux
 pauvres avec un sage discernement. Ces
 pieuses intentions avoient été comme sus-
 pendues, & privées de leur effet, tant que
 ces biens offerts demeuroient stériles ; &
 ceux qui les avoient donnés, avoient lieu
 de se repentir de ce qu'on les retenoit dans
 l'injustice. Mais lorsque la charité de l'E-
 vêque eut répondu à la leur, & que de part
 & d'autre les intentions furent les mêmes,
 les esprits de ceux qui étoient déjà morts,
 sentirent tout le fruit de leurs oblations, que
 des mains avares leur avoient envié : *Dudum*
defunctis thesauros suos misit ; iterumque, qui
obtulerant, oblationum suarum refrigeria senserunt.
 Rien n'est plus propre à faire sentir
 l'injustice de ceux qui abusent des biens of-
 ferts à l'Eglise, & qui privent ceux qui les
 ont donnés, du fruit de leurs oblations,
 quoiqu'ils ne puissent mettre obstacle à ce-
 lui de leur piété : car si la simple réserve
 des trésors qu'on auroit dû répandre, est
 contraire à la première destination de ces
 saintes libéralités, combien la dissipation
 qu'on en fait en des dépenses vaines & su-
 perflues est-elle plus criminelle ?

ARTICLE XI.

*Le trésor de l'Eglise consiste dans la libéralité
 des fidèles : ils donneront à proportion de ce
 qu'on répandra.*

I. Nous avons vu que la disposition à tout
 donner, même les vaisseaux sacrés, pour
 assister

(x) S. Hilar. in Vita S. Honorati C. 22.

(y) Fleurit sub illo Christi ecclesia, sicut monasterium
 ante flourerat. Crevit gratis, decrevit metallis. Ingressa
 videlicet disciplina tanquam domum suam domina, man-

mons iniquitatis exclusit, & quæ ordo diu congregata
 fuerant, digito tantum usus deputavit ; dudum defun-
 ctis thesauros suos misit ; iterumque, qui obtulerant,
 oblationum suarum refrigeria senserunt. *idem ibid.*

assister des pauvres dans de pressantes nécessités, n'avoit servi qu'à exciter le zèle & la charité des fidèles : & il en sera toujours ainsi quand les mains des Evêques seront aussi ouvertes pour répandre, que celles des fidèles pour offrir. C'est la stérilité des premiers, qui est la cause de celle des autres ; & s'il y avoit assez de foi & de générosité dans les uns, pour ne se rien réserver, il y en auroit assez dans les autres, pour ne les laisser manquer de rien. Mais quand on voit que tout tombe dans un gouffre dont rien ne sort, & que le canal s'efforce de tout retenir, au lieu qu'il ne devoit servir qu'à répandre ce qu'on lui communique, ou l'on cesse de donner, ou l'on porte ailleurs ses aumônes : & l'on cherche des voies détournées pour faire le bien, au lieu de celles qui étoient autrefois les plus naturelles, mais qui désormais sont fermées.

II. Je ne puis rendre cette importante vérité plus sensible, que par l'exemple de S. Honorat, dont nous avons vu le désintéressement lorsqu'il étoit Evêque, & dont S. Hilaire nous représente la généreuse libéralité lorsqu'il étoit Abbé de Lerins : (a)
 „ Comme il avoit, dit-il, un grand cœur,
 „ porté à la libéralité, il eut aussi toujours
 „ le moyen de satisfaire cette noble inclination, parce qu'il eut toujours une exacte fidélité à répandre ce qu'on lui donnoit ; & qu'il méritoit qu'on lui donnât
 „ après avoir pratiqué avec joie ce qu'il avoit
 „ lu dans l'Evangile : Vendez tout ce que
 „ vous avez, & donnez-le aux pauvres, &
 „ venez à moi pour me suivre ; car après
 „ de donner à Dieu une partie de son bien,
 „ mettoit avec confiance ses oblations entre les mains de celui qui avoit tout quitté
 „ pour suivre l'exemple de Jésus-Christ, qui
 „ avoit pour maxime de ne rien réserver,
 „ ni pour soi, ni pour ses frères, & qui se

„ contentoit chaque jour de ce qui étoit
 „ nécessaire pour la nourriture & pour l'entretien. Il est arrivé quelquefois que sa libéralité a manqué de matière ; mais il n'est jamais arrivé qu'il ait manqué de foi, ni par conséquent que Dieu n'ait pas répandu par sa providence, à la confiance qu'il y avoit. „

III. S. Eugène, Evêque de Carthage, si connu par sa rare vertu & par la persécution des Vandales, avoit aussi pour règle (a) de ne réserver, ni or, ni argent ; & de se contenter précisément de ce qui suffisoit à chaque jour, sans rien accorder à l'inquiétude prévoyance de la cupidité. Et cette sainte disposition étoit toujours récompensée par l'attention continuelle de Dieu à donner de grands & de nouveaux secours, à proportion des libéralités de ce saint Evêque. „ *Deo nostro subinde quotidie ingentia & majora donante.*

IV. Que l'Eglise seroit heureuse si elle avoit beaucoup d'Evêques semblables, & si leur généreux désintéressement excitait dans les fidèles une noble émulation à donner encore plus qu'ils ne répandent ! Mais, comme je l'ai déjà dit, la main paralytique des Evêques, engourdit celle des fidèles ; & l'abîme où les anciennes libéralités sont tombées, tarit la source des nouvelles. Cependant c'est dans la fécondité des brebis que consistent les vraies richesses des Pasteurs ; & si leur libéralité, fondée sur leur désintéressement, n'avoit point de bornes, la charité des fidèles seroit inépuisable ; car rien n'est plus vrai que cette maxime de S. Chrysostome, que „ c'est dans le cœur & dans les saintes dispositions du peuple que consiste le trésor de l'Eglise, & le riche fonds dont elle tire toutes les assistances des pauvres ; ; (b) *In subditorum animis & benevolentia Ecclesia thesauri sunt collocandi.*

Aaaa 3

CHA-

(a) Aderat munificentis animo par substantia, pari fide ministrabat. Nam qui libenter auxierat : vende omnia tua, & da pauperibus, & veni & sequere me : huic libentissime muniquique, si quid munificentia animo decesserat, dispensandum ingerebat. Accura illi sua committent, cultus in relinquenda omnibus secutus fuerat exemplum : nihil sua prater presentium diem victum & vestitum reservaret, exhausta est aliquando dispensationis substantia,

fides nunquam. S. Hilar. Arelat. in Vita Sti. Honorat. Cap. 17. (a) Per unum nunquam apud eum mansisse probatur. tantum sibi reservabat, quantum dies sufficeret, non quantum cupiditas existeret : Deo nostro subinde quotidie ingentia & majora donante. Videri Viteja Epist. Lib. de Persecutione Africana.

(b) S. Chrys. Lib. 1. de Sacord. C. 16.

CHAPITRE XIII.

La science est nécessaire à un Evêque : Pourquoi ?
Erreur de ceux qui confondent la simplicité chrétienne avec l'ignorance. En quoi consiste la science d'un Evêque. Danger de s'y méprendre. Elle consiste principalement dans l'intelligence des Ecritures. Le moyen de les entendre, est de consulter la Tradition & les Pères. Quel respect on doit avoir pour les Pères, & avec quelle docilité on doit suivre leurs sentimens. Double caractère des Pères : Premièrement disciples, ensuite maîtres. Plus les Saints ont été dignes d'être mis au rang des Pères, plus ils ont eu de respect pour eux. Désordre contraire. Désordre encore plus grand de la part de quelques Evêques qui osent condamner la doctrine des Pères. Raisons particulières qui doivent porter le Prince à ne nommer aux Evêchés que des personnes savantes. Difficulté pour le Prince, & néanmoins nécessaire de s'informer de la science de ceux qu'il nomme.

ARTICLE I.

La science est nécessaire à un Evêque : Pourquoi ?

ENtre les qualités que doit avoir un Evêque, l'une des principales est, qu'il soit plein de la science Ecclésiastique ; & le Prince ne seroit pas excusable, s'il se contentoit de choisir un homme de bien, mais incapable d'éclairer les autres, & exposé par la simplicité à tous les dangers de l'ignorance. „ (c) Les lèvres du Prêtre, dit l'Ecriture, „ conservent la science, & elle, „ les en font les dépositaires, & c'est de sa „ bouche que l'on recherchera la connoissance de la loi, parce qu'il est l'Ange „ du Seigneur des armées. „ Il est son in-

terprète & son Ambassadeur : il occupe sa place parmi les hommes, & il doit être si parfaitement instruit de ses volontés, que toutes ses réponses soient dignes de lui, & qu'elles puissent tenir lieu de la loi. S'il est muet, & s'il ignore ce qu'il doit répondre, ou si ses réponses ne servent qu'à tromper ceux qui le consultent, il est indigne d'être l'Ange du Seigneur : & il suffit qu'il ait négligé la science, pour être exclus d'un si saint ministère, ou pour en être dégradé, s'il a eu la témérité de l'usurper : „ (d) Comme vous avez rejeté la science, „ ce, dit le Seigneur par un Prophète, je „ vous rejetterai aussi, & je ne souffrirai „ point que vous exerciez les fonctions de „ mon sacerdoce. „

II. Les Evêques ont raison de se glorifier d'être les successeurs des Apôtres : mais ils renoncent à cette gloire, s'ils ne sont, comme les Apôtres, (e) la lumière du monde, & le sel de la terre ; s'ils sont incapables (f) d'enseigner & d'instruire de la Religion, quoiqu'ils aient d'ailleurs de la vertu ; s'ils ne sont en état de transmettre aux autres (g) le dépôt des saintes vérités qui leur a été confié ; s'ils ne peuvent discerner dans le langage de la Tradition, les expressions saines, propres à conserver le dogme dans sa pureté ; s'ils ignorent la (h) manière de traiter la vérité, de la dispenser, d'en nourrir le peuple ; s'ils n'ont aucun talent pour (i) la défendre, & pour résister à ceux qui l'attaquent ; & s'ils ne savent pas quels sont les premiers maîtres de la Religion, (k) par quel canal elle est venue jusqu'à eux, & avec quelle fidélité ils doivent la faire passer à la postérité aussi pure qu'ils l'ont reçue. Tous ces devoirs sont clairement marqués dans S. Paul, dont je ne fais que rapporter les paroles, sans les étendre & sans les expliquer ; & il est visible que

(c) Libia sacerdotis custodient scientiam, & legem tenent : ex ore ejus : quia angelus Domini exercituum est. *Malach. c. II. v. 7.*

(d) Quia tu scientiam repulisti, repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi. *Hesai. c. IV. v. 6.*

(e) Vos estis sal terræ : vos estis lux mundi. *Matth. c. V. v. 13. & 14.*

(f) Opus est Episcopum irreprehensibilem esse. . . *Didacolum. c. I. Timoth. c. III. v. 2.*

(g) Forum habet sanctorum verborum quæ à me au-

disti. . . bonum depositum custodi. *1. Timoth. c. I. v. 11. & 14.*

(h) Rectè tractandum verbum veritatis. *1. Timoth. c. II. v. 15.*

(i) Amplectentem eom, qui secundum doctrinam est, fidelem sermonem, ut potens sit exhortari in doctrinâ sanâ, & eos qui contradicunt arguere. *Tir. c. I. v. 9.*

(k) Tu verò permove in his quæ didicisti : & credita sunt tibi, sciens à quo didicisti. *1. Timoth. c. III. v. 14.*

que ces devoirs supposent une grande connoissance des vérités salutaires, & de grandes qualités pour les annoncer avec dignité, pour les défendre avec force, & pour les dispenser avec sagesse.

III. „ (l) Un homme vertueux, dit S. Hilaire, „ n'est utile qu'à soi-même, s'il „ n'est savant; comme il faut convenir qu'un „ homme qui n'est pas vertueux, perd toute „ l'autorité que son savoir lui donneroit. „ (m) Une vie irrépréhensible, dit S. Jérôme, „ est d'une grande édification & d'un „ grand exemple : mais si elle est ignorante „ & muette, elle nuit autant par son silence „ qu'elle édifie par ses actions. „ La science, sur-tout si elle est éminente, peut être séparée de la vertu ; & l'on peut avoir une grande charité, sans avoir une grande lumière : mais (n) ces deux choses doivent être jointes dans un Evêque : parce qu'il est obligé d'édifier & d'instruire ; de soutenir la vérité par l'exemple & par la parole ; d'opposer la conduite aux scandales, & sa doctrine à l'erreur ; & d'allier tellement la pureté de ses mœurs avec l'efficacité de ses discours, qu'il soit en état de rendre raison de ce qu'il fait, sans être obligé de rougir de ce qu'il dit.

IV. (o) Une piété sincère, mais sans élévation au dehors, sans capacité, sans ces grands talens qui la rendent respectable aux gens du monde, peut suffire à un particulier, qui doit s'estimer heureux à proportion de ce qu'il est inconnu : mais elle tombe dans le mépris quand elle est desituée, dans un Evêque, de tout ce qui peut contribuer à sa gloire, & qu'elle est incapable de faire impression sur des esprits qui la regardent comme une foiblesse, & comme un excès de simplicité. On ne place point sur le chandelier une lampe qui n'éclaire pas. On ne donne point en specta-

cle un homme qui n'a rien de singulier & d'extraordinaire. On ne fait pas monter à une place éminente, celui qui ne peut que se taire & se cacher. Il faut laisser dans l'obscurité une vertu obscure, & dans le silence une vertu muette ; & ne choisir, pour conduire le peuple, que celui qui a toute la lumière pour l'instruire, & pour résoudre ses doutes, toute la force & tout le discernement pour le garantir des dangers, & qui joint à cela une sainteté qui mérite également la confiance & le respect de tout le monde.

ARTICLE II.

Erreur de ceux qui confondent la simplicité chrétienne avec l'ignorance.

I. Il y a néanmoins des personnes qui sont dans un préjugé contraire, qui se défient de la science, parce qu'il est dit qu'elle porte à l'orgueil ; qui confondent l'humilité & la simplicité chrétiennes avec l'ignorance ; & qui regardent comme une vertu, l'affectation de ne rien savoir au-delà des devoirs communs. Quelques-uns même d'entre eux le croient fort religieux, parce qu'ils n'ont rien appris, & qu'ils ont évité de rien apprendre ; & ils se croient fort en sûreté, parce que leur ignorance les met à couvert des dangers auxquels les grandes connoissances & les grands talens exposent les autres. Mais on doit leur opposer cette sage instruction de S. Jérôme, „ (p) qui ne leur permet „ pas de regarder leur ignorance comme „ un mérite, ni comme une preuve de sainteté ; & qui ne veut pas aussi, que le savoir & l'éloquence soient des témoignages d'une sincère vertu : préférant même „ une piété sans talens extérieurs, aux plus „ grandes qualités extérieures sans une solide piété. „

II. Cet-

(l) Innocens, sibi tantum proficit, nisi doctus sit, & doctus, sine doctrinâ & autoritate, nisi innocens sit, Hilari, Lib. 2. de Trinitate.

(m) Innocens & absque sermone conversatio, quantum exemplo prodest, tantum silentio nocet. S. Hieronymus, Epist. ad Oceanum.

(n) Qui ecclesiam futurus est princeps, habeat eloquentiam cum viâ integritate iustitiam ; ne opera absque sermone sint, rara, & dicta, scilicet deficientibus, erubescant. S. Hieronymus, in Epist. ad Turan. L. 2.

(o) Sancta simplicitas solum sibi prodest ; & quantum edificat viam merito ecclesiam Christi, tantum nocet si deficientibus non refovet. . . . Vides quantum inter se differant iusta, rusticitas, & docta iustitia. S. Hieronymus, Epist. 50. ad Paulinum, vixit edit.

(p) Nec rusticus & simplex frater ideo se sanctum putet, si nihil noverit ; nec patris & eloquentia linguâ æstimet sanctitatem. Multo melius est, & duobus imperfectis rusticitatem, habere sanctum, quam eloquentiam peccatorem. S. Hieronymus, Epist. ad Nepianum.

II. Cette préférence que S. Jérôme donne à la vertu séparée de la science Ecclésiastique, ne peut convenir à un Evêque, très-différent en cela de la condition d'un homme privé. Il est chrétien pour soi, mais Evêque pour les autres. Il se sauveroit, s'il étoit seul; mais il ne peut se sauver s'il n'est utile à ses frères. On demande d'un particulier, qu'il soit docile; mais l'on exige d'un Evêque, qu'il soit puissant en parole. On lui demandera compte de son troupeau, puisqu'il en est le Pasteur; & il ne lui est pas permis de se contenter des dispositions d'une simple brebis, puisqu'il est le maître en Israël, & qu'il est coupable s'il ignore ses devoirs & ceux des autres.

III. Il ne faut donc pas que le Prince se contente d'une piété sans lumière & sans force, quand il fait choix d'un Evêque. Un Ecclésiastique ignorant, quoique réglé dans ses mœurs & plein d'ailleurs de bonnes œuvres, doit lui être suspect, & principalement s'il est ignorant par maxime de piété; car il faut nécessairement alors qu'il ait quelque chose de déréglé dans l'esprit, puisqu'il juge si fausement des choses très importantes; & l'expérience nous apprend en effet, que des hommes de ce caractère sont presque toujours ennemis du solide bien; qu'ils sont incapables de prendre conseil; qu'ils n'estiment que leurs propres pensées; qu'ils attachent la piété à tout ce qu'il leur plaît, sans avoir égard, ni à la Tradition, ni aux règles qu'ils ne connoissent point; qu'ils croient ressembler aux Apôtres en affectant une bassesse réelle, au lieu d'imiter leur auguste simplicité; qu'ils condamnent avec une incroyable témérité tout ce qu'ils ignorent; & que, sous prétexte d'éviter l'orgueil qu'ils prétendent être inséparable de la science, ils tombent dans un autre, plus dangereux & plus incurable, en s'imaginant tout savoir, sans avoir rien appris: (*q*) *Rusticitatem illi solam*, dit S. Jérôme, *pro sanctitate habent, piscatorum se discipulos asserentes; quasi idcirco sancti sint, si nihil scierint.*

ARTICLE III.

En quoi consiste la science d'un Evêque. Danger de s'y méprendre.

I. Mais en quoi doit consister la science d'un Evêque? Et à quoi le Prince doit-il être attentif, quand il examine, par lui-même, ou par les personnes qui ont plus de part à sa confiance, quel est le savoir de ceux qu'il destine à l'épiscopat? On peut sur cela être trompé par des apparences, par des études publiques, par une réputation peu méritée. On peut être ébloui par des dehors peu réels, par des connoissances superficielles, par une grande facilité à parler de toutes choses. On peut juger un homme fort instruit des matières Ecclésiastiques, parce qu'il est hardi, décisif & porté à censurer les autres dont il est peu content; au lieu qu'il est ordinairement très-satisfait de lui-même. Il faut tâcher d'approfondir les vrais sentimens de ceux qui passent pour habiles; leurs études réelles; leur application secrète à s'instruire, & qui n'a point été donnée en spectacle; leur liaison avec des hommes solidement savans, & capables de les conduire par leurs conseils; leur désintéressement, leur piété, leur inclination dominante, leur goût personnel: car tout cela a une grande influence dans leurs connoissances & leurs études; & si l'on peut découvrir, qu'avec un esprit juste & avec un travail sérieux, ils ont consulté d'habiles Maîtres, on peut raisonnablement s'assurer qu'ils sont en état de le devenir.

ARTICLE IV.

Elle consiste principalement dans l'intelligence des Ecritures.

I. Le principal objet de l'étude d'un Ecclésiastique est l'Ecriture sainte, expliquée par la Tradition, c'est-à-dire par le consentement des Pères, dont il doit avoir par conséquent une connoissance plus ou moins étendue, selon ses forces & ses talens,

(*q*) S. Hieronym. Ep. 24. ad Marcellam, nova edit.

lens. „(r) Vous avez été nourri dès votre enfance, disoit S. Paul à Timothée, „ dans les Lettres saintes, qui peuvent vous „ instruire pour le salut par la foi en Jesus-Christ. Car toute Ecriture qui est inspirée de Dieu, est utile pour instruire, pour reprendre, pour corriger & pour conduire à la justice; afin que l'homme de Dieu soit parfait, & parfaitement disposé à toutes sortes de bonnes œuvres. „ Ce que S. Paul dit à Timothée, il le dit à tous les Ministres de Jesus-Christ, & principalement aux Evêques, qui doivent être nourris dès l'enfance du lait des Ecritures saintes, qui doivent en faire leurs chastes délices, & qui peuvent y trouver tout ce qui est nécessaire à leur perfection & à celle des autres; tout ce qui est capable d'instruire & d'éclairer; tout ce qui sert à convaincre, à persuader, à reprendre; en un mot, tout ce qui peut mettre en état un homme qui mérite d'être appelé *l'homme de Dieu*, de remplir toutes ses obligations & tous ses devoirs.

II. „(s) Lisez très souvent les divines Ecritures, disoit S. Jérôme à Nepotien, ou „ plutôt ne quittez jamais des mains les Livres sacrés. Apprenez-y ce que vous devez enseigner aux autres. . . & puisque vous êtes prêtre de Jesus-Christ, réglez vos pensées, vos paroles & vos actions sur sa doctrine & sur ses exemples. „ Cet avis important de puiser dans l'Ecriture ce qu'on doit enseigner, a été mis en pratique par tous les grands Evêques de l'antiquité, qui ne se font pas seulement appliqués à ne rien dire qui ne fût conforme à la doctrine des divines Ecritures, & à tirer d'elles toutes les preuves des vérités qu'ils enseignoient, & les principaux motifs de leurs exhortations à la vertu, mais qui les ont choisies pour être la matière de tous leurs discours publics, & qui nous ont laissé par

ce moyen un commentaire suivi, qui fait aujourd'hui la richesse de l'Eglise, & qui sert en même tems de témoignage pour la Tradition, & de modèle pour instruire.

III. C'est donc avec grande raison que (t) S. Jérôme se moque du faux prétexte de ceux qui couvroient leur paresse & leur indifférence pour les Ecritures, d'une espèce de crainte de les profaner, s'ils s'appliquoient à les lire. Cette crainte superstitieuse est directement opposée au précepte de S. Paul, qui veut que tout Ministre de Jesus-Christ soit puisant en paroles, & qu'il puise dans la doctrine pure des Ecritures saintes, celle qu'il doit enseigner. Mais il est rare, au moins parmi ceux qui ont une sainte faim de la parole de Dieu, de trouver des personnes si lâches & si timides, qu'elles n'osent toucher au pain que les divines Ecritures leur fournissent. Le danger est plus grand du côté de la témérité, que de celui d'une circonspection excessive; & il y a plus de personnes présumptueuses, qui se mêlent d'expliquer l'Ecriture à leur sens, qu'il n'y en a de timides & d'indifférentes qui s'en interdisent la lecture, ou par paresse, ou par une crainte frivole.

ARTICLE V.

Le moyen de les entendre, est de consulter la Tradition & les saints Pères.

I. „ Plusieurs, dit S. Jérôme, enseignent „ les Ecritures, & les expliquent sans les entendre. Ils se donnent pour Maîtres „ des ignorans, sans avoir été disciples de „ ceux qui auroient dû les instruire: „ (v) *Docent scripturas, quas non intelligunt; prius imperitorum magistri, quam doctorum discipuli.* „ Ils marchent sans guide, sans caution, sans être précédés par qui que ce soit, dans des sentiers nouveaux. (x) Ils ne s'informent point de ce qui a été cru avant eux. Ils

B b b b n'in-

(r) Ab infantia sacras litteras nosti, que te possunt instruere ad salutem, per idem que est in Christo Jesu. Omnis scriptura divinitus inspirata, utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in justitia: ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus. 2. Tim. C. III. v. 15-17.

(s) Divinas scripturas sapienter lege; imò nunquam de manibus tuis sacra lectio deponatur. Discite quod docetis. . . sacerdotis Christi os, mens, manusque concor-

dent. S. Hieronym. Epist. 34. ad Nepotian. nova edit.

(t) Hic locus ut potius sit exhortatio in doctrinâ sanâ adversus eos fecit, qui in rixis se, & orlo, & somno dantes, putant peccatum esse, si scripturas legerint. S. Hieron. in Epist. ad Tit. Cap. 1.

(v) S. Hieronym. Epist. ad Oceanum.

(x) Memento dictum antiquorum, cogita generationes singulas. Interroga patrem tuum, & annuntiabit tibi; matris tuas, & dicent tibi. Deut. C. XXXII. v. 7.

n'interrogent point leurs pères, ni leurs anciens. Ils ne tiennent à l'Eglise que par un point, sans pouvoir remonter au-delà du moment présent où ils vivent.

II. Toute la chaîne de la Tradition leur est inconnue; & comme ils ne s'unissent point à ceux qui en ont été le canal jusqu'à eux, ils s'exposent au danger presque inévitable de tomber dans l'erreur, & de faire schisme avec ceux qui par l'unité ont conservé la vérité, & qui n'ont enseigné que ce qu'ils avoient appris des Apôtres. » En cela, dit S. Jérôme, » ils suivent le plus mauvais maître qu'ils puissent avoir; c'est-à-dire leur présomption & leurs ténèbres: » au lieu que ceux qui sont mieux conseillés & plus sages, se tendent les disciples de leurs anciens, avant que de parler; & apprennent des plus parfaits, comment ils doivent penser & agir, en joignant leurs instructions aux règles divines de l'Ecriture. (y) *Bonum est igitur obedire majoribus, parere perfectis, & post regulas scripturarum vita sua tramitem ab aliis discere, nec praeceptore uti pessimo, scilicet presumptione sua.*

III. En consulte, dit le même Père, dans tous les arts, ceux qui en ont la connoissance & qui peuvent servir de Maîtres; & personne n'a la présomption de croire qu'il y puisse devenir habile & y réussir, sans les avoir appris. Il n'y a que l'intelligence de l'Ecriture qu'on ose se promettre sans devenir disciple. (z) *Sola Scripturarum ars est quam sibi passim omnes vindicant.* Presque tout le monde se persuade qu'il peut en être l'interprète, sans avoir besoin de la lumière ni du conseil d'autrui; & il arrive par-là qu'on la déchire, & qu'on la défigure, en prétendant l'enseigner: *Hanc universi praesumunt, lacerant, docent, antequam discant.*

ARTICLE VI.

Quel respect on doit avoir pour les Pères, & avec quelle docilité on doit suivre leurs sentimens.

I. L'unique remède à cet abus est, de lire avec assiduité les écrits de ceux que l'Eglise regarde comme les Pères; (a) de former son sentiment sur le leur; & de mériter de devenir le guide & le maître des autres, en se rendant le disciple de ces grands hommes, qui ont eux-mêmes été les disciples de ceux qui les ont précédés. Toute autre voie mène à l'erreur; & (b) le seul moyen qu'un Evêque puisse choisir pour régler ses sentimens & sa conduite, est d'avoir continuellement devant les yeux les exemples & les maximes des Pères, qui nous ont conservé le précieux dépôt des vérités que Jésus-Christ & les Apôtres nous ont apprises. C'est l'avis d'un grand Pape, dont je ne fais que rapporter les paroles, qui, loin de présumer de ses lumières, & de s'autoriser de l'éminence de son siège, étoit persuadé qu'il ne marchoit sûrement, qu'en suivant ceux qui l'avoient précédé; & qu'il ne pouvoit s'exempter d'erreur, qu'en les prenant pour ses guides.

II. (c) Nous n'osons pas, dit S. Basile, » donner nos pensées, comme le conseil & la lumière des autres, de peur que » des paroles consacrées à la Religion & » à la piété, ne soient considérées comme » étant purement humaines. Mais nous répondons aux questions qu'on nous propose, ce que nous avons appris des saints Pères. » Rien n'est plus sage que cette règle, qui peut seule conserver la sûreté de la Tradition; & empêcher que la Religion, dont l'origine est divine, ne dégénère en opinions humaines, purement arbitraires, & aussi différentes les unes des autres, que les Auteurs qui les hazardent sont différens.

Et

(y) S. Hieron. ubi supra.

(z) S. Hieron. Epist. ad Paulinum.

(a) Nemo contra unanimem consensum Patrum Scripturam licetum interpretari audeat. Concil. Trid. Sess. 4.

(b) Tunc sacerdos irreprehensibiliter graduus, cum exemplis Patrum praecedentium indelenter intuetur. S.

Gregor. Mag. in Rom. pas.

(c) Mérité nostre prière non audentis tradere, ne verba patris consensum humano; sed quae à sanctis patribus edicti sumus, ea nos interrogantibus annuntiamus. S. Basile.

Et il est étonnant que l'exemple de saint Basile, si éclairé & si propre à enrichir l'Eglise de ses pensées & de ses découvertes, soit si mal imité par beaucoup de personnes, qui ne consultent qu'eux-mêmes, & qui osent le substituer aux Pères, en répondant souvent le contraire de ce qu'ils auroient répondu.

III. Il seroit à propos que les Ecclesiastiques, & sur-tout ceux que l'on choisit pour l'épiscopat, fussent si parfaitement instruits de l'antiquité, qu'on pût dire d'eux ce que S. Jérôme dit de Nepotien, que (d) son erudition consistoit à s'être rendu le disciple de tous les grands hommes qui l'avoient précédé, ou qui vivoient de son tems; que sur chaque chose il pouvoit citer le sentiment de quelque Père; qu'il s'étoit enrichi de leurs pensées; & qu'il avoit composé pour soi-même un fonds de doctrine, en réunissant dans sa mémoire & dans son cœur ce qu'il avoit appris de ces excellens Maîtres: *Lectione assidua, & meditatione diuturna, pectus suam bibliothecam fecerat Christi*. C'est une telle étude qu'on doit estimer; mais une étude sérieuse, accompagnée de réflexions, & fondée sur le désir de s'instruire, & non de paroître. *Eruditionis gloriam declinando, eruditissimus habebatur*.

IV. S. Augustin, l'un des plus illustres qu'ait eu l'Eglise, nous apprend quel respect & quelle docilité nous devons avoir pour eux, en opposant quelques-uns d'entre eux à l'erreur des Pelagiens; & en l'accablant par le poids de leur autorité. (e) „ Ils sont saints, dit-il, ils ont été d'illustres Evêques, & tous parfaitement instruits dans les Ecritures. Ils ont vécu en divers tems, & en différens pays, mais exactement conformes dans la doctrine. (f) Si l'on assembloit un Concile de tout l'univers, ce seroit une merveille qu'on y pût réunir un tel nombre de si grands hommes... Ils ont d'abord reçu la foi

„ Catholique, comme le lait dont ils ont „ été nourris; & ils l'ont ensuite défendue „ avec beaucoup de lumière & de force... „ Ils ont reçu avec docilité ce qu'ils ont „ trouvé dans l'Eglise: ce qu'ils y ont „ pris, ils l'ont enseigné. Ils ont donné à „ leurs enfans, ce qu'ils avoient reçu de „ leurs Pères: „ *Quod invenerunt in ecclesiâ, tenuerunt; quod didicerunt, docuerunt; quod à patribus acceperunt, filiis tradiderunt*.

ARTICLE VII.

Double caractère des Pères: Premièrement disciples, ensuite Maîtres.

I. On ne peut tout remarquer le double caractère que S. Augustin leur attribue. Ils ont été disciples avant que d'être Maîtres; & ils ont enseigné ce qu'ils ont appris. Ils n'ont rien innové; ils ne sont inventeurs de rien; ils ne sont point auteurs de la doctrine qu'ils annoncent. Ils l'ont trouvée dans l'Eglise, où elle étoit avant eux, & ils n'ont fait que la transmettre, telle qu'ils l'ont reçue: *Quod invenerunt in ecclesiâ, tenuerunt*. Ils ne sont devenus les Maîtres de ceux qui les ont écoutés, qu'après avoir écouté des Maîtres plus anciens. Ils ne sont pas l'origine, mais le canal des vérités qu'ils ont apprises. Ils ont été enfans, avant que d'être Pères; & c'est même la qualité d'enfans qui leur a mérité celle de Pères: *Quod didicerunt, docuerunt; quod à patribus acceperunt, filiis tradiderunt*. Enfin, ils n'ont défendu avec force, c'est-à-dire avec une pleine autorité, que les mêmes vérités qui leur avoient servi de lait pendant leur enfance; & la seule différence qu'il y a eu entre leur premier état où ils étoient si dociles, & le second où ils ont été si puissans & si autorisés, est que dans l'un ils se nourrissoient du lait de leur mère, & que dans l'autre ils en nourrissoient leurs enfans: *Catholicam fidem in lacte suxerunt... cujus lac parvis magnifque*

Bbbb 2

(d) *Eruditionis gloriam declinando, eruditissimus habebatur*. Illud, sicut Tertullianus, istud Cyrillus, hoc Laſtanti, illud Hilarius est; sic Minutius Felix, Ivo Victorinus; in hunc modum est locutus Arnobius. Me quoque interdum profitebor in medium; lectioneque assidua, & meditatione diuturna, pectus suam bibliothecam fecerat Christi. S. Hieron. in Epistola ad Nepotianum.

(e) Sanctos & la sancti ecclesiæ Antistites Dei... omnes facili literis eruditos.

(f) Si episcopalis synodus ex toto orbe congregaretur, mirum si tales possent illic tot sedere; quia nec isti uno tempore fuerunt. Catholicam fidem, quam in lacte suxerunt, spiritibus se fortissime defenderunt. S. Aug. Lib. 1. contra Julianum Cap. 10.

nisque ministraverunt. . . apertissime ac fortissimè defenderunt.

II. C'est par cette suite de disciples & de Maîtres que s'est formée cette chaîne de la Tradition qui remonte jusqu'aux Apôtres ; & c'est par cette succession que la doctrine de l'Eglise s'est conservée jusqu'à nous dans sa pureté. „ (g) La providence divine a fait „ naître de tems en tems, & dans les lieux „ où il lui a plu, des hommes plus éclairés „ & plus saints que les autres, „ afin de „ rendre plus sensible & plus remarquable le „ témoignage qu'ils rendroient à la vérité, „ & de réunir à ces grandes lumières les autres Pasteurs ; & c'est principalement par leurs discours, & par leurs écrits, que l'Eglise Catholique a été édifiée, éclairée, nourrie, soutenue : *Talibus, post Apostolos, sancta ecclesia plantatoribus, rigatoribus, edificatoribus, pastoribus, nutritoribus, crevit.* *

ARTICLE VIII.

Plus les saints ont été dignes d'être mis au rang des Pères, plus ils ont eu de respect pour eux. Désordre du contraire.

I. Plus les saints ont été dignes d'être mis au rang des Pères, plus ils ont eu de respect pour eux, comme on vient de le voir dans S. Augustin, & qu'on l'avoit déjà vu dans S. Basile, dans S. Jérôme & dans S. Gregoire le Grand. Un seul suffisoit pour les fixer, & pour terminer tous leurs doutes ; & je ne puis assez admirer la sainte indignation avec laquelle S. Pacien, célèbre Evêque de Barcelonne dans le quatrième siècle, s'élève contre ceux qu'il combat par l'autorité de S. Cyprien. „ (h) Quoi „ donc ! dit-il, prétendons-nous enseigner „ celui que nous devons écouter comme „ notre Maître ? Sommes-nous plus sages „ que lui ? Et osons nous, par l'ensuile d'un „ ne sagesse charnelle, nous élever contre „ un Martyr, que le sang qu'il a répandu „ pour la confession du vrai Dieu, & que

„ la couronne qu'il a méritée par cet illustre témoignage, ont dû nous rendre si „ vénérable ? „ Il passe ensuite aux autres témoins de l'antiquité, qu'il se contente de nommer en général : *Tot annosi Episcopi, tot Martyres, tot Confessores* ; après quoi il ajoute ces paroles si dignes de son zèle & de sa lumière : „ (i) Est-il donc juste que „ les Pères cèdent à notre autorité parti- „ culière ; & que celle des saints, si respectable & si ancienne, lui soit soumise ? „ Faut-il qu'un siècle tel que le nôtre, plein „ de vices & de corruption, réforme & „ abolisse de saintes règles aussi anciennes „ que les Apôtres ? „

II. Qu'auroit dit ce grand homme, s'il eût vu aujourd'hui la manière insolente dont on se joue des Pères, dont on méprise leurs saintes maximes en matière de morale, & dont on laisse leurs écrits, pleins de lumière & de force, pour suivre je ne fais quels Auteurs, & souvent pour n'en suivre aucun que soi-même ? Un Theologien particulier ose quelquefois préférer son sentiment à celui de plusieurs Pères qu'on lui oppose en foule, & s'il ne les abandonne pas ouvertement, il en élude l'autorité par des explications frivoles, qui sont souvent plus injurieuses à la vérité qu'un mépris manifeste.

ARTICLE IX.

Désordre encore plus grand de la part de quelques Evêques, qui osent censurer la doctrine des Pères.

I. Mais ce n'est-là qu'un abus qu'il seroit au pouvoir des Evêques de réprimer, s'ils n'y en ajoutoient eux-mêmes un nouveau, plus insupportable, en traitant avec aussi peu de respect les anciens Pères, qu'il les connoissent peu ; passant jusqu'à cet excès, que de censurer leur doctrine dans des écrits qui n'en contiennent point d'autre, & qui ne leur sont suspects, que parce que leur

(g) Fideles, & multis excellentiores, paucos dispensatores suos Deum, per diversas aetates temporum, locorumque distantias, sicut ei placet, ipse dispensat. *idem. ibid.*

(h) An volumus docere doctorem ? An sapientiores illo sumus, & sapientia carnis inflammas adversus eum quem

eterni Dei testem nobis erunt, & clarissimè passionis coram producit ? S. Pacien.

(i) Nostriam potius auctoritatem Patres sequemur & commendanda sanctorum cedet antiquis ? Et jam putremus ista vitia tempora canones Apostolice antiquitatis erudant ?

leur autorité y est souvent employée ; en s'élevant sans pudeur contre leurs propres confrères, dont ils méprisent le témoignage ; & en se regardant comme seuls juges, indépendamment de tout ce qui les a précédés.

II. Plus on a négligé d'élever à l'épiscopat des hommes véritablement sçavans, plus on a rempli les premiers Sièges d'hommes téméraires, qui décident de tout, sans rien savoir ; qui condamnent ce qu'ils ignorent ; qui n'ont aucun commerce, ni avec l'antiquité, ni avec ceux qui en sont bien instruits ; & à qui tout est suspect, parce que tout leur est nouveau, excepté les nouvelles erreurs, qu'ils regardent comme anciennes, & qu'ils attribuent très injustement à l'Eglise, quoique la date récente en soit connue.

III. Il y a long-tems que S. Jérôme s'est plaint de la témérité & de l'insolence des Evêques ignorans, qui croient qu'il leur est permis de tout dire, qui mettent leur autorité à parler sans discernement, & qui s'imaginent qu'en parlant d'une voix tonnante à un peuple timide, sans l'éclairer & sans l'instruire solidement, ils remplissent avec dignité leur ministère. *Nihil impudens arrogantiâ (k) rusticorum, qui garrulitatem auctoritatem putant . . . & in subjectum sibi gregem tumidis sermonibus tonant.* Ce qui étoit rare autrefois, est devenu aujourd'hui très commun. Les règles de l'équité, du bon ordre, de la bienfaisance, ne sont presque plus connues. Un seul Evêque, sans consulter autre chose que ses préjugés, n'hésite point à censurer ce que plusieurs Prélats très habiles ont approuvé. Il croit être le maître, & ne devoir rien. Et en effet, rien ne lui résiste ; & ses plus grands excès, ou sont loués, ou sont impunis.

IV. Il n'y a point d'autre remède à de si grands maux, dont le progrès peut être fort prompt, que l'attention du Prince à ne choisir pour Evêques que des Ecclésiastiques vé-

ritablement dignes d'enseigner les autres, pleins de la connoissance des Ecritures, très versés dans la lecture des saints Pères, fort instruits de l'Histoire de l'Eglise, bien informés de ses règles & de ses Canons, & en particulier pleins de zèle pour les précieux restes des anciens usages, à qui l'on donne le nom de Libertés de l'Eglise Gallicane, mais qui ne sont en effet que des vestiges de l'ancienne doctrine, dont la décadence de la discipline n'a pu nous priver absolument.

ARTICLE X.

Raisons particulières qui doivent porter le Prince à ne nommer aux Evêchés que des personnes solidement sçavantes.

I. Outre les raisons, dont j'ai déjà parlé, & qui sont très importantes, il y en a trois qui doivent intéresser particulièrement le Prince à ne nommer aux Evêchés que des personnes solidement sçavantes. La première est, qu'il arrive souvent des occasions, où il est obligé de prendre conseil sur des matières Ecclésiastiques, & qu'il est pour lui d'une extrême conséquence, que les Prélats qu'il consulte soient assez éclairés pour lui donner un sage conseil. Il s'élève, par exemple, une contestation sur la doctrine, ou dans le Royaume, ou dans un autre, qui peut avoir de la suite. Il importe d'en bien juger, & sur-tout dans le commencement. Elle peut être sérieuse : elle peut aussi ne l'être pas. Les moyens de la terminer sont alors très différens. Mais ces moyens dépendent du jugement du fond ; & quoique le Prince n'en soit pas l'arbitre & le juge, il a un extrême intérêt de trouver dans la lumière de plusieurs Evêques de ses Etats, un discernement sur la conduite qu'il doit tenir.

II. Une seconde raison est, qu'il est d'une grande conséquence pour le Prince, que les disputes qui naissent dans son Royaume puis-

B b b b 3 sent

(k) C'est le nom que S. Jérôme donne aux Evêques ignorans, de quelque condition qu'ils soient, comme on l'a pu remarquer dans d'autres passages. S. Hist. Epist. ad Oceanum.

sent y être terminées, sans avoir recours à un autre tribunal; ce qui suppose beaucoup de lumière dans le corps des Evêques, qui sont d'ailleurs les juges naturels des questions de doctrine & de discipline, & qui doivent les décider au moins en première instance. Ils peuvent aussi prononcer sur des contestations nées dans un autre pays, qui menacent le leur, & qu'il est bon de prévenir: mais soit qu'elles soient domestiques, ou étrangères, quel succès peut-on espérer d'Evêques foibles, chancelans, incertains, partagés par des préjugés, sans lumière, sans autre autorité que celle de leur caractère, aussi capables de condamner la vérité que l'erreur, & ne méritant aucune estime, ni au dedans du Royaume, ni au dehors, & étant absolument inutiles à un Prince, dont les intentions auroient un grand succès, si elles étoient bien conduites?

III. Une troisième raison est, qu'il est de la gloire d'un Etat, & par conséquent du Prince qui le gouverne, d'avoir beaucoup de personnes habiles sur-tout en matière de Religion, qui soient dignes d'être consultées par les autres Eglises; qui soient capables de les éclairer, & de les déterminer dans des occasions importantes; qui puissent soutenir la vérité avec force, dans le tems qu'elle est en péril; & qui soient en état de contrebalancer, par une autorité inséparable de l'érudition & du savoir, celle que le grand nombre peut donner aux autres Eglises, ou séparées, ou réunies dans un Concile. Une longue expérience fait voir, que la réputation d'un Etat dépend beaucoup de celle des Evêques; que le Prince lui-même est intéressé à leur crédit, parce que les vérités qui regardent son indépendance & sa souveraineté s'affoiblissent, quand les Evêques, lâches ou ignorans, cessent de les soutenir; & qu'on a pour lui dans les Cours étrangères & sur-tout à Rome, tout un autre respect quand les Evêques lui sont étroitement unis, par de liens dont la loi naturelle, l'Ecriture & la Tradition sont les solides fondemens: au

lieu que leur fidélité devient très douteuse, quand l'ignorance & les faux préjugés des Ultramontains, qui sont la suite nécessaire de l'ignorance, ont commencé à les assujettir à une puiffance étrangère.

ARTICLE XI.

Difficulté pour le Prince, & néanmoins nécessaire de s'informer de la science de ceux qu'il nomme.

I. Sur ce dernier point le Prince peut être fort instruit; car il est de son intérêt de l'être: & il est absolument inexcusable, s'il admet aux premières dignités de l'Eglise, des hommes qui ne soient pas solidement & invariablement établis dans des maximes d'où dépendent son autorité & sa sûreté. Mais sur tous les autres chefs qui regardent la science ecclésiastique, il a quelque raison de représenter l'impuissance où il est d'approfondir, si ceux qu'il nomme aux Evêchés ont fait de grands progrès dans l'étude des Ecritures, des Pères, de la Tradition, & des règles de l'Eglise. Il faut convenir avec lui, qu'il est difficile qu'il en soit le juge, & qu'il est nécessaire qu'il emprunte dans cet examen la lumière d'un autre. Mais en se faisant aider par des personnes capables de lui donner conseil, il doit reconnoître qu'il s'est chargé d'un fardeau qui convenoit à d'autres forces que les siennes, & dont la divine Providence l'avoit exempté: & puisqu'il en doit rendre compte, il ne peut être en repos, qu'après avoir employé tous les moyens possibles, pour s'assurer si ceux qu'il choisit ont toutes les connoissances qu'ils doivent avoir.

CHAPITRE XIV.

La qualité la plus essentielle à un Evêque, est le talent de la parole, ou de la prédication. La Religion se conserve par les mêmes moyens qu'elle s'est établie. Entre les qualités d'un Prédicateur Evangelique, la première est, de ne rien dire que de vrai. La seconde, d'être fort clair, & de l'être pour tous le monde. La troisième, d'annoncer l'Evangile d'une manière intéressante. La quatrième, de ne penser qu'à persuader, sans aucun retour vers soi-même. La cinquième, d'être touché, pour être touchant. La sixième, de joindre la prière à la prédication. La septième est une sainte vie. Toute la vie d'un Evêque doit être si sainte, qu'elle soit une continuelle prédication de l'Evangile. Combien un seul défaut dans un Evêque peut avoir de mauvaises suites. Un Evêque, selon les Pères, doit exceller en vertu. Il est obligé d'être l'exemple de tous, & des plus parfaits: on ne peut accuser d'excès ce que disent les Pères sur ce point. Le Prince a plus de pouvoir de donner à l'Eglise de saints Evêques, que n'en ont tous les Conciles.

ARTICLE I.

La qualité la plus essentielle à un Evêque, est la prédication, ou le talent de la parole.

LA qualité la plus essentielle à un Evêque, est le talent de la parole, parce qu'il n'est Evêque que pour annoncer l'Evangile; & que c'est principalement par cette fonction qu'il est successeur des Apôtres, & l'héritier de leur autorité. (1) Allez, dit le Fils de Dieu à ses Apôtres peu de tems avant que de monter au ciel; allez par tout le monde, & prêchez l'Evangile à toutes les créatures... Et eux étant partis, prêchèrent par tout; le Sei-

gneur coopérant avec eux, & confirmant sa parole par les miracles qui l'accom-
pagnoient. Ils firent alors ce qu'il leur
avait dit pendant sa vie mortelle. (m) Ils
prêchèrent sur les toits, ce qui leur avait
été dit à l'oreille; & (n) ils lui rendirent
témoignage, non seulement à Jérusalem,
& dans toute la Judée & la Samarie, mais
jusqu'aux extrémités de la terre. (o) Ils
préférèrent cette importante fonction à tou-
tes les autres, même à celle qui regardoit
la dispensation des aumônes, & le soin des
pauvres; & ils se déchargèrent sur les Dia-
cres des œuvres extérieures de miséricor-
de & de charité, pour être principalement
attentifs à la prière, & à la dispensation
de la parole: quoique le murmure qui com-
mençoit à troubler la paix de l'Eglise de
Jérusalem, parût mériter toute leur appli-
cation, & que la sage dispensation des obla-
tions des fidèles ne fût pas indigne de leur
zèle.

II. Ce fut par le même motif que S. Paul
écrivit aux Corinthiens, que (p) Jésus-
Christ ne l'avoit pas envoyé pour bati-
ser, quoique cette fonction fût très sain-
te, mais pour prêcher l'Evangile. Il
pouvoit se décharger sur d'autres de tout
ce qui n'étoit pas essentiel à son ministère;
& en ce sens, il n'étoit pas envoyé pour
des fonctions auxquelles il pouvoit com-
mettre. Mais l'obligation de prêcher lui
étoit personnelle; elle étoit à son égard in-
dispensable; & il ne lui étoit pas permis
de s'en acquitter par le ministère d'autrui:
(q) Malheur à moi, disoit-il, si je ne prê-
che pas l'Evangile, car j'y suis nécessai-
rement obligé.

III. Quiconque étoit Evêque, devoit dire
de soi-même la même chose: car il tenoit
la place d'un Apôtre, & il avoit les mêmes
devoirs. Il étoit obligé non-seulement à
être instruit, mais à instruire. Sa qualité
de (r) Docteur enferme l'un & l'autre; &
dans

(1) Marc. C. XVI. v. 13. & 10.

(m) Matth. C. X. v. 27.

(n) Act. C. I. v. 9.

(o) Non est æquum nos derelinquere verbum Dei. Non vero orationi, & ministerio verbis insistantes crimus.

Act. C. VI. v. 10. & 4.

(p) Non misit me Christus baptizare, sed evangeliza-
re. 1. Cor. C. I. v. 17.

(q) Vix mihi si non evangelizavero. Necessitas enim
mihi incumbit. 1. Cor. C. I. v. 16.

(r) Operetur Episcopum irreprehensibilem esse doctorem.
1. Tim. C. III. v. 2.

dans le texte original, (s) elle signifie plutôt le talent d'enseigner, que la science personnelle de l'Evêque. De quelle utilité en effet auroit été sa science, s'il n'avoit pu la communiquer? (t) Une sagesse cachée, & un trésor invisible, sont également inutiles, selon l'Ecriture. *Sapientia abscondita, & thesaurus invisus, quæ utilitas in ipsis?* Et il ne serviroit de rien qu'un Evêque fût (v) sincèrement attaché à la vérité qu'on lui auroit enseignée, s'il n'étoit lui-même capable d'exhorter selon la saine doctrine, & de convaincre ceux qui s'y opposent. »

IV. Il n'y a point d'Evêque à qui cette parole, dite à un Prophète, ne convienne : (x) Vous êtes, dit le Seigneur, celui que j'ai établi pour servir de sentinelle à la maison d'Israël. Vous écoutez les paroles de ma bouche, & vous leur annoncez ce que je vous aurai dit. Si, lorsque je dirai à l'impie : Vous mourrez ; vous ne parlez point à l'impie, afin qu'il se retire de sa mauvaise voie, & qu'il meure ensuite dans son iniquité, je vous redemanderai son sang à vous même. Il n'y a personne qui conteste à l'Evêque la place la plus éminente dans l'Eglise qui lui est confiée : mais il n'est élevé à cette place que pour servir de sentinelle à la maison d'Israël ; pour prévoir les dangers publics & particuliers ; pour en avertir, & pour les détourner, & pour faire entendre à tout le peuple la parole de Dieu, ses menaces, ses exhortations à la pénitence, & tout ce qu'il découvre dans l'avenir. Mais si cette sentinelle est muette ; si elle n'entend & ne voit rien ; si elle est indigne que Dieu lui parle, ou si elle est assez lâche & assez infidèle, pour supprimer ce qu'il lui dit ; qui ne voit qu'elle se rend coupable par son silence de tous les maux qu'elle n'a pas empêchés, &

que le sang de tous ceux qui périssent lui sera très justement redemandé ?

V. C'est à l'Evêque que Dieu parle dans Isaïe, & qu'il ordonne (y) de „crier sans cesse, de faire retentir sa voix comme „une trompette, & d'annoncer au peuple „les crimes dont il est coupable, & à la „maison de Jacob les péchés qu'elle a commis. „Il ne lui commande pas seulement de parler : il veut qu'il crie, & que sa parole soit un cri pénétrant. Il veut qu'il imite le son éclatant d'une trompette, capable d'intimider les plus fermes, & de réveiller les plus endormis : & il veut qu'il s'acquiesce sans relâche de cette fonction, & que rien ne soit capable de l'interrompre, parce que tous ses devoirs se réduisent à cette fonction, & que le seul organe dont il se puisse servir, pour reprendre, pour exhorter, pour consoler, pour guérir les malades, pour conserver la santé à ceux qui en jouissent, est la parole. Car, selon la remarque (z) de S. Gregoire de Nazianze, la médecine dont le corps est l'objet, a une infinité de remèdes, dont les uns peuvent suppléer le défaut des autres : au lieu que la médecine spirituelle, dont la justice & la santé de l'ame sont l'objet, n'a pour tout remède que la parole, qui doit être diversifiée selon les besoins, mais qui ne peut être omise, sans laisser les maux sans remède, & les besoins sans secours.

VI. Et c'est pour cela que S. Paul recommandoit avec tant d'instance à Timothée, & dans sa personne à tous les Evêques, d'annoncer sans cesse la parole de Dieu. (a) Je vous conjure, lui disoit-il, devant Dieu & devant Jésus-Christ qui jugera les vivans & les morts... d'annoncer la parole. Pressez les hommes à tems, à contrecours ; reprenez, suppliez, menacez, sans vous lasser jamais de les tolérer &

„de

(s) *Disserendi, aptum ad docendum. Erasmus.*

(t) *Ecl. C. XII. v. 12.*

(v) *Amplentem cum qui secundum doctrinam est, fidelem sermonem, ut potius sit exhortator in doctrinâ sanâ, & eos qui contradicenti argueat. Tim. C. I. v. 9.*

(x) *Speculatorem dedi te domui Israël. Audient ergo ex ore meo sermonem, annuntiabit eis ex me. Si me dicente ad impium : morte morietur, non fuerit locustia, ut se custodiat a viâ suâ ; ipse impius in iniquitate morietur, sanguinem autem ejus de manu tuâ requiram.*

Ezech. C. XXXIII. v. 7. & 8.

(y) *Claus, ne cesses, quasi tuba exilis vocem tuam, & annuntia populo meo icciera eorum, & domui Jacob peccata eorum. Isaïa C. LVIII. v. 1.*

(z) *Grat. I.*

(a) *Telliscor coram Deo, & Jesu Christo qui judicaturus est vivos & mortuos, & adventum ipsius, & regnum eius ; prædica verbum, inquit oportune, importune ; argue, obsecra, increpa, in omni patientiâ, & doctrinâ. 1. Timoth. C. IV. v. 1. & 2.*

„ de les instruire. „ Il emploie les termes les plus pressans, & la conjuration la plus vive. C'est devant Dieu, dit-il, que je vous exhorte : c'est devant Jesus-Christ son fils que je vous conjure : c'est en vous représentant son jugement futur que je fais instance. Il vous demandera un jour compte de tous ceux qu'il vous a confiés. Vous êtes leur caution; vous lui en avez (b) répondu comme Evêque: employez tout pour dégager auprès de lui votre parole. Ne vous laissez point de travailler à délivrer votre âme, en concourant au salut des autres. Souvenez-vous qu'il s'agit de vous, aussi bien que de vos frères. Ne consultez pas leurs inclinations, mais vos intérêts. Parlez, & pressez, lorsqu'on sera disposé à vous écouter. Faites-le avec ardeur, lorsqu'on vous témoignera moins de zèle & moins de docilité. Vous ne savez pas à quel discours Dieu attachera la bénédiction. Convertissez en menaces & en reproches, des exhortations méprisées. Revenez à la patience & à la douceur, si les menaces & les reproches sont sans effet. Diversifiez vos instructions: mais instruisez toujours. Le grand mal seroit de vous taire; & vous ferez toujours plus inexcusable que le peuple, si c'est vous qui lui cédez, & si c'est lui qui vous réduit au silence.

ARTICLE II.

La Religion se conserve comme elle a été établie.

I. La Religion ne se conserve que par les memes moyens qu'elle s'est établie. Elle a commencé par la prédication; & elle ne peut continuer que par la prédication. „ (c) La foi, dit saint-Paul, vient de ce „ qu'on a ouï; & on a ouï, parce que la „ parole de Jesus-Christ a été prêchée. „ On ne peut croire ce qu'on n'a point entendu. Le peuple ne devient fidèle, que

parce qu'il est instruit. Mais comment sera-t-il instruit? dit le même Apôtre; & comment croira-t-il, si personne ne lui prêche? *Quomodo credent ei, quem non audierant? Quomodo autem audient, sine predicante?* Pendant les premiers siècles, c'étoit presque toujours l'Evêque qui annonçoit l'Evangile, & qui expliquoit les Ecritures que le peuple avoit entendu. Il y eut même beaucoup d'Eglises, où l'usage que (d) les Prêtres ne prêchaient point en présence de l'Evêque, subsista long-tems. On eut raison de le changer: mais ce ne fut point en dispensant l'Evêque d'une fonction qui lui étoit essentielle, quoiqu'elle fût commune à ses Cooperator. Il demeura toujours le premier Pasteur du troupeau, & par conséquent plus chargé qu'aucun autre de le nourrir. Le zèle des autres ne ralentit pas le sien; & en partageant avec eux le travail, il en retint pour lui-même la principale partie.

II. Et en effet, qu'est-ce qu'un Evêque muet & sans parole? Que fait-il dans son Eglise, s'il n'instruit & n'enseigne point? Avec quelle patience peut-il souffrir qu'on lui enlève une fonction dont les Apôtres étoient si jaloux? Comment abandonne-t-il à d'autres nourrices ses propres enfans? Pourquoi laisse-t-il en d'autres mains les filets qui devoient servir (e) à prendre les hommes? S'il n'a plus à convertir des infidèles, ne doit-il rien à ceux qui sont devenus ses enfans, & qui lui demandent du pain? (f) S'il n'en a point pour lui-même, comment a-t-il consenti qu'on l'établisse Prince du peuple? Ne craint-il pas ce juste reproche du Prophète: „ (g) ô Pa- „ steur qui n'êtes qu'une idole, puisque „ vous abandonnez votre troupeau, „ & que vous lui êtes aussi inutile! Et ne doit-il pas au moins appréhender, que pendant son sommeil, c'est-à-dire pendant qu'il cesse

C e c c

se

[d] Si sponderis pro amico tuo. . . Illaqueatus es verbis oris tui. & captus propriis sermionibus. Fac ergo quod dico, fili mi. & temetipsum libera. . . Discurre, festina, suscita amicum tuum, ne dederis somnum oculis tuis. *Prov. C. VI. v. 1. & 2.*

[e] Fides ex auditu; auditus autem per verbum Christi. *Rom. C. X. v. 17.*

[d] S. Justin. *Apol. 2.*
[e] Veitit pest me, & sedam vas sicut p'scatores hominum. *Ambr. C. IV. v. 19.*

[f] In domo mea non est pax, nolite convolare me principem populi. *Isaïa C. III. v. 2.*

[g] O pastor, & idololum, dereliquem gregem! *Zach. C. XI. v. 17.*

se d'instruire, & qu'il ne veuille point sur la manière dont les autres le font pour lui, (b) l'ennemi ne vienne semer l'ivraie au milieu du bon gain, & corrompe la saine doctrine par le mélange de l'erreur? Car c'est principalement depuis que les Evêques se sont déchargés sur d'autres du ministère de la parole, que la pureté de la doctrine & de la morale a été altérée, & que l'une & l'autre ont été mêlées, par rapport à une partie du peuple, de superstitions & de pernicieuses maximes.

III. Il me semble qu'un esprit équitable doit être touché de ces réflexions : & qu'un Prince qui ne veut pas se perdre, en nommant aux Evêchés des personnes indignes d'une si grande place, doit être convaincu qu'on en est indigne, quand on ne peut pas s'acquitter d'une fonction que les Apôtres ont regardé comme essentielle à l'épiscopat. Mais il reste deux difficultés : l'une regarde les Evêques, & la manière dont ils doivent annoncer l'Evangile, & l'autre regarde le Prince, & le discernement qu'il doit faire d'un homme qui a véritablement reçu le talent de la parole, & d'un autre qui ne l'a pas, & qui n'en est qu'un faux imitateur. La seconde de ces difficultés dépend de la première : car un Prince éclairé, ou par lui-même, ou par les réflexions qu'on lui donne occasion de faire sur la bonne ou la mauvaise manière d'annoncer la parole, peut discerner sans peine celle qui mérite d'être approuvée ; & il lui suffit d'être attentif à ce que je vais dire sur cette matière, s'il ne l'a pas déjà prévenu.

IV. Il n'en est pas de même de la première difficulté ; car il est rare, à moins que le talent de la parole ne soit extraordinaire, qu'un homme modeste croie l'avoir reçu : & rien n'est plus ordinaire que la persuasion qu'on l'a reçu, d'une manière même fort éminente, quoiqu'on en soit très éloigné. Ce seroit témérité que d'entreprendre de défabuser ceux qui sont dans une erreur si flatteuse : mais il est du devoir de consoler des personnes humbles, qu'une

excessive timidité retiendrait dans le silence ; & de leur montrer, que les dons qu'ils ont reçu de Dieu, les mettent en état d'annoncer avec succès & avec fruit l'Evangile. Il ne faut pour cela que leur montrer avec quelles dispositions on doit le prêcher, & quelle qualité il exige de ceux qui le prêchent, & les prier ensuite de juger équitablement s'ils les ont, & s'ils peuvent espérer de les acquérir.

ARTICLE III.

Entre les qualités d'un prédicateur Evangelique, la première est de ne rien dire que de vrai.

I. La première qualité d'un prédicateur Evangelique est, de ne rien dire que de vrai ; de ne faire aucun état des expressions ingénieuses & qui n'ont rien de solide, & dont le faux éclat s'évanouit dès qu'on en examine le fond ; de ne trouver beau que ce qui est vrai & naturel ; de n'annoncer jamais une vérité aux dépens d'une autre ; de réduire les exagérations à un sens simple & naturel, par des correctifs placés à propos ; de mériter la confiance de ses auditeurs, en leur parlant toujours avec exactitude ; de ne s'écarter jamais de l'écriture ; & d'avoir toujours pour garans les explications que lui ont donné les saints Pères, dont on connoît sans doute les sentimens, puisqu'on les a lus avec soin, comme on est en droit, après ce qui en a été dit dans le Chapitre précédent, de le supposer.

ARTICLE IV.

La seconde est, d'être fort clair, & de l'être pour tout le monde.

I. La seconde qualité est, d'être fort clair, & de l'être pour tout le monde ; de rendre sensibles les vérités les plus sublimes, en y préparant les esprits, & en les conduisant par degrés, & en les faisant entrer par ce qui est plus clair, dans ce qui est inconnu ; d'aider les plus lents par des comparaisons qui aient en même tems de l'évidence & de

(b) Math. c. III, v. 29.

de la dignité ; (i) de ne s'élever qu'après avoir mis en état les plus grossiers de suivre le Prédicateur , & de s'élever avec lui ; de ne sortir jamais d'une auguste & noble simplicité quand il s'agit d'instruire ; de ne s'abandonner à de grands mouvemens, qu'après avoir conduit l'auditeur à les désirer , & à s'y livrer le premier ; de conserver avec soin la tranquillité d'un Père qui instruit , quand il n'a que ce devoir , & que l'obligation d'exhorter vivement , & de reprendre avec force , ne l'emporte pas ; enfin , de laisser dans l'esprit de ceux qui l'écoutent , un grand nombre de vérités , dites avec ordre , solidement prouvées , & qui ne soient pas étouffées par un tourbillon de paroles dont il ne reste aucun souvenir.

ARTICLE V.

La troisième , d'annoncer l'Evangile d'une manière intéressante.

I. La troisième qualité est , d'annoncer l'Evangile d'une manière intéressante , qui ne soit ni lente , ni froide ; qui laisse des aiguillons dans le cœur , & qui porte l'auditeur à s'affliger de ce qu'on ne lui parle pas plus long-tems , & de ce qu'on l'abandonne , lorsqu'il étoit prêt d'aller aussi loin qu'on l'auroit voulu. On peut employer à cela divers moyens qu'on a dû remarquer dans S. Chrysostome & dans S. Augustin , qui sont de grands modèles. L'un de ces moyens est , d'engager l'auditeur à prendre part à ce qu'il écoute ; en lui faisant des questions à propos ; en prevenant ses doutes , ses difficultés , ses réponses ; en le mêlant dans le discours , & en profitant quelquefois des lumières qu'on paroît emprunter de lui.

II. Un autre moyen est , de lui représenter la Religion , comme ne lui commandant que d'être heureux , & ne lui défendant que d'être misérable ; parce qu'en effet tout ce qu'elle lui commande ou défend

n'a point d'autre but : car il est difficile qu'alors il ne l'aime pas , & qu'il ne passe de l'indifférence & de la haine à la reconnaissance.

III. Un troisième moyen est , de le consoler dans ses peines ; & même dans ses iniquités , dont il est quelquefois accablé jusqu'au désespoir , en lui montrant dans Jésus-Christ , dans ses mérites infinis , & dans la puissance de sa grace , & des ressources & des remèdes , à des maux qui seroient sans cela incurables & éternels.

IV. Et à propos de cela , je dois avertir de deux choses : la première , de ne jamais représenter aux pécheurs leur profonde misère , sans leur découvrir leur libérateur ; & de ne leur faire jamais de reproches de leur injustice , sans leur inspirer une vive espérance d'en être délivrés par Jésus-Christ : la seconde est , d'insister peu sur les motifs & sur les raisonnemens humains , quand on exhorte à la vertu , ou quand on veut inspirer de l'horreur du vice , parce que ce n'est pas à ces motifs ni à ces raisonnemens que la grace est promise , mais à la foi en Jésus-Christ , à l'efficacité de sa croix , au prix infini de sa redemption ; & (k) qu'il n'y a point d'autre nom que le sien qui puisse opérer notre salut.

ARTICLE VI.

La quatrième , de ne penser qu'à persuader , sans aucun retour vers soi-même.

I. La quatrième qualité d'un prédicateur Evangelique est , de ne penser qu'à persuader , sans jamais rapporter à soi , ni ce qu'il dit , ni la manière dont il le dit ; de n'être occupé , ni de son esprit , ni de son érudition , ni de son éloquence ; de ne point désirer que les autres y soient attentifs ; de ne point croire qu'un tour ingénieux , qu'un mot dit avec art , qu'un raisonnement un peu singulier , soit inutile , si l'auditeur n'y prend pas garde , & s'il n'en admire pas

C c c c 2 l'au-

(i) Tam simplex & apertus... & tamen gravis sermo debet esse. Penitentiæ, ut ab intelligenti sui oculos, quamvis imperitis, excludat, sed in omnium auditorum præfatus cum quadam delectatione descendat. *Julian, Pœner.*

Lik. I. de Vita contemplat. Cap. 33.

(k) Non est in alio aliquo salus, nec enim aliud nomen est sub celo datum hominibus, in quo oportet nos salvos fieri. *Act. C. IV. v. 12*

l'auteur. Un homme digne de prêcher l'Evangile, est infiniment éloigné de ces petites, qui sont des preuves qu'on ne connoît pas son ministère, ni la manière de le remplir. Il a pour unique but de faire respecter Dieu dans sa parole, & non de détourner à soi-même l'attention qui n'est due qu'à lui. Il est persuadé que le caractère de la vraie éloquence, & plus encore de l'éloquence chrétienne, est d'attacher uniquement l'auditeur au sujet dont on lui parle, sans lui laisser le loisir de penser aux qualités de celui qui l'en entretient : & qu'on retombe dans le vice le plus inexcusable de la fausse éloquence, quand on perd de vue son objet, & qu'on lui substitue le dessein de se faire admirer.

II. (1) Lorsque vous enseignez le peuple dans l'Eglise, disoit S. Jérôme à Nepotien, faites-le de sorte qu'on ne pense point à vous applaudir. De telles acclamations ne sont pas la preuve d'un véritable succès. Les gemissemens de ceux qui vous écoutent en sont une marque plus certaine ; & leurs larmes sont les seules louanges que vous devez désirer : car des auditeurs qui applaudissent, sont contents, mais ne sont pas touchés. Leur esprit se plaît à la lumière de la vérité, mais leur cœur n'en a pas senti l'efficace, ni la salutaire blessure ; puisqu'il n'est pas rentré dans soi-même, & qu'il est encore dans les yeux & dans les oreilles. Ils louent des paroles, qui sont belles à la vérité, & qui marquent du choix & du goût ; mais puisqu'ils n'en sont qu'aux paroles, le coup est manqué. Ils admirent des feuilles, faute de fruits. Ils deviendroient muets, s'ils étoient vivement pénétrés de ce qu'ils louent. Ils ne penseroient qu'à eux, si le prédicateur avoit fait son devoir, ou si Dieu avoit benî ses paroles : & jusqu'à ce qu'ils soient attendris, & qu'ils répandent des larmes, celui qu'ils admirent a peu de sujet d'être content.

III. Il faut néanmoins prendre garde à

ne pas exciter les gemissemens du peuple & les larmes, par de violens transports, qui remuent plus l'imagination que le cœur. Un Evêque ne doit parler qu'à la raison & à la foi, sans employer ces moyens pathétiques que de véhémens Missionnaires mettent si souvent en usage, & dont le peuple ignorant est si touché, mais dont l'effet dure aussi peu que l'ébranlement qui l'a causé. Il faut que le cœur soit touché, parce que l'esprit est convaincu : ou plutôt, il faut que la grace qui éclaire l'esprit & qui le persuade, communique son impression à la volonté ; & que l'inspiration d'un saint amour fasse pratiquer d'une manière stable & permanente ce que la lumière nous a découvert : (m) *Inspiratio delectionis, quâ cognita sancto amore faciamus.*

ARTICLE VII.

La cinquième est, d'être touché, pour être touchant.

I. Pour attendrir utilement le peuple, il faut que celui qui lui parle, soit vivement pénétré de ce qu'il lui dit ; que sa bouche parle de l'abondance de son cœur ; qu'il éprouve le premier les sentimens qu'il veut inspirer ; & qu'il fasse passer dans les autres les mouvemens de crainte, d'espérance, d'actions de grâces, de componction & de pénitence, qu'il ne peut recevoir : car autrement c'est imiter les Acteurs qui représentent sur le Théâtre ce qui est sans réalité. C'est tromper les auditeurs, que de les amuser par l'image des mouvemens qu'on n'a point. C'est profaner la parole de Dieu par une hypocrisie qui le dément intérieurement ; c'est emprunter du mensonge une vaine apparence, pour faire recevoir la vérité : je dis une vaine apparence ; car les plus habiles en découvrent bientôt le faux, & ils en sont justement indignés : au lieu qu'ils ne peuvent refuser leur respect à une piété sincère, dont les étincelles, très différentes des affectations

(1) D'écouter en Eglise, non clamor populi, sed gemitus suscitetur. Lacrymæ auditorum, laudes rorant. Non in verborum splendore, sed in operum virtute totam

predicandi fiduciam ponas. Non in vocibus delectetur populus acclamantis sibi, sed seribus. *Inl. Pamer. loco citato.*
(m) S. Aug. *l. 4. cont. duas Pelag. Epist. C. 5.*

tations de l'hypocrisie, se font sentir malgré eux.

II. C'est principalement à cette cinquième qualité que j'attribue l'efficace & la persuasion de la parole : car on résiste rarement à l'exemple, soutenu d'une solide doctrine ; on est touché quand on ne peut douter qu'un homme de bien, dont on ne peut s'empêcher d'estimer l'esprit & la lumière, ne soit lui-même touché. (n) On s'attendrit en le voyant attendri. On ne peut retenir ses larmes, en voyant celles qu'il s'efforce de cacher, & qui lui échappent malgré lui ; & tel qui avoit résisté à ses raisons, s'amollit & se rend à des pleurs, qui sont encore plus le fruit de sa charité que de sa foi.

ARTICLE VIII.

La sixième, de joindre la prière à la prédication.

I. Une sixième qualité, & qui est inséparable de celle que je viens d'expliquer, est une prière qui demande à Dieu le fruit & la fécondité de la parole : car (o) autrement on sème, on plante, on arrose en vain. Tout le travail extérieur est inutile, si Dieu, par l'infusion de son esprit, donne l'accroissement ; & (p) si ce n'est pas par l'ordre du Seigneur, & sur la confiance en sa parole, qu'on jette le filet, l'on passe tout le tems de la nuit sans rien prendre. (q) L'homme n'est point la lumière d'un autre. Ce n'est pas son discours, mais la vérité qui le persuade, & c'est encore moins sa volonté qui lui soumet celle des autres.

II. Le cœur n'obéit qu'à celui qui l'a formé : & plus on espère de le fléchir, & de le rendre docile par des raisonnemens qui paroissent convaincans, & sans replique, moins on réussit à le changer. Dieu, qui est jaloux de sa gloire, ne souffre point

qu'elle soit partagée. (r) Il rejette un instrument qui se croit nécessaire ; & il se feroit au contraire avec bonté de celui qui connoît son impuissance ; & qui, bien loin de penser qu'il est utile par lui-même aux desseins de Dieu, ne se regarde que comme le voile qui cache le mystère de sa grace, & qui ôte à ses miracles l'évidence qui seroit un obstacle à la foi.

III. C'est dans ces dispositions que le Sage dit, que (s) nous sommes dans la main de Dieu, & que nos discours y sont avec nous : *In manu illius & nos, & sermones nostri* ; parce que d'un côté nous ne sommes pas les maîtres de penser à ce qui nous plaît ; & que (t) les bonnes pensées ne partent pas de notre propre fonds ; & que de l'autre, ni nos pensées, ni nos paroles, ni nos efforts, ne peuvent avoir d'autre effet que celui que Dieu a résolu de leur accorder. (v) C'est pour cela qu'un homme de bien n'est pas seulement attentif à demander dans la prière, que Dieu lui suggère ce qu'il doit dire, mais que, lors même qu'il parle, il tient les yeux élevés vers celui qui donne la foi à ceux qu'il veut, qui porte à la pénitence ceux qu'il veut, qui remplit de ses dons ceux qu'il veut ; & c'est pour cette raison que les Apôtres ont cru que la prière & la prédication étoient inséparables, & qu'ils ont regardé l'une & l'autre comme leur étant essentielles, & comme ne devant être interrompues par aucune autre occupation. *Choisissez, disent-ils aux fidèles, des personnes à qui nous puissions confier la dispensation des annônes : (x) mais pour nous, nous nous appliquerons avec instance à la prière, & à la dispensation de la parole.*

CCCC 3

ARTI-

(n) Lacrymas quas vult à suis auditoribus fundi, ipse primitus fundit, & sic eos compunctione sui cordis accendat. 1. ibi, 1. de *Vita contemplat.* c. 2.

(o) 2. Cor. c. III. v. 7.

(p) Luc. c. V. v. 5.

(q) *Joann.* c. I. v. 9. 2.

(r) 1. Cor. c. II. v. 5.

(s) *Sap.* c. VII. v. 16.

(t) 2. Cor. c. III. v. 5.

(v) *Pascas verbo, pascas exemplo, pascas & sanctorum fructu quodcumque.* Mariant itaque via tua, & tuum exemplum, auditio : major autem his est oratio. Nam cum vocis virtus sit apud, & operi tamen & voci gratiam efficaciamque promeretur oratio. 3. *Serm.* de *confid.*

(x) Nos vero orationi & ministerio verbi instantes erimus. *Act.* c. VI. v. 4.

ARTICLE IX.

La septième est une sainte vie.

I. Une dernière qualité, plus indispensable que les autres, mais qui les réunit presque toutes, est une sainte vie, qui répond à la sainteté de la parole, & qui en démontre la vérité par la preuve la plus touchante de toutes, qui est l'exemple; mais un exemple constant & uniforme, un exemple universel, un exemple dont les principes soient dans le cœur, & qui soit plutôt un rejaillissement d'une grande vertu, qui ne peut demeurer secrète, que l'effet de l'attention & de l'étude. „ (1) Appliquez-vous avec soin & avec sollicitude, disoit St. Paul à Timothée, „ à vous rendre digne de l'approbation de Dieu même; soyez tellement son ministre, que vous ne soyez obligé de rougir de quoi que ce soit; & dispensez ainsi comme il faut la parole de „ la vérité. „ St. Paul veut avant tout qu'on soit agréable à Dieu, & qu'on soit digne de son approbation. Il veut qu'on ne fasse rien à ses yeux dont on soit obligé de rougir, non-seulement devant les hommes, mais dans sa propre conscience; & ce n'est qu'à cette condition qu'il permet à un Evêque d'annoncer la vérité, parce qu'autrement il la combat plus réellement par ses actions, qu'il ne l'établit par ses paroles. Comment en effet auroit-il le front „ (2) d'exhorter puissamment à la vertu, & de reprendre avec force ceux qui oseroient lui résister, „ si l'on pouvoit l'opposer lui-même à lui-même; & si l'on trouvoit dans sa vie de quoi condamner sa doctrine? „ (3) L'Apôtre, dit St. Hilaire expliquant les paroles que je viens de citer, „ nous apprend justement qu'où doit aller la perfection de celui qui remplit la première place dans l'Eglise;

„ car il exige de lui une doctrine sublime, „ & une éminente vertu, & il veut que l'une de ces perfections relève l'autre; en sorte „ que la predication fasse honneur à la vie „ de l'Evêque, & que sa vie ajoute un nouvel éclat & une nouvelle autorité à sa prédication. „

II. Il n'est pas possible, dit St. Gregoire, Pape, qu'un Evêque enseigne, de l'éminente place où il est élevé, une doctrine vulgaire; „ & (b) il est comme forcé, par la majesté du lieu où il est assis, d'annoncer les vérités les plus sublimes. Mais „ il doit convenir, que la même nécessité „ doit l'obliger à donner des exemples aussi „ grands & aussi extraordinaires que sa doctrine. „ L'un en effet est une suite de l'autre; on a droit d'exiger une éminente vertu, de celui qui en parle d'une manière plus noble & plus élevée; & c'est une difformité choquante, dont les personnes les plus indulgentes sont offensées, de voir tant de lumière & tant de faiblesse dans un même homme; & une si grande connoissance de la Religion, avec une vie très commune, & quelquefois même très relâchée.

III. (c) On ne doit pas se glorifier d'avoir succédé à la dignité des Apôtres, & d'annoncer avec autorité la doctrine qu'on en a reçue, si l'on a dégénéré de leur vertu. L'héritage de leur piété est aussi précieux que celui de leur connoissance. (d) Il ne faut pas partager une succession qu'on doit recueillir toute entière; & l'on consent à perdre beaucoup de l'autorité des Apôtres, si l'on ne retient que leurs paroles, & si l'on se contente de les répéter comme un écho, sans avoir conservé, ni leur esprit, ni leur vie. On doit parler & vivre comme eux, à peine de leur être étranger, où par l'esprit, ou par le cœur. Il n'y a pas moyen de séparer ce qu'ils ont uni; & il n'est pas plus

(1) Sollicitudo cura reipsum probabilem exhibere Deo, operatum; inconquiescentem, recte tractantem verbum vetitatis. 1. Timoth. c. II. v. 15.

(2) Ut potens sit exhortari in doctrinali fide, & eos, qui contrahunt argueret. Tit. c. I. v. 9.

(3) Perfectum ecclesie plurimum perfectis maximorum virtutum bonis induit, ut & vita eius omnes docendo, & doctrina vivendo. S. Hieron. Lib. 3. de Trinit.

(4) Qui loci sui necessitate exigunt summa dicere,

hac eadem necessitate compellitur summa monstrare. S. Greg. Reg. Pol.

(5) Si in Apostolorum loco sumus, non solum sermonem imitamus, sed conversationem quoque & abstinenciam ampliamus. S. Hieron.

(6) Qui ecclesiam futurus est Princeps, habet eloquentiam cum vita integritate sociatam, ne opera absque sermone sint tacita, & dicta factis deficientibus erubescant. S. Hier. Epist. ad Heliodor.

plus permis de renoncer à leur exemple qu'à leur doctrine; parce qu'autrement, ou l'on est muet, ou l'on est contraint de rougir de ce qu'on dit; & l'on est alors éloigné contre ses propres vices: (e) *Accusamus sapē quod facimus*, dit avec beaucoup de vérité S. Jérôme, *contra nosmetipsos deserti*.

ARTICLE X.

Toute la vie d'un Evêque doit être si sainte, qu'elle soit une continuelle predication de l'Evangile.

I. Cette dernière qualité, qui consiste dans une vie si sainte, qu'elle puisse servir d'exemple à tout le monde, est nécessairement liée à l'obligation de prêcher l'Evangile, dont l'Evêque ne peut se dispenser, & qu'il ne peut dignement remplir, si sa vertu n'est aussi éminente que sa doctrine. Mais indépendamment de la predication toute la vie d'un Evêque doit être si sainte, qu'elle soit une continuelle predication de l'Evangile, & qu'il suffise de le voir agir, pour connoître ce qu'on doit faire. Tout ce qu'on a dit jusqu'ici en est la preuve; mais cette matière est si importante, qu'elle mérite d'être traitée avec plus d'étendue & plus de soin.

II. Chaque Evêque doit s'appliquer ce que St. Paul écrivoit à son disciple & à son successeur dans le gouvernement de l'Eglise d'Epheèse: „(f) Vous avez été assez long-tems avec moi, pour savoir quelle est ma doctrine, quelle est ma manière de vie, quelle est la fin que je me propose, quelle est ma foi, ma tolérance, ma charité, ma patience; & quelles ont été les persecutions & les souffrances que j'ai endurées. Vous m'avez vu agir; vous savez ce que j'ai fait; vous avez été le témoin de ma patience, de mon amour pour l'Eglise, de mon application, de mes travaux & de mes persecutions. Vous ne pouvez l'avoir ou-

blié. Que votre vie soit donc une continuation de la mienne, „& (g) demeurez fermes dans toutes les choses que vous avez apprises, & qui vous ont été confiées, sachant de qui vous les avez apprises. „

III. Mais le moyen de vivre comme les Apôtres? Il ne s'agit pas ici du moyen: il faut se persuader qu'on le doit. Il faut s'en convaincre, se le mettre bien avant dans l'esprit, l'établir comme un fondement certain: après cela il est très permis de considérer la difficulté d'un tel devoir, & de faire de sérieuses réflexions sur le poids dont on se chargeroit en devenant le successeur, & de la dignité, & des obligations des Apôtres; car rien n'est plus vrai que cette parole de St. Jérôme, „(h) qu'il n'est pas facile de remplir la place de St. Paul, ni d'occuper le lieu éminent de St. Pierre; „ & qu'on peut être très différent de ces Apôtres, qui regnent maintenant avec Jésus-Christ, quoiqu'on se glorifie de leur avoir succédé.

IV. Mais s'il est vrai qu'on leur ait succédé comme héritier & comme fils, & non pas comme usurpateur, on doit montrer par la conformité des inclinations & des mœurs, qu'on est du même sang & de la même famille; & justifier sa noblesse par des vertus qui fassent voir qu'on n'en a pas dégénéré. „(i) Si vous êtes le fils des Apôtres & des Prophetes, dit St. Bernard, vivez comme ils ont vécu; & prouvez votre illustre naissance par des actions dignes de vos ancêtres. Autrement vous deshonorerez un rang que vous prétendez qui vous fasse honneur, & vous apprenez aux ennemis de l'Eglise, à juger de ses premiers fondateurs par l'indignité de vos actions; au lieu que vous auriez dû leur attirer le respect, par celui qu'on n'auroit pu refuser à votre vertu. „(k) Car, selon la parole de St. Jérôme, „la vie d'un Evêque doit être si sainte & si pure, que ceux „même

(e) S. Hieron. *Epist.* 95. ad Rusticum *vetus edit.*

(f) Tu autem assertus es meam doctrinam, institutionem, propositum, silem, longanimitatem, dilectionem, patientiam, persecutiones, passionem. 2. Tim. C. III. v. 10. 17. 11.

(g) Permane in iis quæ didicisti, & credita sunt tibi, sciens à quo didicisti. *Ibid.* v. 24.

(h) Non est facile stare loco Pauli, tenere gradum Petri, jam cum Christo regnatum. S. Hieron.

(i) Si filius es Apostolorum & Prophetarum, & in fac similitudinem, vindica tibi nobile genus nobilibus moribus. S. Bernard.

(k) Talis sit Pontifex Christi, ut qui religione detrahant, vitæ ejus detrudere non audeant. S. Hieron. *Epist.* ad Oceanum.

„ même qui ont la témérité de combattre „ la Religion, soient contraints de respect sa vertu. „ Qu'on juge après cela du crime de ceux qui arment les langues des impies contre l'Eglise, & contre ceux qui l'ont arrosée de leur sang, en menant une vie plus licentieuse que celle des personnes qui n'espèrent rien après celle-ci.

V. C'étoit la pensée de S. Grégoire, Pape, „ que (1) la vie & les actions d'un Evêque „ que devoient être aussi différentes de celles du peuple, que la vie & la conduite „ d'un berger sont différentes des inclinations du troupeau dont il est le pasteur. „ Cette pensée néanmoins seroit excessive, si elle étoit prise dans toute sa rigueur : car le troupeau spirituel dont un Evêque est le Pasteur, est de la même nature que lui ; & Dieu, qui est le maître de ses dons, peut élever un simple particulier à une vertu très éminente. Mais en réduisant à de justes bornes l'expression de S. Grégoire, elle nous apprend quelle idée ce saint Pape avoit de la perfection d'un Evêque, & combien sa vertu devoit être supérieure à celle des simples fidèles.

VI. „ (m) C'est en effet une chose monstrueuse, dit S. Bernard, que de voir dans „ une place éminente un esprit bas & rampant. „ On pardonneroit des inclinations communes dans un degré commun ; mais on ne sauroit supporter une ame foible & incapable de grandes actions, dans une élévation où tout devoit y répondre, & où la place reproche tout ce qui est indigne d'elle. Qu'une vertu médiocre aille se cacher dans l'obscurité, tout le monde approuvera sa modestie : mais si elle ose se donner en spectacle, & prétendre être la règle des autres, tout le monde est offensé de sa témérité. Quel seroit donc le scandale, si le vice, & non une médiocre vertu, affectoit le premier rang ? S'il se plaçoit dans le sanctuaire ? Et s'il joignoit à son indignité, une hauteur & une fierté qu'il

prétendroit justifier par l'éminence de la place qu'il auroit usurpée ?

ARTICLE XI.

Combien un seul défaut dans un Evêque peut avoir de mauvaises suites.

I. (n) Si un Evêque a un seul défaut, dit S. Grégoire de Nazianze, il fera plus de mal par le mauvais exemple qu'il donnera en cela, qu'il ne fera de bien par mille autres bonnes qualités : car les vices sont contagieux, & non seulement ils se communiquent plus aisément que le bien, mais ils vont toujours en augmentant, à mesure qu'ils se répandent. Un peu d'abstinence, continue ce Père, & quelques gouttes de fiel, changent une grande quantité de liqueurs douces, en amères & désagréables. Plusieurs personnes qui ont de la santé, ne peuvent la communiquer à un seul homme malade ; & la maladie d'une seule personne peut infecter toute une famille, toute une ville, & souvent toute une province. Une forte & épaisse muraille résiste avec peine à une rivière enflée, & une seule pierre qui y manque, peut être cause de l'inondation de tout le pays. Enfin, comme ajoute le même Père, tout le monde est attentif à la vie d'un Evêque, non pour imiter ses vertus, quoiqu'elles soient en grand nombre, parce qu'elles sont la condamnation de leurs désordres ; mais pour imiter ses imperfections, quoiqu'elles soient légères, parce qu'elles sont la justification de leurs relâchemens : *Citius enim exiguum vitium uberius largissimæque quispiam perceperit, quam ingentem & copiosam virtutem parce & tenuiter.*

II. „ (d) Un particulier est coupable „ quand il tombe dans le crime, „ dit S. Grégoire de Nazianze, (que je cite très souvent, parce qu'il n'est pas seulement très éclairé sur les devoirs des Evêques, mais qu'il a servi de maître & de modèle à S. Jean Chry-

(1) Tantum debet actionum populi assio transcendere presbiteri, quantum distare solent à grege vita pastoris. Greg. Mag. Lib. 1. Reg. Past. Cap. 1.

(m) Monitio est res, gradus summus, & animus infimus. S. Bern. Lib. 2. de Consol. Cap. 7.

(n) S. Greg. Naz. Orat. 1. P. 7.

(o) Privati hominis vitium est, supra, supplicioque digno peragere ; Præfati autem vel Antistitis, nunquam optimum esse, nec ovas subinde virtutum accessiones facere. S. Greg. Naz. Orat. 1. P. 2.

Chrysostome, & à S. Gregoire le Grand, qui nous ont appris sur cette matière de si grandes choses.) Un particulier, dit ce Père, „ est coupable quand il fait des choses honteuses & punissables : mais un Evêque „ que est un méchant Evêque, quand il „ n'est pas très saint & très excellent, & „ qu'il ne fait pas chaque jour de nouveaux progrès dans la vertu. „ On condamne un particulier quand il tombe, & un Evêque quand il ne monte pas. L'un est reprehensible quand il fait des fautes ; & l'autre, quand il ne fait pas de nouveaux progrès. On reproche à l'un le crime ; mais on reproche à l'autre la vertu, si elle n'est que médiocre, s'il n'est pas lui-même très saint.

ARTICLE XII.

Un Evêque doit exceller en vertu.

I. „ (p) Ce n'est point en effet ce qu'on „ exige d'un Evêque, qu'il ne soit pas mauvais, & qu'il ne commette pas de crimes ; car plusieurs d'entre le peuple sont exempts de crime, & le regardent comme très honteux : mais ce qu'on exige d'un Evêque est, qu'il excelle en vertu, & qu'il soit encore plus élevé au dessus de tous par son mérite & par sa piété, que par l'honneur & la dignité de son Siège ; qu'il ne mette aucunes bornes à sa perfection, ni à ses desirs de monter encore plus haut ; & qu'au lieu de regarder comme un gain ce qu'il a eu soin d'acquérir, il considère comme une perte, tout le bien auquel il n'est pas encore parvenu. „

II. Tous les devoirs d'un Evêque sont compris dans ce peu de paroles : „ Qu'il ne doit jamais prescrire de bornes à sa vertu ; & qu'il doit regarder comme une perte réelle, tout ce qu'il n'a point encore acquis. „ Car ces paroles, si générales & si étendues, excluent toute illi-

mitation, toute exception. Il ne faut ni méthode, ni réserve, ni précaution, quand on doit tout, & qu'on est obligé à tout. Il ne s'agit plus de distinguer le conseil d'avec le précepte : tout est commandé, dès qu'il conduit à la perfection. Et en effet, à quel ordre supérieur à l'épiscopat réserveroit-on une vertu plus pure, plus sublime & plus parfaite ? Y en a-t-il qui lui soit supérieure ? Qui observera l'Evangile dans toute son étendue & toute sa rigueur, si les Evêques ne l'observent pas ? En qui l'amour de Jesus-Christ & la haine du siècle seront-elles solidement établies, si ce n'est pas dans les Vicaires de Jesus-Christ, & les Dieux de Pharaon & de l'Egypte ? Et qui fera parfait, si dans l'épiscopat, qui est l'ordre des parfaits, on ne se croit pas obligé de l'être.

III. Mais les Evêques qui mesurent leur vertu sur celle de leurs confrères, & qui se trouvent fort réguliers en se comparant à ceux qui ne le sont point, sont bien éloignés de ces sentiments. Ils ne savent pas qu'ils seront jugés sur la loi qui leur a été donnée, & non sur celle qu'ils se sont faite à eux-mêmes ; que leur exemple est celui de Jesus-Christ, l'Evêque de nos ames & le Prince des Pasteurs, & non celui de quelques Prélats qui deshonnorent leur caractère ; qu'ils ne sont jamais excusables quand ils suivent la coutume & l'usage du siècle en quoi que ce soit, parce qu'ils sont établis de Dieu pour empêcher (q) que la coutume ne prescrive contre l'Evangile, & pour lui assujettir tous les usages du siècle ; enfin qu'ils se trompent en se servant d'un poids étranger, pour connoître celui de leur vertu, mettant, comme dit S. Gregoire de Nazianze, la vertu des autres dans un des côtés de la balance, au lieu d'y mettre la sainteté de Dieu, dont ils sont les ministres, & la sainteté du ministère dont ils sont revêtus.

D d d d

IV. Ce

(p) Neque hoc solum requiritur ut malus non fiat (malum enim esse plerique etiam e vulgo turpissimum censent) verum etiam ut virtute præstet. . . ita ut magis virtute amittat, quam honore ac dignitate superet. Nec modum sibi ullum honestè vivendi, atque alius ascendendi continet, nec lucro potius, id quod accipiat, quam

damno, id quod effugit, deporet. *Idem Orat. 1. P. 9.*

(q) Sic se comparat, ut quod ex virtute gerit, ad legem divinam normam, non autem ad alios, expendat ; nec virtutem, quæ Deo optimo maximo deberetur, caligat lauce ponderet. *S. Greg. Naz. Orat. 1. P. 7.*

IV. Ce n'est pas aux hommes à juger de la vertu, parce que ce n'est pas aux hommes qu'elle est due. Elle est due à Dieu, qui en est la règle, & qui l'exige par rapport à lui. C'est à lui seul à l'approuver, ou à la rejeter comme défectueuse ou comme fautive. Une balance de l'invention humaine n'est pas propre à l'examiner. Les bassins sont trop étroits, & les poids trop légers : *Nec virtutem, quæ Deo optimo maximo debetur, exigua lance ponderet.*

ARTICLE XIII.

Il est obligé d'être l'exemple de tous, & des plus parfaits.

I. S. Paul apprend à tous les Evêques, dans la personne de Tite, son disciple, „ à (r) se rendre un modèle de bonnes „ œuvres en toutes choses, dans la pureté „ de leur doctrine, dans l'intégrité de leur „ vie, dans la gravité de leur conduite. „ Mais le moyen de servir de modèle à tous, sans avoir toutes les vertus, & sans les avoir dans une grande perfection ? Et le moyen d'exciter l'émulation & le zèle des plus avancés & des plus parfaits, sans avoir, en tout genre & par rapport à toute sorte de biens spirituels, quelque chose de frappant, de singulier, de digne d'être proposé en spectacle, & d'attirer l'attention & l'admiration même des personnes qui ont plus de discernement, & qui sont de meilleurs juges de la vertu ?

II. Il faut qu'un Evêque soit tel que chacun trouve en lui, ou le remède, ou la consolation, ou le secours, & que dans ses discours & dans sa conduite il y ait à profiter pour tous ; que tous en soient édifiés ; & que chaque particulier y trouve ce qui lui manque. Il faut que l'un apprenne de lui l'humilité ; l'autre la discrétion & la retenue à parler du prochain ; l'autre le desintéressement ; l'autre l'amour de la mortification &

de la pénitence : que celui-ci, en voyant son respect & son amour pour les divines Ecritures, prenne la résolution de s'y attacher solidement, & d'en préférer la méditation à toutes les sciences humaines ; que celui-là, en remarquant sa ferveur & son assiduité à la prière, ait honte de prier si lâchement & si rarement ; que les uns, après l'avoir vu, s'en retournent pleins de charité & de tendresse pour les pauvres ; que les autres admirent sa simplicité, sa frugalité, & son éloignement de tout ce qui n'est pas de la nécessité ; qu'on ne puisse l'entretenir, sans sortir d'avec lui plein d'un amour tendre pour Jésus-Christ & de mépris pour tout le reste ; qu'on sente, en l'approchant, l'odeur de la piété, & quelque chose de semblable à ce que les Disciples qui alloient à Emmaüs avoient senti dans la compagnie de Jésus-Christ, c'est-à-dire un feu intérieur, & une ardeur nouvelle : (s) *Nonne cor nostrum, disoient-ils, ardens erat in nobis, dum loqueretur nobis in viâ ?*

III. (t) Il n'en est pas d'un Evêque comme d'un particulier ou d'un solitaire, qui n'ait qu'à penser à soi, & qui n'ait d'autre soin que de conserver le précieux trésor de la piété, dans la retraite & la séparation du monde. Il faut qu'un Evêque ait un fonds si riche & si abondant, & une source de grâces si pleine & si féconde, qu'il puisse communiquer ses richesses à tous, sans se dessécher & sans s'appauvrir ; qu'il puisse soutenir les autres, sans être lui-même soutenu par personne ; qu'il ait assez d'ardeur pour échauffer les plus froids, sans s'atténuer ; qu'il ait assez de pointe & de force pour être le sel des insipides, sans s'affaiblir ; qu'il ait assez de vigueur & de fermeté pour s'opposer au torrent, sans se laisser entraîner, & sans se laisser jamais de lui résister ; qu'il ait (v) une vertu si pure, qu'il conserve tout son éclat, au milieu d'une foule de personnes corrompues ; qu'il ait assez de santé, pour

(r) In omnibus telisum præbe exemplum bonorum operum, in sancta doctrina, in integritate, in gravitate. *Ad Tit. c. II. v. 7.*

(s) *Luc. c. XXIV. v. 32.*

(t) Voyez ce que dit S. Grégoire le Grand dans le premier livre de sa règle pour les Pasteurs, Chap. 9, & 11.

(v) Supplicaturus pro populo, etiam à Domino, probati debet, à sacerdotibus, ne quid in quod in ipso graviter offendat, cuius officium est pro aliorum offensis intervenire. Neque enim modicis virtutibus sacerdotalis est, qui cum unum, non solum in gravioribus dignis fiat assensu, sed ne minimis quidem. S. Ambrosius Episcopus ad Kerellum seu.

pour vivre au milieu d'un infiniré de malades, sans s'infester, & pour être parmi eux, à proportion, comme Jésus-Christ étoit autrefois au milieu des malades & des languissans, dont il étoit le remède; enfin, qu'il ait un tel pouvoir auprès de Dieu, & (x) une telle expérience, que sa prière, pour lui-même & pour les autres en est sûrement écoutée, qu'on puisse lui appliquer ce que Dieu promet par un Prophète, que dès qu'il ouvrira la bouche, il lui répondra: Me voici, „

ARTICLE XIV.

On ne peut accuser d'excès ce que disent les Pères sur ce point.

I. Je ne doute point que le Prince, s'il lit ceci avec attention, comme j'ai lieu de l'espérer, ne soit étourré de deux choses; de la haute perfection ou un Evêque doit être arrivé; & de l'extrême disproportion qu'il y a entre une telle vertu & l'état ordinaire de la plupart des Evêques: & je ne doute point aussi qu'il ne regarde comme impossible le conseil qu'on lui donneroit de rappeler les choses à ces premières règles; & qu'il ne juge en particulier, que quand un tel renouvellement seroit possible par la réforme d'un Concile général, qui auroit l'autorité nécessaire pour l'établir, ce ne fût une entreprise au-dessus de la lumière & des forces d'un Prince, dont les connoissances sont encore plus bornées que le pouvoir.

II. Mais avant que de répondre sur ce qu'il juge impossible, j'ose le supplier de dire la pensée sur ce qu'il vient de dire. Les témoignages des Pères l'ont-ils persuadé? Y a-t-il trouvé de l'exagération? Ont-ils cru demander une perfection excessive?

N'ont-ils pas prouvé par leurs exemples, la vérité de ce qu'ils ont dit? Et quand nous n'aurions, ni leurs discours, ni leurs exemples, la loi naturelle, & l'évidence des devoirs, ne suffiroient-elles pas pour nous convaincre, que des hommes destinés à rendre les autres parfaits, à (y) les offrir à Dieu comme de saintes victimes, à leur donner des ailes pour s'élever jusqu'à lui, à faire qu'ils devinssent eux-mêmes divins & semblables à lui, „ sont obligés à toute la perfection dont la grace les peut rendre capables?

III. Convient-il que des hommes que Jésus-Christ a „ (z) élevés au-dessus de tous les engagements, & qu'il a voulu rendre „ des hommes célestes, par un détachement universel, afin que leur vie contribuât autant au succès de l'Evangile que leurs discours; „ convient-il que de tels hommes rampent à terre, & ne s'élèvent pas au contraire jusqu'au ciel? Et ne seroit-ce pas un prodige contraire à toutes les loix naturelles, si un „ Evêque, (a) dont la voix doit s'unir à celle des anges dans les saints mystères, étoit indigne de leur être associé? Lui qui doit unir le ciel à la terre, „ en faisant monter jusqu'à l'autel qui est dans le ciel, la victime qu'il offre sur l'autel „ tel extérieur & visible; lui qui offre avec Jésus-Christ le même sacrifice; lui qui travaille à rendre à l'image de Dieu la première beauté, & qui, par une espèce de création, repare avec la grace de Dieu „ le monde spirituel & invisible; lui enfin, „ qui, pour le marquer par son caractère, le plus auguste, doit s'efforcer de devenir, Dieu lui-même, & de rendre les autres „ tels que Dieux, „ Si étant appelé à de si divines fonctions, on est encore homme, encore foible, encore dépendant d'une

D d d d a

infi-

(x) Qui orationis usq; & experimento jam didicit, quod oblinere à Domino, quæ poscerit, possit; cui prophetici vocis jam quasi specialiter dicitur; adhuc loquente dicam: Ecce adsum. 3. Greg. 1. lib. 1. Reg. Par. . . Cap. 10. Plena diligentia & exploratione sincerè oportet eos ad sacerdotium Dei eligi, quos à Deo condita auditi. 3. Cyr. lib. 1. cap. 4.

(y) Antidoti, medicis spirituali? scopos est animæ penas adicere, ac mundo eam expellere. Deoque dare, divinamque imaginem. . . in pristinum statum revocare. . . atque, ut summatim dicam, Deum efficere. 3. Greg. Naz. Orat. 1. pag. 21.

(z) Quid ea exoramus, præfinit? Quorum hæc summa est, ut virtute tales sint, utque ita expedit, ac modèsti, & ut uno verbo dicam, cælestes, ut non minus ob eorum vitam, quàm ob sermonem atque doctrinam, Evangelium curant. 3. Greg. Naz. Orat. 1. pag. 10.

(a) Ille, qui cum angelis habitat, cum angelis glorificabit, ad supernum altare sacrificia transmittet; cum Christo sacrificio fungetur, signumque illustrabit, in agnem exhibebit, superius manio opifrem ager, & ut quod majus est dicam, Deus erit, alioque Deos efficiet. Idem lib. 1. p. 11.

infinité d'appuis & de besoins, on peut & l'on doit s'affliger de ses foiblesses, & en avoir honte; mais ne pas regarder comme excessives, des loix qui prescrivent une vertu plus élevée. On peut s'otter d'être si bas, & d'être obligé de conduire les autres si haut; mais il ne faut pas combattre les règles, ni rendre douteux des devoirs qui sont évidens: (b) *Scio cujus ministri sumus, & ubi jacemus, & qui mitemus.*

ARTICLE XV.

Le Prince a plus d'autorité pour donner à l'Eglise de saintes Evêques, que tous les Conciles.

I. Après cet éclaircissement, j'ose demander au Prince pourquoi il désespéreroit de rappeler les choses à leur première origine, ou pour le moins à un état qui en approcheroit? Les Evêques ne sont si foibles pour la plupart, que parce qu'ils sont mal choisis, parce qu'ils entrent sans vocation dans l'épiscopat, parce que c'est ordinairement l'ambition qui en ouvre la porte. Le mérite n'est ni connu, ni recherché, mais il est peut-être plus réel qu'on ne pense. Il est rare, parce qu'il est négligé: on l'évite. Avec un soin bien sérieux & bien persévérant, on le découvreroit: & si l'on étoit fidèle à le placer, il y auroit peut-être peu de Sièges indignement remplis. La main de Dieu n'est pas racourcie: sa grace est aujourd'hui aussi puissante que dans les premiers tems; & si l'on s'appliquoit à donner à l'Eglise des ministres qui répondissent à la bonté de son cœur, elle ne se plaindrait pas de sa vieillesse. Mais on la laisse sans bras: on lui refuse tout secours; on lui donne pour coopérateurs, ceux qui sont ses ennemis: on lui impute les fautes de ceux qui sont chargés de lui donner des Pasteurs, mais qui s'acquittent mal d'une si importante fonction.

II. Le remède de faire ordonner par un Concile que les Evêques soient désormais choisis avec plus de soin, ne changeroit ni

les Princes, ni les Evêques. Tout est plein de règles, mais toutes mal observées. Il faut autre chose que des loix pour reformer les hommes. Un Prince éclairé, aidé d'un bon Conseil, plein d'amour pour l'Eglise, bien instruit des grandes qualités que doit avoir un Evêque, & fortement résolu à ne nommer aux Evêchés que ceux qui lui en paroîtront les plus dignes, fera dans peu de tems un changement dans l'Eglise, que tous les Conciles du monde ne sauroient faire: & c'est pour cela que dans cet Ouvrage on lui parle avec tant d'étendue des dispositions & des qualités des Evêques, parce que cette matière le regarde plus que les Prélats mêmes; & que c'est non seulement les instruire, mais les former, que de l'instruire lui seul.

CHAPITRE XV.

Il ne suffit pas qu'un Evêque ait beaucoup de vertu, s'il n'a une fermeté épiscopale. Cette fermeté a pour premier objet l'attachement solide à la vérité. Combien cette première espèce de fermeté est utile à l'Eglise. Second objet de la fermeté épiscopale: elle doit surmonter tout ce qui s'élève contre la vérité. Jamais cette fermeté ne fut plus nécessaire. Un Prince éclairé ne doit point craindre une telle fermeté dans les Evêques. Exemple de l'Empereur Valentinien I. Un bon Prince doit laisser la liberté de lui parler, sur-tout aux Evêques. Cette liberté doit être réglée par la prudence & la nécessité. Si le Prince n'a que des admirateurs parmi les Evêques, il n'a que des flatteurs.

ARTICLE I.

Il ne suffit pas qu'un Evêque ait beaucoup de vertu, s'il n'a une fermeté épiscopale.

I. Quelque grande que soit la sainteté d'un Evêque, elle ne suffit pas pour remplir dignement une place exposée à de si grands dangers, si elle n'est accompagnée

ARTICLE II.

La fermeté épiscopale a pour premier objet l'attachement solide à la vérité.

gnée d'une fermeté encore plus grande. C'est cette fermeté qui donne à toutes ses autres qualités, l'activité & la force dont il a besoin; car sans elle, tout se convertit en tentation contre lui: & plus il a d'humilité, de désintéressement, d'amour pour la retraite & pour la prière, plus il est prêt de céder aux contradictions qu'il ne peut éviter: plus il est timide quand il y est exposé, plus il s'afflige de la nécessité d'y résister: plus il cherche des tempéramens qui le dispensent d'une partie de son devoir, plus il désire des conseils foibles, & plus il se précautionne contre ceux qui le menneroient plus loin qu'il ne veut aller.

II. Il n'est un bon pilote, que lorsque la mer est calme, & le vent favorable; mais la tempête le trouble & le déconcerte. Il est utile aux agneaux, mais il ne sauroit se faire craindre des loups. En un mot, il aime la paix avec excès, & la guerre l'effraie & le jette dans l'épouvante. Il ne sait pas que (c) le même esprit qui donne l'intelligence & le conseil à ceux qui doivent conduire les autres, leur inspire aussi la force & le courage. Il a oublié ce que dit le Sage: » (d) Ne cherchez point à devenir juge, si vous n'avez assez de force pour rompre tous les efforts de l'iniquité, de peur que vous ne soyez intimidé par la considération des hommes puissans, & que vous n'exposiez vous-même votre justice à un danger auquel elle succomberoit. » Et il n'a pas compris que tout Evêque doit s'appliquer ce que Dieu dit à Jérémie: » (e) Je vous établis aujourd'hui comme une ville forte, une colonne de fer, & un mur d'airain; » & que son ministère qui est le même que celui des Prophètes, l'oblige au même courage, & à la même résolution de résister jusqu'à la fin à tous les efforts des ennemis de la loi de Dieu.

I. Mais afin de donner une juste idée de la fermeté que doit avoir un Evêque, & des points essentiels qui doivent en être l'objet, il faut les réduire à deux, qui comprennent dans leur étendue tous les autres. Le premier est un attachement solide à la vérité, à une saine doctrine, aux bonnes règles de la morale, fondé sur une intime persuasion, & sur la connoissance exacte de tous les principes qui ont dû former en lui cette disposition. Le second objet de la fermeté épiscopale, est tout ce qui peut l'affaiblir au dehors, tout ce qui s'élève contre elle, de quelque côté qu'il vienne, & tout ce qu'elle est obligée de surmonter, pour être fidèle à ses devoirs, soit que ce soit une persécution ouverte, ou qu'elle soit plus cachée; soit que l'épreuve soit étrangère ou domestique, soit qu'elle soit particulière ou générale.

II. Il est difficile qu'un Evêque abandonne des vérités dont il étoit persuadé, où qu'il soit même tenté de les abandonner, si la crainte ou l'espérance ne le portent à ce changement: & ainsi toute inconstance peut se réduire à la persécution, plus ou moins marquée. Mais quoique cela soit vrai, il y a une grande différence entre un Evêque pleinement convaincu de la vérité, & qui est solidement instruit de tout ce qui sert à la prouver; & un autre qui ne tient à la vérité que par des préjugés, ou par des connoissances superficielles. Le premier peut être affaibli par une persécution violente, par de grands intérêts, par une forte passion; mais il est rarement trompé. Il retient la vérité dans le cœur, quoiqu'il l'abandonne au dehors, & lorsque les choses sont changées, il peut contribuer beaucoup à sa victoire. Mais un Evêque

D d d d 3 qui

(c) *Isaïe C. XL. v. 2.*

(d) *Noli quætere fieri iudex, nisi valens virtute triumphare iniquitates: ne forte extimescas, spemque potens, & ponas scandalum in aequitate tua. Ecclesiast. C. VII. v. 6.*

(e) *Ego dedi te hodie in civitatem munitam, & in columnam firmam, & in murum æreum. . . & bellum adveniat tibi, & non prevaleat. quis ego tecum sum, ut liberem te. Jerem. C. I. v. 18. & 19.*

qui ue lui est attaché que par bien-séance, ou qui l'a peu approfondie, est capable de l'abandonner au premier choc ; & quand il l'abandonne, il le fait sans regret, sans conserver du respect pour elle, & sans désirer de lui rendre témoignage dans un tems plus heureux : la regardant comme une opinion indifférente, ou tout au plus comme un sentiment mieux autorisé, mais qui ne mérite pas qu'on s'expose à aucun danger pour le défendre.

III. C'est cette disposition foible, indifférente, prête à céder, à capituler, à entrer en composition, que les saints ont regardé comme directement contraire à la fermeté épiscopale. Ils ont voulu (f) qu'un Evêque eut de la gravité, de la maturité, de la dignité en tout, & principalement dans ses sentimens ; qu'il fût exactement ce qu'il doit enseigner ; qu'il ne fût pas exposé, comme indécis & incertain, à tout vent de doctrine ; qu'il n'eût pas, comme (g) les enfans, une docilité préparée à tout entendre & à tout recevoir ; & qu'on ne pût pas lui reprocher d'être toujours disciple, & de ne parvenir (h) jamais à la vérité. Ces défauts, que S. Paul regarde comme indignes d'un moindre fidèle, sont incompatibles avec l'autorité d'un Père & d'un Pasteur, dont toutes les paroles doivent être exactes, & dont la doctrine, conforme à la vérité, doit être comme elle, invariable & constante.

IV. Il faut qu'un Evêque ait puissè dans l'Ecriture & la Tradition ses sentimens ; qu'il sache sur quoi il les a formés, de qui il les a reçus, & avec quelle fidélité il doit les transmettre. Il doit être non seulement précautionné contre la nouveauté, mais en état de la repousser, & de la repousser par de vives raisons. Il ne lui est pas permis d'abandonner la moindre partie du dépôt qui lui a été confié. Toutes les vérités sont liées, & dépendantes les unes des autres : aucune ne peut lui être indifférente. Celle

qui paroît à des yeux moins clairvoyans, est la preuve ou la conséquence d'une autre très essentielle. Aucune n'est à lui, aucune ne peut être sacrifiée à ceux qui en sont ennemis. Aucune ne mérite d'être condamnée au silence, ni d'être retenue dans l'injustice : parce que d'autres en doutent, elle n'est pas devenue douteuse : parce qu'on s'efforce de l'obscurcir, elle n'est ni obscure, ni incertaine, pour quiconque a le bonheur de la connoître : parce que que plusieurs l'abandonnent, elle n'en devient que plus précieuse à ceux à qui Dieu la révèle ; & plus le nombre de ceux qui la connoissent diminue, plus l'obligation de la défendre, & de lui rendre témoignage leur est dévolue.

V. Il est vrai qu'un Evêque peut quelquefois se tromper : mais il faut qu'on le lui prouve : il faut qu'on le démontre en l'éclairant. Il ne doit céder qu'à des raisons convaincantes, ou à une autorité infaillible. Toute autre voie pour le soumettre est indigne de lui. Les craintes humaines ne prouvent rien. La complaisance pour des personnes puissantes, ne change ni la vérité, ni la conscience. Les inconvéniens ne sont point des raisons. Un esprit sérieux ne se rend qu'à l'évidence ; & c'est lui faire injure, que d'espérer de le fléchir sans le persuader.

VI. Une telle disposition peut passer pour opiniâtreté dans l'esprit des personnes du monde, qui ne croient pas que la vérité doit être mise en parallèle avec leurs intérêts temporels : elle peut aussi être attribuée à orgueil, par ceux qui prennent la foiblesse pour humilité. Mais l'opiniâtreté consiste à s'attacher sans raison à un sentiment ; & l'orgueil consiste à préférer son sentiment à la vérité. Il faut juger de ces noms odieux par le fond. Si l'on a raison, c'est fermeté : comme c'est opiniâtreté & orgueil si l'on a tort. Ces qualifications générales ne décident rien, & elles deviennent

(f) Illud primo in loco pono, graves viros, & semel super peram solida stabilitate fundatos, non dico sura levī, sed nec vento aut turbine commoveti, ne animus dubius & incertus variis opinionibus, . . . frequenter agi-

teretur, & à proposito, cum quidam levitatis reprehensionē, mutaret. S. Cyprian, Epist. 55. ad Antiphanem.

(g) Epist. C. IV. v. 14.

(h) 2. Timoth. 2. III. v. 2.

nent même des préjugés favorables, si elles ne sont fondées que sur le jugement & le nombre des personnes du siècle, rarement instruire de la vérité, & sur l'engagement de quelques Prélats, plus mondains quelquefois & plus indifférens pour la vérité que les personnes du siècle.

VII. Un Prince ne doit faire aucun état de tous ces Prélats complaisans, qui n'ont rien de fixe dans l'esprit ni dans le cœur, que le désir de ne point nuire à leur fortune; à qui le changement ne coûte rien; prêts à condamner dans un tems, ce qu'ils ont approuvé dans un autre; incapables de donner un ferme conseil, ni de le suivre; cédant mollement à quiconque s'en rend le maître; n'étant d'aucune ressource, ni pour l'Eglise, ni pour l'Etat; inutiles au Prince, dont ils étudient toutes les inclinations pour les suivre, sans oser jamais les examiner pour son propre bien; pernicious à leurs Confrères, dont ils décrient la fermeté, & dont ils deviennent ennemis, après s'en être séparés, & n'étant propres, par leur lâche foiblesse, qu'à diviser l'Eglise, & mettre obstacle à la paix.

ARTICLE III.

Combien cette première espèce de fermeté est utile à l'Eglise.

I. Quelquefois un seul Evêque qui s'est acquis un grand crédit par la science & par sa piété, peut, ou retenir dans le devoir, ou y rappeler plusieurs de ses Confrères, sur tout s'il est protégé par un Prince qui en connoisse le mérite. On voit alors de quoi la gravité & la fermeté d'un seul homme sont capables: avec quelle facilité il réunit les esprits divisés; avec quelle autorité il rend à la vérité celle qu'elle paroît avoir perdue; avec quelle lumière il dissipe les nuages qui la couvroient; avec quelle force il résiste aux esprits inquiets & indociles: & l'on admire alors avec quelle promptitude l'Evêque d'un seul Siège, mais digne de la confiance de tous les autres,

remédie à des maux qui paroissent incurables.

II. Il n'y a donc rien à quoi le Prince ait plus d'intérêt, que de remplir les Eglises de son Royaume de Prélats qui aient a-peu-près un tel caractère: c'est-à-dire qui joignent à la piété & à la lumière, une grande fermeté qu'aucune considération ne puisse affoiblir; qui soient au-dessus de tous les intérêts humains; qui soient, dans des tems inégaux, toujours les mêmes; que l'on trouve toujours à leurs places, toujours tranquilles, & toujours en état de montrer par leur confiance, à quoi leurs Confrères doivent revenir. L'Eglise est tellement mêlée avec l'Etat, que ce qui est nécessaire à la paix de l'Eglise, l'est aussi au repos de l'Etat: & d'ailleurs, le Prince étant obligé de nommer aux Evêchés, c'est également de lui que dépend la tranquillité de l'un & de l'autre. L'expérience le convaincra un jour, que la fermeté sage & éclairée des Evêques, est presque le seul moyen de conserver ou de rétablir cette tranquillité. Mais j'ose le supplier de ne pas attendre cette expérience, & de prévenir, en choisissant des Prélats pleins d'une noble vigueur, tous les maux que le grand nombre des Evêques foibles, dominés par quelques ambitieux, attireroit à l'Eglise & au Royaume.

ARTICLE IV.

Second objet de la fermeté épiscopale: elle doit surmonter tout ce qui s'oppose à la vérité.

I. Voilà ce que j'avois à dire sur le premier objet de la fermeté nécessaire aux Evêques; & qui consiste dans une intime persuasion de la vérité, fondée sur une connoissance exacte, & sur de solides principes, qui soit à l'épreuve de l'inconstance & des variations; & que le mauvais exemple, ni la multitude ne puissent ébranler: Il s'agit maintenant du second objet de cette fermeté, qui doit surmonter tout ce qui s'élève contre elle, quelque terrible qu'il puisse être, & de quelque côté qu'il puisse venir.

Ces

Ces deux espèces de fermeté sont unies : mais l'une réside plus dans l'esprit & l'autre dans le cœur. Il ne faut, pour la première, qu'être bien instruit ; mais il faut pour la seconde être solidement vertueux. On peut être ennemi de l'inconstance & de la légèreté, & conserver beaucoup d'amour propre : mais il faut ne tenir à rien, & avoir une patience à toute épreuve pour demeurer fidèle à son devoir, à quelque extrémité qu'on puisse être réduit. Aussi c'est principalement à cette dernière fermeté qu'on doit reconnoître un Evêque, dont le courage doit croître, à proportion de la résistance ; & dont le zèle pour la vérité & pour les saintes maximes doit s'enflammer, à proportion des obstacles qu'on lui oppose.

II. (i) Il n'y a point d'Evêque, disoit S. Cyprien au Pape Corneille, „ qui soit si foible, si rampant, si abatu, si imbecille, & si plongé dans la bassesse de l'infirmité humaine, qui ne s'élève par une force divine contre les ennemis de Dieu, & contre tous ceux qui lui résistent ; & qui, malgré sa bassesse & son infirmité, ne se sente alors animé & soutenu par la vigueur & la force du Seigneur qui le protège. Ces expressions si nobles & si pleines d'ardeur & de zèle, sont bien dignes de S. Cyprien ; mais elles sont bien générales pour convenir à tous les Evêques. Elles sont au moins une preuve, que dans la pensée de ce grand Saint, tout Evêque devoit être dans ces dispositions ; & que quiconque ne les avoit pas, étoit indigne de l'épiscopat.

III. (k) C'est à nous, dit-il encore au même Pape, „ à conserver la force & l'immobilité de la foi : & c'est par sa vertu „ que nous devons demeurer fermes & inbranlables contre tout ce qui nous arri-

„ ve, & que, semblables à un rocher contre „ lequel se brisent les flots, nous devons „ surmonter par notre constance, tous les „ efforts & tout le bruit que font les ennemis „ mis du bien & de la paix. Car, ajoute ce grand Evêque, „ il nous importe peu, & „ il doit nous être indifférent, de quel côté „ ré vienne la terreur ou le péril : puisqu'un „ Evêque ne sauroit vivre sans être exposé „ aux menaces & aux dangers, & que sa „ gloire consiste à les mépriser. „

IV. Ces paroles, „ qu'il importe peu à „ un Evêque de quel côté vienne la terreur, „ ou le péril : „ *Nec interest unde Episcopo aut terror, aut periculum veniat* ; ces paroles, dis-je, méritent une grande attention. Car au tems de S. Cyprien, le danger & les craintes ne paroissent devoir venir que du dehors, & des Puissances temporelles, qui étoient alors armées pour persécuter les Chrétiens ; & il sembloit qu'on n'avoit rien à craindre du dedans de l'Eglise, & encore moins de la part des Evêques. Mais S. Cyprien avoit éprouvé que des Evêques sacréux, suivis d'un petit nombre de rebelles, ennemis de la pénitence, étoient capables de se porter aux plus grandes extrémités ; & qu'il falloit, pour leur résister, une aussi grande fermeté, & une préparation aussi sincère au martyre, que s'il s'agissoit de confesser Jésus-Christ devant les Tyrans.

V. (l) Il importe peu que ce soit un infidèle qui nous trahisse & qui nous fasse souffrir, ou que ce soit l'un de nos frères : car tout est égal à Dieu quand il veut couronner les serviteurs ; & ce n'est point alors une chose deshonorante pour nous, de souffrir de nos frères ce que Jésus-Christ a bien voulu souffrir de l'un de ses disciples : comme ce n'est point une chose glorieuse pour nos frères de faire „ ce

(i) Nullus Dei sacerdos se infirmus est, se jacens & abiectus, se imbecillitate humanæ molioritatis invalidus, qui non contra hostes & impugnatores Dei divinus erigatur, cuius non humilitas & infirmitas vires & robore Domini protegentis arietetur. S. Cyprien, *Epist. 54. ad Cornelianum Papam, de fornicato & schismatico.*

(k) Manere apud nos debet, frater christianissime, fidei robur immobile, & stabile atque inconvulsæ vitæ cunctis omnibus incurtus, atque impetui obstrantium fluctuum,

velut petra obiacentis fortitudine & mole debet obistere. Nec interest unde Episcopo, aut terror, aut periculum veniat, qui terroribus & periculis viris obnoxius, & tamen fide de ipsius terroribus ac periculis gloriosus. *Ibid.*

(l) Nihil interest quis tradat aut trahat, cum Deus tradit permittat, quos disponit coronat. Neque enim nobis ignominia est, pati à fratribus quod passus est Christus ; nec illis gloria est facere, quod facit Judas. *Ibid.*

„ce qu'a fait Judas. (m) C'est donc une
 „chose absolument indifférente à notre
 „égard, dit encore le même Saint, à quelle
 „occasion, & par qui nous perdions la vie,
 „puisque nous sommes certains que notre
 „mort & l'effusion de notre sang seront re-
 „compensées par une gloire immortelle. „
 L'essentiel est, d'être préparé à tout, &
 même au martyre, soit pour défendre la
 foi contre les infidèles, soit pour en con-
 server la pureté contre ceux, qui dans l'E-
 glise même, s'efforcent de l'altérer, & de
 l'affaiblir par des erreurs manifestes, ou par
 des relâchemens inexcusables, comme c'é-
 toit alors de quoi il s'agissoit; S. Cyprien
 n'ayant d'autres ennemis que ceux qui l'é-
 toient des saintes règles de la pénitence,
 & n'étant pas moins préparé à donner sa
 vie pour les faire observer, que pour con-
 fesser le nom de Jésus-Christ. Il est rare, à
 ce qu'on croit, qu'un Evêque, dans le sein
 de l'Eglise Catholique, soit exposé au mar-
 tyre, à moins que les Princes ne rompent
 ouvertement l'unité; ou ne fassent dans la
 Religion des changemens scandaleux; ou
 ne prennent en aversion quelque Prélat in-
 nocent, dont la fidélité leur sera devenue
 suspecte à force de calomnies. Mais sans
 parler des Princes, qui se portent rare-
 ment aux extrémités contre de bons Evê-
 ques, est-il bien vrai que, si les Evêques fai-
 soient exactement leur devoir, ils ne trou-
 veroient jamais d'autre résistance dans le
 peuple, parmi les Grands, de la part des
 Ecclésiastiques vicieux, ou des Religieux en-
 nemis de toute réforme, que cette sorte
 d'opposition qui se termine au murmure, &
 qui s'exhale en plaintes inutiles & sans ef-
 fet? Connoit-on bien jusqu'où iroit la pa-
 tience de certains hommes, accoutumés à
 dominer, si l'on entreprenoit de les reduire
 à leur premier état? Et peut-on pres-
 crire des bornes, ou à leur ambition, ou
 à leur ressentiment, ou à la fécondité des
 moyens qu'ils croient avoir de troubler l'E-

glise & l'Etat, s'ils ne peuvent le conserver
 qu'en les troublant? De la part des Evê-
 ques mêmes, qui paroissent intéressés à se
 maintenir par une union mutuelle, mais qui
 sont entre eux si divisés d'intérêts, de sen-
 timens, de préjugés, que n'auroit point à
 craindre un Evêque plein de lumière & de
 zèle, s'il en suivoit l'impression, s'il s'op-
 posoit à tout ce qui donne atteinte à la vé-
 rité, s'il demeurait inflexible dans son de-
 voir, s'il refusoit avec constance de se sou-
 mettre à leur exemple & à leur nombre?
 Il est rare qu'un Evêque soit persécuté jus-
 qu'à la mort; parce qu'il est rare qu'il le
 mérite & qu'il en soit digne. Il est même
 rare qu'il soit persécuté dans ses biens, dans
 sa liberté, dans son honneur, d'une manie-
 re persévérante; parce qu'il est rare qu'une
 telle persécution dure plus que sa patience.
 Enfin il est rare qu'il croie avoir besoin de
 courage & de zèle, pour autre chose que
 pour un point d'honneur, & contre d'autres
 que contre quelques Ecclésiastiques sans dé-
 fense; parce qu'il est rare qu'il connoisse les
 véritables objets du courage & du zèle, &
 qu'il s'en occupe.

VI. Ainsi ce n'est point au commun des
 Evêques, tels que nous les connoissons, que
 nous pouvons appliquer cette vive & gene-
 reuse exhortation de S. Cyprien: „(n) Que
 „s'il est permis aux méchans, d'obtenir par
 „des résolutions téméraires & emportées,
 „ce qu'ils ne peuvent prétendre avec justi-
 „ce, parce qu'on a la faiblesse de crain-
 „dre leur audace, c'est fait de la vigueur
 „épiscopale; & c'est anéantir l'auguste &
 „le divin pouvoir que les Pasteurs de l'E-
 „glise ont reçu de Dieu pour la gouver-
 „ner; & qu'il ne leur est même plus pos-
 „sible d'être & d'agir en Chrétiens, s'ils doi-
 „vent céder à la crainte des menaces &
 „des pernicieux desseins d'hommes perdus
 „d'honneur & de conscience. „ La plupart
 des Evêques ne sont armés aujourd'hui
 que contre les saintes règles, & contre ceux

E e e e qui

(m) Nostri nihil interest, aut à quo, aut quando pe-
 rimatur, mortis & sanguinis premium Domino receptu-
 ri. *Ibid.*

(n) Quod si la res est, frater carissime, ut nequissimo-
 rum timore audacia, & quod mali iure atque aequitate

non possunt, temeritate ac desperatione perficiunt: ac-
 tum est de episcopatus vigore, & de celestis gubernandi
 fulgini ac divina potestate: nec Christiani ultra, aut du-
 rare, aut esse iam possumus, si ad hoc verum est, ut
 perditorum minas atque insidias pertimescamus. *Ibid.*

qui témoignent quelque attachement pour elles & pour la vérité. Ils n'ont de zèle que pour détruire. Ils n'ont de force que contre les foibles ; & ils n'emploient l'autorité qu'ils ont reçue de Dieu, que pour ôter à l'Eglise tous les vestiges de son ancienne discipline, & pour appuyer la témérité de ceux qui en sont ennemis.

VII. Mais tous les Evêques ne sont pas coupables de cette perversité ; & c'est à ceux qui ont encore du respect pour des vérités que S. Cyprien jugeoit si précieuses & si importantes, à s'animer d'un saint zèle pour les défendre, & à se préparer à tout souffrir pour les conserver : car il est vrai que c'est tant de la vigueur épiscopale, si les méchants ont l'autorité ; & qu'il n'est plus possible d'être Chrétiens, si l'on est obligé de céder aux menaces & à la violence de ceux qui ne le sont que de nom. Les Evêques à qui il reste quelque étincelle d'une véritable foi, sentent ce que je dis ; & les Ministres du second Ordre, qui ne sont odieux que parce qu'ils sont fidèles, le sentent encore plus vivement. Mais les uns & les autres doivent comprendre, qu'il peut arriver, même dans le sein de l'Eglise, qu'on soit persécuté pour elle & pour ses intérêts ; & qu'il ne faut pas alors examiner, ni de quelle part on est menacé, ni de quel côté est la violence, mais qu'il suffit de savoir, quel est le dépôt qui nous est confié, & combien il est juste de le préférer à sa vie : *Nec interest unde Episcopo, aut terror, aut periculum veniat. . . Nihil interest, quis tradat, aut sciat. . . Nostrum nihil interest, aut a quo, aut quando, perimamur.*

ARTICLE V.

Jamais cette fermeté ne fut plus nécessaire.

I. Jamais il ne fut plus nécessaire qu'un Evêque ait de la fermeté pour le bien, & que sa fermeté soit à l'épreuve de tout, que lorsque presque tous ses Confrères sont tombés dans une molle indifférence, & que les autres sont devenus ardens & passionnés contre la vertu. Car il est obligé de ressus-

citer le zèle des indifférens, & de résister avec force au zèle aveugle des factieux ; & de leur opposer, non seulement sa lumière & ses instructions, mais sa patience & sa détermination au martyre, en se souvenant de ces paroles d'un illustre Martyr, „ qu'un „ Evêque qui tient en main l'Evangile du „ Dieu vivant, & qui refuse de l'abandonner, & garde avec fidélité ce que Dieu „ lui a commandé, peut bien être tué, mais „ qu'il ne peut être vaincu. „ *Sacerdos Dei Evangelium tenens, & Christi precepta custodiens, occidi potest, non potest vinci.* Il peut être tué, & il doit aller jusques-là dans la préparation de son cœur. Il peut être tué, non seulement par les infidèles, mais par des hommes qui se disent Chrétiens. Il peut être tué, en résistant à des Prêtres & à des Evêques factieux, ennemis de la discipline & de la pénitence, tels que ceux à qui S. Cyprien résistoit avec tant de courage : *Occidi potest.* Mais si ce bonheur lui arrivoit, ce seroit sa gloire & son triomphe ; & sa mort seroit une preuve de sa victoire, puisqu'elle seroit une preuve que sa patience & son amour pour la vérité auroient été invincibles : *Vinci non potest.*

II. La paix extérieure de l'Eglise rend ces vérités moins sensibles, parce qu'elle écarte toutes les occasions où un saint Evêque seroit obligé de donner sa vie. Mais il y en a d'autres, où il ne faut guères moins de courage pour être fidèle, que pour le martyre : car le mépris, l'abandon, la honte d'être seul, sont quelquefois plus difficiles à soutenir, que ne le seroit un prompt sacrifice de la vie. Un Evêque décrié à la Cour comme séditieux ; abandonné par ses Confrères comme un homme singulier, ou même obstiné ; insulté par une partie du Clergé & du peuple comme coupable d'erreur, & comme en étant très suspect ; exposé à la censure de tous, sans protection, sans défense, sans amis, & quelquefois sans biens : un tel Evêque alors est peu différent d'un Confesseur présenté aux Magistrats infidèles. Et s'il en avoit le choix, peut-être préféreroit-il cette ignominie passagère,

sagère, dont la foi le consoleroit, à la confusion que lui attirent ses propres frères dans le sein de l'Eglise. Mais alors même il doit se souvenir, que S. Grégoire le Grand exige de tout Evêque „ qu'il méprise tous „ les avantages humains, & qu'il ne craigne aucune des adversités que son attachement à ses devoirs peut lui attirer. „ (u) *Qui prospera mundi postponit, qui nulla adversa pertimescit*; & que ce saint Pape ne borne pas aux Evêques seuls cette haute disposition, mais qu'il la regarde comme essentielle à une sincère piété, dont elle fait le principal caractère. „ (p) La sagesse des „ justes, dit-il, consiste à mépriser toutes „ les ignominies & toutes les injures que „ leur attire leur attachement à la vérité; „ & bien loin qu'un Evêque doive céder au mépris, & aux mauvais traitemens auxquels il s'expose en défendant la justice, „ (q) tout „ homme de bien au contraire, doit sentir „ redoubler sa force dans de telles contradictions, & triompher de joie dans de „ telles ignominies. „

III. Lorsque S. Grégoire écrivoit sur les devoirs des Evêques, & qu'il donnoit à la vertu ses caractères naturels, l'Eglise Chrétienne étoit en paix, & elle n'avoit rien à craindre des infidèles. Mais ce saint Pape favoit qu'il y a des persécutions de plus d'une espèce; que (r) quiconque veut vivre dans la piété, doit s'y attendre; & que les Evêques y sont plus exposés que les autres, parce que leur ministère les engage à résister plus que les autres à toutes les passions des hommes, toujours injustes & quelquefois soutenues par une grande autorité. (s) Il faut qu'alors ils se roidissent contre ce que le siècle a de plus séduisant & de plus terrible; qu'ils ne souffrent pas qu'on emporte par la violence, ou par des artifices, plus à craindre que la violence, ce que Jesus-Christ défend d'accorder; qu'ils se présentent avec courage à la bré-

che qu'on prétend faire à la discipline de l'Eglise; & qu'ils n'oublient pas que Jesus-Christ, qui en est le protecteur, est infiniment plus grand & plus invincible que tous ses ennemis: (t) *Non ideo adversarius & inimicus major est Christo.*

ARTICLE VI.

Un Prince éclairé ne doit point craindre une telle fermeté dans les Evêques.

I. Un Prince qui auroit moins de mérite & moins de religion que celui à qui j'ai l'honneur de parler, pourroit être effrayé d'une fermeté telle que celle que je viens de représenter; & bien loin de s'appliquer à chercher des hommes de ce caractère, pour leur confier le soin des Eglises de son Royaume, il craindroit d'ajouter l'autorité de l'épiscopat à une grandeur d'ame toujours suspecte à des Princes timides & déliés; & il aimeroit mieux laisser dans l'obscurité un rare mérite, que de s'exposer à sa lumière & à sa censure. Car tout ce qui n'est que médiocre, craint ce qui excelle, & il en est jaloux; & comme il est juste d'ailleurs, de conserver à un Prince une supériorité & une majesté qui ne conviennent qu'à lui, il paroîtroit quelque imprudence, à placer dans des Sièges éminens, des hommes dont l'éclat effaceroit le sien. Mais une telle précaution est inutile à l'égard d'un Prince très éloigné de ces sentimens foibles, indignes de son élévation & de sa sagesse; & il fait mieux que quiconque ce soit, qu'un saint Evêque lui fera toujours plus attaché & plus fidèle que les autres qui auront moins de vertu; qu'il fera servir son autorité à affermir celle du Prince; & que, bien loin d'attacher rien de semblable à l'éclat extérieur dont les Princes sont environnés, il fera consister sa vertu dans une profonde humilité, & dans le détachement universel de tout ce qui distingue les personnes du siècle.

Ecc 2

II. II

(u) Greg. Magn. Reg. Past. 2. Part. C. 9.

(p) Sapientia iustorum est, pro veritate contumeliam

injuriam putare.

(q) Ezechias pro iustis, de perceptis contumeliis exultat.

(r) Id. ibid. 10. Jerem. 18.

(s) 2. Tim. C. III. v. 2.

(t) Si qui sunt, qui rursus se ad ecclesiam non precibus, sed minus regredi possent. . . pro certo habent, contra tales clausuras, &c. ecclesiam Domini, nec ecclesia Christi invicta & fortis, & Dominio recte manita, minus cedet. Greg. 14. p. 34. ad Censuram.

(u) Ibid.

II. Il ne s'agit pas d'une fermeté purement naturelle, mais d'une fermeté inspirée par la grace, qui, bien loin de se faire craindre, ne pense qu'à faire craindre Dieu, devant lequel elle s'humilie & s'abaîssant; qui sache allier une liberté Chrétienne avec le respect & la soumission qu'elle doit aux Princes; & qui tâche de mériter leur confiance, par une sincérité qui la distingue d'une basse complaisance & de la flatterie. Car un Prince qui est digne de l'être, & qui par conséquent a en aversion les flatteurs, fait d'un côté, qu'il y a des occasions où il doit prendre une entière confiance à l'Evêque qui doit répondre de lui; & de l'autre qu'un Evêque timide, ou complaisant, est indigne de cette confiance.

ARTICLE VII.

Exemple de l'Empereur Valentinien I.

I. Je ne puis mieux expliquer sur cela les sentimens d'un Prince éclairé & généreux, qu'en rapportant ceux de l'Empereur Valentinien I. qui, après avoir refusé de donner un Evêque à l'Eglise de Milan, comme les Prélats assemblés pour son élection l'en avoient prié, leur parla de cette sorte. » (v) Vous connoissez tous, » puisque vous êtes nourris dans la lecture » des divines Ecritures, quelles doivent » être les qualités de celui qu'on destine à » l'honneur de l'épiscopat. Choisissez donc » pour l'Eglise de Milan un Evêque à qui » nous, qui sommes chargés du gouvernement de l'Empire, puissions avec sincérité & avec confiance soumettre notre tête, & de qui nous recevions les » avis & les corrections, comme des remèdes salutaires : car étant homme, » quoique Empereur, c'est une espèce de » nécessité que nous fassions beaucoup de » fautes. »

(v) Nostis istone, utpote litteris divinis immersi, quem oportet esse cum cui homo facere debet deservit. . . . Eiusmodi igitur vitum in ponsu ali cunctis tollatur, ut nos quoque, qui imperium administramus, sincere utique ex animo eorum et subiectionis episcopice representationem, et quam salubrem medicinam, de qua nos, homines enim cum sumus, ipsis labamus necesse est. Theodoret, Lib. 4. Cap. 6. Edit. Valje.

II. Un Prince tel que celui qui me fait l'honneur de m'écouter, n'a pas besoin que je lui aide à faire des réflexions qu'il a déjà prévenues. Il est Roi, comme Valentinien : mais il est homme, comme lui. Son élévation ne le distingue pas des faiblesses humaines, & elle l'y expose davantage, en multipliant ses devoirs, & en partageant ses soins. Il a besoin de conseil pour ne pas faire des fautes, & de remèdes, s'il a le malheur d'en commettre. Ce seroit une présomption très indigne de sa sagesse, s'il pensoit tout voir & tout éviter. Un homme éclairé & sincère peut lui être d'un grand secours; & si un particulier peut lui rendre ce service, combien un Evêque, qui joindroit à la lumière & à la vertu une sainte autorité, lui seroit-il plus utile? Et quelle sûreté ne trouveroit-il pas dans ses avis & dans ses corrections, s'il pouvoit s'humilier sincèrement devant lui, & lui soumettre sa tête, comme parle Valentinien, ou plutôt à Dieu même, dont il est l'organe & le ministre? Mais pour cela il faut que l'Evêque soit bien parfait, & que le Prince ne le craigne pas; que l'Evêque ait une entière liberté, & que le Prince en soit bien aise.

III. (x) » Quelques jours après le discours de Valentinien, S. Ambroise, qui avoit toutes les qualités qu'il avoit demandées, & qui remplissoit dignement le Siège épiscopal de Milan, se crut obligé de faire des remontrances à cet Empereur, sur certaines choses où ses Officiers avoient eu tort; & ce Prince lui répondit en ces termes : Je connoissois depuis long-tems votre caractère, & la liberté dont vous venez de me donner des preuves en me parlant. Mais cette connoissance ne me porta point à m'opposer à votre ordination; & elle fit même que j'y consentis avec joie. Conti-

» NUZ

(x) Paucis post diebus elapsis, cum divinus Ambrosius melius cum libertate Imperatorem alloqueretur, nonnulli reprehenderet quæ a magnificibus haud recte facta esse viderentur, respondit Imperator : Hanc tuam libertatem Imperium regnum habebam : sed fides eam probe nosse, non solum non censurabit, immo assensum præbui ordinationi tuæ. Prinde delicta avaritiam vestrarum dei inim adhibe, quemadmodum divina lex præcipit. Theodoret, Lib. 4. Cap. 7.

„ nuez donc à me donner vos avis, & re-
 „ médiez à mes fautes, selon la connois-
 „ sance que vous avez de la loi de Dieu,
 „ & selon ses divines règles. „ Une telle ré-
 „ ponse fait plus d'honneur à cet Empereur,
 „ que celle qu'il avoit faite aux Evêques, en
 „ les exhortant à choisir un Prélat d'un si
 „ grand mérite, qu'il pût avec une pleine
 „ confiance lui soumettre sa tête, c'est-à-dire
 „ recevoir ses avis & ses corrections avec
 „ une entière docilité. Car il est bien plus
 „ difficile d'être humble, que de désirer de
 „ l'être, ou de témoigner qu'on le désire; &
 „ une sincérité commune suffit pour recon-
 „ noître qu'on peut faire des fautes; mais il
 „ en faut une grande pour avouer qu'on en
 „ a fait; & cependant la première n'est qu'une
 „ espèce d'hypocrisie sans la seconde; &
 „ c'est inutilement que le Prince exhorte un
 „ homme de bien à le reprendre avec une
 „ respectueuse liberté, s'il lui interdit l'usage
 „ de cette liberté, en recevant mal ce
 „ qu'il lui dit.

ARTICLE VIII.

Un bon Prince doit laisser la liberté de lui parler, sur tout aux Evêques.

I. En général, „ (y) rien n'est plus di-
 „ gne d'un Prince, & rien n'est plus ca-
 „ pable de lui attirer le respect & l'amour,
 „ que cette honnête liberté qu'il accorde
 „ à certaines personnes de sa Cour, de lui
 „ dire leurs sentimens. Car rien ne distin-
 „ gue si clairement les bons & les mauvais
 „ Princes, que la liberté qu'il plaît aux bons,
 „ & la servitude qui plaît aux mauvais. Mais
 „ si rien n'est plus digne de l'Empire, que
 „ de permettre qu'on dise ce qu'on pen-
 „ se; rien aussi n'est plus digne de l'épisco-
 „ pat, que d'oser dire à l'Empereur le ju-

„ gement qu'on porte de sa conduite. „
Neque imperiale est libertatem dicendi denegare; neque sacerdotale, quod sentias, non dicere.

II. Car il y a bien des occasions où l'E-
 „ vêque est obligé de parler au Prince mé-
 „ me, „ & (z) où il ne peut se taire, sans
 „ exposer son salut à un grand danger, &
 „ sans se rendre méprisable aux hommes
 „ en demeurant dans le silence; „ parce
 „ que tout le monde convenant qu'il a droit
 „ de parler, personne ne peut attribuer son
 „ silence qu'à lâcheté. C'est ainsi que le grand
 „ Ambroise parloit au grand Theodose, avec
 „ une liberté qui faisoit encore plus d'hon-
 „ neur au Prince qu'à l'Evêque. „ Si je suis
 „ indigne, disoit-il à cet Empereur, d'être
 „ tre écouré de vous, je suis donc indigne
 „ aussi d'offrir pour vous le sacrifice, &
 „ d'y joindre les vœux & les prières d'aut
 „ vous m'avez confié le dépôt. Seroit-il
 „ donc possible que vous refusassiez d'écou-
 „ ter celui-là même que vous voulez que
 „ Dieu écoute pour vous „ ? (a) *Si indignus*
som qui à te audiar, indignus sum qui pro te
offeram, cui tua vota, cui tuas committas pre-
ces: ipse ergo non audies eum, quem pro te
audiri velis? Il y a une injustice visible, à
 „ exiger d'un Evêque qu'il ait assez de vertu
 „ pour s'approcher de Dieu avec confiance,
 „ & pour lui recommander le salut du Prin-
 „ ce, pendant que le Prince lui-même ne
 „ daigne pas l'écouter pour son propre salut.
 „ Et cela est encore plus vrai, si c'est le Prin-
 „ ce qui choisit l'Evêque; car il est alors
 „ plus étonnant qu'il le croie digne de par-
 „ ler à Dieu pour lui, & ne lui laisse pas la
 „ liberté de lui parler à lui-même, pour ses
 „ propres intérêts, & pour les seuls qui
 „ soient dignes de toute son attention & de
 „ tous ses soins.

III. „ (b) Votre clémence, dit encore
 „ E e e 3 S. Am-

(y) Nihil in verbis Imperatoribus tam populare & amabile est, quam libertatem etiam in his diligere, qui obsequio nullius vobis subditi sunt. Si quidem hoc interest inter bonos & malos Principes, quod boni libertatem amant, & civitatem improbi. *Id. Ambrosii Epistol. ad Imp. Theodosium, n. 2.*

(z) Nihil etiam in sacerdotibus tam periculosum apud Deum, tam turpe apud homines, quam quod sentias non libere denegare. *Idem ibid.*

(a) *Ibid. n. 1.*

(b) Ideo clementia tua displicere debet sacerdotibus si-

lentiam, libertas placeat: nam silentii mei periculo involveris, libertatis bono juvaris: non ergo imperatoris indebitis me interfecto, alienis ingesto: sed debitis obsequio, mandatis Dei nostri obediens. Quod facio pigram tui amoris, tui gentis, tuus studio conservanda salutis. Si id mihi, vel non crederetur, vel interiret: dico sanè, divina offensa meum. Nam si meum precium te caveret, patienter me pro te offerrem, sed non libenter. Si autem silentii mei, dissimulationisque culpa & me ingravit, nec te liberat, malo in perniciem meam, quam innotescere aut turpiorem iudices. *Ibid. n. 2.*

St. Ambroise au même Empereur, „ doit „ me savoir gré de ma liberté ; car mon „ silence vous seroit tort, & vous mettroit „ en danger ; au lieu que ma liberté vous „ est utile, & même nécessaire. Ne me re- „ gardez donc pas comme un homme im- „ portant qui se mêle de ce qu'il ne doit „ pas, & qui s'ingère dans des choses qui „ n'ont aucun rapport à son ministère : car „ je ne fais que mon devoir en obéissant à „ des commandemens très exprès que Dieu „ me fait. Mon principal motif en cela, est „ le sincère attachement que j'ai pour vous, „ le vif intérêt que je prens au vôtre, & „ le zèle que j'ai pour votre salut. Mais si „ l'on ne croit pas que j'agisse par ces mo- „ tifs, & qu'on passe jusqu'à me défendre „ de parler ; je ne laisserai pas de le faire, „ parce que je craius avec raison d'offenser „ Dieu si je ne parle : car si en me taisant „ je vous tirois du peril, je me refoudrois „ peut-être, quoiqu'avec peine, à me sa- „ crifier, pour vous laisser en repos. Mais „ si mon silence & ma dissimulation ne font „ que me charger, sans vous exempter du „ peril, j'aime beaucoup mieux passer dans „ votre effort pour important, que pour un „ Evêque sans force & sans honneur. „

IV. Je n'ai pas cru devoir rien retran- cher d'un discours si digne de part & d'autre, de la foi du Prince & de celle de l'Evêque. De tels monumens sont rares dans l'antiquité même la plus pure ; & celui-ci représente d'une manière inimitable, jus- qu'ou doit aller la fermeté d'un Evêque digne de sa place, & jusqu'ou doivent aller la bonté, l'équité, la docilité d'un Prince digne de commander à tout l'univers, tel qu'étoit alors Théodose ; mais voyons le reste de ce qui nous a paru si genereux & si intéressant. „ (c) Le peril ou s'expose un „ Evêque, continue S. Ambroise, en de- „ meurant dans le silence à l'égard du Prin- „ ce, est infiniment plus grand du côté de

„ Dieu, que du côté du Prince, „ non seu- „ lement parce qu'il n'y a nulle comparai- „ son à faire entre Dieu, & un homme „ mortel, à quelque degré qu'il soit élevé, „ mais parce que les Princes ne trouvent „ point mauvais que chacun fasse son de- „ voir ; & qu'ils ne refusent point d'écou- „ ter quiconque leur parle par rapport à „ sa charge & à son emploi. (d) Il n'y a „ donc rien d'extraordinaire, ni qui puisse „ leur déplaire, quand un Evêque, pour „ faire son devoir, a quelque chose à leur „ représenter ; & principalement lorsque ce „ n'est point par son choix qu'il le fait, mais „ parce que Dieu le lui commande.

„ V. (e) Quand il s'agit d'affaires d'Etat & „ du gouvernement politique, où la justice „ doit néanmoins toujours être gardée, je „ suis plus retenu à parler au Prince, & je „ n'ai pas tant de crainte pour lui, si je „ n'en suis pas écouté. Mais dans la cause „ de Dieu, & dans les affaires de la Re- „ ligion, qui écouteriez-vous, mon Prince, „ si vous n'écoutez pas nu Evêque ? Et qui „ osera vous dire la vérité, si un Evêque „ ne l'ose pas ? „ *Quis tibi verum audebit dicere, si sacerdos non audeat ?*

ARTICLE IX.

Cette liberté doit être réglée par la prudence, & la nécessité.

I. Je conviens de tout cela, dira peut-être le Prince que j'ai en vue ; mais j'y fais deux réflexions. La première, qu'il seroit dangereux que tout Evêque se donnât la liberté de me faire des remontrances ; & la seconde, qu'il est tout au plus nécessaire que l'Evêque de la ville capitale de mes Etats ait quelquefois ce privilège : car alors il importe peu que les Prélats des autres vil- les aient cette sorte de fermeté dont S. Am- broise donne l'exemple ; & il suffit pour eux, & pour justifier le choix que je fais d'eux pour

(c) Habemus ergo cui dissuadere plus periculi sit, praesentis rei etiam Imperatoribus non duplicem fore quemque furem mueri, & praesentem audiat unumquemque pro suo iugiter officio. *Ibid.* n. 4.

(d) Nunc hoc in sacerdotibus potest molestum videri, cum id loquimur, non quod volumus, sed quod iube-

mur. *Ibid.*

(e) Si in causis reipublicae loquar, quamvis ille iustitia reus sit, non tanto stringor metu, si non audiat : in causis vero Dei, quem audies, si sacerdos non audeat ? *Ibid.*

pour l'épiscopat, qu'ils aient les autres qualités, sans avoir cette grandeur d'ame & cette générosité, qui leur seroient inutiles par rapport à moi.

II. Ces réflexions paroissent très équitables, & sur-tout la première; car il seroit d'un extrême danger que chaque Evêque se crût en droit de dire, ou d'écrire à son Souverain, ce qu'il oseroit reprendre dans sa conduite. Mais on suppose tout ce que la prudence doit supposer, lumière, sagesse, discrétion, respect infini pour le Prince, & enfin nécessité; & alors le danger disparaît; & le Prince n'a rien à craindre, que de n'être pas averti. Car il faut bien entendre, que d'un côté l'intérêt de son salut demande qu'il soit averti; & que de l'autre, c'est à la lâcheté des Evêques qu'on doit l'imputer s'il ne l'est pas.

III. Pour la seconde réflexion, elle seroit légitime, si les Evêques ne devoient avoir de la fermeté, & ne pouvoient en faire usage que par rapport au Prince: mais elle a un objet infiniment plus étendu; & il est même fort rare qu'elle regarde le Prince. Dans presque tous les diocèses il y a des hommes indociles, ennemis des règles, autorisés par des personnes puissantes, auxquels il ne suffit pas d'opposer la patience, & qui ont besoin d'être reprimés avec force. Il y a par-tout des hommes irréligieux, enflés d'orgueil, pleins de mépris pour une vertu foible & impuissante, & qu'une conduite ferme peut rappeler à leur devoir, ou les empêcher de se porter à de nouveaux excès. Enfin, l'expérience de chaque jour nous apprend, qu'il y a peu d'Evêques qui fassent un solide bien, sans y trouver de la contradiction; & qui ne cèdent enfin à la contradiction, s'ils n'ont une fermeté à toute épreuve.

IV. Mais à l'égard même du Prince, est-il juste de réduire la liberté de lui faire de respectueuses remontrances au seul Evêque de sa capitale? Est-il toujours certain qu'il a une vertu égale à son Siège? Quand il

y seroit entré avec des dispositions très pures, ne peut-on pas craindre, que la complaisance, que des intérêts personnels, que des considérations de famille, ne le rendent plus foible & plus humble? Pourquoi, s'il ne fait pas son devoir, l'un de ses Confrères ne le feroit-il pas au lieu de lui? Est-il juste que par son silence il y réduise tous les autres? Et personne n'aurait-il droit de rendre service au Prince, parce que celui qui devoit avoir plus d'attachement & plus de zèle pour lui, a une cruelle indifférence pour son salut? Il est de l'intérêt du Souverain qu'il y ait plus d'un Evêque qui ose lui dire la vérité: & lorsqu'il fait choix d'un Prélat pour une ville de Province, quelque obscur que soit son Siège, & à quelque distance qu'il soit de la Cour, il doit penser, que c'est peut-être de cet Evêque qu'il apprendra ce qu'il ignore, & que ce sera par lui que la divine Providence lui fera exécuter ses dessein.

ARTICLE X.

Si le Prince n'a que des admirateurs parmi les Evêques, il n'a que des flatteurs.

I. Il doit au moins se tenir pour bien assuré, que tant que les Evêques l'admireront, & ne lui donneront que des louanges, il ne sauroit discerner s'il a parmi eux un ami sincère, ou s'ils ne sont tous que des flatteurs. Car quelque piété qu'il ait, & quelque précaution qu'il prenne pour ne point commettre de fautes, il n'est pas possible qu'il n'en fasse pas; & si aucun Evêque n'ose le lui dire, c'est une preuve qu'ils ne pensent tous qu'à leurs intérêts, & que dans la crainte de lui déplaire, ils préfèrent la perte à celle de leur repos. „(f) Je „connois quelle est votre piété, disoit S. Ambroise à Théodose, „quelle est votre „clémence, votre douceur, votre égalité „d'ame; je connois aussi votre foi, & com- „bien votre cœur est pénétré de la crainte „de

ff: Novi te plium, clementem, mitem acque tranquillam, fidem ac timorem Dei cordi habentem; sed plerumque aliqua non fallunt. Ibid. n. 5.

„ de Dieu : mais vous convenez sans doute ,
 „ qu'avec de bonnes intentions il arrive sou-
 „ vent que nous nous trompons : (g) Et que
 „ devez-vous alors attendre d'un Evêque si-
 „ dée & zélé pour votre salut , si-non qu'il
 „ vous conjure , & pour votre intérêt , &
 „ pour le sien , de reformer ce qui a été
 „ contre les règles , & de ne vous pas of-
 „ fenser de ce qu'il craint pour vous &
 „ pour lui ?

II. „ (h) Je vous ai de grandes obliga-
 „ tions , dit le même saint au même Prin-
 „ ce , „ de ce qu'à ma prière vous avez dé-
 „ livré diverses personnes de l'exil , de la
 „ prison & du dernier supplice ; & c'est par
 „ la reconnaissance même que je vous en
 „ dois , que j'aime mieux m'exposer au danger
 „ de vous déplaire pour quelques momens ,
 „ que de manquer à vous donner un conseil
 „ nécessaire pour votre salut . „ Voilà ce qui
 „ distingue un Evêque sincèrement attaché au
 „ Prince , & sincèrement reconnaissant , de tout
 „ Evêque flatteur . Plus il lui est obligé , & plus
 „ il comprend qu'il lui doit être fidèle ; & plus
 „ il est plein de zèle pour son service & pour
 „ son salut , moins il craint de lui déplaire
 „ pour lui être utile . *Debeo beneficiis tuis : cet-*
te parole est grande . Ce sont vos bienfaits
mêmes qui m'obligent à consulter , moins
ce que vous voulez , que ce que je vous
dois . Je serois ingrat , si je craignois
de vous déplaire en vous disant la vérité ;
& je répondrois mal aux grâces que j'ai re-
çues , si je refusois de m'exposer au danger
de parler à contre-tems sur une chose où
vous avez intérêt : Debeo beneficiis tuis . . . ut
malis debeam pro salute tua etiam offensionem tui
amici non timere . Des Evêques complaisans
ne parleront jamais ainsi : mais des Evêques
complaisans s'aiment eux-mêmes , & non le
Prince . Ils désirent sa faveur , & non son
salut . Ils attendent certains biens , très dif-
férens de ceux que S. Ambroise demandoit
à Théodose , & ils n'en ont d'autre recon-

naissance que celle que peut inspirer l'a-
 mour propre.

III. Il n'y a qu'un Evêque désintéressé
 pour soi-même , qui soit capable de s'atta-
 cher sincèrement au Prince . Tout autre
 rampe , quand il espère ; il se répand en
 actions de grâces quand il a reçu : mais il
 ne sort point du cercle étroit de soi-mê-
 me ; & il y aura toujours une extrême dif-
 férence entre des flatteurs qui sont admi-
 rateurs du Prince & de sa fortune , & un
 Evêque plein de vertu , qui aime le Prince
 pour lui-même , qui prie pour son salut ,
 qui le respecte du fond du cœur , qui lui
 est attaché par des liens qu'aucun intérêt
 ne peut rompre ; & qui , dans le tems mê-
 me qu'une occasion pressante l'oblige à lui
 dire ce qu'il ne pourroit lui cacher sans lâ-
 cheté & sans une espèce de perfidie , le fait
 d'une manière si respectueuse , qu'on ne peut
 attribuer son zèle , qu'à son attachement
 & à sa fidélité : (i) *Hæc plena humilitatis*
sunt , & plena affectus ejus , quem Imperatori
debet sacerdos .

CHAPITRE XVI.

Les translations des Evêques sont sévèrement dé-
 fendues , comme contraires à l'esprit de l'Egli-
 se . Nul exemple ne peut les autoriser . Il est
 du devoir & de l'intérêt du Prince de s'y op-
 poser généralement & sans exception , pour ne
 laisser aucune porte ouverte à l'ambition . Le
 pouvoir que les Princes ont d'accorder aux
 Evêques des Coadjuteurs , quand ils le deman-
 dent , est légitime , & l'usage en est quelquefois
 nécessaire ; mais il doit être réglé sur l'âge &
 l'infirmité de l'Evêque titulaire ; & un Prince
 éclairé doit se défier de tous les détours artifi-
 cieux qui ne tendent qu'à lui enlever le dis-
 cernement des bons sujets , & à rendre l'épiscopat
 héréditaire . L'institution des Suffragans , qui
 sont une espèce de Coadjuteurs , réunis deux ou-
 vrantés ,

(g) Tibi integrum est emendare , mihi non est inte-
 grum dissimulare . Te rogo , ut non aspernante accipe-
 ris me : & pro me , & pro te timentem . *Ibid.* n. 25. C. 21.

(h) Debeo beneficiis tuis , quibus , ut petente , libe-

rasii plurimos de exiliis , de carceribus , de ultimis neci-
 pendis , ut malis debeam pro salute tua etiam offensi-
 onem tui amici non timere . *Ibid.* n. 25.

(i) *Idem.* in serm. de humilitate , n. 6.

veautés. Le Prince ne doit point permettre que des Evêques, distraits des fonctions épiscopales par d'autres soins qu'ils leur préfèrent, se déchargent sur des hommes obscurs & dépendans, de tout le poids de l'épiscopat. Il est juste que le Prince connoisse les loix de l'Eglise, pour accepter ou refuser les démissions, que les Evêques ne sauroient faire qu'entre ses mains, selon les loix du Royaume. La première règle de l'Eglise & la plus générale sur cette matière, est qu'un Evêque gouverne son Eglise jusqu'à la mort. Ceux que l'humilité & la crainte de se perdre eux-mêmes font trembler, doivent être rassurés; autrement il ne resteroit dans l'épiscopat que des aveugles & des téméraires.

C'est une suite du pouvoir & de la possession où sont aujourd'hui les Princes de nommer aux Evêchés, qu'ils aient aussi le pouvoir de transférer les Evêques d'un Siège à un autre, de leur donner des Coadjuteurs, quand ils le jugent à propos, & qu'on le leur demande; & d'accepter la démission, ou volontaire, ou forcée des Evêques quand les circonstances l'exigent. Ces pouvoirs ont leurs règles, & il importe beaucoup aux Princes de les connoître & de les observer. Il est vrai que dans l'usage qu'ils en font, le Pape doit concourir avec eux, & qu'on pourroit espérer, que s'ils y committoient des fautes, le Pape auroit soin de les en avertir: mais outre que l'expérience fait voir que les Souverains sont rarement contredits, quand leurs volontés ne sont pas opposées aux intérêts dont les Papes sont ordinairement plus jaloux, il n'est pas juste de laisser les Princes dans l'ignorance de certains devoirs, sous prétexte que les Papes peuvent rectifier leurs fautes, s'ils en commettent.

ARTICLE I.

Les translations des Evêques sont sévèrement défendues, comme contraires à l'esprit de l'Eglise. Nul exemple ne peut les autoriser. Il est du devoir & de l'intérêt du Prince de s'y opposer généralement & sans exception, pour ne laisser aucune porte ouverte à l'ambition.

I. Je commence par les translations, qui sont aujourd'hui si ordinaires, qu'il semble qu'elles soient du droit commun, & qu'un Prince qui ne connoît que l'usage présent, ait raison de les regarder comme ayant toujours été légitimes. Elles ont néanmoins toujours été défendues, par des Canons qu'on appelle Apostoliques, parce qu'ils représentent la discipline de la première antiquité. „(k) Qu'il ne soit point „permis à un Evêque (ce sont les termes du quatorzième), de passer de son Eglise „à une autre, quoiqu'il y soit contraint „par beaucoup de personnes. Car il ne „doit céder qu'à une raison légitime & „pressante, qui seule a droit de le contraindre: mais alors même il ne doit „point se rendre à un seul avis; mais au „jugement de plusieurs qui appuieroient „leur conseil par de vives & de grandes „solicitations. „

II. Cette ancienne règle fut confirmée (l) par le premier Concile général, si connu sous le nom de Nicée, & dont les Canons ont été en si grande vénération à toute l'Eglise: „(m) Il nous a plu, disent les Pères de cette auguste assemblée, „d'abolir „lir entièrement, & sans aucune exception, „une coutume qui commence à s'établir en „certaines Provinces, contre la règle; & „nous défendons absolument à tout Evêque, „à tout prêtre, à tout diacre, de passer d'une ville à une autre. „ Ils opposent une règle ancienne & générale à une coutume naissante. Ils prétendent la déraciner:

Ffff ciner:

(k) Episcopus non liceat, sui detestati parochiam, ad aliam transire, etiam si pluribus cogatur hoc facere. . . idque non ex se, sed multorum iudicio, maximè exhortatione. *Con. Apostolic. 14.*

(l) En 325.

(m) Placuit consuetudinem omnimodis amputari, quæ præter regulam in quibusdam parvis vietur admissa, ita ut de civitate in civitatem non Episcopus, non Presbyter, non Diaconus transeat. *Con. Nic. Can. 25.*

ciner : ils ne veulent lui laisser aucun prétexte pour se rétablir ; & ils revoquent pour cela l'exception, d'une nécessité pressante, & approuvée par plusieurs Evêques, que le Canon Apostolique avoit regardée comme légitime.

III. Mais comme l'ambition & l'avarice sont des passions que les simples défenses n'arrêtent pas, & qu'elles deviennent même plus hardies par l'impunité, le (n) Concile de Sardique, ou les plus saints & les plus grands Evêques d'Occident se trouvèrent pour la cause de la foi, & pour celle de St. Athanase, crut devoir employer les plus redoutables peines, pour empêcher à l'avenir toute translation, de quelque prétexte qu'on prétendit la couvrir. Osius, si célèbre dans l'Histoire de l'Eglise, présidoit à ce Concile, & il commença par représenter à l'assemblée, que „(o) les Evêques qui „changeoient de Siège, ne le faisoient que „par avarice, par ambition, & pour satisfaire le désir ardent de dominer ; (p) & „que la preuve en étoit évidente, puisqu'il „n'y avoit aucun exemple qu'un Evêque eût „quitté une grande ville pour passer à une „autre plus petite & moins importante. „Après quoi ce grand homme ajouta, que les Evêques ambitieux éluoient toutes les règles & toutes les défenses, en prétendant qu'ils avoient été demandés par une autre ville, & en employant eu effet des largesses & des intrigues pour se faire demander avec une apparence de zèle & d'empressement ; & „qu'il lui paroïssoit absolument „nécessaire, pour empêcher à l'avenir ces „sortes d'artifices & de fraudes, non-seulement de déposer les Evêques qui auroient quitté leur premier Siège pour un „autre, mais de les excommunier, en leur „refusant la communion laïque, même à „la mort : „*Omniñe ergo has fraudes & artes puniendas esse existimo, ut nemo possit, qui est ejusmodi, ne in sine quidem, laicâ commu-*

nione dignus haberi. Cette double sévérité étoit sans exemple, au moins depuis la paix de l'Eglise : car un Evêque déposé n'étoit pas privé de la communion laïque, & c'étoit une règle générale, de ne laisser mourir personne sans l'Eucharistie ; & néanmoins cette double sévérité fut jugée nécessaire par le Concile. *Respondent : placent quæ dicta sunt.* Il falloit donc que tout le Concile, & le grand Osius à sa tête, regardassent les translations comme bien criminelles, puisqu'ils les punissoient plus sévèrement qu'aucun autre crime.

IV. Mais les peines spirituelles, telles que l'excommunication & le refus des Sacrements, même à la mort, ne sont pas celles que l'ambition craint le plus. Il faut la punir d'une manière plus intéressante & plus sensible, en lui ôtant tout à la fois & le Siège qu'elle quitte, & celui qu'elle a usurpé : & ce fut en cetle le moyen que le Pape S. Leon jugea le plus efficace pour obliger les Evêques ambitieux à observer extérieurement les règles qu'ils n'aïmoient pas. „(q) Si „quelque Evêque, dit ce grand Pape, mé- „prisant la ville qui lui est confiée, com- „me ayant moins d'éclat & de dignité, se „porte, par un mouvement d'ambition, à „désirer le gouvernement d'une autre plus „célèbre, & qu'en effet il réussisse, par quel- „que voie que ce puisse être, à passer de „son premier Siège à un autre plus honorable : il sera chassé de l'Eglise qu'il a usurpée, & il sera privé en même tems de „celle qu'il avoit eue dans le commencement. Car il ne convient point qu'il préside à une Eglise que l'ambition lui a fait „désirer, ni qu'il continue d'être le Pasteur „d'une autre que son orgueil lui a fait mé- „priser. „

V. Rien n'étoit plus sage que cette loi, & elle auroit dû arrêter le désordre, si les loix pouvoient changer les hommes. Mais je n'examine pas maintenant quel en fut le suc-

(n) En 1478.

(o) Appa et eos avaritiz ardore inflammari, & ambitioni servire, & ut dominationem agant. Concil. Sardic. Can. 1.

(p) Eius enim cause pretextus est manifestus. . . Nul- lus enim Episcopus ad hoc invenit potestatem, qui à majori civitate in minorem transire audierit. Ead. l. 2.

(q) Si quis Episcopus ejusmodi fuerit avaritiz ardore infla- tus, admittit tunc loci celeberrimis ambire, & ad majorem se pichem quancunque ratione transulere : & cathedra quidem pelletur aliena, sed carebit & propria, ut nec illi prelidet, quam per avaritiam concupivit, nec illis quos per superbiam fecerit. S. Leo Epist. 11. c. 2.

succès. Je me contente d'observer, que S. Leon ne reçoit, ni prétexte, ni excuse, & que sa défense est générale : *Quicumque ratione*. Il étoit en cela autorisé, non seulement par le Concile de Sardique, mais aussi par le Concile d'Antioche, dont les Canons ont fait partie de l'ancien Droit de l'Eglise : car rien n'est plus exprès ni plus précis que ce qu'il ordonne sur ce sujet. » (r) Qu'aucun Evêque, disent les Pères de ce Concile dans le vingt-unième Canon, » ne passe d'une Eglise à une autre : ni volontairement & par son choix, ni par la nécessité de céder à un peuple qui lui auroit fait violence, ni par déference pour les Evêques qui l'y auroient possédé. Il faut qu'il demeure attaché à l'Eglise qu'il a reçue des mains de Dieu dans sa première ordination ; & que la règle que les Pères ont établie sur ce point important, soit exactement observée. » (s) On voit que l'intention de ce Concile est, d'interdire toute exception & toute dispense ; qu'il n'admet ni nécessité, ni contrainte de la part du peuple ; & que de la part des Evêques, il ne veut pas qu'on ait aucun égard, ni à leur approbation, ni même à leur conspiration pour faire passer l'un de leurs Confrères d'un Siège à un autre. Il faut, dit-il, que la règle sagement établie par les Pères soit préterée à toute autre vue, & que le respect qui est dû au choix que Dieu a fait d'un certain Evêque pour une certaine Eglise, ôte pour toujours la pensée de lui en substituer une autre.

VI. S. Jérôme ajoute à cette dernière considération un nouveau poids, en comparant un Evêque à un époux, & l'Eglise qui lui a été confiée à une épouse. Cette alliance a dû être indissoluble ; & » (r) le Concile de Nicée, dit ce Père, a ordonné qu'elle le fût, en ne permettant pas à un Evêque de quitter son Eglise pour une autre, &

» d'abandonner une épouse chaste, mais » pauvre, pour commettre un adultère avec » une autre plus riche. » *Ne virginis perpercula societas contempta, ditioris adultera quærat amplexus*. Cette pensée est très exacte, & conforme aux Ecritures & à la Tradition, qui regardent les Evêques comme tenant la place de Jésus-Christ, & comme étant sous lui, & après lui, les époux de l'Eglise qu'il leur a confiée : quoique dans un autre sens plus rigoureux & plus exact, la qualité d'époux ne convienne qu'à Jésus-Christ ; dont les Evêques doivent être les amis, selon cette parole de S. Jean : » (v) L'époux est celui à qui est l'épouse ; mais l'ami de l'époux, qui se tient debout, & qui l'épouse, est ravi de joie, à cause qu'il entend la voix de l'époux. » Et dans ce dernier sens, non seulement les Evêques ne sont pas l'époux, mais ils doivent être saintement jaloux pour l'époux, & ne travailler que pour lui conserver pure & chaste l'épouse qui lui est destinée, selon cette parole de S. Paul, qui est en cela le modèle de tous les Evêques : » (x) J'ai pour vous, dit-il aux Corinthiens, » un zèle de jalousie, dont Dieu est l'objet ; parce que je vous ai fiancé à l'unique épouse qui est Jésus-Christ, » pour vous présenter à lui, comme une vierge toute pure. » Mais ce dernier sens ne combat pas le premier quand il est bien entendu : car les Evêques ne sont époux que pour conserver l'épouse à Jésus-Christ & pour empêcher qu'elle ne devienne indigne de lui.

VII. Après cet éclaircissement, la pensée de S. Jérôme, qu'un Evêque est l'époux de son Eglise, & qu'il ne peut la quitter pour une autre sans tomber dans l'adultère, est, comme je l'ai dit, très conforme à la Tradition & à ce que disent les Evêques d'Egypte dans une lettre (y) Synodale, où ils reprochent à Eusèbe, premier

Ffff 2 rement

des Ariens à changer de Siège, & en particulier l'ambition d'Eusèbe de Nicée.

(r) In Nicænâ Synodo à Patribus est decretum, ne de aliâ ad aliam Episcopus transferretur : ne virginis, &c. S. Hier. Epist. 13. ad Cæsarem.

(v) Joan. C. III. v. 12.

(x) 1. Cor. C. XI. v. 22.

(y) Theodor. Lib. 2. Hist. Cap. 19.

(r) Episcopus ab aliâ parochiâ nequaquam migrare ad aliam, nec sponte sui prorsus infens, nec vi coactus à populo, nec ab Episcopo necessitate compulsus. Moxest autem in Ecclesiâ quam primitus à Deo sortitus est, nec inde transmigrare, secundum regulam super hoc à patribus constitutam. Conc. Antioch. C. 22.

(s) Il y a beaucoup d'apparence que les Evêques Catholiques, qui se trouvent en grand nombre dans ce Concile, obligèrent les autres à condamner dans ce Canon, la facilité

rement Evêque de Beryte, ensuite de Nicomédie, & enfin de Constantinople, d'avoir fait divorce avec sa première épouse, sans avoir eu égard à l'Evangile, qui le lui défendoit sous peine d'adultère. » (c.) Il n'a pas eu devant les yeux, disent ces Evêques, » ce précepte de l'Apôtre : Etes-vous lié avec une femme, ne cherchez point à vous délier. Car si cela est vrai d'une femme, combien l'est-il davantage par rapport à l'Eglise, & par rapport à l'ordination qui y a attaché un Evêque ? Après laquelle il ne lui est plus permis de chercher une nouvelle Eglise, ni un nouvel Evêché, sans être condamné par les divines Ecritures comme coupable d'adultère. » Tous ces Evêques, S. Athanase en particulier, regardent l'union d'un Evêque avec son Eglise, comme aussi étroite que celle du mariage chrétien. Ils la croient même plus inviolable, parce qu'elle est plus sainte ; & ils ne craignent point de dire, comme S. Jérôme, que le divorce avec la première Eglise pour en épouser une autre, est un adultère (a).

VIII. Comment oseroit-on après cela, regarder ce divorce, ou comme permis, ou comme indifférent ? Comment un Prince se chargeroit-il de la dispense de tant de loix qui l'ont défendu ? Quels avantages ne faudroit-il pas que l'Eglise trouvât dans une telle dispense pour l'autoriser ? Qui jugera mieux que les Pères & les Conciles de ces prétendus avantages, eux qui ont défendu toute exception, & qui ont été persuadés que l'avantage le plus réel & le plus solide étoit, que les loix fussent observées ? Que risque-t-on à les suivre ? Et dans quel danger ne se jette-t-on pas en abandonnant leur équité & leur lumière ? Un seul exemple ouvre la porte à beaucoup d'autres. On ne fait plus où l'on va, ni où l'on s'arrêtera, quand on marche sans guide. Le plus sûr

donc, & le plus simple est, de se tenir aux règles qui répondent de nous, & de ne pas s'engager dans des dispenses où nous n'avons plus de garans.

IX. Je sçais qu'on peut opposer à ces saintes règles beaucoup d'exemples. Mais quand on veut savoir quel est l'esprit de l'Eglise, & par elle, quelle est la volonté de Dieu, on consulte les loix, & non les exemples, qui n'ont, ni la même autorité, ni la même évidence ; qui n'éclairent point l'esprit, & qui laissent toujours quelque doute capable d'inquiéter la conscience. On est bien sage, quand on ne l'est pas plus que la loi, & l'on ne peut pas être accusé d'une excessive sévérité, quand on ne fait que l'exécuter. La plus ancienne & la plus (b) célèbre Eglise du monde a été toujours fort opposée aux translations, & son exemple, joint à la règle commune, doit être préféré aux dispenses qu'elle accorde aux autres Eglises avec trop de facilité.

X. Je sçais aussi, que depuis que les Rois nomment aux Evêchés, on leur a fait regarder comme une sage Politique, l'attention à s'assujettir les Evêques, en les tenant dans une continuelle dépendance de leurs volontés, par l'espérance, ou par la crainte ; & en leur montrant jusqu'à la fin de la vie de nouveaux moyens de s'élever, par des translations d'un Siège à un autre, sans que leur ambition soit pleinement satisfaite, & sans qu'elle trouve des bornes qui soient capables de l'arrêter. C'est ainsi qu'un Evêché d'un plus grand revenu, ou plus commode, ou plus voisin de la capitale, tient tous les esprits en suspens, quand il est montré à plusieurs avant que d'être rempli. C'est ainsi qu'un Archevêché, lorsqu'il est permis à tout Evêque d'y prétendre, excite dans tous, le desir & l'espérance de l'obtenir, & par conséquent un dévouement sincère à toutes les volontés du Prince de qui cette

(c.) Non habens per oculos illud præceptum : alligatus es, quis, ne quære solutionem. Quid si hoc de morte dictum est, quando magis de Ecclesia, atque adeo de Episcopatu, cui cum quis alligatus est, alium quære non debet, ne saltem in sacris litteris reprehendatur. *Apud S. Athan. Apolog. 1.*

(a.) Il seroit inutile de rapporter d'autres décisions, si l'on se contentoit d'y joindre celle du IV. Concile de Carthage. Car

17. Ut Episcopus de loco ignobilis ad nobilem non transferat. Et cetera. Concilium de Carthagine Can. 1. De his qui transiunt de civitate in civitatem Episcopi, plures in canones, qui de hac re à sanctis patribus sumuntur, habent propriam firmitatem.

(b.) L'Eglise Romaine, au lieu de translations ont été très-vaines. Et en la première cause beaucoup de désordres par sa nouveauté, au sens du Pape Formose.

cette grace dépend. Enfin, c'est ainsi que jusqu'aux cheveux blancs, & jusqu'à la dernière vieillesse, il y a parmi les Evêques une ardeur toujours nouvelle pour de nouvelles dignités, & par conséquent un zèle toujours nouveau pour le Prince, distributeur de ces dignités. Mais si l'on interdit les translations, & que la place de chaque Evêque soit fixée pour toujours, il n'y a plus, dit-on, d'émulation ni de zèle: il n'y a plus, dit-on, d'ardeur ni d'empressement pour le Prince, de qui l'on ne doit plus rien attendre. L'indifférence & l'engourdissement tiennent tous les esprits dans une sombre langueur; & il n'est plus au pouvoir du Prince de les remuer, parce qu'il s'est interdit l'unique moyen d'y réussir.

XI. Voilà ce qui paroît décisif à la prudence humaine pour conserver les translations: mais je suis assuré que le Prince à qui j'ai l'honneur de parler, en conclura tout le contraire. Car son dessein est d'éteindre l'ambition, & non pas de l'entretenir. Il veut remplir les Eglises de saints Pasteurs, & non pas d'avares & de mercenaires. Il cherche des hommes qui craignent l'épiscopat, & qui en connoissent le poids, & non des aveugles ou des téméraires qui en briguent la dignité, & qui en ignorent les devoirs. Il pense à donner aux pauvres des hommes qui leur ressemblent, & qui soient touchés de leurs besoins, & non des ravisseurs & des dissipateurs, qui consomment en dépenses superflues ce qui leur est nécessaire. Enfin il est occupé du soin de donner à l'Eglise & à l'Etat des hommes d'une rare vertu, & d'une fidélité pour le Prince & pour la patrie qui soit à toute épreuve, & non des hommes intéressés & d'une ame mercénaire, qui n'aiment sincèrement, ni l'Eglise, ni le Prince, ni l'Etat: qui sont prêts à sacrifier les devoirs les plus essentiels à une basse cupidité; & qui, dans le tems qu'ils en attendent quelque chose, sont disposés à le livrer à une puissance étrangère, aussi bien que l'indépendance de sa Couronne, si le succès de leurs desirs le demande.

XII. En effet, quel fonds peut faire le Prince sur des hommes dont l'intérêt temporel est l'unique loi? Qui ne sont pleins de zèle pour lui, que lorsqu'ils en espèrent quelque avantage, souvent contraire à leur devoir? Qui ne paroissent humbles & soumis, qu'autant que dure leur espérance & leur crainte? Qui se rallentissent, & qui deviennent indifférens pour leur Souverain, s'il cesse de leur donner? Et dont il faut perpétuellement remuer les passions, par l'attente de quelque nouvelle dignité? Quelle confiance un Prince éclairé peut-il prendre en eux? A quelle marque connoitra-t-il qu'ils lui sont sincèrement attachés? Dans quelles occasions pourra-t-il s'assurer sur leur conseil? N'est-il pas évident qu'ils ne sont attentifs qu'à étudier ses inclinations, de peur de lui déplaire; qu'ils sont, par état, ses complaisans & ses admirateurs, & que leur amour propre lâche & intéressé, ne les rend capables que d'une honteuse servitude, qui se changeroit en indifférence & en orgueil, s'ils n'attendoient plus rien de sa facilité.

XIII. Il faut pour discerner les serviteurs du Roi de ceux qui n'ont pour Roi qu'eux leur cupidité, fermer sévèrement & constamment la porte à toute ambition; ne pas l'ouvrir par l'espérance d'un nouvel Evêché, après l'avoir fermée à l'entrée du premier; & ne pas détruire, par un exemple qui auroit de funestes suites, tout le bien qu'on a tâché d'établir par de saintes loix: car une seule translation est capable d'exciter dans plusieurs l'espérance d'une pareille; & il faut épargner aux plus fermes, une tentation qui renverseroit tous les foibles.

XIV. Il est d'ailleurs nécessaire d'ôter aux Evêques tous les prétextes qui seroient capables de ralentir leurs soins pour leurs Eglises. Il faut qu'ils s'y regardent comme fixés, & que, dès l'entrée, ils pensent sérieusement à tout le bien qu'ils y peuvent faire. La moindre vue d'un changement futur, ou simplement possible, rendroit tous leurs projets incertains; elle augmenteroit les dégoûts, qui sont inévitables dans les

commencemens ; elle donneroit occasion à mille difficultés , que le tems & la nécessité dissiperoient ; & elle porteroit des personnes, qui seroient d'ailleurs bien appellées , à espérer de faire plus de fruit dans un autre diocèse que dans celui où elles trouvent quelque contradiction.

XV. Il est de l'intérêt d'un Prince, d'empêcher que l'argent ne sorte de ses Etats ; & par conséquent, que les translations n'aient pas lieu : car elles causent un grand changement dans les places des Evêques, & ce changement n'est jamais gratuit du côté de Rome.

XVI. Mais un intérêt plus important doit empêcher le Prince de donner aucune atteinte à l'ordre une fois établi parmi les Evêques , & leur ôter toute espérance d'être transférés d'un Siège à un autre. Car si cette espérance subsiste, & qu'elle soit au moins vraisemblable , il y a peu d'Evêques qui y renoncent sincèrement , & qui par conséquent n'évitent avec soin de prendre aucun engagement qui puisse déplaire à la Cour de Rome , & devenir ensuite un obstacle à leur avancement. Il y a néanmoins des occasions, où il importe beaucoup à un Prince qui connoît ses droits , & qui fait les défendre, d'engager les Evêques à se déclarer pour lui, pour la liberté des Eglises dont il est le Protecteur, pour des maximes dont la certitude lui est connue , & il est de la sagesse d'un Prince , de se conserver pour ces tems-là une entière liberté dans le Clergé , & principalement dans l'épiscopat. Il doit éviter avec soin de lui faire contracter de nouveaux liens avec la Cour de Rome , par de prétendues nouvelles grâces, telles que les translations ; & excepté la nécessité des Bulles dont il ne lui est pas libre de s'affranchir, il doit, s'il est prudent, écarter toutes les autres espèces de dépendances, qui sont toujours chèrement achetées , & pour le spirituel , & pour le temporel.

XVII. Enfin , il est de l'intérêt d'un Prince chrétien , ou plutôt de son devoir , de faciliter la résidence des Evêques , & de leur ôter tout prétexte de s'absenter de leurs Eglises en venant à la Cour. Mais

on peut l'assurer qu'il n'y réussira jamais , s'il ne retranche toute espérance d'obtenir de lui une nouvelle place ; & s'il ne s'interdit à lui même sévèrement le plaisir qu'il trouveroit à approcher de sa personne , ou du lieu de sa résidence , quelque Evêque d'un Siège éloigné. Il peut, comme il est juste , le faire venir à sa Cour, ou lui écrire , ou employer telle autre voie qu'il lui plaira , pour savoir son sentiment dans une occasion importante : mais s'il veut éteindre toute ambition parmi les Evêques , il doit laisser chacun à sa place. Autrement il se trouvera assiégé d'une infinité de Prélats, plus assidus auprès de lui, que les Courtisans, plus flatteurs, plus insinuans, plus attentifs à découvrir son foible , & plus habiles à se cacher. Le Prince s'en défera peut-être dans le commencement ; il condamnera même en secret ces hommes si peu dignes de leur caractère : mais il s'accoutumera à les voir dans la dépendance. Il leur pardonnera des louanges dont il connoitra la fausseté, mais dont la fausseté même lui plaira. Il croira être leur maître , pendant qu'ils deviendront les siens : & après les avoir méprisé comme foibles, comme intéressés, comme peu sincères, il en sera séduit, ou s'il ne l'est pas, il n'en sera pas pour cela moins dominé. Il faut qu'il ne leur laisse aucun moyen d'approcher de lui qui ne soit de leur devoir. Il doit aux bons cette consolation , & aux autres cette leçon publique. Il sera très accessible à la justice, mais ennemi de la flatterie. Il respectera un Evêque digne de l'être, mais il méprisera un Evêque devenu courtisan.

XVIII. On peut objecter contre cette exclusion générale des translations, qu'il y a des cas où elles paroissent nécessaires ; comme quand il s'agit de remplir des Sièges importants , & principalement celui de la capitale : car il seroit dangereux d'y élever un Evêque dont on n'auroit pas éprouvé dans une autre place la capacité & le mérite ; & il y a quelquefois dans des Eglises obscures, des Evêques d'un si grand mérite ,

&

& d'un génie si supérieur, que ce seroit une espèce d'injustice, que de les laisser dans un diocèse qui n'a nulle proportion avec leurs grands talens.

XIX. Mais on doit répondre en premier lieu, que si l'on admet ces exceptions de la loi générale, on retombe nécessairement dans tous les dangers qu'on a voulu éviter; & que l'ambition, à laquelle on laisse des portes ouvertes, deviendra bientôt générale. Car quel est l'Evêque qui ne puisse prétendre que ses talens le rendent digne de la première place, & qu'ils sont trop bornés dans celle qu'il occupe? L'humilité sincère est toujours rare; & il faut toujours le supposer pour n'être pas trompé.

XX. On doit répondre en second lieu, que le Prince qui est bien instruit par lui-même, & par des mémoires fidèles du mérite de tous les Ecclesiastiques, qu'il peut nommer aux Evêchés, réservera sans doute pour les plus grands Sièges, ceux qui en seront les plus dignes; & qu'il trouvera peut-être des hommes semblables à S. Basile, à S. Ambroise & à S. Chrysostome, qui n'avoient point été préparés par des Eglises obscures, à celles de Césarée, de Milan & de Constantinople. Enfin on répondra, que le Siège d'Hippone, peu proportionné en apparence au mérite extraordinaire de S. Augustin, ne l'a pas empêché d'être le plus célèbre Evêque de son tems, & d'avoir en Afrique & ailleurs plus d'autorité qu'aucun autre. On ne pensa point à le transférer à Carthage: & à son exemple un homme qui aura certainement moins de mérite que lui, peut se consoler de ce qu'il n'a pas un Siège plus auguste.

ARTICLE II.

Le pouvoir que les Princes ont d'accorder aux Evêques des Coadjuteurs, quand ils le demandent, est légitime, & l'usage en est quelquefois nécessaire; mais il doit être réglé par l'âge & l'infirmité de l'Evêque titulaire; & un Prince éclairé doit se défer de tous détours

artificieux qui ne tendent qu'à lui enlever le discernement des bons sujets, & à rendre l'épiscopat héréditaire. L'institution des Suffragans, qui sont une espèce de Coadjuteurs, réunis deux nouveautés. Le Prince ne doit point permettre que des Evêques, distraits des fonctions épiscopales par d'autres soins, qu'ils leurs préfèrent, se déchargent sur des hommes obscurs & dépendans, de tout le poids de l'épiscopat.

I. Il s'agit maintenant du pouvoir qu'ont les Princes d'accorder aux Evêques des Coadjuteurs, quand ils les demandent. Ce pouvoir est légitime, & l'usage en est quelquefois nécessaire; mais il doit être réglé par les loix, & non par la seule volonté, ni du Prince, ni des Evêques: & ces loix se réduisent presque toutes à une seule; qui est de n'avoir égard qu'à un besoin réel & permanent, c'est-à-dire, à l'infirmité de l'âge ou de la maladie, qui mette l'Evêque titulaire hors d'état de remplir ses fonctions, & qui lui en ôte l'espérance. Mais alors même l'Evêque titulaire doit demander un Coadjuteur; & le Prince n'a pas droit de lui en donner un malgré lui. Ainsi il n'y a jamais une nécessité absolue de lui en donner. Il faut qu'il le désire, & il peut ne le pas désirer, ou parce que son Eglise n'a besoin que de son conseil, ou parce qu'il peut trouver dans un Evêque voisin les ressources qui lui manquent.

II. Cette considération, que le Coadjuteur doit nécessairement être demandé par le titulaire, sans qu'il puisse y être contraint par la maladie, ni par la vieillesse, (c) qui ne sont jamais un crime; cette considération, dis-je, laisse au Prince une grande liberté pour consentir à un Coadjuteur, ou pour le refuser. Car puisque l'Evêque est toujours libre, & qu'à son égard il ne peut y avoir de nécessité, ni de contrainte, il est évident qu'il n'y en a point aussi à l'égard du Prince, qui peut avoir de solides raisons de refuser un Coadjuteur, comme l'Evêque titulaire peut en avoir de n'en pas

(c) *Necessitas infirmitatis, non criminis.* S. Greg. Mag. Lib. 4. Epist. 7.

Omnino injustum est, ut si molestia corporis irruit, honore suo privetur agrotus. Idem Lib. 9. Ep. 61.

pas demander, quoique l'âge & l'infirmité l'autorisent à le faire.

III. Or si, dans le cas même d'une grande vieillesse, ou d'une longue & incurable infirmité, le Prince a la liberté, ou de différer, ou de refuser même un Coadjuteur; il est encore bien plus le maître d'en user comme il lui plaira, lorsque la nécessité paroît moins réelle & moins pressante. On ose même lui conseiller, de se déclarer absolument contre le désir qu'ont certains Evêques, de perpétuer dans leur famille l'épiscopat, & qui se servent de divers prétextes pour le rendre héréditaire; en confondant une chose aussi divine que le sacerdoce, avec des biens temporels auxquels on peut succéder, ou avec des emplois séculiers dont on peut demander la survivance.

IV. Un Prince éclairé doit se défier de tous ces détours artificieux, qui ne tendent qu'à lui enlever le discernement & le choix d'un bon sujet, & à conserver à un Evêque d'un mérite très borné, une domination injuste dans son diocèse, par l'assurance d'y régner toujours par un neveu, ou par quelque autre de sa famille, qui, par reconnaissance, & parce qu'il est élevé dans les mêmes préjugés, suivra tous les sentimens de l'auteur de sa vocation, & de son protecteur.

V. Ce seroit ouvrir une nouvelle porte à l'ambition, que d'accorder des Coadjuteurs aux sollicitations de quelques Evêques qui ont plus de santé que de lumière, & qui pensent plus à leurs propres intérêts qu'à ceux de leurs Eglises. Il faut que le Prince ne se rende pas seulement indépendant de ces sortes de sollicitations, en y ayant peu d'égard; mais qu'il en ôte toute occasion, en leur ôtant toute espérance de succès, & en témoignant qu'il ne veut être, ni séduit, ni prévenu, par de semblables prières.

VI. Elles sont en effet directement contraires aux saints Canons, & aux maximes

des Pères, qui ont mis une extrême différence entre l'héritier d'un Evêque, & son successeur; entre les biens de sa famille, & le sacerdoce de Jésus-Christ. » (d) Il ne faut pas, dit l'un des Canons Apostoliques, qu'un Evêque ordonne pour lui succéder, ni son frère, ni son fils, ni l'un de ses parens. Car c'est une chose toute-à-fait injuste que de rendre l'épiscopat héréditaire; & il ne convient point qu'une chose aussi divine se régle par des sentimens humains. . . Que si l'on ose l'entreprendre, l'ordination sera vaine, & l'ordination excommuniée. » Il est vrai que les termes du Canon ne sont pas exprès contre les Evêques qui se contentent de demander des Coadjuteurs, & qui n'entreprennent pas de les consacrer; mais ils attaquent directement la pensée de ces Evêques, qui n'est autre que de conserver dans leur famille l'épiscopat, & de le rendre héréditaire. Car on suppose qu'aucune autre raison n'est sérieuse, quoiqu'ils s'appliquent à la dissimuler.

VII. Ainsi c'est avec justice qu'on leur applique cette défense du Concile d'Antioche: » (e) Qu'il n'est pas permis à un Evêque de se donner un successeur, quand il ne le choisiroit qu'à la fin de sa vie; & que s'il fait quelque chose de semblable, le Concile ordonne que tout soit cassé. » Car les Evêques dont il est ici question, ne se choisissent-ils pas réellement leur successeur, non à la vérité étant près de mourir; mais, ce qui est moins excusable, étant pleins de santé, & se mêlant actuellement de tout? Ne sollicitent-ils pas le Prince de l'agréer? Et ne sont-ils pas tout ce qui est en leur pouvoir, pour rendre par son agrément leur destination & leur succession indubitables? En quoi donc est la différence qu'ils prétendent mettre entre eux, & ceux que les Conciles condamnent? Leur dessein n'est-il pas le même? Ne tâchent-ils pas d'arriver au même but, quoiqu'ils prennent

(d) Non oportet Episcopum suum suum, vel filium, vel proximum in Episcopatum ordinare. Hæretici enim episcopatus facere non iustum est, nec humano affectu divinus sunt tractanda. Si fiat, non valet ordinatio: ipse vero excommunicatione punitur. Can. Apost. 42.

(e) Episcopo non licere pro se alterum successorem sibi constituere, licet ad extremam vitam perveniat. Quod si tale aliquid factum fuerit, irritum esse huiusmodi est constitutum. Conc. Antioch. Can. 23.

ment un autre moyen? Et si le Prince avoit la foiblesse de les écouter, & de donner par cette facilité la permission à beaucoup d'autres de lui demander une pareille grace, l'épiscopat ne deviendrait-il pas héréditaire, contre les maximes des Saints; au lieu qu'il doit être l'effet du choix & de la bonté de Dieu? (f) *Nec episcopatus honor hereditarium jus putetur, quod nobis solâ Dei nostri benignitate confertur.*

VIII. Mais, disent ces Evêques, dont le zèle doit être fort suspect, c'est pour assurer à l'Eglise dont nous avons la conduite, un aussi grand bien qu'un homme d'une grande vertu, d'une saine doctrine, & dont nous connoissons parfaitement les bonnes qualités. Nous craignons de le perdre: & nous nous hâtons pour cette raison de l'indiquer au Prince comme un grand sujet, & de le supplier de nous accorder un si précieux trésor. Mais le Prince doit leur répondre, qu'il est attentif à toutes les personnes de mérite; qu'il aura égard aux besoins de chaque Eglise; qu'il fera usage des conseils qu'il aura demandés; mais qu'il examinera ceux qu'on lui donne avant le tems.

IX. Il peut aussi leur répondre, que puisque la divine Providence l'a chargé du soin de remplir les Eglises vacantes, & qu'elle leur a interdit la liberté de se choisir des successeurs, ils sont dans une double obligation d'attendre ce que Dieu en ordonnera; & d'imiter l'exemple de Moïse, qui pouvant choisir, ou dans sa famille, ou dans une autre, celui qu'il jugeoit digne de lui succéder, (g) se contenta de demander à Dieu, qui est le Dieu des esprits de tous les hommes, c'est-à-dire qui connoît ce qu'il y a de plus secret dans leurs pensées & dans leurs cœurs, de choisir lui-même un homme capable de conduire son peuple, de lui servir de guide, & de présider à ses

conseils & à ses desseins; afin qu'il ne fût pas comme des brebis sans pasteur. Sur quoi le Prince trouvera bon que j'ajoute les réflexions d'Origene, qui ne peut assez admirer la modération & la retenue de Moïse, & qui la propose comme un modèle à tous les Evêques.

X. (b) Qu'ils apprennent, dit-il, de cet exemple, à ne pas disposer des dignités de l'Eglise, comme si elles étoient héréditaires, mais de laisser au jugement de Dieu le choix de ceux qui doivent les remplir, sans consulter sur cela les inclinations humaines, & de se reposer uniquement sur la Providence. Qui a jamais eu autant de lumière & de discernement pour se choisir un successeur, qu'en avoit Moïse? Et cependant il ne le fait point: il ne choisit pas: il n'ose. Et pourquoi n'ose-t-il pas? C'est qu'il ne veut pas que son exemple serve de prétexte à la présomption de ceux qui viendront après lui. Et en effet, écoutez ce qu'il dit: Que le Seigneur, le Dieu des esprits, choisisse lui-même un homme capable de conduire son peuple. ... Si donc un homme aussi grand & aussi éclairé que Moïse, n'ose marquer celui qu'il croit le plus digne de conduire le peuple, & s'il en laisse le choix à Dieu seul; quel est celui qui sera plus hardi que Moïse? ... Il n'en est pas du gouvernement de l'Eglise, comme des biens temporels. On peut laisser ceux-ci à ses héritiers: mais c'est à Dieu seul à choisir les Evêques & les Pasteurs de son peuple. »

XI. Tout cela charge extrêmement le Prince, qui doit ne nommer & ne choisir que ceux que Dieu choisit invisiblement; mais décharge entièrement les Evêques du soin de se procurer des successeurs, parce que ce soin leur est interdit, & que les meilleurs

G g g

leurs

(f) *Nicolas Papa Episc.*

(g) *Provident Dominus Deus spirituum omnis carnis hominem qui sit super multitudinem hanc, & possit exire & intrare ante eos, & educere eos, vel introducere, ne sit populus Domini sicut oves absque pastore. Numer. C. XXVII. v. 16. & 17.*

(b) *Dilecti ecclesiarum principes. ... non hereditarium tradere ecclesiarum principatum, sed referre ad judicium Dei, & non eligere illum quem humanis commendat affectibus, sed Dei judicio totum de successoris electione per-*

mittere. ... Quis ita potuit eligere principem populi, sicut poterat Moyses? Sed hoc non facit, non eligit, non audet. Cur non audet? Ne posteris presumptionis relinquant exemplum. Sed auctura quid dicit: Provident sibi Dominus Deus spirituum hominem super synagoga. Si ergo tantus ac talis Moyses non permittit iudicio suo de eligendo principe populi, quis erit qui audeat? ... Propterea agrotum & praedictum relinquitur hereditas; gubernatio populi illi tradatur, quem Deus elegerit. Origenes Homil. 22. in Numer.

leurs & les plus zélés pour le bien de l'Eglise, connoissent mieux que les autres, quelles seroient les pernicieuses conséquences de la liberté que le Prince accorderoit à quelques-uns de se choisir des successeurs héréditaires, sous le nom de Coadjuteurs, demandés sans une réelle nécessité.

XII. C'est une autre espèce de Coadjuteurs, que ceux qu'on appelle Suffragans de tel ou tel Evêché. Ils y travaillent autant que l'Evêque titulaire le veut ; mais ils n'ont aucune prétention sur son Eglise, & ils n'ont aucun droit d'y continuer leurs fonctions après son décès : au lieu que les Coadjuteurs sont les successeurs naturels & nécessaires des Evêques qui les ont demandés. L'institution de ces Suffragans n'est pas ancienne ; & elle est nouvelle en deux sens ; c'est-à-dire, qu'elle réunit deux nouveautés. La première est, qu'ils sont ordonnés pour une Eglise qui est dans le pays des infidèles ou des schismatiques, & qui souvent est ruinée, & à laquelle on fait bien qu'ils n'iront jamais. Cet usage, inconnu à l'antiquité, a commencé dans le tems des Croisades, où il parut nécessaire de donner aux villes soumises aux Latins, des Evêques de leur communion ; qui conservèrent leurs titres, après qu'ils en furent chassés, & qu'ils eurent perdu toute espérance d'y revenir.

XIII. La seconde nouveauté est, que ces Suffragans, qui n'ont qu'un titre étranger dans leur ordination, n'en ont point d'autre qui les attache pour toujours à une Eglise particulière ; & qu'ils peuvent être remerciés par tous leurs confrères, sans avoir ni fonctions précises, ni territoire marqué. L'Eglise ancienne connoissoit bien des Evêques qui n'avoient pas un Siège fixe, & qui étoient destinés à prêcher l'Evangile chez des nations barbares & infidèles : mais un Evêque sans destination particulière ou générale, sans ville ou sans peuple, sans territoire, ou limité ou indéfini, étoit inconnu à nos Pères.

XIV. Ce qui a donné lieu à l'établissement, ou plutôt au ministère temporel de ces Evêques suffragans, a été, d'un côté,

le désir de suppléer aux fonctions de certains Prélats, revêtus d'un ou de plusieurs Evêchés, qui quelquefois n'étoient pas ordonnés, ou qui étoient distraits des fonctions épiscopales par d'autres soins qu'ils leur préféroient : & d'un autre côté, les précautions qu'on croyoit devoir prendre pour empêcher que ces Evêques suffragans ne se regardassent comme Coadjuteurs, & comme ayant quelque droit de gouverner le diocèse indépendamment du titulaire.

XV. On prétendoit par là remédier à un abus, que l'ignorance, l'orgueil, & le mépris des fonctions Ecclésiastiques avoient introduit ; & l'on laissoit à de grands Seigneurs, plus touchés d'une gloire séculière, que sensibles aux obligations d'un Evêque, la liberté de vivre en Princes, uniquement occupés de la conduite de leurs Etats, pendant que des hommes obscurs, & dépendans de ces Princes, seroient pour eux ce qu'ils dédaigneroient de faire.

XVI. Il n'est pas au pouvoir du Prince qui me fait l'honneur de m'écouter, de réprimer un si grand abus dans les Etats qui ne dépendent pas de lui : mais je le crois trop éclairé & trop religieux, pour le permettre dans son Royaume, & pour ne pas l'y abolir, s'il trouve que sous un autre règne il s'y soit introduit. C'est un prodige qu'un Evêque qui rougit de l'être.

XVII. C'est le comble de l'aveuglement, de séparer le faste, que la corruption du siècle a joint à l'épiscopat, des fonctions augustes dont Jésus-Christ est l'instituteur. C'est un crime digne de la déposition, & non une indifférence pardonnable, que de se remettre entre les mains d'un Suffragant de tout le poids de l'épiscopat, pour se livrer entièrement à l'honneur d'une principauté qu'il doit à l'épiscopat. Cependant ces abus, à force d'être tolérés, passent en coutume ; & quand ils sont bien établis dans un pays, ils deviennent contagieux pour un autre. Car l'orgueil, la paresse, la mauvaise gloire, l'affectation d'une distinction qui paroît une preuve, ou de la grandeur du Siège, ou de la naissance de celui qui le remplit,

remplit, font de tous les pays, & peuvent convenir à des Evêques mondains de toutes les nations.

ARTICLE III.

Il est juste que le Prince connoisse les loix de l'Eglise, pour accepter ou refuser les démissions, que les Evêques ne sauroient faire qu'entre ses mains, selon les loix du Royaume. La première règle de l'Eglise & la plus générale sur cette matière est, qu'un Evêque gouverne son Eglise jusqu'à la mort. Ceux que l'humilité & la crainte de se perdre eux-mêmes font trembler, doivent être rassurés; autrement il ne resteroit dans l'Eglise que des aveugles & des téméraires.

I. Il reste un article, qui a d'étroites liaisons avec ceux qu'on a déjà traités, & qui demande que le Prince en soit bien instruit. Il regarde les démissions que les Evêques peuvent quelquefois faire entre ses mains, & qu'ils ne sauroient faire autrement, selon les loix du Royaume. Il est juste que le Prince connoisse celles de l'Eglise qui regardent cette matière, & qu'il se conduise selon son esprit, pour accepter ou refuser des démissions, qui peuvent être légitimes, mais qui peuvent aussi ne l'être pas, ou être jointes à des conditions qu'on ne sauroit approuver.

II. La première règle, & la plus générale, est qu'un Evêque gouverne son Eglise jusqu'à la mort; qu'il soit Pasteur jusquelà; qu'il soit pilote du vaisseau jusqu'à ce terme. Son état est plus parfait que celui des Solitaires. Il ne peut en sortir sans se dégrader. Il cède aux dangers s'il se retire. Il est vaincu, s'il ne combat jusqu'à la fin. Il est époux, & le divorce lui est défendu. Il est père, & les enfants ont droit de le retenir.

III. Il est vrai que l'humilité fait trembler

les plus saints, & que la crainte de se perdre soi-même au milieu d'une infinité de dangers, sans pour cela être utile aux autres, intimide les plus fermes: mais si ces frayeurs devoient être écoutées, il ne resteroit dans l'Episcopat que des aveugles & des téméraires; & l'Eglise seroit livrée à des présomptueux, pendant que tous les humbles, c'est-à-dire tous ceux qui sont en état de la conduire, l'abandonneraient.

IV. Un seul exemple d'un Evêque tremblant & prêt à tout quitter, mais rassuré par un grand Pape, me suffira. L'Evêque est S. Rutilique de Narbonne, & le Pape est S. Leon. On verra par la réponse de ce dernier, quelle étoit la crainte de l'autre.

» (i) Je suis étonné, dit S. Leon, que vous tre vertu & votre amour pour l'Eglise, soient si troublés par les scandales & par les oppositions que vous trouvez dans votre ministère & qui naissent de toutes parts, que vous désirez avec ardeur d'être déchargé du pénible emploi de l'episcopat, & que vous préféreriez une vie tranquille, que vous passeriez dans le silence & dans le repos, au ministère qui vous a été commis.

» (k) Mais que deviendrait alors cette parole du Seigneur: Heureux celui qui persévérera jusqu'à la fin? Et qui procurera à la persévérance le bonheur qui lui est promis, si ce n'est la vertu de la patience? Car vous savez ce qu'a dit S. Paul: que tous ceux qui veulent vivre avec pie-té en Jesus-Christ, souffriront persécution. Et vous ne devez pas horner la persécution à laquelle la piété est nécessairement exposée, au fer, au feu, & aux autres supplices de cette sorte: car ce qu'il y a de terrible & de cruel dans ces persécutions sanglantes, peut être égalé & sup-pléé par des épreuves d'un autre genre,

Gggg 2

(i) Miler-dilectionem tuam tantum scandalorum, quamcumque occasione nascentium, advenisse turbam, et vacationem ab episcopatu laboribus propriis te dicas, & male te silentio argueo: omnia vitam degere, quam in his que tibi commissa sunt permanere.
(k) Dicens vero Dominus: Beatus qui perseveraverit usque in finem: unde beata est perseverantia nisi de virtute parietis? Nem te enim Augustinam predicationem, omnes qui voluerint in Christo pie vivere, persecutionem patientur. Que non in eo tantum compendenda est, quod contra pietatem, aut ferro aut ignibus agitur,

aut quibuscumque supplicis, cum persecutionum scilicet insipientia, & dissimulatione morum, & contumacia inobedientiam, & malignitatem rebus linguarum, quibus cum Christianis cum omnia semper ne bona possentur, & nulla pio-motio terrore sit liber, ita ut possint ne: cum carent, nec laboribus. Quis inter audios marum dicitur, si emiserant ab eis? Qui, ab invidia impetum oves ostendit, si passio carum non vigilet? Quis deoique hanc bui obfisteret & fuit, si speculationem lo prospecto explosionis locum, ab intentione solitudinis, amor quicquid abducatur?

„ par des mœurs très corrompues & très dif-
 „ férentes de la vertu d'un Evêque, par la
 „ rélistance ouverte de ceux qui refusent de
 „ se soumettre, & par les traits envenimés
 „ de la calomnie. Et ce ne sont pas les Evê-
 „ ques seuls qui y sont exposés : car tout
 „ le corps de ceux qui font profession de
 „ piété, en sent l'impression & l'atteinte,
 „ & aucun de ses membres n'en est exempt,
 „ pas même ceux qui mènent une vie reti-
 „ rée, & où ils ne se mêlent de rien ; qui
 „ souvent ne sont pas plus épargnés que
 „ ceux qui sont chargés d'un emploi pu-
 „ blic. Or si cela est ainsi, & que la tem-
 „ pête soit générale ; qui conduira le vais-
 „ seau au milieu des flots agités, si le pi-
 „ lote se retire ? Qui défendra les brebis
 „ contre la violence & les artifices des
 „ loups, si le Pasteur les abandonne ? Qui

„ s'opposera aux voleurs, ou publics, ou
 „ secrets, si celui que Dieu avoit mis en
 „ sentinelle, quitte son poste pour se repo-
 „ ser ? (1) Il n'est donc pas question de
 „ changer d'état ; & il faut demeurer avec
 „ courage dans ce qui nous a été confié,
 „ & dans le ministère laborieux que nous
 „ avons accepté. Un Evêque doit avoir pour
 „ règle, de ne se départir jamais de la jus-
 „ tice ; mais ce n'est pas l'abandonner que
 „ d'user quelquefois de clémence. Il doit
 „ haïr les péchés, mais non les hommes.
 „ Il doit reprendre avec force les orgueil-
 „ leux ; mais tolérer les infirmes ; & lors
 „ même qu'il est contraint d'user de sévérité,
 „ pour reprimer, ou pour punir les péchés,
 „ il ne doit le faire qu'avec la charité d'un
 „ Médecin, & non avec l'indignation d'un
 „ homme irrité. „

(1) *Permanendum ergo est in opere credito, & in la-
 bore sincero. Constantem tenenda est justitia, & beni-
 gna praevidenda est clementia. Odio habentur peccata,
 non homines. Corripiantur timidi, tolerantur infirmi ;
 & quod in peccatis seversis castigari necesse est, non sa-
 victis pietatis animo, sed medicis.*

At si vehementior tribulatio incubuerit, non tra-
 vesamus, quam ulli adversitati propriis viribus resistendo,

cum & consilium nostrum & fortitudo sit Christus, ut
 sine quo nihil possumus, per ipsum cuncta possumus. Qui
 confirmans predicatorum Evangelii, & sacramentorum mi-
 nistros. Ecce ego, inquit, vobiscum sum, &c. & iu-
 rum, &c. Quae sollicitudines, quae sine dubio manifestae
 sunt, nullis debemus scandalis infirmari ne electionis Dei
 videamur ingrati, cum iam potentia sunt adiutoria, quam
 vera promissa. 2. *Let. Epist. a. nov. Edit. ad Rusticum Narbon.*

Fin de la IV. & dernière Partie.

369024

369024

for 1869

